想要获取更多资源吗？

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 说三摩修法，令从耳根一门深入。解六结，越三空。第一

圆瑛法汇　大佛顶首楞严经讲义
慧律法师主讲
第10套
讲题：说三摩修法，令从耳根一门深入。解六结，越三空。
日期：2009.7.12 - 2011.10.02
片数：共 8 片(本片为第1片)
编码：093【DVD简体版】
内容概述——————
说三摩修法，令从耳根一门深入。解六结，越三空。
● 圆瑛法师《讲义》第641页——第764页
● 从「阿难及诸大众。闻佛示诲，疑惑消除，心悟实相，身意轻安，得未曾有！。。。(763页)是名菩萨，从三摩地，得无生忍。」
大 佛 顶 首 楞 严 经
慧律法师主讲
641页，请合掌，
南无本师释迦牟尼佛
南无本师释迦牟尼佛
南无本师释迦牟尼佛

《楞严经讲义》641页，今天我们要进入另外一个非常重要的阶段，叫做三摩；前面叫做说奢摩他，从现在开始就要进入三摩。那么奢摩他就是叫你舍识用根，开采这个不生不灭的清净自性；三摩就是告诉你：如何来进入如来的境界，怎么修？换句话说：每一个人都有佛性、都有如来的德性，也就是每一个人都具足如来藏性。那么，从641页这一开始，就教你用什么方法进去。换句话说：每一个人都有一间豪宅，但是没有钥匙进不去；或者是找不到门的人，你也进不去豪宅。我们每一个人都有佛性、都有如来藏性；但是，如果你不得其门而入，那你的如来藏性也开采、开显不出来。换句话说：你有一间豪宅，但是你要得其门而入，而入，就是你一定要方法正确。所以，这一段就是告诉你：如何来修行，这样可以进入如来的不生灭的境界。

641页，经文，这是依据前面那一段。
【辛三　大众领悟赞善谢益】
【阿难及诸大众，闻佛示诲，疑惑销除，心悟实相，身意轻安，得未曾有！】

说：【此文总结，】正答富楼那弥多罗尼子，(【正答满慈，】)【兼示阿难两大科。】满慈就是富楼那。兼示阿难：同时附带也要开示阿难；当然，这个就是表示在座的根机、根器，佛都有兼顾到的意思。说：正答满慈，兼示阿难两大科。【以前答满慈之后，无有结文，】没有一个结文。【故此并结。】【先叙领悟，必由开示，故阿难及诸大众，闻佛开示训诲，未叙满慈之名，摄在大众中，】没有讲到满慈，当然就是摄在大众中。【非单结阿难也。】意思就是：不单只是对阿难而言。【疑惑销除者：疑惑有五，】富楼那满慈有四，(【满慈四，】)阿难有一个疑惑，(【阿难一，】)【此皆深疑细惑。】

这个满慈子的四种疑惑是：(【满慈：】)【一、疑清净本然，】所谓清净本然，就是我们每一个人的如来藏性都是清净的。为什么【云何忽生三种相续？】世界、众生、业果三种相续。【佛示以万法生续，】也就是所谓的不空如来藏。【起于一念无明，故有世间诸相。】这个一念无明，有时候我们称为根本无明；有时候我们称为无始无明，其实指的是同一种东西。许多人看了经典，还写信来问，在这一本经典看到「根本无明」；在另外一本经典看到「生相无明」；在另外一本经典看到「无始无明」；在另外一本经典又看到「一念无明」，他搞不清楚，他搞不清楚为什么会有这么多的无明？这个就是每一部经典在叙述的时候，它有自己的名相。所以有时候称一念无明；有时候称根本无明；有时候称生相无明；有时候称细中细无明，非常微细的无明；有时候称为无始无明。所以站在每一个角度，都有他诠释的角度、立场、依据的经典。所以起于一念无明，这一念就是非常清楚，就是非常的微细，难以觉察。故有世间诸相。

诸位！这个世间种种的相，你告诉一切众生：这个是如梦幻泡影的。没有人会相信你，这明明有山河大地、日月星辰，你为什么讲是虚幻的呢？是不是？除非他有学佛，能够理解众相本空、生灭无常、缘起无自性的道理；否则你跟众生讲，他一定有二种惑：一、同分妄见，二、别业妄见，所以他一定会卡在它有实体性的东西，有实体性的东西，他这个烦恼就不会断，什么都不肯放下。为什么？他认为有东西嘛！所以学佛就学什么？就学没有东西，没有东西。这个修行，如果你一定要论输赢的话，就像赌博来论的话，你一定要论输赢，那么就是：执着就是输，坚固执着就输得很惨；放下的人就赢，无诤的人就进入绝对的赢，忍辱的人就赢！所以你修行如果要用世间法来论断，一定要论赢跟输的立场来论，那么就是：坚固执着的人就一定输，输去如来藏性；肯忍辱、无诤、退让，他就赢，赢得了清净心，无诤，没有能所。这个就是用比较世俗的角度来诠释，也许不是很得体，但是观念非常的崭新，喔！修行跟赌博一样，不是输就是赢，执着就是输，不执着就是赢，就这么简单，
一翻两瞪眼！你看过人家在赌博吗？一翻(师父拟牌桌上翻牌动作)就是两瞪眼，不是赢就是输。佛法，你日常生活当中，你不是赢就是输，就用这种观念来，你就会特别小心，喔！看自己不对劲，就要好好的约束自己。

底下，【二、疑五大性不相循，何得互遍无碍？】地、水、火、风、空不相循，为什么能够互

遍无碍呢？【佛示以全相即性，】为什么？诸位！相相本空，所以相相当体即空，就是性。因此你一定要了解这个当体即空，你用这个不变、随缘不变，这个很容易落入二分法：有一种随缘，有一种不变。为什么？它是二种观念的，它没有办法恢复到当下那一刹，这个会变成二法；一二三四的二。如果你了解相———体本空，就是性，你这样就了解，没有一种东西叫做永恒，其实就是用空来代表永恒。诸位！能够改变观念，这个是最好，相空就是永恒，你记得！这种观念完全就是佛的正确的知见。相本空，没有东西可以讨论，只要但有言说，它都无实义，都是识心分别，周遍计度。好！那就相相空相相空，相相本来就是不可得，相相皆是法身佛。所以，以全相即性，为什么？所有的相都是本性影现出来的，没有一相不是本来。为什么是本性影现的呢？因为都是法性本空，法性本空。如果你能够了解，所有的相，色声香味触法、根、尘、识一十八界，统统是本性，那么就很好做事！【惟一不变妙体，故得随缘自在。】所以，你在这个不变的妙体，你必需要活看，而不是有一种东西叫做不变，而是因为与空相应的东西，它叫做不变，你一定要确认这个正确的角度。你认为有一种东西不变，完了！那为什么讲：如来藏性就像摩尼宝珠呢？随色随变呢？随着七大会种种的变化，这就表示它没有一时一刻不变化；可是当体即空，它就是不变化。要这样子去理解，千万不要误认为有一种东西叫做不变，那么就没办法依体起用了，就一潭死水了！所以这个妙体就是重点在诠释无生，同时不坏大用，记得！无生才能够大用，故得随缘自在。

【三、疑诸佛如来，何时复起其妄？佛示以妄本不生，】妄本不生，其实就不需要去灭它。诸位！你能够体悟到妄性本空，其实本不可得。所以修学佛道，在《金刚经》里面讲，说：以无所得，所以，燃灯佛才会传法给他，授记：你未来成佛叫做释迦牟尼佛。诸位！若悟无心法，即是传佛心印。你听过禅宗这一句话吗？如果你悟到一切法无生、一切法不可得、一切法无心，那么，佛就是把钵传给你了。佛示以妄本不生，【如翳眼见空华，空华本不生，真终无变，如矿既销成金，不复重为矿。】

【四、疑一切众生，何因有妄，自蔽妙明？佛示以既称为妄，云何有因，若有所因，云何名妄。】

【阿难疑佛，】前面这四个是满慈的疑惑，佛一一为他开示。阿难疑佛【顿弃因缘，】平常所依靠的那一支拐杖——因缘法、权教的因缘法，突然佛也一并的摒弃，告诉我们：如来藏性它是绝对、独立的，非因缘法。为什么？记得！有增有减、有能有所、有生有灭、有根、尘、识，叫做因缘法。诸位！建立在因缘法，它的根本思想，必需承认微尘有其自性，也就是说：所有的相分析到最后，那一个最微细的颗粒微尘，它有其自性，你才必需承认它有其自性；如果颗粒微尘没有其自性，那么所有的相都不可得，当体即空。如果说你承认那个因缘性，就是承认颗粒微尘有其自性。换句话说：就是二乘人所修的析空观，一直分析、一直分析。。。。。分析到最后，有个颗粒微尘，认为再分析下去就变成空，佛陀说：析色不成空，合空也不成色。所以，你前面这个没有听，今天来听，又开始很困难！你只要缺少二堂课，或者是一个礼拜没有来，一看：哇！怎么讲了一百多页了？四堂课没有到就一百多页了，现在不是高铁，现在是坐飞机！所以说你一堂课没有来，二、三十页就pass
过去了。因此听经闻法还是要坚持。阿难疑佛顿弃因缘，【恐滥自然。佛示以知真本有，达妄本空，则因缘、自然，】自然就是无因论，因缘就是生灭，所谓因缘就是能所不断，根、尘、识建立，叫做因缘法；没有建立根尘识，你怎么建立因缘法呢？自然，【俱为戏论。因闻重重妙示，所以疑惑得以销除。】

642页，【满慈执因疑果，又疑妄有因；阿难执恪昔宗，】昔宗就是以前修因缘法的权教的方便说，「诸法因缘生，诸法因缘灭，我佛大沙门，常作如是说。」这个是阿含重要的思想：缘起性空，那么就知道，二乘人，这个是佛一时方便说。所以，佛陀为什么要讲因缘法？为了破外道的无因论；佛为了破外道的无因论，才讲因缘法。可是对二乘人来讲，这个听了几十年的因缘法；佛在七十二岁左右，讲《弥陀经》、《楞严经》，佛在七十二岁，那么就是说：一切的二乘人，根器都已经因缘具足了，就准备讲最深、最究竟的、最上乘的无上大法：《楞严经》。所以，这个时候佛又告诉他们：连这个二乘人所执的权教的因缘法，都要放下，因为那个不是佛果，那个是佛一时慈悲所讲的化城。所以，这个阿难执吝昔宗，平常所执着的因缘法、权教。【疑真滥自，】就是怀疑：这个真心是不是跟自然的无因论——本自其然嘛，佛说不用修行啊，本来就存在啊！是不是？那跟外道也是一样，放着不用修行，八万四千劫以后，自己成道，这个完全是自然、完全是无因论，是不是一样？所以叫做疑真心，这个「真」就是真心，怀疑这一颗真心，佛讲的不用修行，跟外道的无因的自然论，怎么样？混滥，分不清楚，「滥」就是分不清楚、混淆。现在末法时期也是这样子，鱼目混珠，龙蛇混杂，现在的末法就是这样子，分不清楚什么叫做正法，什么叫做邪法。那么，阿难这个是怀疑真心，混滥了无因的自然论。【二人皆耽着戏论。】戏论就是不究竟，识心分别，不究竟。【佛又诲以戏论无功，若不舍戏论，则历劫徒劳，终无实证；能舍戏论，则狂心顿歇，歇即菩提。语虽独对阿难，意则兼为满慈，可谓一点水墨，两处成龙矣。】一点水墨，一点点的水墨，两处，像画龙点睛的意思。

底下，【故同得心悟实相。此实相，即不空如来藏，空不空如来藏，菩提胜净明心是也。空如来藏，前三卷已悟，故不指在内。第二卷，十番显见之末，佛责汝等狭劣无识，不能通达，清净实相，此第一次说实相。则后文剖妄所出之真，】四科——五阴、六入、十二处、十八界，【四科所会之性，皆实相也。第三卷，圆彰七大之前，许令当来修大乘者，通达实相，此第二次说实相，则以下所谈七大遍周，及阿难大众，所悟遍常之心，皆实相也。第三次此处经家所叙，已悟实相，可以推知。前来佛说后二藏，正答满慈，兼示阿难，全是发挥实相也。】实相就是无相无不相，用现在的语言讲叫做真相。人生宇宙的真相是什么？就是空相，也不可以坏

缘起，这个就是实相。以前用这个实相的名词，我们现在用叫做真相，世间的真相，就是世间的实相，世间的实相是什么？就是无相无不相，人生宇宙的真相是什么？就是万法都是假相，也就是空相。

【身意轻安，得未曾有：意即心也，三卷末，阿难与大众，悟空如来藏，则曰：「身心荡然，得无挂碍。」悟空藏，则妄身妄心，荡然无存，故得无碍；真身真心，荡然宽廓，】什么叫做真身真心？就是法身叫做真身，法身就是无生；真心就是如来藏心。为什么？我们的真身真心是荡然宽廓，这个如同虚空，跟虚空一样，不着，虚空就是法身；着，法身就变为虚空，因为法身是真空，就变为没智慧的顽空，就是这样子。悟了，虚空就是法身；不悟，虚空跟法身有二法。底下说：【本无挂碍。今悟后二藏，则身心轻安，了达无明万法本空，无有身心粗重之见，故轻；】这个「见」就是一些意识，无有身心粗重之见，也就是着的意思，所以叫做轻。【自知菩提真心本有，不借劬劳肯綮之功，故安；】所以修学佛道的人，有感到轻安，这个是很可喜的，但是不能执着。【此皆昔日未曾得，而今得之，故曰得未曾有。】
643页，

【重复悲泪！顶礼佛足，长跪合掌，而白佛言：无上大悲，清净宝王，善开我心，能以如是种种因缘，方便提奖，引诸沉冥，出於苦海。】

解释一下：这阿难又哭了，哭了，佛就一直讲。所以这一本经都是阿难哭出来的，从头到尾总共哭了五次，哭了五次。如果他没有哭，佛就讲：你就开悟，你没有哭，大概就是开悟了，就不用讲了！所以就一直哭，他就一直讲，一直哭，就是一直讲。后面会讲，阿难总共到现在为止，哭了五次。

重复悲泪，顶礼佛足，长跪合掌，而白佛言：无上大悲，「悲」就是拔苦。所以人家讲：你佛教很悲观！是对的，这一句话是对的，说：你们佛教很悲观！这一句话是讲对的，「悲」是拔苦观，我们佛教专门在拔众生的苦。但记住喔！佛教不是悲哀观喔，诸位！差一个字差很多，佛教是悲观，就是大悲观世音菩萨。像有一个道场叫做大悲寺，然后那些没有学佛的人就走过来说：喔！人生已经很惨了，还取名叫大悲哀！人生活得已经很辛苦了，还命这个名字叫做大悲哀！的确，这样解释真的很悲哀！所以世间人不能了解佛菩萨的心。「悲」不是悲哀，「悲」是拔苦、是拔苦观。所以：你们佛教很悲观！这是对的。但是一般人把「悲」弄不清楚这个定义，拔苦观，观世音菩萨，大悲观世音菩萨，这个有什么不好？救苦救难大悲观世音菩萨嘛！所以这个大悲，这个要念国语的比较好，有的人他对佛教没什么信仰，不太会念，譬如会念成：大悲(pi音)观世音菩萨。人家就打趣说：听起来就像台语大埤一样！所以他对佛教了解不是很透彻，有时候念国语、有时候念台语。无上大悲，清净宝王，所以佛教不是悲哀。

清净宝王，善开我心，清净宝王当然是指佛，善开我心，能以如是种种的因缘，方便提。。。。「提」就是提携，提携；「奖」就是奖劝，就是往上一拉，免得你下坠，叫提；「奖」就是奖劝，来奖励你、来劝告你。引诸沉冥，「沉」就是凡夫；「冥」就是没智慧，二乘人智慧不够大。所以出于苦海，来提携、奖劝，引诸凡夫、二乘人来出于苦海。所以，佛一大因缘出现于世，就是要救苦救难，救度一切众生。
【前四句敍仪，中三句赞善，后谢益。】
【重复悲泪：此是阿难，第五次悲感垂泪，故曰重复。】哭了五次，很严重！

我讲经讲了这么久，二、三十年，没看过一个比丘哭过，也没看过居士哭过。有！有居士来，大陆团，或者居士来看到师父，很激动，很激动，他会感伤，会感伤。重要的，他们大陆团来，一定会做几种动作：第一、就是希望师父加持，加持，来，摩摩顶摩摩顶。第二、那就是一定要皈依，简单念一个皈依：皈依佛，皈依法，皈依僧，大陆团来的一定是这样。第三、那是你绝对跑不掉的，就一定要合个影；如果不合个影，回去祖国大陆，死不瞑目，阖不上眼，他们自己会解释：假相是假相，可是我们还是很喜欢跟上人合个影。我现在快变成北京人了，真的！讲久了，这个腔已经像山东，或者像四川，北方人讲「我」就是讲「俺」，「俺」。

故曰重复。【第一次因被邪术所禁，提奖归来，顶礼悲泣，恨无始来，一向多闻，未全道力。】哭了第一次。

【第二次，三迷被破之后，重复悲泪，自述恃佛威神，不勤定力，所以虽身出家，心不入道。】

【第三次，显见无还科中，垂泣叉手，而白佛言，虽承佛音，悟妙明心，未敢认为本元心地。】

【第四次，十番显见之后，剖妄出真之科，因闻见见非见，重增迷闷，悲泪顶礼，求佛施大慧目。】诸位！为什么叫做大慧目？一个人没眼睛，就什么都看不到！修行记得！解如目，行如足，解行并重，这个才是佛法。佛法不是说盲修瞎练，不是这样，要先把解弄清楚，为什么要听经闻法？就是要开大慧目，开佛的正知正见。

【今乃第五次，信悟既深，愈觉佛恩难报，故悲泪顶礼，对上为谢前，望下为请后。】这一句乍看之下会看不懂！对上，是对上面那一段文章来讲，对上面那一段文章来讲，为谢前，就是谢前面的开示；对下面那一段文章来讲，「下」就是下文，所以对上文来讲，为谢前面之开示；望下文来讲，为请示后，后是什么？后面连续的开导。【长跪合掌，而白佛言，皆示敬也。

】
【无上大悲，
清净宝王者：佛具同体大悲，】什么叫做同体大悲？就是心性都一样，我们的体性跟佛是一摸一样的，所以说：心、佛、众生，三无差别。因此佛救度众生，其实是他心中的该有的责任。所以佛并没有觉得说他在度众生，虽度无量无边众生，实无众生可度。

所以在座诸位！你们是我心中影现出来的众生，让大家都成佛，这是多么快乐的一件事情！所以我每次讲经说法，都怀着一颗喜悦的心、快乐的心、无上荣耀的心。所以连鬼神，在经典记载，法师不说法，鬼神会愁，因为他们没有办法得度的！所以今天在这里讲《楞严经》，除了利益我们的讲堂法师，还有这些工作人员、还有这些居士，最大的利益是谁？最大的利益是这些点灯的，还有在地下室这些亡灵的牌位。这在经典里面讲：有说法处，说法处四十里内皆超度！如果有讲无上的大法，四十里内，蒙佛加被，统统会解脱！因此在经典里面讲：如果有人讲无上大法，天龙八部、诸佛菩萨，都会放光加持；但是，问题我们众生看不到。因此一场法会办下来，那叫做冥阳两利，冥阳两利。因此我们今天这样看起来是活人在听，其实不是，是十方法界有善根、因缘的，包括鬼神、天道，统统会来听！因此师父的准备功课就特别的重要，就是不能有一句话讲错，一句都不能讲错！因为十方诸佛菩萨，我们讲的：会护持正法；十方的鬼神也需要正法，听了以后，很多人会得法眼净，证悟到无生，也能够超脱。所以，佛法是冥阳两利的。

底下，说：佛具同体大悲，【是为无上大悲，观一切众生，与佛同体，今则沉沦苦海，故运至极之悲心，拔出于苦海。】644页，【佛从因至果，复本心源，究竟清净，证离垢妙极法身，犹如摩尼宝王；不变随缘，随机施教，善能开发，我等惑妄重封，】重封就是一层一层的封死自己，一层一层的封死自己，我们就是封死在五蕴身里面。所以我们称五蕴，我们的如来藏性被束缚在五蕴身里面，叫做五重牢狱；如果是十二因缘，叫做十二重城，在佛经都有这样比喻的。

佛经有这样的比喻就是说：我们清净心，被色受想行识的牢笼关起来，就像一只鸟被五层的笼子关在里面，那一只鸟关一层笼就已经飞不出去了，我们这一只鸟关了五层笼，这个笼子，关在五层的笼子，一层一层！为什么？色、受、想、行、识，来投胎的时候，识先来，慢慢的结色，出生以后，最后是这个色。来投胎的时候是识、行，然后第六意识：想，受、色。可是，我们要解脱的时候，就不是这样子了，解脱的时候就要色。。。。。。一层一层的外衣要脱掉。所以你要修行证悟到如来藏性，就必需要一层一层的脱掉，就是你一定要放下这个缘起的色法。第二层，要放掉所有的感受，就是吃得好、吃得不好，或者是睡得好、睡得不好，这些觉受，觉受，要慢慢慢慢的放下，感受，就苦受、乐受、不苦不乐。第三层要放下的牢笼，就是妄想太多，我们不晓得过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得，所以我们一直想一直想。。。。。。「教我如何不想她？」他就一直想一直想。
为什么？这个想控制不住的，控制不住的，不想，他还是想啊！对不对？第四层牢笼是生灭法，就是这个身口意，只要是发现生灭的东西，你统统要彻底放下，身口意的造作，根尘识的意思。最后这个识，重点就是八识心，重点是：我执放下、法执放下、我空放下、法空放下、空空放下，最后，你这一只鸟才飞出来，才飞出来！所以我告诉诸位：成佛不是一件非常容易，它是非常困难的一件事情。

祖师大德鼓励我们：见性就是佛，那是一种鼓励我们，但事实上很难！你第一个这个色法，是非长短你都看不开，第一个色法而已啊，你都没有办法！譬如说小朋友去看这个漫画，你看这个漫画，看到忘记了，才第一层而已啊！再来年岁大的，你看那一天新闻报导的，有一个男孩子，四十多岁的，去那个网咖，泡在这个网咖，老婆也不要，儿女也不要，他就一直泡在那个网咖，你看，第一关而已喔！色，缘起法它就是色，哎呀！还不要讲到这个什么受、想、行、识，第一关的这个就没办法！最容易破的这个色，这缘起法的基本就没办法了，遑论说要破第二层受、想、行、识。那个识又刹那生刹那灭，那个微细的执着，包括你梦境都必需如如不动，你看，成佛有多难！

所以我们就知道说为什么我们见到佛要这样恭敬的顶礼？这个太难了！这个世界上伟人一大堆、圣人也一大堆，而佛不是圣人，佛是圣中圣，你要记住这个观念，佛陀是所有世出世间的圣人里面，最了不起的圣人，因为无人能及！天上天下无如佛，十方世界亦无比，世间所有我尽见，一切无有如佛者。佛他的伟大，就是在他绝对的平凡。我们一直觉得自己不平凡，所以就变成苦恼；佛之所以超越，是因为他进入绝对的平凡，没有能、没有所、没有高、没有低，是法平等，无有高下。所以，佛是全世界最平凡的人，你做不到的平凡，因为你没办法摆平你自己；你没办法摆平你自己，你根本就没有办法入于最平凡的人，你常常觉得你不平凡。记得！常常觉得不平凡的人，他苦恼就多，他有能所、有高低、有狂妄、有自负、有不满、有占有、有强烈的攻击性，因为他觉得自己很伟大！所以你讲：佛是全世界最不平凡的人。错！佛陀是全世界最平凡的人，而平凡到你做不到。而你一直觉得你是全世界。。。。。。每一个人都觉得你是全世界最不平凡的人；最不平凡的人，你的苦恼就多！所以你这个观念要稍微改变一下，佛绝对不是说不平凡，他是平凡到你做不到，因为他进入如如不动的心性，没有高低，是法平等，绝对的空，你有办法吗？没办法！你动念就是乖、动念就有能所、动念就有高下；人家进入是法平等，无有高下。

所以佛在这个《楞伽经》里面强调、形容，就是说：如果有无量无边的众生，无理，就是没有道理，而且来到佛陀的面前，用种种恶毒的语言骂詈(li四声)，乃至伤害，经无量无边的众生、经无量劫，佛绝不会动一个念头。何以故？在《楞伽经》有一个比喻：榨沙不出油。佛已经断

尽一切烦恼了，任何人来欺负他、攻击他、伤害他、毁谤他，还是无量无边，还经无量亿劫，佛都是如如不动。你做得来吗？他就是平凡到你做不来，你们没办法！对不对？不要说人家是打、骂、棍棒百千劫，不用这样，对不对？人家稍微使一个脸色、大声一点，我们就起瞋恨，把累积的福报领出来花了，哪可能还等到百千劫？马上就花光了！(笑)对不对？没有办法的！这个必需要承认，我们真的是还是一个很平凡的人，能够过超越一点的日子，已经算不错了！对不对？茶可以静静的喝，话不能随便乱讲！这就告诉大家：是很不容易的！

底下，犹如摩尼宝王；不变随缘，随机施教，善能开发，我等惑妄重封，【权宗固闭之心，】权教封死自己的心。【今得豁然通达也。】

【能以如是，种种因缘者：此举善能开发之所以，由佛能用如是种种因缘。如是乃指上文，演若迷头狂走，登伽顿销爱欲，耶输同悟宿因，】有一次我在诵这个《楞严经》的时候，念到这一句：耶输，旁边一个人，不懂佛法的人，说：啊？你们佛教也有耶稣啊？喔！(笑)那差很多，念这个「耶输」，他以为那个「耶稣」，差很多，真的！我们这个耶输是女的，他们那个耶稣是男的，差很多！底下，耶输同悟宿因，【种种因缘，透机之谈，善巧方便，提撕奖劝。】这个「提撕」就是提携。【或以向上一着提撕，则云狂性自歇，歇即菩提。却又不舍婆心奖劝，则云历劫忆持无功，不如一日，修无漏业。】

【引诸沉冥，出于苦海者：接引凡、小出离憎、爱二苦海。】诸位！这二个字很容易理解的，爱恨交织一定会毁掉一个人的。所以，你千万不要让这二个字的情绪，充斥在你的如来藏性。我常常称为，憎跟爱，第一个就是台风，比喻；第二个就是大地震，让心灵大地震就是爱、恨；让心灵受到飓风的重创，就是爱、恨。我常用比喻的，这个爱跟恨就像飓风一样，一直旋转每一个众生，而且一直到死！所以在座诸位！飓风来的时候会有灾难，所以我们应当怎么样？把它挡住，像台湾经过中央山脉，到最后变成怎么样？轻度的台风出海以后，就变成低气压。所以当你在憎、爱这个高亢的时候，记得！要把它变成低气压，把这个飓风化作没有，你有这个能力的，诸位！你有这个能力的！以前如果一做台风的话，你跟你老公，或者你跟你老婆，三个月冷战、苦战，或者是半年；现在不用了，知道这个爱、恨是苦海，喔！现在我的心灵又在做台风了！然后心砰砰跳：我的心要大地震了！九二一大地震死多少人啊？对不对？四川大地震，官方统计说将近死十万人！喔！不行！心灵的大地震就是爱跟恨；心灵的飓风就是爱跟恨。所以我们要心静如水，慢慢的，记得！要在最短的时候，解决你的爱、恨所起的情绪，那么慢慢慢慢就进入佛的领域。这爱跟恨强大的执着，不稍微慢慢慢慢看淡，那个没有办法修行的，而且你也没办法脱离苦海。既然爱、憎(就是恨)，爱、恨是苦海，那么我们就一定要把它去除！【又沉谓凡夫，沉沦分段生死苦海；冥谓二乘，冥滞变易生死苦海。】所谓变易就是境界的转化，所以，变易换另外一个名词，叫做微细的刹那生灭法，叫做变易。诸位！所以，你到极乐世界去的时候，就是这样子，你到极乐世界去的时候，你在莲花里面，诸位！就不会经过生死。而且你听经闻法，这莲花里面，如果那个心灵充满着智慧，莲花的光就愈来愈强、莲花就愈来愈大。那么，这个莲花，我们还没有往生前，莲花要变大，怎么变大呢？就认真念佛：阿弥陀佛、阿弥陀佛、阿弥陀佛。。。。每天要浇水，每天要浇水。诸位！大开智慧，你的莲花就会变大，你今天来听《楞严经》，诸位！你的极乐世界莲花一直变大，你在薰习啊，你一直在薰习啊！胸量一直放大，极乐世界九品莲花就会光明照耀，现在的心灵，就会感得极乐世界的果，有因，一定有如是果嘛！所以，你现在这一棵莲花，要好好的照顾，你心中。。。。。。在净土法门讲：你念佛，动个念，想要去极乐世界，极乐世界的种子，八功德水里面已经有你的种子了，那么，就开始看你怎么照顾它？当然要精进啊，诵经、拜佛、念佛、善事、什么都做！是不是？人家说：哎呀！师父啊！我就很想要听经闻法，可是我有一个坏习惯，就是听久了以后，就会自然的睡着。说：师父！我这样能不能往生极乐世界？我说：可以啊！不过那个是变成睡莲！莲花本来就开的啊，你听经听到睡着了，极乐世界的莲花就睡着了，就变成睡莲了，睡莲要好几大劫！所以在座诸位！你现在所有的因、下的苦功，不会白费，极乐世界的莲花在等着你！【若照本经，一乘了义说，接引凡、外，出离二种生死苦海，而达菩提涅盘彼岸，】亦所以启动。。。。。。启后就是启动后面的修门。(【亦所以启后修门矣。】)【自满慈发问至此，复为一周，名「无生无碍周」。】

【《正脉》云：前周中，谈空如来藏，以直指自心，本具妙定之体，极显其常住周遍；此一周中，谈后二如来藏，】就是不空如来藏，还有空不空如来藏。【乃至圆融三藏，以详发自心，本具妙定体用，极显其无碍圆融。此即十方如来，得成菩提，妙圆真心，不假修习，如如本定，】如如之本定。所以什么叫做如来？乘如实之道，来度化众生，如实之道是什么意思？就是实相。【三名中，即妙奢摩他；而悟彻此者，即微密观照也。又此心此定，一切众生，乃至权小，悉不测知，所以错乱修习，终无实果，故于经题四实法中，】四实法中就是理、教、行、果。

诸位！把这个《楞严经表解》打开第一页，四实法中，正属于如来密因，《楞严经表解》第一页，看最下面，最下面这一行，大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严，诸位！大佛顶就是比喻；如来密因就是理法，如来就是果人。

诸位！如来密因就是我们这一段讲的：前面那一段讲的，是什么？叫做妙奢摩他，妙奢摩他就是在讲这四个字：如来密因。

诸位！底下：修证了义，底下写：就是妙三摩，这一段就是妙三摩。

所以这个经典，你看！理法是如来密因，真如实理之法。再来就是教法——修证了义，这个教法就是妙三摩，理法就是妙奢摩他，教法就是修证了义，我们现在正在讲修证了义——妙三摩

，我们正在讲这个。所以理法、教法。

底下就是行法，行法就是诸菩萨万行，菩萨是因人；那么求佛道，最后就是如来，就是果人。

那么，最后一个叫做果法，就是首楞严，首楞严就是一切事究竟坚固，首楞严就是佛的大定。

所以在座诸位！如果你整部《楞严经》背不起来，你一定要记住一个观念，人家问你说：你有没有去听慧律法师讲《楞严经》？他说：有啊！其实是讲了好几年，你才来一次而已，不过刚好听到了！

你记住！人家问你说：那《楞严经》讲什么？

你要背起来：《楞严经》就是讲首楞严大定！

首楞严大定是什么？

就是讲佛的定，那伽常在定，无一不定时，二六时中都在定。

那么首楞严大定是什么定的合名？

喔！那个就是妙奢摩他、妙三摩、妙禅那，奢摩他加三摩加禅那，就是首楞严。

我告诉你：你一讲出来，对方会非常惊讶，我不骗你！就会吓一跳！至少你有这个观念，才知道说为什么叫《首楞严经》？为什么讲《首楞严经》？《首楞严经》就是讲佛的大定，时时刻刻，二六时中，统统是本性的定，具足戒定慧，超越戒定慧，本自具足。

好！教你们那个诀窍了，翻回来，翻回来，６４４页最后一行，四实法中，【正属如来密因也。】所以刚刚讲过了，刚刚讲过了，所以，这一本《楞严经表解》，其实是很好，那么为什么说师父不讲这一本，偶尔提到？因为没有那么多时间，没有那么多时间。你看，这一本，是在佛学院、南普陀佛学院做的，那时候二十八岁，第一篇文章，师父写这个序文，广化律师都吓一跳，他说我怎么会懂古文？我说：我就是念这个的啊，白话文我反而不会写。我写这个序文，呈上给广化律师，广化律师没有改过一个字。所以我要告诉大家：我们这个文学的基础不错！真的！【而旧注谓见道分者，亦齐于此。】也是到这个一个段落，旧注这个见道分，就是一个段落。所以见道分就是所谓的如来密因，也是到这里。而齐于此就是：这个到奢摩他，这如来密因就是到一个段落。所以我们那个DVD、VCD做出来，一定要写得很清楚，说奢摩他，对不对？如来密因，大开圆解，这一段，就一定要写说：至此。【正宗至此，己二说奢摩他路，令悟密因，大开圆解竟。】这一段就是DVD、VCD一定要写的。

说奢摩他路，令悟密因，大开圆解。

————————————————到此结束

说三摩修法，

令从耳根一门深入。

————————自此开始

645页，诸位！看第三行，这个大标题是非常重要的！

【己三　说三摩修法　令从耳根一门深入(分二)】

诸位！请翻开《楞严经》前面最大张的，最大张的。如果《楞严经》讲到下册的话，那么我们讲堂要发一张前面的这个科判，活动性，不是黏在一起的，发给他，你们就必需要带在下册，因为随时随地都会用到。

好！诸位！翻开最前面大张的科判，这大张的科判，你看这个，有序分、正宗分、流通分，这个正宗分的底下说，怎么样？我这个字打得很模糊，字太小了。底下看中间，正说妙定的始终，这个正修具示成佛妙定的底下就如来答定——正说妙定的始终。

诸位！右边第一大段，说奢摩他路令悟密因大开圆解，诸位！就是我们讲到641页，就是到这个大段。

诸位！往左边看，说三摩修法，令从耳根一门深入，为什么叫做三摩？或者称为三摩地？或者称为三昧？这个就是定，很重要的定！那么为什么要讲：令耳根一门深入？因为六根，那太复杂了，眼、耳、鼻、舌、身、意，佛陀告诉我们，娑婆世界的人耳根最利，耳根最利。所以看底下，选根直入，你有没有看到？有看到。选根直入，就是教你要选耳根，选耳根，选根直入。那么平行看过去，叫做道场加行，道场加行。好！选根直入的底下，有如来教令一门深入，有没有？如来教令一门深入，为什么要叫你一门深入？因为我们这个娑婆世界的众生，听经闻法用耳根、念佛也要用耳根、诵经也要用耳根，所以我们这个耳根，在六根里面很容易成就的！所以师父要告诉你说：你回去要买一台念佛机，常常放阿弥陀佛、阿弥陀佛、阿弥陀佛。。。。。。就一直薰习又薰习。。。。。。。临命终，自自然然就去极乐世界了。你八识田中的种子，由耳根薰习的统统是阿弥陀佛的种子，内心具足信、愿、行，哪一个不会往生呢？所以这个薰习是特重、特别的重要，特别的重要！

好！再翻回来，翻回来，好！己三　说三摩修法令从耳根一门深入，前面大张的表格，就简单看一下。

【庚初　选根直入　二　道场加行】

【(庚初　分三)】

【辛初　阿难说喻求门得入　二　如来教令一门深入　三　大众承示开悟证入 】

【(辛初又分二)】

【壬初　述领佛旨　二　喻屋求门　今初】

往左边看，经文：

【世尊！我今虽承，如是法音，知如来藏，妙觉明心，遍十方界，含育如来，十方国土，清净宝严，妙觉王刹。】

解释一下：说：世尊！我现在虽然承如是的法音；底下这个“知”如来藏就是悟，悟了我们本如来藏，这个本妙本觉本明之心，遍十方界。这个「妙觉明心」把它加一个：本，哇！意思就更清楚，本妙本觉本明之真心，多好！全部都是绝对！

本妙本觉本明之真心。遍十方界，含育如来，含育如来就是含容，同时生育如来。为什么？我们的如来就是如来藏性，没有佛性，你哪里有办法修行？所以，含容生育出一切的如来，也就是所谓的如来就是应化身佛。

而十方国土，清净宝严，妙觉王刹，这个妙觉王刹是指报身佛，是指报身佛，报身佛住在实报庄严土。所以含育如来，那个是应化身佛；而妙觉王刹是实报庄严土的报身佛。可是佛有三身：法身、报身、应身，其实等同一身，一就是三，三就是一，看你面对的根器是什么？所以佛陀在十方世界，就是劣根性的他就用应化身佛；如果是断惑证真的这些登地菩萨的，那么就是用报身佛，报身佛，因为境界不一样。

【此为正宗第二大科。佛答阿难所请，三名中妙三摩，】三名当中妙三摩，就是妙奢摩他、妙三摩、妙禅那，这第二段妙三摩。【经题中修证了义，文中所说，名义皆相合也。】刚刚我们已经看过了，这一段是修证了义。【于建立义门文中，佛亲命名，妙三摩提，通科之中，或称三摩提，或称三摩地，或称三摩，】也称叫做三昧，就是从以前到现在翻译的音，种种的音都不一样。【但是梵音小异耳。】梵音翻译有一点点差别，三摩提也可以，三摩地也可以，三摩也可以。【首二句承领法音，通指后二藏】就是不空如来藏、空不空如来藏。【所说之法音。观虽承二字，乃是虽然领悟，已开圆解，须请圆修，】这个「圆」就是不生不灭为本修因，了知要成佛下手处，就是要用不生灭的心，你才有办法成佛，叫做圆解圆修。那么简单讲：「圆」就是没有能所的修行。【方克证入，故下喻屋求门，即是求示修门也。】

【知如来藏：知字即大开圆解，】这个大开圆解，换另外一个角度来讲，叫做明心见性。【已悟三如来藏之圆理。】

【妙觉明心，遍十方界：即一真法界之心，乃领悟空不空藏中，惟妙觉明，圆照法界之义。既悟心遍十方，故能含育，四圣六凡之十界。文中独约佛界说，九界虽不明列文言，】没有明显的列出来。【可以推知，皆是妙觉明心，随缘显现耳。】

【含育如来，十方国土者：含育二字，双贯下两句，含是含容，育是生育，如来指化身佛，】这个化身佛，全名叫做应化身佛，包括凡夫、二乘人，应化身佛。【国土即变化土。】

【清净宝严，妙觉王刹者：妙觉王指报身佛，刹即实报土，佛身具足宝相庄严，刹土广聚七宝庄严，身土悉皆清净，故曰清净宝严，妙觉王刹。此中但说报、化二身，不说法身者，以法身即妙觉明心，为能含育，由法身垂现报、化二身也。】所以法身因为无相，应大根器的现报身，应劣根器的就叫做应化身。我们释迦牟尼佛示现在这个印度的，就是应化身，因为是示现在这个人寿百岁以内，还有五浊恶世，人的色身又很矮小，这个统统是应化身。

【如来复责，多闻无功，不逮修习。】

如来又责备，我这样多闻无功，「不逮」就是比不上，「修习」就是如实修习，比不上一日修习无漏业。佛在前面呵叱着这个阿难，说：你只会听经闻法，却不如实的下功夫的修，听了三藏十二部有什么用？没有用！

【上叙心开之相，此领劝修之旨。前如来云：「以此积劫，多闻熏习，不能免离，摩登伽难。」是责多闻无功也。又云：「汝虽历劫，忆持如来，秘密妙严，不如一日，修无漏业，远离世间，憎爱二苦。」】

所以在座诸位！你修行要快吗？很简单！爱恨统统放下！

换句话说：你昨天发生的事情、去年发生的事情，这一辈子，这一辈子到今天为止，你发生的事情，统统放诸东流，江水一去不回头，就是这样，放下，无漏业就立刻现前！谁对不起你，不打紧；谁最疼爱你，不打紧；哪一个是你最爱、最执着的人、最割舍不下的，都放下！为什么？爱是苦。这个「爱」包括情执、包括欲望，他用一个「爱」，就是表示凡所有对相上的执着的情绪上的东西、贪染的东西。所以，这个「爱」的范围很大。

所以因此我们要把这个爱升华成慈悲，要把这个憎升华成平等。我们为什么会恨？因为没有平等心，把对方当作敌人，把对方当作敌人，你才会恨他。如果你把这个憎(就是恨)，升华成平等心，那么就是没有能所，就是：他的佛性跟我的佛性是一样，他今天造业，我没有，我反过来要很庆幸的！所以不要恨他，恨是全世界最愚痴的行为，因为恨，别人不知道，而且痛苦了自己，痛苦了自己。所以如果我们恨一个人，要恨一天、二天，然后恨了一年、二年、三年，恨了三年了，哇！受不了！然后告诉他：我恨你三年，你知道吗？他说：我不知道呢！哎哟！(师拟捶胸痛恨貌)我恨你三年，你都不知道？就是自己一直生闷气、恨，像果冻一样，果冻，整个凝结住了！我恨你三年了呢！别人都不知道。恨，恨别人，苦的是自己，这个就是最愚痴的行为！是不是？

再来，这个爱要升华，变成慈悲，把执着那个男女欲望、金钱的欲望，把它变成慈悲。为什么？因为我们执着是轮回，慈悲是菩萨的心。因此要把这个狭隘的爱转化成博爱；博爱是国父讲的，还要再转化成大爱；再来，再把它转化成慈悲；再把它转化成大慈大悲，那么就是佛菩萨了！

所以这个一步一步：把欲望升华变成爱；把爱再升华变成博爱；把博爱再升华变成大爱；把大爱升华再变成慈悲；再把慈悲再继续升华，就变成大慈大悲，就是这样子，一步一步、一步一步。。。。。。这样子升华。所以，当一个学佛久修之人，他可以说是享受生命；但是，世间人他这个爱恨交织，他是惩罚生命，他一出生，就开始惩罚自己，因为自己的心，从来就没有平静过，平静过。为什么？就是爱恨会引来无量的痛苦，无量的痛苦。

【是责不逮(及也)修习也。】

【壬二　喻屋求门】

【我今犹如，旅泊之人，忽蒙天王，赐与华屋；虽获大宅，要因门入。】

这一段是喻屋求门，说：我现在就像旅泊之人，诸位！陆宿的叫做旅馆，在海上的叫做停泊，泊。

有一次，我也是想搞一点新鲜的，就到日本，我就跟导游讲：到日本，我没有在晚上在船上。。。。。。船，大艘的船。我说：弄一点新鲜的吧！每次去，不是看花草树木，就是坐缆车、公共汽车、游览车，这没什么，看看能不能哪一个旅行、旅行社，办一个晚上坐船的？他就：好啊！坐船。这晚上就去坐船。结果为了省钱，因为团费可能不是很高，结果就坐那个船，我的房间安排在哪里？安排在机器的旁边，底下那个船，最底下那一层，整个晚上砰砰砰。。。。。。然后实在睡不着，又跑到船的这个上面，来看这个外面有栏杆、风景；可是，整个海面一片漆黑，看不到任何东西，四周都看不到什么景色，只看到栏杆。我说：这样是要看什么风景？完全没有能所，(笑)就是一片黑漆漆的！然后就开始坐在那边，只听到声音：砰砰砰、砰砰砰、砰砰砰。。。。。。我说：为什么拿钱来看这个黑噜噜的海上良宵？自己一个，就拿着念珠，没有能所，当下又空不了那个心情，然后就一直坐在那边。后来实在是太累了，又进去床铺上，那个床铺像当兵一样的，刚好一个人可以躺的，之后那个晚上，整个晚上都没有睡觉，都没有睡觉！所以发现说，哎呀！跑船的人真的很辛苦，我光是一夜就受不了了，跑船的人，你看，多么辛苦，在海上，这样子，真的，海上！

像我姊夫他当海军，他刚刚进去当兵的时候，他不知道，这新兵进去，穿这个海军服很好看；这是我姊夫讲给我听的。说：穿这个海军服，那个水手服多好看啊！哇！然后那个老兵就跟他讲：每一个人都去拿一个脸盆！他们都很高兴。结果拿来就问老兵说：拿这个脸盆要做什么？那老兵说：等一下你就知道。结果那个军舰在航行的时候，经过几级的风浪这样打，所有的新兵统统倒，为什么？吐到不行，那个吐到。。。。。。又停不下来，又不是说公车摇一个手，下来，军舰一开，它都不停。他就吐到那个胆汁、吐到那个整个胃，那个胆差一点就吐出来！(师父学呕吐的样子)他在形容，一个都没有例外，一个都没有例外喔！还不能说：你船开慢一点！军舰在开，哪有在叫你开慢一点的？所以一直呕吐、一直呕吐。。。。。。哇！那个脸盆，那个胆全部都吐出来，胆汁，那个痛苦到极点！然后那些老兵都不会同情他们，说：你们真的没有爱心！他说：爱心不能让你成长，就是要吐！经过几个月的航行，军舰再大浪，吐不出来，大家这个胆量多好啊，每一个脸盆统统丢掉！为什么？不会吐了！风平浪静，训练不出良好的水手。就是这样子。这一句话你要牢牢记住！

所以，你要记得师父的话：任何的逆境，在一个修行人来讲，其实是好事，不是坏事。任何一个人，对不起你的人，那个人其实是在成就你，千万不要攻击、伤害他，要感恩他。

你看，像当海军这个例子你就知道，那个大风大浪这样训练出来的，再大的风浪，对不对？然后舰长就告诉他们：这呕吐，呕吐到很严重的时候，怎么样会马上不会呕吐，你知道吗？他说：响那个紧急：叭叭~~~就是准备战争的时候，那个时候大家都不会吐。敌军来现前，发出那个紧急：叭叭叭~~~那时候大家都不会吐。为什么？因为生命重要啊，要打、开打了，还吐什么？所以那个时候大家都不会吐。然后敌军走了以后，一放，大家脸盆又拿起来。(笑)当这个海军就是旅泊之人，我这听到的，告诉我们：喔！当这个海军很不简单，半年内、三个月内，吐到实在是不行！

说：忽蒙天王，赐与华屋，虽然得到这个大宅，要因门入。因门而入。

【陆宿曰旅，水宿曰泊。】现在叫说：哎呀！师父啊！我带您去玩，去走一走。是什么？坐船！谢了，再连络！一次就吓死了！你不知道，我告诉你：讲一个不讲会很难受的！我们去那个夏威夷，你知道吗？那个夏威夷，因为我们也不知道，然后就说，导游跟你讲：我们有跟你安排那个什么？爱之船喔！那就很兴奋exciting，这个爱之船是不是很好啊？结果就安排，那一天听说美金二百块，美金二百块就是快六千块了！就去爱之船，也跟人家游览车上去，什么叫爱之船，去看一下。
哇！吃饭的时间到了，吃饭的时间到了，拿出来是什么？牛都没有这样吃，那么难吃的东西！也没煮过、也没烫过，全部都是生菜；生菜也有一点沙拉，那一些蔬菜水果，连我家的牛都不会吃！那个又硬！旁边那个牛排、猪排、沙拉，那样也是二百块美金，我们这个，连牛都不吃的，也是二百块，我端着那一碗菜，眼泪都快流出来了，二百块美金，六千，一碗六千！阿弥陀佛！真的！哇！那个什么爱之船？应该讲恨之船！那一天晚上这样六千块！对不对？然后再来，有的人，他们讲英文，说：你们可以去外面，那个大船的外面去走一走、去看！晚上进去

看，也没有能所啊，黑漆漆的，就看到我们这只船砰砰在走在走。。。。然后那个美国人很开放的、很那个的，美国人就跳舞、唱歌，是不是？我们就坐在那边发呆，阿弥陀佛、阿弥陀佛。。。。这个叫爱之船？也没有佛法，也没有菩提，也没有涅盘，都没有！是不是？所以这个就是：你很好奇，你去走一走，其实这个世界就是这样子，不是山就是水，就是这样子；如果不去，也没办法讲给你听。(笑)所以我常常讲说：什么叫出国？拿钱来痛苦自己，叫做出国，拿钱来痛苦自己，叫做出国啦！吐一吐，回来讲给你听，就是这样。

还好我福报很大，有一次我的同学出国，他跟我讲说：师父！我告诉您，我有一次出国。。。。出国怎么样？去坐那个缆车，缆车，每一国都有坐那个缆车。结果那个缆车在上面坏掉，坏掉，他整整在那边十四个钟头！我说：多久啊？他说：十四个钟头！十四个钟头。缆车吊在半空中，上不去，下不来，也不能前进

，也不能后退，在那边。我说：那你们大小便怎么办？他说：没办法啊，要小便的时候就叫他们：你们转身，让一让。我问：那女众呢？那个时候管什么男女众？那时候统统平等！不小便会死人啊，还管你是不是女众？「你们转身，尊重一下。」后来就看到那个缆车下面有水滴出来！我说：那如果说要大便呢？我告诉你：灵则通，通则灵，灵则会变，那个多厉害！我说：那个时候大便怎么办？他说：大便很简单，我们男孩子把这个内衣脱起来，男孩子每一个人都有穿内衣，脱起来。脱起来的时候，对不对？然后就是：你们让一让，转身。然后就拉一拉，包起来；包起来就学那王建民，咻！(师父学丢出去的样子，笑。众笑)那一包就丢出去了！不然你在缆车上要怎么大便？难不成要憋死吗？真的啊！我说：丢得准吗？有啊！丢中了底下的人！那没办法了，那个死人啊，要不然你大小便没办法，会死人啊！对不对？我说：那后来怎么办？他说：后来用那个什么直升机，还有用那个什么很高的东西，送东西来，哇！那个很辛苦，十四个钟头！我就想说：那如果是我的话怎么办？我是法师呢，要有威仪呢，也不能在信徒面前大小便，那时候我会怎么办？到底我讲楞严大法的人，可以不可以在缆车上面叫你们避一避？那么多双眼睛注视之下，不知道能不能拉得出来？这要有很深的功夫！同学跟我讲，我都会回想说：那个如果是我的话怎么办？真的！所以会得到恐缆症，缆就是缆车的缆。所以，我每次坐缆车的时候，都会想到说，它停一下。。。。。。有一次我去印尼。。。。。。新加坡，那个学舍师坐在我旁边，新加坡要进去那个岛，坐这个缆车，坐到一半停了，我就想到大小便，我就问学舍师，开始紧张了：喂！学舍师！要停多久啊？师父！不会不会，停一下，很快就走了！我说：喔！那就好了！然后就往底下看，哇！101层楼高，那个底下很深很深！所以什么叫做旅游？旅游的定义就是自己花钱找罪受，负责去吐，然后回来讲给你们听，就是这样。好！

陆宿为旅，水宿为泊。【阿难尚在有学，未返家乡，犹如旅泊之人。前佛告以菩提、涅盘，尚在遥远者，】这个就是因，此也。【即因此也。天王者，《左传》称周天子为天王，佛乃法中之王，故以喻焉。华屋喻如来藏心，华屋文质相称，喻如来藏体用圆融。前蒙如来开示藏心，得开圆解，犹如忽蒙天王，赐与华屋，实出望外！】就是喜出望外。

【虽获大宅，要因门入者：虽得蒙赐大宅，未得其门而入，犹如宫墙外望之人，】就是在宫墙外面看的人，没有办法进去宫中，犹如宫墙于外望，内宫之人，犹站在外面，墙的外面，墙的外面你进不来啊！就是你要修行，才有得其门而入，你不修行没办法，而且修行方法要对！【安能受用？】【喻虽悟藏心，广大圆满，未得修门，】就是你修行不得其门而入，当然【不能证入，何由安住？故请修为当务之急也。华屋之门，即在六根门头，阿难未知，无由得入。】

647页，中间经文：

【惟愿如来，不舍大悲，示我在会，诸蒙暗者，捐舍小乘，毕获如来无余涅盘，本发心路。】

说：惟愿如来，不舍这个大悲，示我在楞严会中，诸蒙，这个蒙跟暗，「蒙」是比喻这个权宗，锢蔽在一个缘起、因缘法的范围。这个锢就是左边一个金，右边一个固；那个蔽，那是要艹字头，锢蔽权宗。那么「暗」就是昏迷，对这个实相的道理不了解，叫做暗字。那么，「捐」就是弃、放弃。就是弃舍小乘。毕竟可以获得如来无余涅盘，本发心路。

此普求入大乘之法，(【此普求入大之法。】)【若不蒙示，则涅盘无路可修，故惟愿如来，不舍无上大悲，指示在会诸蒙暗者。锢蔽权宗】锢蔽权宗就是没有办法放舍缘起法，没有办法。【曰蒙，昏迷实理曰暗；此等即未入华屋，门外汉也。】

【捐舍小乘，毕获如来无余涅盘者：令在会各各回小向大，不住化城，】648页，【前趋宝所，】「捐」就是弃，【捐(弃也)舍昔日修证小乘，有余涅盘，毕竟求得如来极果，无余涅盘。】

【本发心路者：根本发心，下手起修之门路，此即求示因地心。】你因地心就是要正确，所以你发心，因地不真，果招纡曲，一定要牢牢记住这一句话，你因不真，果就弯曲了，因地不真，果招纡曲。【若最初发心，能依二根本中真本，】是依不生灭根性，不是依识心修行。【为因地心，则直趣菩提，自然不遭纡曲，即是正修行路。下文佛令从根解结，即本发心路也。】

648页，第五行，

【令有学者，从何摄伏，畴昔攀缘，得陀罗尼，入佛知见！
作是语已，五体投地。在会一心，伫佛慈旨！】

令有学就是不是四果人，令有学，四果以下的叫做有学。令有学者，从何摄伏，就是从哪里收摄。「摄」就是收摄，「伏」就是降伏，「畴昔」就是往昔，「攀缘」就是意识心，畴昔攀缘

之心。令那一些非阿罗汉果的有学，从哪里可以收摄，降伏往昔的攀缘意识心？就是这个意思。得陀罗尼，陀罗尼就是总持，入佛知见。作是语已，五体投地，在会一心，在楞严会上的这个时候，这些圣凡众，怎么样？伫，「伫」就是等候，等候还有期盼佛的慈旨，就是慈悲的法音。

【此别为有学，正求初心方便。】

【令有学者：即未得无学果位之人，从何方便，可以摄伏畴昔攀缘心？摄，是收摄而不放；伏，是降伏而不动；畴昔指过去，自从无始，以至今生。攀缘心，】攀缘心就是能所不断，【即意识心，攀所缘六尘之境，念念分别取舍，】这个念念特别的重要，意思就是：没有一时一刻、没有一个念头不执着。所以我们众生的苦，是无以复加的，他是二六时中都在苦，你只要不学佛，他二六时中这个念头，要叫他放一下，非常困难！【即二根本中妄本。为楞严大定之障碍，故佛前对阿难，首先破除此心。】

【得陀罗尼：解见第三卷，剖妄出真文中。彼佛云将欲敷演，是知前说】次第三如来藏，【次第三藏，圆融三藏，无不是敷演陀罗尼也。】敷演就是开演。【今欲必得，庶可】庶可就是希望，可以【入佛知见。佛之知见，众生本具，但迷时埋没，佛知见，成为众生知见；悟时显露，众生知见，无非佛之知见，由来生佛不二，只因迷悟成差。若欲入佛知见，】但从根，就是根性，【但从根中入流，】入流，入流就是反过来，入流亡所；顺流是顺着，攀缘这个外尘叫做顺流，入流就是逆流，不缘外尘，也没有能缘的心。从根性中入流，【即便得入。】「入」就是逆流，回光返照的意思，转过来。逆着生死流叫做入流。

【作是语已，五体投地。在会人众】但心是专一的，(【心一，】)在会的人众，这个心是非常专一的。【伫候如来慈悲法旨，均欲奋发真修，以免错乱。】这个错乱修习，尤其我们末法这个时代，就特别的多！错乱修习，你讲你的，他讲他的，他讲他那一套，跟你的佛义那一套完全不一样；你讲的这一套跟他们也不一样。现在的修行人也很辛苦，这个人来说药师佛法门很好，他开始诵《药师经》；这个人来跟你讲，说地藏经很好，开始诵《地藏经》；这个人告诉你说，念佛很好，修念佛法门；后来密宗的来告诉你，灌顶很好，可以解冤业，消无量亿劫，是不是？很不错！灌顶修密宗。对于心性法门，不懂也不重视。师父不一样，你修哪一个宗派、法门，我都没意见，但是你一定要开大智慧、要见性，诵《药师经》，《药师经》充满智慧；诵《地藏经》，《地藏经》充满佛的智慧；念佛，念佛充满佛的智慧；持咒，持咒充满佛的智慧；没有什么不好，没有什么不好。所以，佛的智慧还是最重要的，那就是要明心见性。

649页，【辛二　如来教示一门深入(分四)】

为什么要一门深入呢？众生，你叫他六根同修，他怎么修啊？眼、耳、鼻、舌、身、意，六根，你叫他怎么修？当然要一门深入啊！

【壬初　分门以定二义　二　验证以释二疑　三　绾巾以示伦次　四　冥授以选本根】【(壬初分二)】

【癸初　标开妙修行路　二　教明二决定义　今初】

底下，

【尔时世尊，哀愍会中，缘觉、声闻，於菩提心，未自在者，及为当来，佛灭度后，末法众生，发菩提心，开无上乘，妙修行路。】

【此经家敍述佛意，正为现在回心之众，】回心就是回小向大。【兼为当来大根之机。】就回心声闻。【尔时即阿难请示修门之时，世尊哀愍现会之中，已经回小向大，缘觉、声闻之众，于菩提心未自在者。】【今作二解：一、此众于诸佛如来，修证无上菩提，秘密之因地心(即如来密因，三如来藏心。)，悟虽已悟，未得修门，不能证入，】不得其门而入，就是这个意思。【故其心未得自在；】【二、此众于菩提因心(即妙觉明心。)，虽然与阿难满慈同悟，前三卷末，各各自知，真心遍常，后承佛法音，知如来藏，妙觉明心，遍十方界，含育如来国土，难得圆解，未起真修，尚属不定性，】不定性就是说不一定不会回小向大，不定性声闻就有可能回小向大，要是定性声闻就非常困难！定性就是已经固定了。所以定性声闻很难转，要不定性，他就有救，因为还没有把他锢蔽在权教的二乘人，这不定性就把他转过来。尚属不定性，【难免遇缘便退，无自由分，不得自在。故佛勉以不生疲倦，示以二决定义，】二决定义。【欲令不定性，而成决定性矣。】

【及为当来，佛灭度后，末法众生，发菩提心者：及者兼及并及，佛之悲心无尽，欲益现未，】「现」就是现在，「未」就是未来。【当来即未来。佛灭五住烦恼，度二种生死，变易早尽，分段亦离，而归涅盘，大寂灭海。灭后正法住世一千年，像法一千年，末法一万年，末法众生，根浅智劣，而能发菩提心，诚为难能可贵。】在座诸位！你们就是这样，难能可贵！难能(男人)可贵，女人就很尊贵，难能可贵！是不是？我都会把它这样念八个字：难能(男人)可贵，女人尊贵。

【开无上乘，妙修行路者：无上乘，即最上一佛乘，同教一乘，犹为有上；】同教一乘就是说，共同来教导这个一乘，犹为有上。所以这个同教一乘，表示小、中、大统统这样教；如果是别教一乘就同了，不一样，同时教一乘，这个还是有上；现在是别，就是特别，别教一乘，就是special，你到这个机场去，它都有贵宾室，这个算是特别了，一般人不能进去的。【别教一乘，方称无上，是所趣之果，即上阿难所请之无余涅盘。下句是能趣之因，即上本发心路。此云妙修行路，密指耳根圆通，从闻性妙理，起反闻妙智，以妙智照妙理，闻、思、修证。】闻、思、修就是三慧，三学是戒、定、慧，戒学、定学、慧学；而这个慧开出来，就是闻慧、思

慧、修慧，所以这个闻、思、修是由慧开出来的。三学叫做戒、定、慧；三慧就是闻慧、思慧、修慧。【上句开字，】就是开无上乘。【对下句】是什么？妙修行路，(【路字，】)所以上面的「开」是指开无上乘；「路」是指妙修行路。【说根本发心，妙修行之路既开，而无余涅盘，无上菩提，斯可希冀矣。】

650页最后一行，

【癸二　教明二决定义(分二)】

【子初　宣示总征　二　分判二义　今初】

【宣示阿难，及诸大众，汝等决定发菩提心，於佛如来，妙三摩提，不生疲倦，应当先明发觉初心，二决定义。云何初心，二义决定？】

这个意思就是说：宣示阿难，及诸大众，汝等决定发菩提心，在这个佛如来妙三摩提，一定要精进，不可以生懈怠。

应当先明发觉初心，二决定义，二决定就是一定要这样做，不这样做，你就不可能解脱！所以底下说：云何初心，二义决定？

【此先教明二决定义。】

【宣示阿难，及诸现前大众，等未来众生，】「等」就是以及，以及未来的一切众生。【决定发求成无上菩提之心，不愿终止化城，】化城就是得少为足，裹足不前。【有志前趋宝所。】【于佛如来，妙三摩提者：三摩提加一妙字，即阿难所请佛定，第二妙三摩是也。又即经题中，修证了义之功，又即观世音从闻、思、修，所入之三摩地，为诸佛共修之法。不生疲劳倦怠之心，美则美矣！应当先明了，发觉(觉即菩提)】发觉【最初之因地心，还是真心耶？还是妄心耶？】就是你是依真修？还是依妄修？【若依妄心，】来修，【因地不真，果招纡曲，不能得成无上菩提，犹如蒸沙，不能成饭；若依真心，则依不生不灭为因地心，然后可以圆成果地修证。故对二种决定义，不得不预先明了。二决定义，下文佛自解说，先总征：刚开始，【云何初心二义决定？】

底下是【子二　分判二义(分二)】

诸位看，看底下这个黑字体的，倒数第三行，651页倒数第三行，这个很重要的！

中间，

【丑初　决定以因同果澄浊入涅盘义　二　决定从根解结脱缠入圆通义】

好！第一个决定是什么？决定以因，就是这个因地心，就是用不生不灭的因地心，同果就是果地觉。决定用不生不灭的因地心，同如来不生灭的果地觉，来用这种心来做功夫，叫做澄浊入涅盘义。为什么？这个「浊」是指五浊，就是色身所引起的劫浊、见浊、众生浊、烦恼浊、命浊等等，这个就是五浊。而《楞严经》讲的这个五浊，完全是自身心所结出来的五浊，跟一般的五浊恶世的定义是完全不同！

二、决定从根解结脱缠，从这个根来解这个结，脱离这个缠缚，入圆通，其实这个圆通就是圆满通达，其实就是如来藏性。

【(丑初分三)】

【寅初　令审观因果　二　示所除五浊　三　明伏断证极　今初】

翻过来，652页，

【阿难！第一义者：汝等若欲捐舍声闻，修菩萨乘，入佛知见，应当审观因地发心，与果地觉，为同为异？】

说：阿难！第一个决定义是什么？「欲」就是志愿，如果你们自己想要捐舍声闻；这个「欲」要用二次，欲修菩萨乘，欲捐舍声闻，再加一个「欲」，欲修菩萨乘，那个意义就很清楚了，这个「欲」要用二次。志愿捐舍声闻，也自己欲修菩萨乘，入佛知见，应当审观因地心，因地发心，与果地觉，为同为异？到底你这个初发心，跟佛的果位是不是一样？

【此下别示二义。】

【今先示第一义：决定以因心，要同果觉，乃可从真因，而克妙果。故呼阿难而告之曰：第一义者，汝等若欲(愿乐也)】希望【捐舍声闻小乘，不愿沉滞空寂，欲修菩萨大乘，智悲并运，求入佛之知见，前文已解。欲字双用，欲即是志愿，志愿舍小乘，志愿修大乘，求入佛之知见，即求成佛道。应当谛审观察，因地最初发心之心，与果地究竟取证之觉，同耶？异耶？因心若同果觉，如以空合空，因心若异果觉，如煮沙作饭；不得不加观察，以免因差果谬矣！】

经文：【阿难！若於因地，以生灭心，为本修因，而求佛乘，不生不灭。无有是处。】

文字简单，看注解。

【此明异相。】你发的是生灭心，想求果地不生灭果，那不可能！此明异相，【阿难若于(在也)因地，以生灭心为本修因：此心即第六识攀缘心，】能所不断的攀缘心，这是【妄根本也。以此心为本地修因之心，若求二乘小果则可，而求诸佛最上一乘，不生不灭，真常果觉，则不可，故曰无有是处。】这个文字都简单，不困难，我们浏览一下就可以。

653页，

【以是义故，汝当照明，诸器世间，可作之法，皆从变灭。阿难！汝观世间，可作之法，谁为不坏？】

这就告诉你：你自己要审谛观照，这个世间什么东西不会坏？会坏的，就不能依它来作为因地心；不会坏的；所以后面佛陀讲：你看虚空会不会烂坏啊？那个就是真心，不生灭心就是真心。

看这个注解，【以是因果不同之义，汝当起智照察，照明器界世间，可作之法，即有为法，有为有生灭，故曰皆从迁变坏灭。恐其不信，故重呼其名，告以汝观察世间，可作有为之法，谁为不坏？要其自观自悟自信也。可作之法，例第六识，生灭无常之心，决定不可用为因地心，前佛与阿难，三番破妄识，即此意也。】

中间经文：

【然终不闻，烂坏虚空。何以故？空非可作，由是始终，无坏灭故。】

这个就是告诉你：虚空就不会烂坏，就告诉你：真心就是不生灭的；意识心，那只是真性的影现而已，所以，它是离尘无自体性的。所以，妄识非心，妄识无体，妄识无处，就是这个意思。

倒数第四行，

【上例明异相，此例】怎么样？【明同相。】「异相」就是世间。上一个例子是说明世间是会败坏的；那么这个例子是用同相，就是虚空，虚空就不会烂坏了。意思就是说：你发的那个心，生灭意识心是会变灭的，你要发这个不生不灭的真如心，那么，就等同虚空不会变坏的，这才是真正你的真心。【然字转语之词，终不闻烂坏虚空，虚空例根性，不生不灭，真实常住之心，故以不闻烂坏虚空例之。何以故下，释其所以，以虚空非可作有为法故，从始至终，其性真常，无坏灭故，决定可取为本修之因地心。前佛与阿难，十番显真心，】就是这个道理，【即此意也。以上决定以因同果，是第一决定义之宗。】底下，【下澄浊入涅盘，是此宗之趣。】在这一句就是很重要，你要下定决心，能缘的心放下、所缘的境放下，如如不动，诸位！就是用这个心。

我们难免会有动，诸位！会有一些执着、烦恼，诸位！用最快的速度放下它，师父就是这一句。你真的没有办法完全进入菩提心、智慧的心，你一定要用最快的速度，谁的速度最快，谁修行就成功！师父在开宗明义已经讲了：如果你论修行一定要论输赢，就是最快速度放下，那个人就赢！就这么简单。这样讲最快，不然你听不懂。哪一个人用最快的速度放下恨、放下那个爱的执着，那个人单刀直入就最快，你诵什么经都无妨！为什么？你不再执着世间的假相。对不对？用这个心念佛，就是佛心；用这个心来诵经，就是佛的心；用这个心拜山，就是佛的心；用这个心与人相处，就是佛的心。诸位！凡夫的心要放下，佛的心要提起来，这个才是真正的学佛。学佛如果不能理解、体悟佛的那一颗心，白学了！都是用你凡夫的心，用你种种的执着跟情绪。对不对？佛心没有这个，佛心进入绝对的状态。所以简单讲：你看到什么事情，日常的生活，食衣住行、行住坐卧、与人相处、早课、晚课、参加佛七、禅七、水陆法会、梁皇，都没有关系；走到台湾、到大陆、去美国，都没有关系，都要用什么？用如如不动的心，用如如不动的心。

还有一点特别要强调的，如如不动的心，一定要先照顾健康的身体，这个一定要附带讲的！为什么？你脑部受到重创、身体受到重创；你想如如不动，没办法，因为你脑筋里面没办法正常，那个就变成物质的色身会影响到你脑力的正常。因为我们的年龄层，随着年龄层愈来愈大的时候，我们脑部慢慢的细纹会被磨平，我们记忆会慢慢的消失。到年岁大的时候，真的！我看过很多，像我爸爸正在生重病的时候，我回去，我叫他：爸爸！我是谁？不认识！他讲了一个很圆满的话，爸爸！我是谁？「哎呀！自己人啦！」每个都是自己人。我叫什么名字？「喔！我认识你啦！」叫不出来！我爸爸就这样；还会念佛喔，阿弥陀佛。。。。。。他会记阿弥陀佛这个名字，可是你名字、自己儿子的名字叫不出来，因为那时候已经病得太严重了，我回去看他好几次，他在台北，好几次，连我都不认识！所以，我为什么一直强调这个？因为你想修学佛道，这个看起来好像两码事，其实是一种事，身心是不二的，修行人不能讲大话的，没办法的！到了那个时候，你看，我爸爸完全不认识人；不过还好，还会念南无阿弥陀佛。我每次去，就跟他加持，然后咒轮、大悲咒水，就交代那一些慈悲的居士，要弄大悲咒水给我爸爸喝，然后咒轮、往生被也带去。他在医院的时候，看不对劲的时候，我们还去抢尸体，我去上面跟大哥去谈，才在谈喔，那个医务室的人，马上就连络那个殡葬业的说：这个林桑断气往生了！我都还没有来到楼下，还跟大哥在那边算钱，在跟他谈，在二楼。楼下跟我二哥，还好我先交代二哥，我说：二哥，二哥！如果有人要来抢尸体的时候，就说：我们弟弟本身是法师，我们自己处理！就真的来抢尸体了，殡葬业的就真的来，我人都还没有走到楼下，跟大哥在楼上跟他谈，一下子人家殡葬业的来了，速度之快，比临命终接引莲花还快，莲花都还没来，殡葬业就先到，吓死人了！速度真快！二哥就：喂喂喂！那是我爸爸呢！喂喂喂！那是我爸爸呢！拖着就要拖走了！所以我告诉你：如果你爸爸还没死，你要注意一下，不骗你的！一下不见人，连尸体就被拖走了，我们的爸爸差一点尸体就不见了！我哥哥就一直阻挡他：我弟弟是法师，我们自己处理就好，还要跟他拜托。哇！很辛苦！所以一个人到年岁大的时候，在座诸位！你现在听经闻法，你很正常，你不觉得什么；但是年岁慢慢大的时候，你会很麻烦，你没有办法正常思惟，平常对你很好的人，你会怀疑他：为什么会对我这么好？你今天记好的事情，明天说：咦？我有讲吗？你马上忘记了，这个就开始短路，脑筋里面开始短路，短路，表示电线快烧坏了。所以，你要补充这个营养，一定要运动，让它这个脑筋里面完全正常，像佛一样，三十一岁成道，每天都打赤脚这样走。。。。。。。走到在石头上，这样一直刺激脚底那个穴道。。。。。。我们现在是不能用这种方式，不过就是要运动，一定要把身体照顾好，让你的脑筋、脑部不要提早退化，提早退化会很麻烦的，真的会很麻烦！为什么？两眼无神，爸爸！我

是谁？「自己人啦！」我叫什么名字？「哎呀！我认识你啦！」阿弥陀佛！这个影像到现在我都记得，「哎呀！我认识你啦！」没办法了，真的！你如果活到八十岁了，我去看你：我是谁？你也是会讲：「哎呀！自己人啦！」你也会这样讲，名字叫不出来了！是不是？那个时候你就知道说，我们上人开示得对，身体跟心灵，它是不二的，它是绝对是不能分离的，修行是不能讲大话的，凡夫俗子就一定要按部就班来，好好的正常饮食、好好的正常睡觉、好好的听经闻法，就是这样子。

底下，

【寅二　示所除五浊(分三)】

【卯初　尅示浊体　二　总喻浊相　三　别列浊明　今初】

【则汝身中。坚相为地，润湿为水，暖触为火，动摇为风。由此四缠，分汝湛圆妙觉明心，为视、为听、为觉、为察，从始入终，五叠浑浊。】

解释一下：那么则你的心中，坚相的就是比较固体的，坚相的为地。润湿的为水，像血液、尿液、唾液、精；暖触为火，就是温度；动摇为风，就是呼吸。由此四缠，诸位！这个「缠」不是烦恼，是指四大互相纠缠在一起，就是组织成身体，叫做四缠。这个四缠就是地、水、火、风四大假合起来，互相缠结在一起，组织成身，此四缠。

那么，这个四大组合起来，变成你的身体，就分汝湛圆妙觉明心，就是此四缠分开了你湛然本圆、本妙、本觉、本明之心，就变成了什么呢？变成了为视，这个「视」，注意，这个「视」是视精，带有少分妄见的见精。在这里讲的变为带有妄的、少分妄的见精，就是眼之识，之见精；为耳之听的闻精；底下，为觉，这个「觉」是指鼻的嗅精；那么中间少了二个：就是舌，还有身，就是简单化了。底下这个为察，这个「察」就是指意根，因为根性有照察之作用、有觉察的能力，所以，这个「察」是指意根。那么意思就是说：用这个四大互相缠结在一起组成的身体，把你湛然圆明妙觉的明心、本心，变成了眼的视精、见精，耳的听闻的闻精、鼻子的嗅精、舌的尝精、身体的触精，乃至意根的根性的照察觉知精，这个「察」就是觉知。

从始入终，就表示没有办法形容开始，也没有办法讲一个终点，叫做从始入终。就表示无始来，如果你不修行，也是无终，讲不出一个所以然的开始，到了今天的所谓终，明天也可以叫做终。这个五叠浑浊，这个称叠，一层又一层的，五叠浑浊，其实就是五浊。

底下，【此克示五浊之体。本经与诸经，名同义异，】名就是名相是相同，就是其他的经典也讲五浊，这个《楞严经》这里也讲五浊，名同义异，意思就是：名相虽然相同，但是，它的义理完全不同！意思就是说：《楞严经》讲的五浊，是完全不同于其他的经典，叫做名同义异，义理是完全不同的。为什么？因为《楞严经》讲的是如来藏性，完全是心讲五浊，完全是在心，就是色、受、想、行、识，讲这个五浊。【但取圆湛心水，投以诸大之土，水失清洁，】就是我们清洁的水丢进去这个土，水失清洁，【以致见等不圆不湛，】我们看出来的这个见性，变成带了妄，本来是绝对、没有能所，却变成带妄。为什么？由四大组合的这个色身，硬是把圆妙觉明之心，变成了带妄之见精。以致见等不圆不湛，【便是浊体。】浊当然就是带有妄。【交师云：外五大】地、水、火、风、空。【与内四大，】地、水、火、风。诸位！外五大跟内四大，【虽均为浊体，而逼切生死，障绝涅盘，惟内四大为尤甚，】为什么？每天跟你相处在一起。【故此文多论身中四大也。】

【先释身中四大：则汝现身之中，坚硬之相，】一、坚硬之相，【肌肉筋骨为地大；润湿之相，津液精血为水大；暖触之相，燥热温度为火大；动摇之相，气息运转为风大。】这个文字很容易就看得懂。

【由此四缠：】地、水、火、风，所以，这个「缠」不是烦恼，是指地、水、火、风交织成色身。【即四大假合，互相缠结，组织成身。既有身相，妄有六根，】诸位！既有身相，妄有六根，这什么意思？因为身相本空，父母未生我们，没有这个身相；现在拥有了六根，仍然是妄，身相是妄，六根不是妄吗？但是妄当体即空，就是真！【分汝湛然圆遍，妙觉明真心，不生不灭，与生灭和合，成阿赖耶识。】诸位！这个不生灭、不生不灭与生灭和合，你就把它当作是方便说，让你容易理解。成阿赖耶识。【识精元明，映在六根门头，为视，即眼根见精；为听，即耳根闻精；为觉，即鼻根嗅精，舌根尝精，身根觉精；】这个我们看到了、研读到六百多页来讲，这个名词已经不陌生。【为察，即意根根性照察，拣异意识分别了知，此即色心和合以为浊体。下文所云：「元依一精明，分成六和合」也。从始洎(及也)终，始于识阴，】这五阴中的识阴，因为识阴先来，最微细。【终于色阴，】就像穿衣服一样的，小件的穿里面，再来加大一点点，再来又加大一点点，最后加个外套。从细的一直加，色阴就是最粗了；我们薄的衣服穿里面，最厚重的衣服一定穿外面。断的话要怎么样？要从色阴开始断，从粗的一件一件脱开来，色阴脱、受阴脱、想阴、再脱行阴、再脱识阴。来的时候由细转粗；脱缠的时候，由粗慢慢慢慢转到细。所以修行还是有个次第。【以生从识起故，五叠(重也)浑然不清，而成浊相，】此结成五浊之名数。(【此结成名数。】)

这五浊怎么来的？就是四缠分汝湛圆妙觉明心。所以现在讲，我们简单讲就是：如来藏性混合了我们这个地水火风，变成有见闻觉知，但是这个见闻觉知变成带了妄，没有办法进入能所的绝对性，变成：眼睛，能见、所见；耳朵，能闻、所闻，就整个圆妙觉心全部被隔开来，失去一精明。有六和合，眼见、耳闻；但是，同是一精明，这一精明找不到了，一精明，圆妙的觉明之心找不到！所以，这一段的意思就是说：如来藏性混合了地水火风，把这个湛圆妙觉的明心，变成了带妄的眼的见精、耳的闻精、鼻根的嗅精、舌头的尝精、身体的触精。对不对？身

体有根身，有这个觉精，那么意识就是觉知精，就变成统统带妄。虽然带妄，见精、闻精等等六精，其实是一个怎么样？一个如来藏性，唯是一心。

诸位！这个很容易了解，诸位看！如果说眼睛看这个事情，感到很喜悦，这个喜悦其实就是你的心。眼睛不看，我们用耳朵，耳朵听到我们自己喜欢的话题，心灵喜欢，其实还是这一颗心！对不对？鼻子嗅，闻到自己喜欢的香味，心里很欢喜，还是你那一颗心啊！同一个觉知体，同一颗心、同一个觉知体，虽然眼见、耳闻，对不对？都合作，其实都是一颗心，一精明嘛！但是，因为我们融入了四大，变成分开来。所以说一不对，如果说一，有六种作用；如果说六，却是一精明，所以后面讲的：一六不准，一跟六都不一定准确，非一也非六，即一也是即六。为什么？你讲六，不对，因为是同一个觉性。对不对？你讲一也不对！为什么？它的作用完全分开来。眼只能见，你有没有看到眼睛可以听到音声的？当然没有啊！因为由尘所引起的能缘的见精，它只能缘这个色空、明暗，它没办法听声音，眼睛没办法听声音，六根没有办法互用；但是，觉知，体是一样的，都是那个心在感受，同一颗心在感受。就是这个意思，整段就这个意思。

好！今天要诵楞严咒，为什么呢？因为我讲了三天，都没有诵楞严咒，因为在赶功课，我也很辛苦了，昨天喉咙有一点痛，有一点痛。好！诸位！诵个楞严咒，请合掌，愿以此功德，消灾在座诸位法师、诸位护法居士大德，回向本讲堂消灾点灯以及亡灵牌位拔度者，上报四重恩，下济三途苦，若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。愿生西方净土中，上品莲花为父母，花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣。好！好好的诵楞严咒，实修是很重要的，用本性修行。诵咒！

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 说三摩修法，令从耳根一门深入。解六结，越三空。

第二

大佛顶首楞严经

圆瑛法汇　大佛顶首楞严经讲义

慧律法师主讲

第10套

讲题：说三摩修法，令从耳根一门深入。解六结，越三空。

日期：2009.7.12 - 2011.10.02

片数：共 8 片(本片为第2片)

编码：094【DVD简体版】

请坐下。

请合掌，

南无本师释迦牟尼佛

南无本师释迦牟尼佛

南无本师释迦牟尼佛

好！各位尊敬的法师、各位慈悲的护法居士大德，今天是2011年9月3号，我们开这个《楞严经》的课程。(众鼓掌)我以前阅读三藏的时候，每天只睡一个钟头，因为有一个老法师跟我讲；我刚刚在南普陀佛学院念书，有一个老法师来参访，老法师人很谦虚，他住茅蓬，他说：慧律法师！我看你是个僧才，我有一句话，很重要的话要告诉你：你记得！名跟利让给别人，修行完全靠实力的，这些都不重要。所有的荣耀、名啊、利啊，你都不要，不必跟人家抢。你只要听我一句话：要通达三藏、要悟明心性，成功是属于实力的人，偶尔的奇迹不一定会成功，有实力的人，随时会创造奇迹。我说：感谢老法师您的开示！他说：你在佛教、将来的佛教，你会有一番作为，记住我的话：名跟利一定要放，修行人这个不放，没办法修行！我说：谢谢老法师的开示。从此以后，我就这样一直自我期许、自我坚定意志，来这样阅读藏经。要完成这个《楞严经》，这是师父的一个责任。

我呀从研究院毕业，出家以来，看到佛教的种种的弊病，尤其是大乘佛教有让人很伤感的地方，因为太多的善巧方便，让众生迷失了，也不晓得佛的真义、真正的义理是什么。很少法师在弘法能够触动到佛教的核心；佛教的核心就是涅盘第一义谛妙心，几乎没有；有的话还是微乎其微。大部分台湾的佛教、海峡两岸看到的佛教，就是戒杀、放生、吃素、念佛、法会、持咒，庸俗化、世俗化、边缘化、慈善化、学校化、个人化，大部分都是办这个；当然，我们在这个地方也随喜，因为大家都有时空，我不是说他们这样叫做不对，我讲的是说：这些善巧方便，有离佛教的核心价值愈来愈远，这个是佛教悲哀的一面，因为它日渐衰微，提不起劲儿，也不晓得佛教的核心重点是什么。所以，我有感于此，一定要讲这个《楞严经》。那么《楞严经》是一面照妖镜，尤其是现在这个末法，敛财骗色，到处。。。。。哎呀！一堆啦，一堆啦，只是没讲而已。

当你发现这个佛教的弊病那么的严重，有伤感，也想要振兴，但也不是说靠我一个人的力量有办法，我所能扮演的就是一个小角色，总要把正法、正知正见、佛陀的究竟义、第一义谛妙义，把它呈现在各位有因缘的手中，让每一个人都有机会品尝到佛的究竟义是什么。现在一讲起来就是：他一讲起来就是法中之王啦、活佛中的活佛，他一赞叹起来，是全世界的名词都没办法形容他，这个就是听起来让人伤感的地方，不怕因果了！末法时期，这个讲一句实话：就是胆大包天的人就开始胡作非为了，没有几个人怕因果了；而我们怕，我们很怕，我们不敢乱说，所以师父还是按部就班来。我在这里，没有批评任何一个道场或个人，是说来跟我们有缘的佛弟子勉励，真正的佛的究竟义是什么？核心的价值是什么？就是涅盘不生不灭的思想，就是开悟见性，明本心、见本性，如来藏性是每一个人都有的，这个才是重点！请问：释迦牟尼佛一辈子都在做什么工作？都在做自利利他，自利就是微密观照，利他就是弘法利生，这个就是

僧伽的责任。可是现在不一样了，不一样了，大家讲起来都有苦衷，有一个法师来说：慧律法师！我们也没有办法像您这样讲经说法、弘法利生，对不对？当然要搞一些相的东西，信徒才会来。我说：嗯，对！讲得有理。要不然怎么办？

那么今天请大家穿这个白上衣来，是有原因的，因为我们这个「文殊讲堂」，翻译英文叫做 Wenshu School，不是翻译成 Wenshu Temple，Wenshu Temple 叫做文殊寺庙、道场；Wenshu School 这是一个学校，就是「文殊讲堂」是翻译成 Wenshu School，所以大家一律穿这个白色的上衣来，就比较有统一性跟和谐性，至少好看一点，摄影起来才不会花花绿绿的，"花绿路猫"，这样摄影起来又比较好看一点。那么，如果你有重感冒，只有开缘，就是说你现在坐在冷气下，你又重感冒，我稍微加一件厚一点的衣服，那个不为过。法无师前几天宣布说：坐楼下的人要穿白衣服。不对的！是整个讲堂统统要穿白衣服的，整个讲堂统统要穿白色上衣的。到了冬天的时候，我们就变成穿大衣，就比较难控制了，因为每一个人爱漂亮的程度都不一样。对不对？所以有的人，冬天我们就以红色跟黑色的外套、大衣为颜色。这一次带给很多人的困扰说：啊？穿白衣服？我没有白衣服呢！有很多人去找、还买了，去Chanel 买一件说七、八千；上个课买那么贵的衣服做什么？不用买那么贵的。所以，穿这个白色上衣，它就有完整性，你看这个镜头看起来就非常的和谐，非常的和谐。所以，整栋所有的在家居士，一律，男众、女众统统要穿白上衣，这是一个学校，就是一个制度，就是这样子的。

那么这个《楞严经》，我给它看了这个篇幅，如果按照这样，一个礼拜讲一堂课，要讲三年！所以将来在星期天要补课，要补课，像下个礼拜就要上二天的课。为什么？如果三年，我们把它浓缩成一年半，一个礼拜上课二天，在师父的体力、能力范围内没有问题，现在气色也不一样了，现在也完全不打针、也不服用西药，一粒都不吃！所以这个体质也不会被破坏。我现在不是用控制的，全部都是自然的，自然疗法的。那么《楞严经》，像下个礼拜六、日要补课；再下个礼拜十八号的礼拜天，因为是八关斋戒，那就没办法。再二十五号，开义工大会，也没办法，要开示「佛陀的格言第五集」。再来，十月一号、二号要上二天，十月。那么师父的课程由师父宣布，跟行事历没有任何的关系，我的课程由我安排，行事历对师父来讲变成一个参考，由我宣布为主。所以，你们要做一个工作：你们下一个礼拜所有的居士，都要像。。。去写一张名片，就像那个你们的名片，你的名字、你的住址、你的手机、座机，为什么？这里有变动，电话可以随时跟你联络。所以你们要留下你们的电话。你说：哎呀！我们要隐私，我们怕这个诈骗集团！那我们也没办法，把我当作诈骗集团，我也没办法，那你就不要写，你就不要写，也没办法嘛！是不是？所以，到水陆以前，就是下个礼拜；明天当然就没办法了，明天，因为第一天上课，明天补课，大家吓一跳：我们都安排好要出去玩了，怎么突然宣布明天要补课？这样又说不过去。对不对？所以下个礼拜要上二天的课，再休息二个礼拜；我讲的是礼拜天，再来礼拜天，没办法上课，再来就是十月二号。所以到水陆前，就是补下个礼拜一个礼拜天，还有十月二号也是礼拜天。那么，十一月五号开课，十一月五号开课；我的课程跟行事历没关系，十一月五号，十一月六号开始，每个礼拜没有碰到八关斋戒、没有碰到佛七的，统统二天，统统二天，就是这样子。

那么，《楞严经》讲完了，师父接下去就会讲《楞伽经》；《楞严经》跟《楞伽经》，是全世界佛弟子、大乘佛弟子公认为最难的、最艰涩的，几乎看不懂的，几乎看不懂的。所以我们的进度才之所以这样慢，就怕大家听不懂。师父对佛菩萨、龙天护法很感恩，也特别有信心，更加的坚定，弘法利生会培植自己的福报，也培植了大家的正信、法身慧命。

在讲经前要先勉励几句，我们为什么要听经闻法？所以在开课前，勉励几句重要的哲学铭言：人生充满疾病跟死亡的残酷，这些都是事实，不可避免的事实；但是人类也因为有太多的悲剧，就会启动心灵另一扇智慧、解脱之窗。今天我们就是做这个工作。再念一遍：为什么要听经闻法呢？人生充满着疾病与死亡的残酷，这些都是不可避免的事实；但是人类也因为有太多的悲剧，就会启动心灵另一扇窗，什么窗？智慧、解脱之窗。所以在座诸位是值得赞叹的，所有的法师跟居士，你们正在开启另一扇智慧、解脱之窗。

再来，不要迷恋对方的拥抱，所有的真爱，尽在佛陀慈悲正法的谛理中；找到了正法，便找到了世上、世间无上的真爱。我们这个世间，都在追求种种的爱；爱当然包括多个层次，像男女的爱也有，父子的爱、家庭的爱、师生的爱，或者是君臣之爱，都有。所以不要迷恋对方的拥抱，也就是不要一直期盼说对方来拥抱我。所有的真爱，尽在佛陀慈悲正法的谛理中；找到了正法，便找到了世间无上的真爱。

记住！我们一定要牢牢的记住，温暖的语言，会带来温暖的回馈，人的一辈子，学会了讲话温和的语言，你所有的享受都是阳光、都是春天。因果是如此的直接，你今天大声对别人呵叱，你所得到的不会是好结果的；如果对方有错，我们好好的用温和的语言来规劝。因果是很直接的，显而易见的。所以，好好的修养自己，好好的修行自己，一定要守住这个口业，十方三世一切佛，没有一尊佛是口业不清净而可以成佛的，是没有的！而且守这个口业是最简单的，我就闭上眼；不是闭上眼，我就闭上嘴巴就好了！对不对？闭上嘴巴，苍蝇永远飞不进来，为什么？因为人与人之间都要语言，而这个也最容易造的就是这个嘴巴，谩骂啊、毁谤啊也是；但是我们可以把它转换一下，随喜啊、赞叹啊！

在无常的世间里，千万不要说了太多、太美的承诺，否则有时候一瞬间会变成心碎的寂寞。为什么？无常的世间，美丽常常伴随着死亡；所谓死亡是幻想的破灭。有时候，美丽跟死亡的界

线是很模糊的。再讲一遍：在这个无常的世间里面，千万不要说了太多太美的承诺，否则有时候一瞬间，会变成心碎的寂寞，唉！做不到！所以你有这个能力，也不能随随便便的承诺，要承诺就要去完成，像师父承诺要完成这个《楞严经》，要好好的去做，我有这个能力、有这个实力；但是，无常会变成怎么样？活多久不知道。无常的世间，美丽常常伴随着死亡；这个「死亡」用更宽广的角度来解读，「死亡」是美丽的幻想破灭。这个人结婚了，哇！穿得很好、很漂亮，郎才女貌；没多久，先生事业失败了；再过三年，通缉了；再过五年，破产了，本来麻雀变凤凰，后来凤凰就变麻雀了！不过变麻雀还不错，还有得飞，怕变成烤麻雀就麻烦了！所以，无常的世间，美丽常常伴随着死亡，所以有时候，美丽跟死亡界线很模糊，非常的模糊。意思就是：我们修行，心里都要有准备，要有准备。对不对？我们能活多久，没有人知道。

僧跟俗必需要切记：名利这一把刀，会斩断人类的良知，人类一碰到名跟利，就忘了自己了，忘了我们原来的佛性了。就像师父刚刚举这个例子，老法师早就告诉我了，那个时候在南普陀佛学院，他来的时候，他就是私下这样告诉我，我到现在都很感恩他！名利这一把刀，会斩断人类的良知，所以，大家务必要淡泊名利，不要争那个头破血流。再来，大修行人和大成就者，这些圣人心目中的字典，是没有「侥幸」二个字的，完全是靠实力的，不是靠头衔的。一个成功者，是要靠实力与心灵的协调，不是靠头衔的、不是靠广告的。今天我们要走修行的路线，就只有四个字：脚踏实地，台湾话讲得很好：一步一脚印。讲得真是好啊！要按部就班来。当一个大悟的见性的圣人，就像灯塔。你看在港口里面，看到那个港口的高处的灯塔，灯塔只放出光芒，不会发出噪音。同样的，开悟、大悟见性的圣人，只会用慈悲、智慧的光芒普照众生，不会像众生烦烦恼恼，每天都发出噪音。诸位！你可以从你的四周围人看，那个人一碰到境界，除了牢骚跟抱怨、攻击、伤害别人，一讲什么都不对，那个就是凡夫。灯塔只会放出光芒，不会发出噪音的，因为它引导航行的船只，有着正规的路要走。在座诸位！我们每一个人的心中，都有一座光明的灯塔，就等待你的开发跟显露。

大悟见性的圣人，通常是三种水构成的，一、泪水，二、汗水，三、血水的交织。再念一遍：大悟见性的圣人，通常是泪水、汗水、血水的交织。意思就是说：你想要在佛教真实的受用，要碰到了善知识、碰到了好的团体，打不会跑的、骂绝对不会走的；我死在这里，统统要听经、要闻法，因为这个是法身慧命啊，这个是无量亿劫来法身慧命啊！每一个人都有圣人的本怀，不是只有佛有，我们也有圣人的智慧。所以，你想要转凡成圣、要见性的圣人，那只有。。。。。。无论你吃了多少苦、泪水，多么的伤心、多么的苦，流了无尽的汗水，血水，耗尽你心中的血水，你也是要坚持！所以，大悟见性的圣人，通常是泪水、汗水、血水的交织，没有侥幸的。

只有被宰的野兽，才知道利刃的痛苦；只有深度沐浴在佛陀正法的修行人，才知道身心的清凉。一只野兽被宰的时候，它就知道那个利刃有多痛，那个刀子割下去有多痛！对不对？那一只牛，你没把它杀死的时候，杀到一半的时候还活着，那个牛那种痛苦，那可不是一般了！如果你拿一支刀子往自己身上割，然后再撒一点盐巴，你就知道那种痛，不会死，实在是刀子让你痛，痛不欲生！所以，只有被宰的野兽，才知道利刃的痛楚。也只有深度——要深度沐浴在佛陀的正法的修行人，才知道身心清凉的可贵！所以今天无论你吃多少的苦，能有经典听，是福报很大、是大幸运者，大幸运者。

哲学家说：疲倦的蛇是不会咬死人的；懒惰的人是战不胜无明烦恼的，精进才能开启佛陀智慧之门。精进，坚持精进，才能开启佛陀的智慧之门。再讲一下：哲学家说：疲倦的蛇是不会咬死人的；懒惰的人是战不胜无明烦恼的，唯有精进，才能够启动佛陀智慧之门。所以大家一定要坚持听经闻法，要打死不退转，不管上刀山、下油锅，乃至于你来的时候，晚上下冰雹了，还是要上课！这种坚持，诸佛菩萨感动，你才有机会解脱生死。来这里不是玩游戏，来这里是无限智慧庄严的殿堂，是选择佛道，用智慧决择的道场，这绝对不是说懒惰的人可以的、做得来的。

好汉要自己创造运气，有智慧的人，不会把时光和生命交给上帝的。再念一遍：好汉，好汉要自己创造运气，有智慧的人，不会把时光跟生命交给上帝的，生命自己作主。对宝宝来说，慈母的双手是最好的良药；对佛弟子来说，佛陀的正法、这些经典，是最佳的甘露，起死回生的甘露。人一定要听经闻法，早日觉悟。不要一直做着生灭法的美梦；如果你一直做着生灭法的美梦，会让你的心中呈现无尽的痛楚和惆怅。记得！生灭法没有美梦，生灭法是败坏之相。所以，人一定要听经闻法，才了解不生不灭的如来藏性是什么，人一定要听经闻法，要早日觉悟！一直做着生灭法的美梦，会让你的心中呈现无尽的痛楚和惆怅。

有一部电影叫做「战争与和平」，我们把战争与和平这个沙场和和平的园地，拉到我们内心的反映，战场不在外边、和平的园地不在外边，用我们真如本性这个心灵，来简单描述一下：如果你今天能所不断、贪嗔痴慢疑不断、嫉妒心不断，你的内心就是沙场、就是战场！烦恼不断的跟你真如打仗，习气跟真如打仗，你压不过它、打不过它，真如打不过这个无明烦恼，凡夫嘛！所以你的内心里面，就一直在战争当中。这个战争当中是很残酷的，外面的现实的战争，死亡、疾病、没有水、没有电，一片焦土，世界几乎毁灭，这个就是战争的残酷！我们的内心里面，碰到这样能所不断，人我是非，刚直的不断的战争，你的心灵千疮百孔，没办法弥平。所以不要把战场移动到你的心里面来，我们心要过着真如的和平世界，慈悲的心灵，在佛陀的不生不灭的真如自性里面，有充满着阳光，百花齐放，有山有水，有鱼、小鱼儿在游，永远的和平。在这个心灵里面，美丽如画的心灵里面，真如的真心当中，没有人我是非、没有我执、没有法执、没有无明，唯是一心，唯是真如，唯是慈悲，唯有平等，唯有放下，唯有无净，唯有和合，没有人我是非。

诸位！想进入这个和平的园地，很简单，就放下对相上的执着，对相上，相一着就对立；相不住，就是本来的面目，说难很难，说简单也很简单。

佛陀的智慧光明，常对着黑暗微笑，问题是你认不认识佛陀的光明？你不认识佛陀的光明，你如何对黑暗来微笑呢？意思就是：黑暗拿光明没办法。英雄创造历史，佛陀发现这个涅盘。在座诸位！如果我们肯携手合作，我们来共同精进于佛道，我们也很容易就会发现到涅盘。

地球如果没有板块运动的挤压，便没有高山；人类心灵没有经过智慧和正法的震动，便不可能超凡入圣。所以，在座诸位！只要你转向佛道，所有的痛苦，都有它某一个层面的价值和意义，所有的烦恼，都是你成功的绊脚石。当你找到真理的时候；当你找到真爱的时候；当你找到佛陀的慈悲、究竟清凉的谛理的时候，你的心灵会大地震：哇！这个世界怎么会有这么好的东西啊！你只要知足、只要满足，内心充满佛的智慧，全天下的人，谁会比你更富有？没有的，没有的。再念一遍：地球如果没有板块运动的挤压，便没有高山的出现；人类心灵没有经过智慧和正法的震动，便不可能超凡入圣。

诸位！现实的无奈，有时候会让我们失去决择，你看看这个世间的人，现实的无奈，为了钱、为了家庭。所以那些年轻人，如果有因缘碰到佛法，我都举一个例子给他听，你现在有机会出家，你为什么不出家？譬如说你娶一个老婆、生二个儿子，然后买一千万的房子；就以高雄来讲，一千万，至少也得七、八百万，房子嘛，像样的，这开始就贷款了！你想想看，你要养你自己、养老婆、养二个儿子、一栋房子一千万的贷款，你就可想而知，一辈子！除非你家有留一些财产、房地产，那没话讲。或者是你本身很有才干的，一个月做直销，赚了三、四十万，那个另当别论。我指的就是说那一些固定的收入，三万啦、四万啦，有的人还没收入这么多，二万多一点点。

有一个台湾大学刚刚毕业的，人家问他说：你哪里毕业的？我台大毕业的。一个月现在多少？二万六，二万六。对不对？很辛苦的！所以我最近剃度二位法师，我都是这样跟他勉励的，都是跟他这样勉励的：二位走对路了！对不对？走了对路了，你碰到了师父跟你勉励，走对路了！那没办法，二个都是高学历，一个台北医学院、一个博士，二个都高学历的，爸爸、妈妈都希望他们结婚、生儿育女，对不对？但是，这一条路比外面更重要。所以，他们有因缘来，他来这里出家，师父也很赞叹！来！你们这些年轻的男众，还有没有人要来的？没有，没有人要出家吗？六十岁的不用举手了。没有，这样没有，二个而已。楼上的我没看到，楼上如果有想剃度的再来报名。所以现实的无奈，有时会让我们失去选择。那么今天大家有幸运来选择这个正法、来闻法，那么就是死而无憾了！所以大家要坚持。

那么这个勉励的话，我们就讲到这个地方，诸位翻开《楞严经讲义》655页，655页的第六行，云何为浊？我们2011，九月三号的开课从这里开始。那么在这里开始，再前面那一段，我们简单念一下经文就好，654页；虽然讲过了，但是有一点连续性，看大的黑字体就可以：

则汝身中。坚相为地，润湿为水，暖触为火，动摇为风。由此四缠，分汝湛圆妙觉明心，为视、为听、为觉、为察，从始入终，五叠浑浊。

655页，中间，【卯二　总喻浊相】

【云何为浊？阿难！譬如清水，清洁本然，即彼尘土灰砂之伦，本质留碍，二体法尔，性不相循。有世间人，取彼土尘，投於净水，土失留碍，水亡清洁，容貌汩然，名之为浊。汝浊五重，亦复如是。】

在这里告诉你什么叫做浊相。

云何为浊？先解释一下，佛陀用比喻来解释这个浊，云何为浊？我们常常诵《弥陀经》：五浊恶世，劫浊、见浊、众生浊、烦恼浊、命浊。对不对？这五浊到处都看得到，那么，什么是浊？在这里还要特别注意，每一本经典、每一部角度、每一种角度，解释这个五浊，多多少少有一点差异，不一样的！五浊不是固定的诠释，要看哪一本经典，对根器讲五浊不一样的，这一点稍微注意一下。

云何为浊？阿难！譬如清水，清净本然，这个清净本然是比喻纯真之心，纯真之心就是真如自性。即彼尘土灰砂，这比喻四大；之伦，「伦」就是类，之类。即彼尘土灰砂之伦，就是比喻四大。这个四大，它的本质是留碍的，「留」就是留滞，「碍」就是隔碍。本质之体，这是留碍的，因为四大是有障碍的、有滞碍的。二体法尔，性不相循，「循」就是顺，清净的水跟四大——地、水、火、风，是二种不同的性质，叫二体法尔。二体就是：一个是清洁的体，一个是留碍——留滞、隔碍之体，不一样的！二体法尔。性不相循，这个「性」，前面加二个字更清楚，「性」就是本来，「性」前面加二个字，叫做：本来。二体法尔，本来性不相循，就是一个是清净的水，一个是有留碍的四大，这二种体，它的法尔，本来一个是清洁、一个是留碍，本来就是不一样的。本来性不相循，「循」就是顺，清净的水不是四大，四大不是清净的水。

底下，有世间人，取彼土尘，把这个土尘投入于净水，这个是比喻就是说：这个地水火风，跟这个真心搅拌在一起了。取彼土尘，投于净水，这个比喻就是起妄乱真。土失留碍，水亡清洁，土失留碍，底下加二个字：之性，土失留碍之性。水亡，「亡」也是失去，水就失去了清洁之相。容貌汩然，「汩」本来是水流动的样子，或者是扰乱的样子。那么右边加一个「曰」叫

做汩(gu三声)；如果加一个「日」呢？那叫做汨(mi四声)，汨罗江那个汨，不一样的。汩然。容貌就变成了扰乱、浑浊的样子，名之为浊。汝浊五重，亦复如是，你心水之浊相共有五层，也是这样子。

好！整个把它贯串一下，所以什么叫做浊呢？阿难！譬如说清水，这清净、清洁本然，这个纯真之心的清净之水，跟那个四大的尘土的灰飞之类，把它加在一起；而这个本质，灰砂的本质是有留碍的。那么一个是清洁，一个是留碍，叫二体法尔，二体：一个是清洁的体，一个是留碍的体，本来性是不互相顺从的。有世间人，拿那个土尘投到这个清水，结果呢？
土也失去了留碍之性，水也失去了清洁之相，真心不像真心，四大又不像四大，容貌变了、改变了，扰乱了、浑浊的样子，名之为浊。你心中五浊之相共有五层，亦复如是。

【此喻总明五浊之相。首句征，下喻明。】「征」就是问，第一句就问了，第二句就是说明。【清水二句，喻纯真之心，清净本然，尘土灰砂喻四大。伦，类也；质体也。本质留碍：谓四大本体，是留滞隔碍，能障真性。二体即清水之体，与四大之体。法尔，即本来之义，一清洁，以留碍。性不相循：】「循」就是顺。【喻纯真之心与四大，一真一妄，】真就是如来藏性，妄就是四大。【其性各异。】【有世间人，喻迷位众生；取土投水，喻起妄乱真。】妄一起来，真心就埋没了。【以致真妄和合，色心交织，喻如土失留碍，水亡清洁，真妄不分，故曰：「汩然」，乃混沌昏扰之相，名之为浊。汝阿难心水，浊相五重，亦复如是。】这个文字简单。

656页，第五行，【卯三　别列浊名】

【阿难！汝见虚空，遍十方界，空见不分，有空无体，有见无觉，相织妄成，是第一重，名为劫浊。】

解释一下：阿难！你看到了外在这个虚空，就是外面的相分的虚空，遍十方界。

空见不分，外面的虚空跟你的见分，是很难去划分的，是能所不分的。眼睛看着虚空，你怎么有办法分辨说那是你的见分、那是你的见精、那是你的虚空？没办法分的！所以讲：空见不分，就是外面的虚空，跟你的见精、这见分，是能所不分的，很难分的！

有空无体，若但有外在的虚空，而没有见分；有空就是但有空，而无见，没有见分。所以无体就是：那么这个虚空是没有体性可得的，没有用的。有空，就是有虚空；如果你底下把它加四个字就看得懂：有空「而无见分」，有外在的空、虚空之相，而无见分。所以，「有空」加四个字：而无见分，那这样就看得懂了，看得懂。「无体」的上面再加二个字，再加二个字：「则空」无体可得。意思就是说：如果只有外面的虚空，而没有见分来给它对应；能所是一对的嘛，才能够显出虚空。没有见分，只有外面的虚空，那么这个虚空是无体性可得的。这个无体就是：那么这虚空是无体性可得的，必需要有见分来攀缘。

底下，有见无觉，如果只有能见的见分，而没有外在的所对的虚空之尘境。这个「无觉」，这个「无觉」不好解释，如果你给它加几个字就会更清楚：无外在所对之尘，不能显觉，不能显觉，显出这个见分的意思，显出这个见根。意思就是：无尘不能显觉，无尘不能显出见根，那么这样子听就更清楚了！有见无觉，再讲一遍：如果只有能见的见分，而没有外在的虚空所对之尘境，无觉就是：那就没有办法显这个觉，无法显出这个见根，就是无尘不能显根的意思，叫做无觉。这个「无觉」，成观法师的《义贯》，解释得跟这里不太一样，不过都符合佛的意思。

相织妄成就是密不可分，妄成一体的意思就是说：浑浊真性，密不可分，浑浊了真性，妄成一体，隐蔽妙明，造成了浊相。第一重就是劫浊，就是虚空跟见分、见精完全交织在一起。此浊是依色阴，色阴，色、受、想、行、识那个色，色、声、香、味、触、法那个色，此浊依于色阴来解读的。

再讲一遍：说：阿难！你看到外面的太虚空吗？这个外面的虚空是遍满十方界的。空见不分，就是外面的虚空之相，如果没有内在的见分是没办法的，所以，能所是一体的。所以外空、内见是分不清楚的，能所很难分的。有空无体，若但有外面的虚空而无见分，那么，虚空本身并无体可得，因为虚空无相，空无自性。有见无觉，有能见，但是没有外在的尘，也没办法显出这个觉；觉性就是觉，觉根就是见根的意思。无尘不能显根，叫做无觉，没有外在的六尘，也没有办法显出这个见根。相织妄成，空与见，相织妄成，前面要加三个字：就是「空与见」相织妄成，密不可分。相织妄成，相，前面加三个字：「空」，就是虚空的空；「与见」，空跟见。空与见相织妄成，密不可分，「妄成」底下加四个字：密不可分，那么这样意思就看得来。所以，空与见相织妄成，密不可分。密不可分就是妄成一体，浑浊真性，隐蔽了妙明，造成了浊相，这是第一重，名为劫浊。

【此下五段，别示五浊之名，由体相合而成名也。今先示劫浊，此浊依于色阴，内四大，外五大，俱属色阴。】内四大跟外五大，内四大：地、水、火、风；外五大：地、水、火、风、空，俱属于色阴。【内六精之性，乃属心法，凡言浊者，以心水本湛，】这个心水，我们的本性如来藏本来就是光明清净的。【由诸大】四大，【投以成浊，如上喻所明，】譬如上面所讲的、解释的。【此劫浊依色阴。】【外五大之空大，与六精之见精，交织而成。】交织而成。【首句汝见虚空，举空以影】「影」就是影射，就是包括的意思。用举一个虚空就包括了地水火风空，就包括了。举空以影，【地大等四，】地就是地、水、火、风四大；举一个虚空就代表五大，包括地水火风。【举见以影闻精等五。】举一个见，就包括了见闻觉知，见有见精、闻

有闻精，见闻觉知等五。【独举空见，】独举，「空」就是虚空，「见」就是见分、见精。【以其两者，俱遍十方世界，】眼睛看出去虚空，你有没有办法分辨说这是眼睛的见，还是外在的虚空的相？分不清楚。【妄织之相易明。】【空见不分者：同时俱遍，不能分出，何处是见之边涯，何者为空之界畔，此三句举劫浊体。】这个三句是告诉你劫浊之体，我们常常念：劫浊、见浊、众生浊、烦恼浊等等、命浊，这个就是劫浊。这个劫浊可以说叫做总，总，后面叫做别。

【有空无体，有见无觉者：】若但有虚空，而无见分，（【若但有空而无见，】）【则空无体可得，即无见谁明空体？】如果没有见分，谁来了解能够明虚空之体呢？当然要有眼睛看啊！对不对？【若但有见而无空，】如果只有能缘的见分，而没有外在的虚空，【则见无有所觉，】之外尘。所觉，后面加三个字就更清楚：所觉「之外尘」。如果只有见分，能缘的见分，而没有所缘的外在的尘境，【即无尘不能显根。】诸位！没有相，你眼睛做什么？耳朵做什么？如果没有外在的尘相，眼耳鼻舌身意做什么？对不对？一个人嘴巴，外面统统没有味道，嘴巴，你也尝不出什么味道啊！对不对？所以说我们了解，无尘是不能显根的，明、暗显出眼根嘛；动、静显出耳根嘛！对不对？明、暗是眼睛之尘；动、静是耳根之尘，所以，无尘不能显根。也就是说：外面的尘，就眼睛来讲，明跟暗，才能够显示说眼根。是不是？

【相织妄成：以空见相织，如一经一纬，密织不分。见空既尔，】见与空既然是如此的关系，那么，【见色亦然，】对不对？【眼根既尔，余根亦然；】耳、鼻、舌、身当然也是如此，有根就一定有尘。【根尘相对，浑浊真性，隐蔽妙明，遂成劫浊之相。此三句明劫浊相，后二句出劫浊名，是第一重，名为劫浊也。此浊居初，】为什么这个浊是最先讲的呢？【若按从真起妄解，汝见虚空，见当指能见见分，】中间加一个「之」更清楚：见当指能见「之」见分。为什么要加呢？这样语意你才看得来。所以做笔记变成一个听经闻法非常重要的功课！为什么？因为你不晓得你什么时候会上台弘法；或者是你不晓得什么时候会复习一下《楞严经》，所以这个做笔记变成很重要。做笔记还有一个好处，就是强化自己的印象，强化自己的印象，使自己的佛学的底子更加的深厚。【空当指晦昧空相，】晦昧就是昏暗不明之空相，虚空之相，没有智慧嘛！【见相交织，】见，写一下笔记：「见」就是六根，「相」就是外六尘。见相交织，【而成劫浊也。】如果单单这一句，他是用这个虚空跟见分，见相交织，内在的见分、外在的尘相交织。他举这个空跟见，来作为劫浊的开始，而成劫浊也。

底下是受阴，这个浊是依于受阴来讲的。所以，第一个是指色阴，因为虚空包括在色法里面，这前面都讲过了。

【汝身现抟，四大为体，见、闻、觉、知，壅令留碍，水、火、风、土，旋令觉知，相织妄成，是第二重，名为见浊。】

汝身现抟，「抟」就是取，你现在取哪里、取什么呢？取地、水、火、风这四大为你这个体。然后呢？见、闻、觉、知，就是六根，见、闻、觉、知。壅，「壅」就是壅隔，变成隔碍了，壅令隔碍，这个水火风土转过来变成。。。。本来无知觉的，旋转令觉知，就是这个水、火，地水火风本来是无知，本来是无知，现在变成有觉知，又像心、又像色，就变成神经系统，有觉知。

所以，我们这个神经系统，就是真心跟四大的综合，现在用这样讲就是这样。我们的真心跟这个地水火风，一结合起来就变成神经系统；而这个神经系统，也不是识心，也不是真心，也不离识心，也不离真心。所以，在这个唯识学里面讲：愚者难分识与根。愚者就是证阿罗汉果叫做愚者，证阿罗汉果都没有办法分辨，愚者难分识与根。阿罗汉在唯识学里面讲，还是个愚者啊，我们都还没证阿罗汉！阿罗汉，用现在的语言讲：证阿罗汉果的人，还没办法分别说这是神经系统，还是这是识心，它又像一、又像二，就是这个意思，就是这个意思。所以我们看我们这个神经系统，一走了以后，我们这个识就浮起来了。

所以，佛性非常非无常，佛性如果是无常，佛性如果是无常，我们这个五阴身一死亡、败坏了，佛性就跟着毁灭了，如果佛性是无常，就变成这样，对不对？佛性是无常，我们这个色身五阴，死了以后，佛性就跟着毁灭了；可是，我们的佛性没有毁灭啊！所以可见佛性不是无常的东西。佛性也不是常，因为我们有大用现前，体用一如，性相不二，可以妙智显现在六根、六尘一十八界里面，统统是如来藏性，它哪里是常？常就变成外道见了。

所以说这个是第二重，旋令觉知，这个地水火风本来是无知，却变成有知，旋令觉知。相织妄成，是第二重，名为见浊，意思就是：由神经系统变成了感受，感受，而这个感受不一样，就变成种种的看法。

所以诸位！这个见浊就是夫妻不合、朋友会变成敌人、国家的战争、种族会战争，统统就是这个，看法不同，感受不一样，感受不一样，感受不一样。这个全世界都这样，人也是一样、家庭也是一样，你生了一个儿子、一个女儿，他老是看法就是跟爸爸、妈妈看法不一样，多的是，有相同的，也有不一样的。所以，你生他的身体，你没办法生他的心，他有自己的看法、有自己的见解。所以这个见浊，所有一切家庭的纷争、国与国之间的战争、种族跟种族的屠杀，就是这个来的，这个是很可怕的！所以，修行第一个：我对生灭无常的世间，彻底没有意见。这个见浊，啪！打破了！那个人很坏，自性本空，与我无关；这个人很好，自性本空，与我无关；这个人大是，与我无关；这个人大非，与我无关，我们心性没有什么增减，那你的日子就不一样。所以为什么叫你不要去看众生的过失？为什么？你看到众生的过失，还不一定是众生

的过失，有时候是你自己的成见。你看，这个成见太重了，看什么东西就不愉快、不顺遂，有时候不是我们的问题，有时候是众生的问题。所以，在这个见的不一样，你看看！所以，释迦牟尼佛讲：话多的人被批评；话少的人也会批评；沉默寡言、不讲话的人，也是会被批评。为什么？每一个人的角度都不一样啰，话多，就被批评：嘴巴像麻雀一样叽叽喳喳；话少，说是省话一哥；你统统不讲话，如果统统保持沉默，发生什么事了？你这么气我，气到都不说话吗？没办法，应该怎么做？所以这个世间只有一个圣人的心，就是佛的心：我无愧于良心，再来，你要对我有什么批评，这不是我的事情。很多事情在传话当中会误会；很多事情在错觉当中会误判。所以有时候记得，你本身才是罪人，不是被你批评、攻击的对象是罪人，有时候你才是罪人。这样知道吗？你有了这样佛陀的胸怀，更宽广的来判断一件事情，你的生命观完全跟人家不一样。

再解释一遍：此浊依于受阴，说：汝身现取；我解释一遍：你的身体现在是取什么？取地水火风为体，把这个见闻觉知隔碍了，变成留碍了，这个地水火风变成了有觉知了。旋令觉知，「旋」就是转为，本来是无知，现在变成有知了。相织妄成，是第二重，名为见浊，这个依于受阴。所以在座诸位！你在这个地方，修行，在这个地方要下功夫，对于苦受、乐受、忧受、喜受，一切受统统放下，谁对不起你，他有自己的因果；谁赞叹你，我们随喜他。这样子的话，今天你有钱，记得！那个是如梦幻泡影的，不是实在的东西，万法皆是败坏之相。诸位！你觉得你很穷，那恭喜你了！为什么？你不会遇到抢劫。对不对？很穷，穷到只剩下二餐、三餐，家徒四壁，朝不保夕，那恭喜你了，这样很好修行了，没有什么妄想、烦恼了，你这样过的日子，比大企业家日子好过多了！为什么？大企业家他每天要操这个、操那个。是不是？

657页，中间，【次示见浊。】【此浊依于受阴，以见、闻、觉、知，与内四大，交织而成，六受用根，领纳诸境。汝身现抟四大为体：此二句举见浊体，谓汝今此身，抟取四大假合，以为自体。四大解见在前。既有身相，则有六根，由是分一精明，而成见、】，见精，【闻、】精，【觉、】精，【知】精，【等六精。】见闻觉知就是眼耳鼻舌身意。由一精明，变成了六精。【元是一精明，被地、水、火、风四大所壅隔，既成六根，而分作六和合，本无留碍者，而成留碍矣！眼只能见，】不能听。【乃至意只能知，水、火、风、土四大，本是无知之物，】【旋令觉、】旋令【知；】【旋者转也，】变成能觉、能知，【为六精之性所旋转，转无知觉者，而成有知觉矣。】就是我们今天所讲的神经系统。

【相织妄成者：知与无知，交相组织，】怎么样？【亦如一经一纬，密织不分，扰乱真性，妄成见浊之相，共有六十二见，】这是外道六十二见。【以身见为首，】这个我们在《六祖坛经》里面，有讲过六十二见，以前也讲过。翻过来，658页，【虽针锋之微，】就像针的一点点扎，扎针，一点点针，【亦有痛觉。】也有痛觉，就变成了最微细的都可以感受得到、都可以有感觉。【末二句，出见浊名，是第二重名为见浊。】

658页，第二行，

【又汝心中，忆识诵习，性发知见，容现六尘，离尘无相，离觉无性，相织妄成，是第三重，名烦恼浊。】

解释一下：又汝心中，「忆」就是忆念过去；「识」就是识取现在；「诵」本来是一种语言；「习」就是习以为常，那么「诵习」就是讨论未来的意思，「诵习」就是讨论未来，而习以为常，因为每一个人的心中都有期盼未来，所以，都在语言里面讨论：我将来怎么样走、将来怎么做。所以简单讲：这一句话就是：忆念过去，识取现在，诵习未来，就是这么简单。

但是，中国的文学了不得，中国的文学不会说：忆念过去，忆取现在，忆取未来。不是，他用三个字完全不同！所以我们在以前读大学的时候，中文系的，那么中文就告诉我们：文言文最怕的就是重复，不可以重复。所以，如果你现在说：识取过去，识取现在，识取未来，那就不好！你看，忆识诵习，这个中文实在是美不胜收！「忆」就是忆念过去；「识」就是识取现在；「诵」就是诵习未来；意思就是计划未来的意思。

这个「性」是妄想性，六识，能想的六识之性，能想的妄想六识之性，托于六根，发为见、闻、觉、知，「发」就是发为。知，知见，用知跟见代表六根，就是见闻觉知，用知、见二个，二个字统称为六根。意思是说：这个能想的六识之性，发为六根的种种妄想，叫做性发知见，意思：妄想性发为六根的妄想，就是这个意思。这个「性」不是本性，这个「性」是能想的六识之性，托于六根，发为见、闻、觉、知，六种妄想，叫做性发知见，知见一发，不可收拾，不可收拾。所以知、见就是六根的意思，这个知本身就是我们所讲的第六意识，知；见就是我们的眼睛，知、见其实就是。。。。见、闻、觉、知其实就是六根，独头意识，是知，只有知。

容现六尘，「容」就是容纳，「现」就是现出。为什么呢？容现六尘就是容纳现出六尘，六尘就变成六境了。意思就是：容现六尘就是所想的六尘之相，现有六尘之境，因为那个相就转换成执着，为什么加一个「境」？境就是加一个强烈的执着，实在是缘起如幻的相，可是加一层执着，就变成那个境，好像有真的那个境。譬如说：山河大地所现的相，其实相本身并没有叫你去执着，可是你知，加一层执着跟分别，那个相就变成境。所以这个境就是人类坚固的执着，一个幻相，一个境就是人类执着的幻相。这个相本来是缘起的，缘起是生灭的、缘起是无自性的、可是，缘起是如幻的境，缘起这个如幻的境，你变成了你执着，变成实实在在的境了，你就是生活在这个如梦幻泡影的一个世间。所以你不知道，所以误认为有东西可以追寻、有东西可以执着、有东西可以分别，所以每天都是生活在烦恼的世界里面。

那么这一段：此浊是依于想阴，就是第六意识，再解释下去：容现六尘，离尘无相，离觉无性，离尘就是：六识如果离开外面之六尘，离尘，如果中间加三个字就看得懂：离「外之六」尘。离尘就是：六识若离于外面的六尘，没有相可以攀缘啊，所以六识变成能缘的这个识就不存在了，因为识心是分别外面的相，所以现在六尘没有，它当然没有相可以攀缘了。所以，能缘识泯，「泯」就是灭了，能缘的识没有了，就无有识相可得，这叫做无相。意思就是：识心，外面的六尘没有了，离开了外面六尘，那么，这能缘的识也不存在，无有识相可得。所以，离尘无相的意思就是：六识若离于外面之六尘，则能缘的识泯，能缘识泯，「泯」就是灭，无有识相可得。

离觉无性，离觉，离开了六识这个妄觉，意思就是：能取则不生，那么所取当然也空。无性就是：也无有外在六尘之性；无性就是：也无有外在六尘之性可得。意思就是：相分一定要有见分，见分一定要有相分。相织妄成，是第三重，名烦恼浊，这个就是妄觉跟妄尘。

好！诸位！离尘无自体性，现在把笔放下来，把笔放下来，现在是讲到关键了，开悟的关键了，你要从这个地方，什么叫做离尘无自体性？什么叫做离尘有自体性？把笔统统放下来，这个是开悟见性的关键！

如果我这个手叫做真如自性，(师父伸出左手示)真如自性，这个手，清净的真如自性，本自其然，妙性天然。好！(师父右手拿纸)这个纸张比喻作外境，比喻作外境，外境，当我们执着外境的时候，这个手，(师父将右手所持的纸覆盖在左手背上)，诸位！你有没有看到手臂上有影子？看得到吗？手臂上的影子，表示识心分别盖住了真如自性。懂这个意思吗？

相拿开，如果一个人没有外在的相，主观的意识怎么样？手臂(师父指左手臂)代表主观的意识，手臂代表识心分别，手臂上的影子代表识心分别。你看得到吗？看得到手臂的影子吗？好！没有客观的环境，(师父拿开纸张，唯剩左手)，主观的识心分别没有，对不对？执着了客观的环境(师父将纸张覆盖在左手上)，主观的意识怎么样？主观跟客观都是本性遗留物，都是多余的东西。所以开悟的见性唯是一心，只有心性、只有真如。好！叫做离尘无自体性(师父拿开纸张，唯剩左手)，就是离开这个外尘，这个见分没有自性，离尘无自体性。

好！再问大家：这个外境，(师父指纸张)，色、声、香、味、触、法，当他一个人很执着的时候，(师父把纸张覆盖在左手上)，你有看到这个识心分别铺在我们的本性上面，请问你：我们的本性有没有减少？没有，因为本体还在。就算我们修学佛法，知道了应无所住，而生其心，把主观的意识破除掉，执着没有了、分别没有了、颠倒没有了，外境，也体会到缘起是空，好！主观、客观统统没有了，(师父拿开纸张，唯剩左手)，请问：本性有没有增加？(众答：没有！)答对了！就是这个意思。所以叫做本性离尘有自体性，亘古以来、无量劫以来，真如自性一直存在。识心分别，离尘无自体性，离尘无自体性，懂吗？就是这个影子因为有外境而存在，对不对？对！这个影子，因为有外境存在，你执着外境，识心分别才存在。对不对？如果你了悟万境本空，识心分别没有了，你所执着的人没有、你所恨的人也没有，是也没有、非也没有，来去、生灭、增减，统统是空，唯是一心、唯是真如。所以，我们大悟的人了解，主观的识心跟外在的环境，山河大地、日月星辰、我相、人相、众生相、寿者相，都是本性所遗留物，遗留物。所以我们的本性好端端的在这里，亘古以来一直存在，亘古以来一直存在。好！就是这个，外境产生识心分别，影子浮现在真如本性上。

所以，在座诸位！自古以来，这个注解是错的，《起信论》那个注解是错的，真妄和合，这个是严重错误的；但是，为了善巧方便来讲，是不得不这样讲，不得不这样讲。为什么呢？因为中国人的注解是为了善巧方便。诸位！我现在问你：这个影子是不是手(师父将纸张覆盖在左手上，有影子落在左手上)？当然不是啊，影子怎么会是手？影子不是手，怎么可以跟手和合在一起呢？但是，影子能不能离开手？不可以！对不对？影子不能离开手，但影子不是手，所以影子表示。。。。。手上的影子表示妄心，表示妄心。所以讲：妄心跟真心和合，是不对的，妄心从来不跟真心合，真心从来不跟妄心合，因为妄心只是真心的影子而已，影子不是等量齐观，不是二种相同的东西，所以不能合，讲真心跟妄心和合是错的！知道吗？

好！所以我们讲：在圣不增，开悟的人在圣不增；就算你无明的烦恼，这主观、客观一直执着，在凡也不减，手还是手嘛，真如还是真如。对不对？手还是手。对不对？手还是手。所以说：在圣不增，为什么？因为本来就这样子。在凡不减，手还是手。所以这些影子跟外面，根本就跟真如没有关系，怎么合呢？好！如果真如可以跟妄心合的话，成佛就变众生，因为合在一起嘛！真如跟妄心如果可以合在一起的话，那就糟糕了！诸位！(这一段师父手势的比拟请看视频http://www.tudou.com/playlist/p/l14990121i120411670.html?refid=d889adf44b3e19fc)这个叫做无明，无明，妄心，妄心，开悟的时候，开悟的时候变佛，对不对？无明一来又变众生，众生开悟了又变佛，佛来又变众生，就是变来变去，和合就变成这样子了。合，这个是不对，不是佛的思想，这绝对不是佛陀的思想，是祖师为了善巧方便。

所以大悟见性，跟不开悟的人讲法，有什么不一样？大大的不同！见性的人说法，是从本性流露出来的，哪里有问题、症结，立刻就可以点出来；没有开悟，他讲经说法就按照那个语言、文字一直解释，自己讲错，自己不知道，因为他不晓得那个是什么东东！所以我们讲也是这样，随缘不变，不变随缘，这个是错误的！佛陀讲的意思是：缘起里面当体即空，就是第一义谛，缘起当体就是空，不是有一种东西不变。所以，随缘不变，不变随缘，这个是错的，大悟的人一定不会这样讲，这样就落入自性见，不变就是自性见了，就是外道见，就是不变的东西。

所以我们这个心性就像摩尼宝珠，它亘古以来，对不对？可以显现种种的相，可是它不迷失，所以叫做在圣不增，在凡不减。所以，这个影子就是这样子，对不对？在圣、开悟的时候见到光明，不增；就是迷惑了，外面的客观环境、主观的意识心，怎么样？它也不减，为什么？手还是手，真如还是在这里。在圣不增，在凡也不减，这样子讲就对了！如果是真心跟妄心和合，和合就麻烦了，和合，你永远不能成佛，真心跟妄心和合，你永远不能成佛；是什么？了妄即真，你懂吗？了解、了悟了这个妄，是本体就是空，就是真心，妄不可得。

所以，《般若波罗蜜多心经》里面讲：无无明亦无无明尽，就是这个意思，识心分别、妄想颠倒，本来就是不可得，这叫做无无明，就是本来就没有无明；亦无无明尽，也不可以说把无明断尽了；把无明断尽了，你有断的东西就有增减。为什么叫做本来就是没有什么增减？所以，无无明亦无无明尽，是什么意思？就是无明本来就空，不可以说我把无明断尽。懂吗？就是这个意思，叫做妙性天然，天然就是这个意思。听不懂也没办法，听不懂的人，晚上吃饱一点。

底下，658页，再解释一遍：第二行，又汝心中；师父就直接讲、解释：又汝心中，忆念过去，识取现在，而诵习未来。能想的六识之性，托于六根，发为见、闻、觉、知，六根种种妄想的知见，容纳出现所想的六尘之相，加上一层执着，就变成六尘之境。六识如果离于外面的六尘，则能缘的识泯灭，无有识相可得。外面的六尘，如果离于六识的妄觉，能取不生，所取也空；无性就是也无有外在六尘之性可得。相织妄成，是第三重，就是妄觉还有妄尘交织在一起。

看注解：【三示烦恼浊。】【此浊依于想阴，】就是第六意识。【以前段六根既备，而对六尘，六想自成，即六识想像六尘之境，故曰：又汝心中，忆识诵习。谓六识妄想心中，忆念过去所缘境，牢记不忘；识取现在所缘境，爱着不舍；】这个爱着不舍就如同背负着重担。我们最大的担子就是不舍，什么都舍不下来，什么都舍不下来，爱着不舍。所以，【诵习未来所有境，预先计划。此二句举烦恼浊体。】

【性发知见，容显六尘者：性即能想六识之性，托于六根，发为见、闻、嗅、尝、觉、知，六种妄想。】统统是妄想，不知道相不可得、识心分别不可得。【前五乃同时意识，】同时意识就是面对境界，同时意识就是面对境界同时起，产生分别。【与五识同时而起者；知乃独头意识。】自己会想像的，看了这个相，攀缘这个外境，除了跟前五根一起同时意识起，后面还自己会想的。所以人类的妄想是停不下来的，停不下来的，白天忙理想，晚上忙这个梦想，第二天起来，统统叫做妄想。【知见二字，举二该六。容即所想六尘之相，现有六尘之境。】

【离尘无相，离觉无性者：六识若离六尘境界，则所缘尘亡，能缘识泯，无有识相可得；六尘若离六识妄觉，则能取不生，所取亦空，无有尘性可得。】

【相织妄成者：妄觉妄尘，交相组织，亦如一经一纬，】我们地球有经纬度，一经一纬，【密织不分，所以缘尘想念，贪恋不休，故成烦恼浊之相。】贪恋不休。

诸位！修道人最大的障碍就是这四个字：缘尘想念，贪恋不休，什么都是攀缘，什么都是妄想，什么都是识心分别，从来没有休、休歇过，所以佛陀为什么说：歇即是菩提？所以有时候师父要劝劝大家：你要当一天佛祖。听得懂我的意思吗？你晚上睡觉的时候：明天我无论发生什么事情，都不生气、不贪染，心平气和，你做一天佛祖，自己要有这种克制，不管发生什么没办法解决的事情：我做一天佛祖，试试看佛祖的心境是什么？万缘放下，不会贪、贪恋不休。也绝不生气，和蔼可亲，修养，愈有修行的人就愈有修养；愈有修养的人，他就愈有修行，修养跟修行是一体两面的。那个人来到前面喋喋不休，那个人你要小心，你会被拖下水的，让他自己烦恼就好，我们不要，这样才会快活，这样才会“看活”，不然你会“目屎泗澜垂”，“目屎泗澜垂”就是伤心泪流不停。我看那个卡拉OK，电视出来，开到那个：咦？还有“目屎泗澜垂”喔！就是伤心泪流不停。

【末二句，出烦恼浊之名，是第三重，名烦恼浊。】这是依想阴，想阴，第六意识。底下依第七意识，

【又汝朝夕生灭不停，知见每欲留於世间，业运每常迁於国土，相织妄成，是第四重，名众生浊。】

解释一下：又汝末那心中，朝夕生灭不停，所以，行阴就是生灭，身口意的造作、生灭的造作就是行阴，这个是任何一个人都没办法破，只要没有学佛的。王公贵臣、什么科学家、艺术，哪一个人怎么了解生灭本来空？谁知道呢？是不是？所以一切造作，统统纳归到行阴，就是生灭。

又汝末那心中，朝夕，早上、晚上生灭不停。知见每欲留于世间，这个是就心来讲的，知见，就是每一个人都想活久一点，叫做知见每欲留于世间。人要死的时候，怎么样？要交代他的儿女：你要怎么样；皇帝要死的时候，江山要怎么交代。对不对？知见还留在这个世间，知见留在这个世间。爸爸、妈妈要死的时候，交代儿女要怎么样子：你要怎么样。。。。。。儿女也不一定听他的。所以活着的时候，自己做功德是比较重要啦！

知见每欲留于世间，但是业运每常迁于国土，这个是指身体，「业」就是业力，「运」就是运转。但是这个业力的运转，由不得你，舍生趣生，常常催促着我们。每常是指身体，迁，迁，

常迁是对什么讲？欲留，前面不是讲吗？知见每欲留于世间，就是欲留，心想要留下来，可是业力转变，舍生趣生，催促着我们，无常一到，怎么样？常迁于国土，国土就是六道轮回了。这一句简单讲就是：心想要留在这个世间，可是业力的转变，身体作不了主，一定要死、一定要去轮回，所以就死不瞑目，常常这样子，死不瞑目，常常这样子。活着的时候，想活更久一点，但是，我们的业力在转变，没办法！舍生趣生，一直催促着我们，业力运转着，一直催促着我们，怎么样？舍生趣生，一直转，一直怎么样？作不了主。所以，这个常迁是对欲留讲，你欲留，可是它却常迁，心欲留，可是身体常迁，意思就是作不了主。

于国土相织妄成，是第四重，名众生浊。这众生浊就是众多生死之浊，「众」就是众多，「生」就是生死，众多的生死之浊，就是死了又生，生了又死。。。。。。这叫做众生浊。所以在这里解释也不太相同。

此浊依于行阴，第七意识，【四示众生浊。】【此浊依于行阴，以前三段，既有世界，复有身心，世界身心既备，自有生灭。第七识为生灭根源，念念迁流，而成行阴，故曰又汝末那心中，从朝至夕，妄念相续，生、住、异、灭，无暂停息，于是迁世界，】「迁」就是迁流世界。【续身心，】就是相续生灭的身心。【遂有无边生死。】所以学佛要做什么？要了生脱死。了生脱死，要断掉这个生灭，谈何容易？不容易，不容易就是好好的念佛，好好的念佛。【此二句举众生浊体。】

【知见每欲留于世间者：以凡夫无不贪生畏死，故依执我之知见，每欲常留住于世间，满了百岁，还想一百二十岁，此约心言。无奈行阴】生灭行阴，你见到这个「行」，就知道是生灭。生灭的行阴【密移，】密移就是凡夫不易观察，叫做密移；这个不是神秘的意思，是说无法观照、无法观察，太细了！指甲长就是密移，头发长就是密移。对不对？细胞的转换、能量的转换，这个就是密，这个眼睛看不到啊，没办法观测。对不对？无奈行阴密移，【业运常催，】「催」就是催促。【无自由分，舍生趣生，】舍掉这一生，又趋向另外一生、另外一世，「生」就是世，舍此世，又变成有来世。【迁移国土，此约身说。】

【相织妄成者：妄身妄心，常迁欲留，交相组织，】一个常迁，一个欲留，交相组织。【亦如一经一纬，密织不分，扰乱真性，妄成众生浊之相。末二句，出众生浊名，是第四重名众生浊。】众多生死之浊。

最后一个：此浊依于识阴，第八识。

【汝等见闻，元无异性，众尘隔越，无状异生。性中相知，用中相背，同异失准，相织妄成，是第五重，名为命浊。】

解释一下：汝等见，「见」就是见精，「闻」就是闻精。见闻等六精，本来是一精明，就变成六精了，汝等本来一精，就变成六精了，见精、闻精等等。

元无异性，因为本来就一精明，元无异性，现在怎么样呢？众尘隔越，明、暗把眼睛跟其他根隔开来。

众尘隔越，尘就是明、暗，眼睛只能看，不能听；动、静把耳朵变成唯一的功能，只能听，不能看，众尘隔越了，越，「越」就是隔离了。明、暗唯对眼睛；动、静唯对耳朵；鼻就是味道，香、臭等等；身就是触。

这些众尘隔越，无状异生，无状，「状」就是端，无端端的产生了差异之相。异生就是功能大不同，本来一精明，眼耳鼻舌身意可以通的，现在众尘隔越，这外面的六尘统统把它隔开来了，怎么样？所以说无端，无状就是无端，好端端的，现在是莫名其妙的就把它隔开了，叫做无端令差异之相产生，异生，令差异之相产生，叫做无状异生，无状异生就是无端令差异之相产生。

性中相知，从本性、从知觉来讲，本性是论一体的，从本性来论，它是相知的，就是知觉是没有什么差别的，六根同一个觉性的意思，性中是相知的，性中是相知的。所以，本性来讲是一体的，性中相知，从本性来论，它是一体的，知觉是相同的，而非异的；但是，用中相背，一讲到这个功用，那就没办法了，眼睛只能看，耳朵只能听。是不是？用中就相背了。本来同一个本性，四大一隔阂、众尘一隔阂，转换成四大，再来，众尘一隔阂，功用全不同了，用中相背了。

同异失准，同，非一定同，六根讲同，功能不同；讲异，同一个觉性。同，非定同，异，非定异，异，非一定异。所以你加三个字，看了就很清楚了：同，非定同，不一定相同；异，非定异，这个异，也不一定是不同。如果说同，为什么功用不同？如果说异，为什么知觉是相同的？所以，同异失准，讲不出一个标准出来。

相织妄成，是第五重，名为命浊。

我再解释，整段再解释一下：汝等见精、闻精，本来并没有差异之性，但是因为明暗、动静这些隔开了，外面的六尘把我们隔开了、隔离了，无端令差异之相产生了。从本性来讲，知觉是相同、是不异的。从用、作用来讲，是互相违背的，眼睛只能看不能听，耳朵只能听不能看，同非一定同，异也非一定异，已经失去标准了。这个相织妄成是第五重，名为命浊。

翻过来，660页；还没有，前面还有一行，翻过来，659页，

【五示命浊。】【此浊依于识阴，指第八识。七识属行阴，六识属想阴。以第八识，在众生分上，去后来先作主翁；寿命与八识，有连带关系，】去后来先就是：我们的第八意识，死的时候，我们的第八意识最慢走。所以有时候在助念的时候，身体都死了，头顶是热的，身体的知觉，你讲话的时候，还听得还点头！像麦老师的哥哥要往生了，我就跟他讲：你要往生了，好看一点！这个麦觉生，是不是？我就告诉他，我在耳朵旁边，他已经身体不行了，我说：你要好看一点，做一个榜样，男子大丈夫！男孩子就经不起激励了，他还点头，点头，听得到我在讲话！就表示说：身体不行了，可是这个神识还在，去后来先作主翁。寿命与八识有连带关系，【人生八识未离，寿命未尽，八识离体，寿命即尽，故命浊依于识阴。】

【汝等见闻，元无异性者：汝等见、闻、觉、知，(此即根之见闻等精，非六识见闻等。)元是一体，】元是一体的，【本无异性。】

【众尘隔越者：众尘，指明、暗、动、静等六尘，揽尘结根，各开门户，】眼睛开自己的门户。【是以隔离一体，】隔离一体。【而为六精，无状异生；越即离也。】【此四句】是指命浊，【举命浊体。】

【性中相知，用中相背者：然以性中而论，六用元是一体，事同一家，】本来就如同一家。【知觉相通，同而非异；若据用中而说，一体既成六用，不无彼此，】对立。【互相违背，异而非同。】

【同异失准，相织妄成。准定也，同非定同，异非定异，故曰同异失准。一同一异，交相组织，】也是一经一纬，【亦如一经一纬，密织不分，扰乱真性，妄成命浊之相。后二句，出命浊之名，是第五重名为命浊。】

【交光法师云：通上论之，】诸位！把笔拿起来，标A：【妙觉明心，惟一湛圆，尚无内外，岂有诸浊？】因自妙觉晦昧为空，(【因自晦昧为空，】)【空晦暗中，结暗为色之后，】则被外面的五大，【则外被五大器界所浑，】「浑」就是浑乱了、混合了。【而为劫浊；】

底下，B：稍内就是接近外面之内，我们先讨论外，再接近、往内讨论。【稍内被四大身相所浑，】地水火风所浑浊，【而为见浊；】

C：【更内】要标C，更内。再更里面，【被六尘缘影所浑，而为烦恼浊，】就是我们今天看到的只是个影像，而我们这个缘起的假相，误认为是真实的，就产生种种的执着，其实我们执着就是执着影子。诸位！我们多么的悲哀啊！我们执着就执着心中的影像，骗你的，这个世间就是骗你的假相；而这个假相印在我们的脑海里面，我们误认为是真的。所以，在座诸位！你家有死人，也不必去太伤心，因为是假相。你家如果再生一个，也不必太欢喜，因为他也是假相，也是心中的影像，心中的影像。所以你了解万法如幻、如影，如梦幻泡影，这个你看第六意识，那你烦恼什么呢？你怎么会把影像当作是真实？现在问题就知道，这个问题就出来了，我们把缘起的相、这个相，投射在我们的脑筋，其实你看到的是电影的底片、影子。知道吗？而我们把它误认为这个是真实的，所以活得很不开心、活得很烦恼。对不对？自己无量劫来的个性，对不对？一发挥起来，人家劝也劝不听，烦恼来，讲也讲不来，谁有你的办法呢？所以，在座诸位！如果你自己不改变自己的个性，就是释迦牟尼佛显现在你的前面，没有用！与其你念那么多佛，不如从釜底抽薪的，解决你内心的烦恼。

所以为什么在《阿含经》里面讲：礼佛、拜佛不是比丘的本份事？释迦牟尼佛不是叫你不要拜佛，而是你以拜佛为业，那个只是摄心的方法。佛陀教你说礼佛、拜佛不是比丘的本份事，为什么一直讲这一句话？就叫你微密观照才是修行的根本，你一定要了解心法；那个心法你不懂，你在相上一直用功。修行不是靠体力，修行是靠智慧，为什么六祖：「长伸两脚卧」，没事！为什么？他悟道啊！六祖：「惠能心中常生智慧，不知和尚叫我做何福德？」要做何福业呢？我的心中常生智慧，智慧就是大福了。对不对？「惠能心中常生智慧」，这个见性，他就是二六时中，前念妄想不生，后念智慧不灭。

所以记得！我们今天就是在如梦幻泡影的当中做活计，这个叫做鬼窟计。在无明烦恼里面，拼了老命要去修行，认为有一个固定的模式、模型。所以，有的人很精进，《华严经》一个字一拜；《妙法莲华经》一个字一拜；我不是说那个拜佛不好，我是说：你拜佛的人，你一定要通达第一义谛、究竟实相的真理，否则你烦恼来了，你根本就没有办法！所以如果说：有人劝你念佛，很好；师父要劝你：要听经！这个听经是何其何等的重要，而我们这个重要却忽略了！现在放眼看佛教，都是善巧方便的：戒杀、放生、吃素、念佛、持咒、灌顶，你不能说他不对，对不对？根有没有触及到佛教的核心？没有！佛教的核心是涅盘，要不然什么叫做「般若波罗蜜多心经」？「般若」就是大智慧；「波罗蜜」：到彼岸；「心」：最重要的一部如心脏的经典，六百卷《大般若经》，浓缩在那二百六十个字里面的《般若心经》，为什么这么重要？为什么？「般若波罗蜜多心经」：大智慧到彼岸，一部如同心脏这么重要的经典，《大般若经》的精要；这个「心」解释作精要，最重要的精要，就是般若智慧。

为什么佛讲的经典，大家体会不出来？人家讲：念念从心起，早就跟你讲：你修行人一定要了悟什么是真、什么是妄。念念从心起，难道念念从妄心起吗？念佛念念要从心起，念念要从真心起啊！人家早就告诉我们了，可是我们就认为：念佛就一个交差，你管它真心、妄心。可是人家就叫你要用念念从真心而起，你念佛要从真心起，念念从心起，这早就告诉我们了，可是

我们经典就是看不懂，就是看不懂！
　　底下，D：【由是断续身心，迁流国土；复被生死所浑，而为众生浊；】

底下，E：【约此四相，则内外通一浑浊，而全失湛义；又由是而众尘结滞，六根不复通融，而为命浊。此约一相，则全失圆义。】本来我们的清净心就是圆满。诸位！这个「圆」，为什么讲「圆」？记得！相没有圆满的东西，相没有圆满的，人家讲：你的讲话像月亮，初一、十五不一样。都会变来变去的，人家讲话都会变来变去的。世间的相就是不圆满。记得！圆满法在自己的自性，这个世间没有所谓的圆满的。所以，开悟见性他就是最圆满的，这个世间就是佛陀来做，在相上来讲，怎么做都不可能圆满，就是释迦牟尼佛来做都没办法，都一定有人批评他，何况我们凡夫？所以最圆满的就是开悟自己的见性，活在自己的心性真如，本性里没有内外的一如里面，这个叫做圆满。记得，记得！圆满在你的心性，相不可能圆满，它总是会有月圆、月缺，人有悲欢离合，这个相，无论你怎么搞，它就是有遗憾；要没有遗憾，就是学佛，开发出那个圆满的觉性，这个就是圆。所以，在座诸位！世间没有圆满；但是，学佛就找到圆满，学佛的人就找到圆满。【故欲复本湛圆，须求澄浊之法，是以下文，方教澄浊也。】
　　661页，【 寅三　明伏断证极(分三)】
　　【卯初 决择取舍　 二　法喻伏断　 三 结证极果 今初】
　　这一段最主要是要决择取舍，用种种的法来比喻，到最后证极果。
　　经文：【 阿难！汝今欲令见、闻、觉、知，远契如来，常、乐、我、净。】

说：阿难！你现在要让这个六根，见、闻、觉、知远契，为什么远呢？在凡夫来讲，因为如来离我们很遥远，这是未来的意思。你想要契入如来的常乐我净；这个常乐我净还是简单说，如果要加一个「真」，才能够显示大般涅盘的思想：真常、真乐、真我、真净。
为什么常呢？什么真常呢？无无常，也无常，没有一个常，也没有一个无常，这个叫做真常。那么，乐就是绝对的，我也是真我，净也是真净。加一个「真」，最主要都是讲绝对的意思、圆满的意思。

【上科明众生具足五浊，本有湛圆之性，】就是每一个人都有湛圆的本性。【所具四德，】常乐我净四德。【隐而不现；此科乃示，澄浊还清之法。】就转凡成圣，把这个五浊还清了。【其法先要决择真妄之因心，】也就是你修行是用真心修行，还是用妄心修行？如果是真心，就是用不生不灭的根性修行，这真心。如果是妄呢？是妄识，用生灭的妄想心来修行叫做妄。所以决择真心、妄心之因地心，因地心就是初发心，你这个发的心，是用不生灭为本修因？还是为妄？还是生灭本修因？【取真舍妄，】要取这个真心，舍这个妄心。【下手起修，则浑浊可澄，】就是你要达到目的要有方法、要对，这一句话告诉你：修行不能盲修瞎练。所以最可怕的就是说，听到了佛法、听到了念佛很好，就拼命的念佛，就不听闻佛法，这个是最可怕的！要听闻佛法，也才能够下手起修，才不会盲修瞎练。则浑浊可澄，【湛圆可复也。】所以告阿难，【故告阿难，汝今根中，所具见、闻、觉、知之性，】我们现在所具备的见闻觉知的本性，【即本觉心，】所有众生的本觉心，【与十方如来，所证常、乐、我、净之德，】是一模一样的，【即究竟觉，本来一体，无二无别，】换句话说：诸位只要肯下功夫，你就有机会成佛，也就有因缘成佛，不要太自卑，也不能太高傲，我们心性就是佛，每一个人都有机会。【本来湛然清净，本来圆满周遍，因有五浊，故失四德。】因为有劫浊、众生浊、烦恼浊、命浊等等这些五浊，所以失去四德——常、乐、我、净。

【且以五浊四德对论：因有众生浊，则生死流转，故失真常，而成无常；】二，【因有烦恼浊，根随缠缚，】根随缠缚的意思就是：众生看什么是被什么绑住。。。。。。众生看什么是被什么绑住，看什么被什么执着。所以说：根就是随着缠缚，众生就是看什么都有自己的看法，看什么都有自己的观念，所以，烦恼他就断不了，放下没办法。【则失真乐，而成苦恼；】而成为苦恼。【因有见浊、命浊，根识和合，则失真我，而成妄我；】我们的真我，本来这个佛性失去了，而变成一个每天执着这个妄我，妄我——就是以四大这个色身当作自己，什么都是自私；什么都为了这个色身；但是这个色身到临命终却火化，什么都没有。失去真我，而变成一个妄我。【因有劫浊，世间尘劳，则失真净，而成不净。此但约别义，若约通义，】每一浊都失去常乐我净，(【每一浊皆失四德，】)【失非真失，】只是一种比喻。【如浊水则亡清洁，】浊水就失去了清洁。【究之清水，仍在浊中；】并没有失。【四德虽非真失，五浊现在未除，是以与佛果德，自觉悬殊。汝今欲令，】翻过来，662页，【具五浊之四性，远契如来之四德，非假澄浊之功不可！有志澄浊，】如果你有志气、发愿要修行，要把它澄浊，澄清这个浊度。则【非先择】怎么样？【真因地心，亦不为功，】也不为功。【故须决择取舍。】非先选择真正因地心，也不为功，「功」就是用。意思就是：就变成无从下手了，如果你不选择真正的因，那你就无从下手了。所以这个决择，用智慧来决择是很重要的，非常非常重要的！所以修行用真心，一念就与佛相应；用妄心修行，不懂得舍识用根，用生灭、妄想心、识心分别，修百千万劫都离佛很遥远。所以，令心无所增减，是真正的与佛相应。
　　662页，第三行：
　　【应当先择，死生根本，依不生灭，圆湛性成。】

应当先择，首先要决择，死生的根本；什么是生死的根本？就是识，识心这个妄识，就是我们生死的根本，就是拼了老命也要执着；拼了老命还是要分别；拼了老命还是会起颠倒，就是无时无刻不造生死业，这个叫做死生的根本。然后呢？依不生灭，这个就是用根了。圆湛性成。所以，应当先择，死生根本，这个就是叫你舍识，这二句就叫你舍识；依不生灭，圆湛性成，这二句就叫你用根。所以，整部《楞严经》的重点：舍识用根，就是舍掉生灭意识心。这个，诸位！多好用，你今天生活在这个现实社会里面，不管出家、在家，记得！一切众生，以是非的因缘，将浪费他一半的生命在这个地方；而我们修行人不会，不会。为什么？因为我们了解

要舍识、要用根，用不生灭的圆湛性来修行，所以，不落入是非恩怨。

【此即决择真妄二本。】来决择什么是真心、什么是妄心。【若决择不明，取舍颠倒，则五浊无由而清，涅盘无法可证，故佛特嘱以应当拣择，】什么才是【真因地心。】因此就是发心一定要正确，修行下手处一定要对！底下，【死生根本：即第六意识攀缘心；佛前判二根本中，】真还是妄呢？【此为妄本。】第六意识攀缘心，这个就是妄本。所以我们每天像心猿意马的攀缘外境，就造了无量的生死的这些根本业，就是因为取妄，不懂得放。

【凡、外、权、小，】「凡」就是凡夫，「外」就是外道，「权」就是权教，「小」就是小乘。这凡夫、外道、权教；权教就是不究竟，不究竟义，小乘。【不达此心不是真因，】不达此心不是真因，【悉取而错乱修习，不能得成无上菩提，故佛三番极破其妄，】三番，前面讲过了：破妄识无处，破妄识非心，破妄识无体。因为讲完了，常常会还给师父，所以你们打开前面那一张大的表格，打开，打开，诸位！
你们那一张大的表格，诸位看！前面那张大的表格，有没有？你看，○○八七、○一三一对上去，○一四九，是不是？因为讲完还给师父，这是很正常的，不然怎么叫做学生？好！看看○○八七，前面大张的表格，破妄识无处，斥妄识非心，推妄识无体，有没有？就是在告诉你这个。妄识无处、非心、无体，重点就是在这个地方。所以，有时候要回忆一下。所以，佛三番极破其妄，破妄识无处，破妄识非心，破妄识无体，【以是生灭之因，不契涅盘果德，故应先决择，舍而去之。】

所以，在座诸位！你只要按照师父的话，先做一件事情，就是你的心先没有得失的观念，拥有的东西，一定有一天会消失，体性本空；失去的东西，也本来就不存在，也不必去贪染过去，念念不忘。你先学会没有得失心，令心无所增减，是名修行，先用这样的心，先用这样的心。如果你能够坚持，那么到最后就是像广钦老和尚讲的：无来无去，没有事。而众生呢？众生是来来去去一堆事，没有一天没事。众生没有一天没事，圣人就没有什么事，没事！

底下，【依不生灭，圆湛性成者：即根中所具，不生不灭，圆满周遍，湛然常住之本觉佛性，乃前佛判二根本中，此为真本，是菩提涅盘，元清净体，故佛十番极显其真。】因为前面都讲过了，这个简单。【近具诸根，远该万法，】诸根，根当体里面就见不生不灭的心性。近具诸根，远该万法，【凡、外、权、小，悉皆昧之，日用不知，今当决定明白，取而用之。】

【上二句即舍识，下二句即用根。舍识、用根，】诸位！这个要画双红线，【为楞严一经要旨，】你看，任何东西都要抓到重点，在座诸位！所以人家问你：你听慧律法师讲了这么久的《楞严经》，《楞严经》讲什么？你就赶快跟他回答：舍识用根！喔！他就会赞叹你赞叹得不得了！他如果再问下去，你就说：好！不用再问了，到这里就好，再讲下去太深，你听不懂。因为他自己也听不懂。为楞严一经要旨，【识心若不舍除，大定何自而修？根性若不取用，涅盘何得而证？故示阿难，请修之法，即示以舍识用根。】诸位！舍识就是：只要是生灭的识心分别，念佛是生灭，持咒还是生灭，持咒不是生灭，怎么进行呢？观想还是生灭啊！如果你不通达根性第一义谛，究竟涅盘、不生灭的根性，念佛，不能通达实相；持咒，不能通达实相；观想，也不能通达实相，这个根性的修行，开悟见性是何等的重要，何等的重要！所以这个《楞严经》跟修行人，是息息相关的，你念佛也好，息息相关；持咒也好，息息相关；你拜佛也好，是息息相关的，这个是任何的一个修行人，都必需具备的，不能离开舍识用根的根本思想。

所以你念佛，舍识用根，你就用本性，无念而念，念而无念，就是一实相念，那么就是实相念佛，这个多么的超越、多么的殊胜啊！所以，有的人他讲说：我念佛就好，不要听经！这个刚好相反，听经绝对不妨碍念佛；听经不但不妨碍念佛，而且可以增加、增强你对佛的信心。但是要听对法，听不对法也是没用，恶知见的人，每天讲错了知见，你跟错了恶知识，他每天弄一点，就像砒霜，每天一点点，一点点、一点点。。。。。就是恶知见、邪见，一点点错的知见，你久了中毒，你自己不知道！你听对了这个法，就每天喝一点点甘露，一点点甘露。。。。。久了起死回生，我们这个佛性活起来了，因为有了正法的甘露的薰习。所以这个亲近是非常重要的，所有的经典都叫你亲近善知识；但是，《楞伽经》不是这样讲，《楞伽经》，大慧菩萨最后问佛：修行当依何人？佛讲：当依胜善知识。sheng
不是圣人的圣，是殊胜的胜。修行当依殊胜大善知识，什么叫做殊胜大善知识？还不是善知识，亲近善知识还不行，殊胜大善知识，要见性，因为他讲出来的法，跟佛是一样的，大悟、见性、懂如来藏的思想的人，如来藏性的思想的人。所以，佛一再的劝导我们：修行不能盲修瞎练，必需依止大善知识的，殊胜的善知识就是要见性。

底下，【下文若弃生灭，守于真常，亦此义也。成字，即依不生灭，圆湛根性，成为真因地心，因真则果证，故得圆成果地修证，即成果地觉。】所以，因地不真，果招迂曲。所以因地心一定要真正的，下手处就是真心！所以为什么《楞严经》这么重要？没有真心，你不可能成佛，念佛，你也不可能成就；持咒，你也没办法，就是平常的烦恼，你都没办法应付！你都没办法的。所以，我们修行要找对方向、要找对正法。【二成字】相应，【相照应。】所以真因，真因地心，就会成果地的觉。

663页，中间，

【卯二　法喻伏断（分二)】

【辰初　法说　二　喻明　今初】

底下用比喻：

【以湛旋其虚妄灭生，伏还元觉；得元明觉，无生灭性，为因地心。】

诸位！这一段就是要画双红线。我告诉诸位：修行一定要抓到根本。为什么抓到根本？省时省力，省时省力。

以湛旋其虚妄，「以」就是用，「湛」就是不生灭圆湛性。诸位！这个「湛」含义很广，就是不生不灭圆湛之性叫做湛。以湛旋其虚妄灭生，灭生就是生灭相。用圆满湛然不生灭的本性，转其虚妄的生灭相，虚妄之灭生，灭生就是生灭。伏，一定要伏，伏向外攀缘的识心分别。这个「伏」字要加几个字：伏向外攀缘之识心分别。还元，「元」的底下加一个：本，元本；「觉」的底下加一个：性，元本觉性。

再讲一下：伏，要降伏向外攀缘之识心分别，还归元本的觉性。得元明觉，得元本、本来妙明，「明」的上面加一个：妙；「觉」的上面加一个：本，妙明本觉，中间加一个：之，无生灭性，为因地心。伏，就是降伏向外攀缘之识心分别，还归元本的觉性，得元本原来的妙明本觉之无生灭性，为因地心。

整句的意思贯串起来就是：要用圆满湛然不生灭的本性，转其虚妄生灭之相，降伏向外攀缘的识心分别，还归元本的觉性，得元来妙明本觉之无生灭性，为因地心。诸位！这个就是画双条红线的用意就是在这个地方。为什么？这个才能够成佛，修行才能够成就。

【上科成字，即成此因地心。以用也；】「以」就是用也。【湛即不生灭圆湛性，亦即如来十番所显之见性，亦即观耳门所用之闻性。下文击钟所验，常住本不生灭，】就是【见大所示，圆满本来周遍，】前面【飞光所显，湛然本不动摇，即以(用也)此不生灭，圆满湛然之根性，旋其虚妄灭生。旋转也，其指五浊，五浊总属虚妄生灭之法，不出身心世界。旋字，即下手工夫，将自己圆湛心中，提起一段心光，不外照根身器界，但内照本源心性，自可旋浊成清，旋妄复真矣！下喻静深不动，沙土自沉。】

【伏还元觉者：伏，即脱黏内伏；还，即澄浊还清；元觉，即本有元明觉性。此句乃旋妄复真，】所以凡夫要放下这个妄心，成佛要用真心。【下喻清水现前。得元来妙明本觉，无生灭性，为因地心，此心与果地觉相同，自可远契如来果德。至此位当十信满心，】诸位！他用的是天台宗圆教的思想，十信满心。【以能双伏二障现行也。】二障就是烦恼障、所知障，对人生观不了解的叫做烦恼障；对宇宙观不了解的叫做所知障。

【然后圆成，果地修证。】

【然后即承上先伏后断，断一品无明，登圆教初住，】见法身。【经历五十五位，真菩提路，圆成果地，真修满证，圆满无上菩提，下喻去泥纯水。】诸位！这个是用《楞严经》的思想，现在这个是用《楞严经》的思想，经历五十五位，《楞严经》讲五十五位。

【辰二　喻明】

如澄浊水，「贮」就是储、储存。

【如澄浊水，贮於静器，静深不动，沙土自沉，清水现前，名为初伏客尘烦恼。】

这个用比喻来说明，就像我们要使这个污浊的水澄清，如澄浊水。这个水、这一缸水澄浊，怎么样使这个水更清净呢？就是放着，「贮」就是储存在。如澄浊水，我们要把这个澄清的浊水变清水，怎么做呢？就是储存于静器当中，这四个字：静深不动，沙土自沉。这四个字含义特别的重要，对修行特别的重要！是什么意思呢？静深不动就是你功夫要下得深，如果你今天悠悠散散，还没办法控制自己的情绪，就表示你生死不自在，你临命终，会比这个更大的痛苦来，你就招架不住！所以这个静深不动，沙土自沉，就是你那一些错误的观念、错误的执着，一定要趁现在年轻的时候赶快放下，否则你每天都在期待往生，到你临命终，你会手忙脚乱！为什么？来不及！你现在有时间放下，你现在有时间去做功夫，就必需现在就去做，不能等到说未来，期盼一个不可知的未来。所以就是静深不动，沙土自沉。所以，你功夫下得深：我就不着相、离相！诸位！沙土就自沉了，什么境界也扰乱不了你。

清水现前，名为出伏，清水现前，这个就是初步的功夫，初伏了，降伏烦恼了。如客如尘，如客如尘的烦恼，诸位！这里不是指见思惑，是指烦恼障、所知障。如客如尘，客就来来去去叫做客，作不了主。就像我们去日本，或者去朝鲜走一走，对不对？每天都在赶进度，每天都在赶进度。如客、作客。我们也是宇宙间来人间作客的，我们来到这个宇宙的娑婆世界的地球，也是来这里作客的。为什么？时间到就要走了，时间到就要走了。如尘就是微细的烦恼，尘很多，无量无量的点，很多很多的点，尘点，烦恼就是微细的烦恼。所以，指烦恼障、所知障。

【此喻旋妄复真。】【即以前所举五浊，浊于圆湛之性，遍成虚妄，】全部化为虚妄，「遍成」就是全部化为，全部化为虚妄，【生灭之相，】我们现在就是这样子，这个真如心就是找不到了！用比喻的，【譬以尘土，投入清水之内，遍现浑浊之形。今欲旋妄，如以静器贮水，】这个静器贮水。【静器合根；】就是比喻，「合」就是就像、例如的意思，静器就像六根。这六根只要【不奔尘水，合】就是就像；如，「合」就是如，如【圆湛不生灭性；】因为这一段是比喻。静器贮水，这个静器就是比喻六根，这六根不会再奔外面的尘水了，那么，合圆湛不生灭性，这个「合」就是譬如、就像，就像圆湛不生灭性。【静深不动：如观世音，从闻、思、修，反闻自性，】诸位！三慧，不是三学，三学叫做戒、定、慧，三慧叫做闻、思、修，这个很多人都弄错！所以，这个闻、思、修，底下统统要加一个「慧」：闻慧、思慧、修慧。三学叫做戒、定、慧，三慧就是闻、思、修，反闻闻自性。【渐次深入，合以湛旋其虚妄灭生；沙土自沉，清水现前：合伏还元觉；得元明觉，为因地心，沙土自沉，即双伏】注意喔！那个双伏不是断喔，断，全部都断烦恼跟所知障，只有佛！双伏，伏就不错了，伏就不起现行了；

断是连种子根本断，习气统统断尽了，双伏就不是断了。烦恼障、所知障，【二障现行，位当十信满心，故曰名为初伏客尘烦恼。此客尘非喻见思，乃指二障现行，生灭不停，如客如尘，今则已伏。】

【《正脉》云：初伏客尘烦恼，应是信满，已断二惑，】二惑就是见思二惑。我们的惑有见思惑、尘沙惑、根本无明。是不是？【并伏无明者也。】伏无明就伏根本无明，就不得了了，根本无明，伏已经不起现行了。

在座诸位！你今天你好好的念佛，临命终，纵然还没有断惑，可是你烦恼已经很少让它起作用了，你临命终，我告诉你：往生的机率大大的提升！就是你现在虽然没有办法像证阿罗汉果断惑；可是你能够降伏，让它不起现行。就是说很生气很生气的事情，不生气：虽然我还不是圣人，但是我就是看得开。这个功夫就不得了！所以修行人，你要增加临命终往生净土的机率，你问自己！

所以，很多人都弄错了，有很多人，像厨房或者是怎么样；当然，外面的都会这样讲：师父！听说您的加持很灵，我临命终要靠您，我临命终要依靠您。是要怎么靠法呢？我们跟你加持，有无量的善因缘，没有错；但是问题：你的内心，你的内心那一种平常的功夫行不行？加持如果统统可以往生净土，那造五逆十恶重罪的人，临命终也请慧律法师跟他加持一下了，那就变成没有因果了、没有善。所以今天的行善，意味着来日临命终的重要的决定性。所以不是说我临命终要靠谁；靠谁，有因缘是可以靠，问题是你现在还活着的时候，还年轻，就记得要降伏自我。

所以这个自律的功夫做得愈深，他相应佛的力道就愈大！就是：你这一面镜子；在座诸位！这个如果是一面镜子，这是一面镜子，好！我现在用这个黑墨把它抹起来，就表示执着、无明、分别心很重很重，对不对？镜子没有错！这个镜子，譬如说：我要往生极乐世界！但是，这个镜子不能反光，没办法！好！请问诸位：阳光现前的时候，阳光现前的时候，这个镜子有没有作用？当然没有作用！为什么？你全部都把它染成黑的，你怎么会有作用呢？这个就是：你今天的无明烦恼、执着太重，临命终阿弥陀佛来，你也没辙！所以我们现在误会了净土法门，人家净土法门是信、愿、行，行，要好好的念佛、要行十善业。对不对？要好好的念佛。这个念佛从哪里？念念从心起，要从真心起啊！所以，好！我们现在为什么这个听经闻法、在心地上下手，这个功夫这么重要？诸位！如果我现在全部彻底把镜子洗干净了、清除干净了，诸位！就是远在外太空那一颗点点的星辰，都可以反光！你信吗？一点点的亮都可以反光。当心中没有烦恼的时候，念起佛来，这种感应力之大，不往生都不可能！

所以师父主张：用智慧念佛，你要了解佛的用意。对不对？在座诸位！为什么？大彻大悟的人讲往生，其实没有什么来生，没有来跟没有去的，你懂意思吗？人家讲：阿弥陀佛来接引。那个是指凡夫，阿弥陀佛是一个圣、大圣人，心性本来就没有什么来去、生灭、增减的东西。对不对？没有！大悟的也是这样子，心性也是没有什么来去生灭。所以，「接引」是指方便讲，众生，对众生来讲，他有来接引，有去、去极乐世界。诸位！如果心绝对清净，与佛相应的时候，什么叫做来？什么叫做去啊？对不对？镜子如果那么光亮的时候，你说什么东西不能反映？它都可以反映，反映，统统在镜的体性里面，太阳来，太阳反射；月亮来，月亮反射，对不对？星辰来，星辰反射。所以，讲来接引，是指众生在修行方面，凡夫没有绝对的、进入绝对的见性的时候，说有来，或者是有去。而佛没有来去，大悟的圣人，心也没有所谓的来去。

所以今天你要了解，这个转换在一刹那之间，临命终在转换的时候，你心愈清净，在临命终转换到极乐世界就愈快！所以，真正往生净土的人，没有中阴身。知道吧？往生极乐世界的人，没有中阴身，在刹那之间就去了！我告诉你：你在临命终，临命终一直拖，一直拖。。。。。。助念念了很久的人还没有走，那就是往生的品位就很低了，助念很久！但是很快也不一定，很快：师父！这个身体很快就冷了。那也不一定！为什么？因为有的人一下子就投胎恶道，地狱也没有中阴身，地狱也没有中阴身。可是，如果你今天你修行，你心非常清净，你很能够看得开，什么都不跟众生计较，坚定这样信愿的念佛、听经闻法，所有的善，只要善我就修；所有的恶，一点恶我都不造，就这样坚持，我告诉你：临命终，咻！刹那之间，净土就现，这里断气，极乐世界的莲花立刻像ATM这样转换，马上就领现金了，快速！所以你想让临命终快速的转换到净土，一定要遵守诸恶莫作，身口意一点都不可以，要众善奉行，要自净其意。所以听经闻法，他就会走在一条了生死非常有把握的事！为什么我一直强调这个听法的重要？因为这个是根。

师父为什么一直不强调这些感应的事呢？为什么？因为感应的事只是一个方便，给你一个信心。如果我要讲感应的，哇！那讲不完了！大陆有一个人快死掉了，医生宣布快死掉了；我告诉你：这个佛法太不可思议了！这个人，医生宣布：抬回去了，抬回去了！抬回去，家人都没办法，抬回去，好！抬回去。家人刚好不晓得从哪里找到一个文殊讲堂加持的咒轮，反正这个人也没学佛，加持的咒轮久给它放着，医生宣布无效，好！回去助念，助念到一半，起来，没有死，到现在还活着！去看看医生，医生说：你是人还是鬼？(笑)就这么简单一个咒轮，简单一个咒轮。为什么师父一直不强调这个呢？这个只是附带的，什么神迹啊、奇迹啊、感应，这个只是佛门附带给你信心，重点在大般若智慧。如果用感应、奇迹来度众生，那么有一天不感应、不奇迹，真理就毁灭了吗？佛法是用真理的、是用智慧的，回归理性的东西，不是弄一些很奇怪的。

有一个人往生了，也去请到一件往生被，哇！他文章写得。。。。。。说：慧律法师！您一定

要告诉大家！好吧！他就说他家里的人往生了，爸爸、妈妈太老了，把那个往生被盖了。盖了以后，他们全家都听到虚空在念佛，奇怪！什么人都没有，为什么虚空当中有人在念佛？他的儿子坐在前面，结果一道光射进来，这个就是对佛、对法、对僧有信心。你看，连这些不信佛的，碰到往生被、咒轮，都有这么大的感应！还有的更糟糕的，大陆，这个大陆告诉我的，刚好同时死了二个人，另外一个亲戚，另外一个家里也死人，这个往生被、金光明沙、咒轮统统放下去。那个盖下去、哥哥往生被盖下去，他弟弟往生被就把它收起来；这个咒轮放下去，他弟弟就收起来，家里闹意见！结果这个往生被，有放往生被、咒轮这个，面貌如生，全身柔软，哇！那个好看得不得了！这个往生被、咒轮已经放在旁边了，就是不让他盖上，不让他放。这个死了，两眼开的，助念四十八个小时，嘴巴合不起来，都没有合起来。

这个就是看个人，我也不是图利说什么往生被，所有的钱其实都是印经典。出家人要有一个共识，你要把钱揽在身上，变成恶业？还是要舍掉，变成善业？自己选择。我当然选择要舍啊，钱放在身上变成恶业，谁要呢？临命终带着恶业去？对不对？到临命终的时候，钱还没有布施完，开什么玩笑？当然想尽办法把它布施完！对不对？这个就是当然要舍出去，变成善业。出家人要学聪明一点，又不是脑筋坏掉，钱一直放在身上，变成恶业，谁要？当然要赶快，佛、法、僧，只要有因缘就赶快舍，就是这样。

有一对母女来，病得很严重，母亲很严重，母亲生病、女儿也生病。大陆团来，最近来参访：请师父加持！好吧！那就。。。。。。时间也那么短，就这么简单！那么远来，坐飞机，对不对？自己的同胞嘛！好！妈妈加持；起先我不晓得她妈妈生病、生重病，帮她加持，我看她气色不好，加持完了，加持她女儿，她说：我妈妈很严重！我看她气色，她没有讲，我还没什么感觉，后来观察：嗯！她妈妈是真的病得很严重！我说：你看前面，念观世音菩萨。师父就从背部这样跟她灌顶、跟她加持、念药师咒，回去大陆，二个统统好了，妈妈也好、女儿也好，感谢之情溢于言表，感谢到不能再感谢了！好！那你这些可以写成一本书，假设说。那个感应的无量无边，为什么师父讲经说法，一直不重视这个东西？因为这个不是永恒的真理，这个只是佛门大威德附带的，给你信心。

所以度众生，不能靠用感应来度众生，或者靠奇迹来度众生；那有一天他不感应了，佛不就灭亡了吗？或者是靠奇迹，那有一天没有奇迹，那佛教怎么生存啊？佛教用的是真理。所以，学佛要回归理性、回归智慧。对不对？有因缘，大家就结一个善缘，你不嫌弃我没有修行，对不对？那我们就结一个善缘，就是这样子。所以，要奠定正知正见，正知正见。

　　并伏根本无明，【此喻伏成因地。】

　　665页，

　　【去泥纯水，名为永断根本无明。】

【此喻断入果地。】【前之砂土虽沉，泥犹未去，合无明】「合」就是如同，如同无明，【伏而未断；今去泥，合已断无明；前清水虽现，合伏还元觉】但是没有纯真。(【未纯；】)【斯则纯水，】「合」就是如同，【合圆成果地修证。名为永断根本无明：即最初生相无明，亦皆断尽，究竟净觉也。】

　　最后，【卯三　结证极果】

　　【明相精纯，一切变现，不为烦恼，皆合涅盘清净妙德。】

　　这个文字简单。

【明相精纯：对法说中，圆成果地修证，妄无不尽，真无不圆，即是纯圆独妙，而证究竟极果。对喻说中，】对比喻来讲，【去泥纯水，尘土灰沙已去，惟一清水湛明之相现前，精纯而不杂乱，任从如何搅动，皆不复浊。】所以成佛以后，你如何的去跟他捣乱，佛陀一定不会起一念生灭妄想心。在这里有一个重要的观念：凡夫，叫他一时一刻不打妄想，都不可能；成佛的境界，你叫他要打妄想，都不可能，二个都不可能。凡夫，你叫他不妄想，不可能；成圣的心性，你要打妄想，也不可能，他没有妄想可以打。

【佛证极果，倒驾慈航，示入生死苦海，变现一切身心世界，或顺行，或逆施，皆不为烦恼，而成妙用。】皆不为烦恼，在《楞伽经》讲了一句比喻叫做：榨沙不出油。沙非油因，沙本来就没有油。意思就是说：你对释迦牟尼佛如何的恶毒、谩骂、棍棒齐下，经百千万劫，佛不为苦恼，因为榨沙不出油，这个是出自《楞伽经》的，这是我们下一部经典要讲的。皆不为烦恼，而成妙用。【不为四缠五浊之所碍，】四缠就是地、水、火、风，四缠就是四大所缠，就是地、水、火、风；五浊：劫浊等等。【皆合涅盘清净妙德，转五浊】劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊。【而成四德，】而成常、乐、我、净，【一一自在无碍也。】无碍。

　　666页，初决定以不生灭为因同果，(【初决定以因同果，】)【澄浊入涅盘义竟。】

翻开《楞严经表解》，七八页，这个表格特别的重要，本经有关『澄浊入涅盘』之文义会合表，旋湛工夫，往左看，以湛旋其虚妄灭生(五浊)，伏还元觉，得元明觉，无生灭性，为因地心。往左看，灭后圆成，果地修证。

　　(下附《楞严经表解》“本经有关『澄浊入涅盘』之文义会合表”)

　　好！看右边，澄浊喻，看最右边，澄浊喻，还有底下的经文，浊水就是五叠浑浊。

　　静器——六根中性，就是不生灭的根性。

　　澄浊水就是依根修定，依根修定，这是一种旋湛的工夫。

　　静深不动就是定力坚固，旋湛工深。

　　沙土自沉就是根尘不织。

　　清水现前——湛圆心现。

去泥纯水就是妄穷真露，「穷」就是尽，妄穷真露。
明相精纯就是体露真常，万德皆备。
一切搅动就是一切变现。
皆不成浊——皆合涅盘，清净妙德。
好！再看右边，破五阴，超五浊，
依根修定——(旋湛的工夫)定力坚固，旋湛的工深，(就破色阴，超劫浊)。
根尘不织——(破受阴，超见劫)
圆湛心现——(破想行二阴，超烦恼浊、众生浊二浊)

去泥纯水——妄穷真露——(破识阴半分生灭，超命浊)可见这个生灭有多少的微细，才破识阴的半分生灭，这个是非常非常微细的！超命浊。

明相精纯——体露真常，万德皆备——(得根本智)根本智就是证得毕竟空，就是真谛，证法身。所以要跟法身相应，必需证得毕竟空义，得根本智，空到底。

一切搅动——一切变现——(起后得智)后得智就是所谓俗谛，俗谛是建立在空谛，俗谛就是空谛，真谛就是俗谛，真俗二谛是一体两面的东西。后得智就是要利他，而发大妙用，大妙用。
诸位看底下，右边，解六结，

六结，诸位把笔放下来，看这里，如果讲六根有结，注意看，眼，六根之结：眼、耳、鼻、舌、身、意，叫做六根之结，眼、耳、鼻、舌、身、意；根根六结，直下，眼根有六结、耳根有六结。六根之结是排横的，眼、耳、鼻、舌、身、意；根根六结，每一根都有六结，是深度，是深度。

好！这样子来解释就方便了，诸位看一下，解六结，六结，耳根圆通，这个是举其中的例子，入流照性，入流就是我们不要随着声音，动迷失了、静迷失了，我们能够在动的音声里面；这个只是举耳根，其实六根里面，娑婆世界以耳根最利，所以，用耳根来举这个例子，耳根面对的是动跟静嘛，所以只是举一根，就包括六根的解释。

耳根圆通，入流照性，入流，往出去，诸位！看这个手势(师父手拟从耳朵向外)，心一直攀缘往外，这个叫做识心分别。识心分别放下，知道尘境毕竟空，往内看(师父拟手从外向耳根)，这个叫做照性，叫做入流照性，喔！原来直下就是我们的本性，往外叫做出流(师父手拟从耳朵向外)，知道吗？不是下流，是出流；往内就是入流(师父手拟从外向耳根)，流回来；那么生死流，出去就是生死流，进来就是入涅盘，入流照性。

所以意思就是说：修行无关于外境，完全是心性的东西。在《楞伽经》里面讲：遮无外境，就是一切外境统统不存在，唯是无始来妄想过妄的习气，只是无始劫来，那一种自己妄想的习气而已，这个问题比较难处理！这些外境看得开，可是内心里面那一种习性、冲动，自己无缘无故就起妄动，这个难！

诸位往左看(《表解》)，渐次深入，动静不生，渐次深入，动静不生，就是不生烦恼，「结」就是烦恼，你听说：心打结，心打结，对不对？我们常听到：心打结，心打结，「结」就是烦恼，被卡住了。
渐次深入，动静不生，意思就是：我在动态里面，心如如不动，我在静的时候，也如如不动。诸位！就算车水马龙，我也一样这样洒脱自在。要到深山里面没有音声，我也知道那个是尘，那只是没有声音而已。譬如说我们的木屋很静，非常安静，对不对？没有声音，没有声音也是尘啊，内心没有开智慧，动跟静统统叫做尘，因为迷失了，不晓得什么叫做本性。对不对？所以，修行无关于动静，但是只是说静比较不会吵闹而已，所以叫做动静都不生烦恼、不打结。
闻所闻尽，尽就是说完全空性，闻所闻，能闻跟所闻统统放下，那就是解根结。
觉所觉空，能觉跟所觉也不存在，空所空灭，生灭既灭，寂灭现前。
这个不容易看得懂，来！把笔放下来，看我这里，

解六结，怎么个解法？这个是经本外的，这是特别的重要，修行，它这个关键！譬如说，我用举个例子，你今天在那边开舞会，一切众生听到音乐就随之手足舞蹈，但是，开悟见性的人不会，在一切的动态的声音，不管你怎么传播、怎么美妙，统统叫做无常，缘起如幻，没有一法是实在的，这是动态，这是动。所以在动态里面，他不会打结，不会被迷失，心也不会烦恼。所以简单讲：这一切动态的、活生生的行住坐卧，对大悟的人来讲，统统叫做空。

好！就算有一天，你到国外、瑞士，怎么样？去深山里面静一静。找到没有人的地方去静一静，静一静。诸位！没有开悟的人会觉得很好，为什么？他在烦恼这家庭的俗事，带着儿女到山上去静一静，这个是人间的 happiness
，这幸福！可是在大悟的人讲，这个也是尘，只是没有声音，声音比较少而已。

所以大悟的人，他不为动态的音声吵杂所动，也不会在静态没有声音的时候所动摇，也不会打结。所以了解动如幻、静也是如幻。

好！动跟静，看这里，我们用耳根分动、静，耳根，耳根这个色身是神经系统，也是幻，也是幻。就是闻精，这也是幻，为什么？这是四大所构成的。原来能缘的耳根，能缘的耳根，面对动跟静，这样三个统统是幻、不实在的。诸位看喔！动，世间人动结，动，在外境的动态打结

、烦恼；静态也打结，他根也打结，他一直一直攀缘，耳根一直听美好的音乐。

可是开悟不会这样，大悟的人，全世界赞叹他，他如如不动，声音如幻；全世界毁谤他，他心如如不动，没有增减，他知道如幻的东西，没有东西可以让你烦恼，如幻的东西，为什么？他摆脱了。

耳根。好！一个是动尘，一个是静尘，都由根来缘(师父手指耳朵)，这个能缘的根还是幻，不实在的！所以，现在开始从内心修，知道、觉悟了，觉悟根(师父手指耳朵)、尘(师父手指向外)都是幻，觉悟根、尘都是幻，执着说：「我在修行，我用根听到动、静，二个都没有声音，就算能闻的这个耳根，仍然是幻。」心有觉悟了：「嗯！我连这个根、耳根也要放下。」那这样能缘的耳根(师父手指耳朵)；尘，尘就是动、静(师父手指向外)，根放下、动、静统统放下，放下三个了，知道这个是色身(师父手指耳朵)，缘起如幻的东西，他的心：「嗯！觉悟了，嗯！我觉悟了，这个根面对尘都是寂灭法。」这一念觉、这一念觉悟就是打结，因为它不是本来的妙觉，他动一个念头强迫它觉：「嗯！我觉悟了，六根不攀缘动，耳根不攀缘动尘跟静尘，动尘放下、静尘放下、耳根这个根放下，哇！我这一念觉悟了。」这一念觉悟，也是尘、也是结。

「我这一念觉悟要把它空掉，我这一念觉悟要把它空掉，连这个觉悟都要放下，我放下这个觉悟了，我内心空荡荡，空荡荡的，让这个觉悟也回归到空。」这个空也是结，因为有能空就有所空，你空掉了觉，对不对？有觉就有能觉、所觉，有空就有能空跟所空，你空掉那个觉，就有能空，觉是被你所空，对不对？所以这个空还是结，还是结。

到了这个空，能空、所空再放下，进入绝对，没有能空、没有所空，妙性天然。

喔！原来本性就没有动、静、根、觉、空、灭，统统没有，六结？一结也没有。

用这个耳根渐来渐入，渐渐深入。。。。。好！一开始有声音，动尘，动态的，静尘，放下，动尘放下、静尘放下，耳根能缘的心放下，心中觉悟这个根，这个觉悟也放下，要破除这个结，要用空，空破除这个结。空破除这个结，着一个空也不对，这个空本来就有能空跟所空，还是不寂灭，进入绝对，灭，灭掉能空跟所空，真正至此，就是：诸行无常，是生灭法，生灭灭已，寂灭为乐。所以这个「结」就是烦恼的别名，卡在一个观念。

诸位看一下，我已经举这个例子了，解六结，六结，耳根圆通，入流照性，渐次深入，动静不生，闻，能闻跟所闻尽，统统放下。觉所觉空，能空、所空也灭，生灭既灭，既灭，生灭既灭就是绝对。简单讲：你的心说：我有把空灭掉！那个还是生灭。所以，空所空灭，那个灭还是生。所以，必需生灭既灭，绝对，就是空跟所空灭了，同时就是进入绝对。那么所有的生灭，动、静、根、觉、空、灭；灭，还不能着一个灭觉。

诸位看底下，

渐次深入，动静不生——(解尘结)。耳朵，这个动静对耳朵来讲，叫做会污染心，会污染我们的心，叫做尘——动尘、静尘。

闻所闻尽就是根，能闻的根、所闻的尘，说能闻是指根，所闻是指动静，能闻是根，所闻是指动静，解根结。

觉所觉空灭，能觉跟所觉也空，这是解那个觉，心中不能说：我觉悟！这个念头要放下。

空所空灭——(解空结)。心中不能说：我把这个觉悟也把它空了！也不行，也着一个空见。

生灭既灭，就解这个灭结，连我动一个念头，把这个空灭掉，也不行！灭还是结。

所以，到此没有生、没有灭，进入绝对，寂灭现前，发二殊胜。

渐次深入，动静不生——(解尘结)——断见惑。

闻所闻尽——(解根结)——断思惑。

断见惑、思惑——得人空，这个叫做见思无明。诸位！二乘人仅止于此，二乘人仅止于此，也就是说：只伏六识烦恼，断烦恼。所以二乘人不谈第七意识、第八意识，所以，你在《阿含经》里面，是绝对没有这个名词的。

看左边，底下，

(解觉结)，就是断尘沙，尘沙就是尘沙惑。

(解空结)——伏无明，(断尘沙、伏无明)这个就是得法空。

所以得人空就是断见思无明；得法空就是断尘沙无明，同时伏无明，叫做初伏客尘烦恼，你看这个有多难！得人空、得法空，才初伏客尘烦恼啊！

客尘约无明义，就是无明叫做客尘。位当十信满心，底下就是断惑证位，断烦恼就是见思烦恼、尘沙烦恼，还有无明烦恼。

三空：人空、法空还有空空。

再来，我们讲到这个地方，

断见思二惑得人空，

断尘沙、伏无明——得法空

(得人空和得法空)——初伏客尘烦恼——位当十信满心，就是十信位，这个就是天台宗讲的。

底下，往左边看，

解这个灭结，就是断根本无明；天台宗把根本无明分成四十一品，四十一品，很难、很微细！所以得空空，断无明就是断根本无明——得空空——永断根本无明——(初住分断，妙觉圆断)。

诸位！注意看，那个「分」跟「圆」是完全不同的，初住位分断，分断就是说还没有圆断，这是依圆教说，初住位就是破无明，见法身，所以天台宗常常讲：无明分分破，法身分分显。就是这个。用我们现在的名词叫做明本心，见本性，见不生灭的本性。初住分断，妙觉圆断，妙觉就是佛，初住是分断，一直到成佛才叫做圆断。所以那个「分」跟「圆」就差很多了。位当初住，这依圆教说。

往左边看，寂灭现前，发二殊胜，寂灭现前就可以度众生了。上合诸佛，下合众生，这个在878页，你们没有带，圆瑛法师的《楞严经讲义》878页，你们没带，可是我念一下就好：一者上合十方诸佛本妙觉心，与佛如来同一慈力。下合众生就是：二者下合十方一切六道众生，与诸众生同一悲仰，悲仰，这个将来会讲到。上合诸佛之心，下合众生之心，简单讲就是这样。诸佛之心要救拔众生，众生之心就是渴望被救，这个后面会讲到，在《楞严经讲义》878页，你们今天只有带上册，所以看不到。

从此带果行因，历位修证——(进断四十分无明)所以十住、十行、十回向、十地，这样到等觉，剩下四十品无明。位当二住到等觉，二住到等觉刚好四十进位。

最后看左边，

皆不成浊——皆合涅盘，清净妙德——破去最后一分生相无明，因圆果满，成无上道，最底下，证妙觉位。

好！下一次来，我们要先讲八三页的表格，还有九○页。今天就这个表格。

已经五点半了，耽搁大家的时间，请合掌，愿以此功德，消灾在座诸位法师、诸位护法居士大德，回向本讲堂消灾点灯及亡灵牌位拔度者；回向文殊讲堂分院养德禅寺纳骨塔一切亡灵；回向文殊讲堂分院花莲佛兴寺纳骨塔一切亡灵，上报四重恩，下济三途苦，若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。愿生西方净土中，上品莲花为父母，花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣。好！下课！

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 说三摩修法，令从耳根一门深入。解六结，越三空。

第三

大佛顶首楞严经

圆瑛法汇　大佛顶首楞严经讲义

慧律法师主讲

第10套

讲题：说三摩修法，令从耳根一门深入。解六结，越三空。

日期：2009.7.12 - 2011.10.02

片数：共 8 片(本片为第3片)

编码：095【DVD简体版】

(大众向师父问讯)请坐下。

把《楞严经表解》请出来，

请合掌，

南无本师释迦牟尼佛

南无本师释迦牟尼佛

南无本师释迦牟尼佛

《楞严经表解》八三页，八三页的中间，解一六亡，上个星期我们讲到解六结，越三空。

中间，解一六亡，你只要针对一根，然后起不生不灭的返源，那么，六根应时解脱。意思就是：同一个本性，开悟见性，眼虽然叫做见性，也是本性；耳叫做闻性，也是本性，所以你从一根下手就很方便。那么，根根有六结，结就是在外尘上起烦恼、起执着、起分别，在眼睛来讲，明跟暗就是眼睛的尘结；动、静就是耳根的尘结；通、塞就是鼻根的尘结；甜、淡就是舌根的尘结；合跟离就是身体的尘结；生跟灭就是意根的尘结。

(下附《楞严经表解》“六解一亡”表格)

为什么叫做尘呢？是因为它会染污我们的清净自性。

尘是对众生讲的，如果是圣人来讲，就没有这个了，真如本性无关于明暗，无关于动静，无关于通塞，无关于甜淡，无关于合离，无关于生灭，因为说法都是针对众生的根器讲的，才有这一些叫做尘；如果是圣人，就是应念化作无上知觉，就不叫做尘了。五阴本如来藏，妙真如性；六入本如来藏，妙真如性；十二处本如来藏，妙真如性；十八界本如来藏，妙真如性，即心就是净土，净土就是心。所以在圣人，以佛的角度来讲，就没有这个所谓的尘结、根结等等、觉结、空结、灭结，结是对众生位返流回去，要证入到如来地前，叫有结，叫有结；对究竟的佛来讲，就没有这个东西。

所以，我们解一六亡，就是明、暗、根、觉、空、灭，这六结，就是眼根的六结；动、静、根、觉、空、灭，这是耳；通、塞、根、觉、空、灭，这个就是鼻；甜、淡、根、觉、空、灭，这个就是舌；合、离，身，就是身根，合、离、根、觉、空、灭，这个是身的六结；生、灭、根、觉、空、灭，这是意根的六结。

好！那么，我们简单解释一下：

眼睛在明，或者是暗处，迷失了本性，往外，趣流奔逸，迷失了，心中打结，这个就是明暗。

对耳根来讲叫做动静，在动态的时候迷失了，或者是在静态的时候产生恐惧了。很多人自己一个人太静了不敢住，怕鬼！这个叫做静处里面生恐慌，在动处里面生迷惑。但是，如果悟道的圣人，动、静，他叫做一如，体用不二，性向一如。所以外尘的动跟静，跟本性无关。

通跟塞，鼻子不是通，要不然就是塞，或者是我们对这个鼻子，就喜欢有通才能够活，有时候；这个「塞」就是阻塞，或者也可以解释说暂停。譬如说：呼进去、呼出来都要通，中间停顿了，也可以说叫做塞，
暂时停顿一下。那么这个鼻子不是通就是塞，鼻子就是闻味道的，对这个主厨来讲就不得了了，做这个素菜要香喷喷的，色香味俱全，就完全要靠鼻子。这个鼻子要是嗅不到味道的话，这个人很难做厨师，因为闻不到味道。

再来就是甜跟淡，就是舌头尝这个味道，甜跟淡，这二个就迷失了无量无边的众生！鼻子喜欢嗅香的，舌头喜欢尝这个山珍海味，这二根，就差不多迷惑了一切众生。包括电视节目，没有一个节目是叫你觉悟的，叫你说怎么做才会好吃，怎么做色香味俱全，怎么做养生，怎么做、怎么吃，差不多都是这个节目。当然，这个有益于身心健康，我们随喜，不是说都不好；我的意思是说：这些，单单鼻跟舌，就迷惑了无量无边的众生。

那这个身就更难了，合，身叫做触尘，要合，譬如说这个身体要和合起来，才有感觉嘛！对不对？合，根，如果这个是根(师父举左手为根)，那么这是尘(师父指右手为尘)，(左右手相合)这个才有触尘，对不对？根，这个尘，这样才有触尘。如果离的话，身体离开外面这个尘，没有touch
到，没有接触到，这个身体没有这个感觉，没有感觉，风也要吹过来，一定要触碰到身体。这个身体是很难控制的，你不相信吗？很简单，你回去，今天晚上，你那个弹簧床你不要睡，你换一个木板，你睡睡看！这个触尘你没办法，整个晚上你一定睡不着，你不习惯啊，不习惯。好！你不相信吗？你那个棉被沾一点水，被单沾一点水，盖起来，整个晚上睡不着！对不对？那个不是湿得很严重，就是一点点湿那个感觉，哎呀！就不舒服，整个晚上就是为了那一点点湿湿湿，其实是不影响啦，但是，你还是睡不着！所以人对这个根身、色身的执着，是无以复加的，太难突破了，太难突破了！

那么生跟灭，就是对外面落下来，缘起的话就生，缘灭的话就灭了。那么，这意根有同时意识，还有独头意识，同时意识就是跟前面的五根起这个意识，叫做同时意识。那么，跟五根脱离关系，然后自己一个，把眼睛闭上、耳朵闭上，内心里面还是继续想着过去、现在、未来，这个就是独头意识，这个意识非常可怕！当你产生一种强烈执着的时候，诸位！这个不是你用安慰有办法的，也不是你劝导，你就是你一个个性就好，你一个个性，说：哎呀！这个个性，人要能听得进劝。这个个性，你一带上去的时候，无量劫来的个性，意根在强烈的执着。所以，简单讲：修行就是从心中彻底的改变才有办法，要不然没办法，佛来也没有用！对不对？了解心法：喔！原来修行是对自己的心性负责，不是外面给我们增上缘；外面给我们的增上缘力量有限，说要成佛，即心就是佛，就单刀直入放下。所以，这个意根太难修了，太难修了！但是，如果你方法对了，也不会很困难，了解诸法如幻，也没有所谓过去，也没有所谓现在，也没有所谓未来，诸法如幻，幻无实性，体性本空，直捣黄龙，直接就达到真如本性。

所以这些动、静、根、觉、空、灭，只是举这个耳根为一根。所以修行，娑婆世界以这个耳根来修行是最快的！换句话说：听经闻法，比你自己看书更快，以娑婆世界的根器来讲，眼睛看不到的人，不是世界上最不幸的人；要聋哑，这个耳朵完全听不到声音，耳朵完全听不到声音，也没有办法用语言来表达，哑巴只能发出啊啊......那没办法表达！简单讲：在这个娑婆世界，以听经闻法的角度来讲，眼睛看不到的不是最不幸，是耳朵听不到正法的人最不幸！那个用自己的眼睛来看，常常会误解佛经；用耳根来听，单刀直入，契入真如本性，一刹那之间，即进入修行的状态。所以，耳根好的人，是最幸运的，最幸运的！

好！再翻过来，九○页，九○页中间，本经的结文，后面，有关本经成结会合表，看底下：(附表)

心性狂乱，知见妄发，发妄不息，劳目发尘。

心性就是真如；狂是指无明；乱是指业相、转相、现相。

注意！《起信论》讲的这个十相，跟《楞伽经》讲的这个十相来配对，有一点点差异，有一点点差异。师父已经重复讲了：看经典不是锁死，他在每一个时间、每一个空间、每一个教义、每一个教理、每一个时空性都不太一样，每一本经典，所以，佛有种种的善巧方便。因此天台跟华严的判教就差距很大，包括唯识的判教，就差距非常大。所以，经典不是锁死来看，说：这一本经典讲这样，那一本经典讲这样子。不是这样子，是因为时空不一样、根器不一样，唯识判自己是了义教；但是在祖师大德判，认为唯识是不了义教，所以，这个判就差很多！因此你这些都是叫做参考，参考。

乱就是业相、转相、现相。

知见妄发就是智相，这个就是分别心跟执着心。

发妄不息，就是这个执着就连续性，相续相。

劳目就眼睛产生疲劳，这眼睛产生疲劳，就是真如本性被遮盖了，往外拼命的执取相、计名字

相；计名字相包括语言跟文字。执取相就是二六时中那种我执，是打不破的，太难了，执取相，我还有我所有。那么，计名字相，就是我们看到的一切万法，都给它一个名字，同时加上一层执着，而不了解说：万法但有言说，都无实义。
　　那么，执取相再计名字相，接着就拼命造业了，就起业相了。发尘就是业系苦。

所以简单讲：在座诸位！为什么修行人首重因果？你只要牢牢记住就是说：我们今天所作所为，因果到最后会回归到自己，善因得善果，恶因得恶果，逃不掉的！
　　底下，

起信十相配五阴来讲，真如、无明、业相、转相、现相，这个都在第八意识讨论，因为它太微细了，叫做识阴。
　　智相、相续相就是行阴，「行」就是刹那生灭的意思，刹那生灭。

那么执取相、计名字相就是想阴，无时无刻不想。所以我们修行人，法尚应舍，何况非法？了解诸法但有言说，都无实义，那么就放、就舍。

起业相就是受阴，就是说我们有苦受、乐受、忧受、喜受、舍受这些感受，这些感受的反应出来，为了生存，而不得不去造业。所以，人实在是很可怜，叫做作茧自缚，就像蚕丝一样，为了生存，为了一点点钱，为了一点点名，或者是男女的感情，为了一点点欲望，就差不多造了无量无边的生死业。
　　发尘，业系苦相就是色阴。

那么，五阴配五浊来讲，识阴就是命浊，行阴就是众生浊，想阴就是烦恼浊，受阴就是见浊，色阴就是劫浊。

那么五阴配八识来讲的话，就是识阴第八意识，行阴第七意识，想阴第六意识，受阴就是前五识，包括配合这个色阴。
　　那么，这个见浊呢？有五识跟五根，劫浊是五根跟五尘。

好！再看一遍：命浊是第八意识；众生浊是第七意识；烦恼浊是第六意识；见浊是五识，还有外面的这个五根；那么，劫浊是内五根，还有外面的五尘，内五根还有五尘。

本经六结，第八意识灭结，这个是大菩萨断的，什么叫做灭结？就是包括你在观空，都不行，一定要妙性天然。说：我把它观空，一切法尽皆空！这个就是生灭，但有能所，尽是尘，就是空执。

那么，第七意识破二个结：空结、觉结，第六意识跟五根呢？就是根结。那么五尘就是静结还有动结。

所以这个动、静、根、觉、空、灭，是举耳根，六根里面的耳根，这个耳根就代表六根，六根讲的都是一样，所以举一就是六。
　　本经的六结跟三执：灭结就是空执；空结、觉结就是法执；根结、静结、动结就是我执。

解释一下：先从我执，我执就是执四大为自我，妄想心为我的心，这个就是我执，认为这个妄想意识心就是我的心，不晓得这个是前尘分别影事，不知道！对这个色身不了解是缘起、是四大，父母亲还没有生我们以前，根本就不存在；生我们以后就变成缘起法，而这个缘起法，我们误认为这个就是「我」，所以这个牢不可破，我执。

那么，这个法执呢？诸位看上面：觉、空，这非常重要！如果你向大众说：我觉悟了！然后大张旗鼓的告诉自己：我大彻大悟开悟了！诸位！这个就是凡夫。真正悟道是默契而已，不能说！所以这个觉，一直说：我是大觉者！这个称赞自己，就是对法上的执着。这个法执，再讲具体一点，让你更受用，当你崇拜某一个上人或者是法师、或者是金刚上师，然后执着就是说：全世界没有比我师父有修行的！这个叫做法执。或者是你听了某一种法，哇！持某一个咒，非常的好，然后否定别人的存在，这个就是法执。或者说：我念佛念得非常好！好像全世界不修净土法门，就是全世界都是很可怜的，没有救了！末法亿亿人修，罕一得道，唯依念佛，得度生死，不念这个佛，可惜！然后怜愍一切的众生，这个叫做法执。或者是你对某一种道场，有特别的偏见、关爱，这个统统叫做法执。

我去台北的时候，有一个信徒，女信徒，在我面前讲说：师父！我认为我们那个上人，某某人，修苦行是全世界最有修行的，我认为他是佛！嗯，我们也是默然，接下去也不晓得......因为这个剧本不知道怎么接，接不下去！你不是别人，你怎么知道别人没修行？你没有跟其他的法师：西藏的上师，或者是汉传、南传，人家修四念处，你怎么知道别人没修行？所以这个对法上的一种偏爱，变成有：是法不平等，有其高下，这不懂得法！懂得法的人，连这一句不行，连动念都不行！是法平等，无有高下嘛！是不是？那我就问了：你们上人叫你怎么修啊？我们上人叫我们观空。我跟她讲：诸法本来就空，你为什么要观它，头上安头？她听不懂我在讲什么。我说：连我这一句你都听不懂了，更遑论后面的真如。她也不晓得什么叫做头上安头，这个到底是在表达什么。所以我们，凡是来讲堂上课的，千万不要犯这个过错；我对生灭无常的世间，彻底没有意见，我尊重每一个法师的修行方式，也尊重每一个道场的道风，也尊重八大宗派各有自己的缘起、时空性，和背景所依据的经典，用这样的尊重，反而更贴近真如、更贴近

平等心。所以当你欣赏某一个法师的时候，并不适合在其他的法师的面前一直赞叹，对方会不舒服，叫做不舒服。所以你一定要了解这个道理，这个道理。你跟我跟慧律法师有缘，仅止于此：「我跟法师的法非常的相应，我非常的受用！」仅止于此，后面就不要再称赞。如果你要赞叹师父，来到我的门前，我们把门关起来，你就可以开始尽量的称赞，那个就可以，没人听到，不要紧；公开的那个，这个不好，修行人不应该这样子。所以我教导你的，统统叫做佛的心，修行人以此为我们的借镜。

所以这个觉结跟空结很难突破！为什么？他就自己觉悟了。或者是：我观空，我能够放得下一切！所以，有的人一修行就说：慧律法师！我六根、六尘、六识一十八界，我统统放得下了！放得下，这一句也是多的，本来就没有东西，你还在那边多一个放得下，这个也是多的。所以，对法没有执着，就是默契而已。

然后再最后一个，这大菩萨修的，叫做灭结，「我把生灭全部灭尽了！」这一念叫做生灭。知道吗？我统统灭了，灭，就是真如相应，无可言说，没有语言、没有文字，只有内心唯是一心，唯有真如，真如者不可说，默契而已，要体悟到这个，要相当的功夫。

有一次，我年轻的时候，那时才三十二岁，我们在山上的道场，有一个老参，在用完了这个......有的持午、有的晚餐，时间过了，洗个澡，大家刚好聚着，老参跟我们三、四个，刚好往下看，风景不错，那老参就说：

哎呀！今天皓月当空，微风徐徐而吹，微风拂来，特别的清爽。来！法师！第一个，法师！你说说看，风吹这个树清凉，发出沙沙的声音，你看看这个，你能表达一下你修行的心境呢？

他说：风一吹，树叶发出沙沙的声音，无比的清凉；但是它在演说不净、苦、空、无常、无我的真理。

嗯！这个老参点点头：嗯！不错！第二个，你呢？你的体悟？

他说：万法唯心现量，那有什么不净、苦、空、无常、无我？这些都是相，相不可得，就是万法唯心，万法唯心，就是不可得，其实不可以在相上论断。所以，所说的不净、苦、空、无常、无我， 其实是唯心的现量，本不可得，无可言说。

他说：嗯！这不错！第三个：慧律呀！你的体悟是什么？

我那时候来，不说第二句话，就直接进入寮房，一句话都没说。

这个老参很惊讶，就跟着我后面来，他就问说：慧律！你是真悟还是假悟啊？

我就摸摸他的心脏，我用右手摸摸他的心脏，跟他讲：我说：你的心还有真跟假。

我三十二岁便能领悟究竟第一义谛没有能所、涅盘实相的道理；但是，随着这个时间往前推，三十二岁、四十二、五十二，一直到今天接近六十，我给大家一个名词，叫做经验第一义谛，那个体悟就更深入！

有一个法师来到我的面前，说：慧律法师！我觉得佛经讲来讲去，讲的统统一样，也没有什么好说。

我跟他讲：法师！你对一半，佛经讲的统统一样，统统要开采涅盘妙心，你这一句话讲对了；但是，经验第一义谛的体悟就不一样了！你今天你三十二岁，你讲到这个实相，你的体悟跟十年后、跟二十年后、跟三十年后，你的体悟会更深，一直一直契入更深的地方，这个经验第一义谛，各人体悟深、浅不同。这个面包，对不对？这个面包，你看，面粉都是一样的，机器、仪器都一样，这个面粉做起来，会做面包跟不会做面包的就会差很多，有的做得很可口，有的焦头烂额，对不对？有的香喷喷！是不是？你看这个。佛经都是一样的，当你悟明心性的时候，从你本性流露出来的这个法，跟依文解义，那是完全不一样的，完全不一样的。

所以，在座诸位！你今天你坐在这里，绝对功不唐捐，不会浪费你的生命跟时间的，因为每一次，你今天听到的，也许你今天用不着，也许五年后、十年后，在一次的这种恍然大悟：喔！原来十年前我在文殊讲堂上《楞严经》，师父讲的就是这个意思！刹那间契入，那个法的喜悦不可言喻！但是你要十年后那种法的契入，就必需今天要吃一点苦。所以你今天来，讲经说法，也许你不受用，你听起来觉得很陌生、好吃力、听不太懂；但是，这个没有关系，佛法就是要这样子，就是要这样子。只有坚持，唯有坚持、唯有精进的人——修行人，才能打开佛陀涅盘般若之窗，只有这样子，没有其他办法。

好！底下，

三执，我执就是我空，破了法执就是法空，连这个空也不能着，叫做空空。诸位看左边，九一页右上边，色就是动跟静，就是人空；受就是根；想就是觉，行就是空，识就是灭，动、静、根叫做人空，(破我执)；觉跟空，法执，法空(破法执)；灭就是空空(破空执)。

好！ 诸位请把《楞严经讲义》请出来，666页，这一段是讲：

【丑二　决定从根解结脱缠入圆通义(分二)】

【寅初　教从根以解结　二　示脱缠入圆通】

【(寅初分五)】

【卯初　决发增上胜心　二　法喻当知结处　三　确实指根是结　四　备显六根功德　五　教其悟圆入一　今初】

所以问题出在哪里？问题就是说：你要用对心，要用对心，从根入手，发不生不灭的真如心修行。

666页，中间，

【第二义者：汝等必欲发菩提心，於菩萨乘，生大勇猛，决定弃捐，诸有为相。】

这个第二义者，这个不是第一义谛那个第二义谛，不是的，这个是根据前面的。好！诸位恢复一下记忆，翻开652页，652页。为什么要翻来翻去呢？因为要恢复你的记忆。因为听经，你们知道，初学佛法听一听，他回去放着，下一堂课，下星期六再带来，听完后就保持如如不动，他不可能再去翻书，所以，他听完就还给我……他听完就还给我，听完一定还给我，这很正常！听完，他就一定会还给我，高兴着中秋节快到了，他怎么会记得这个？所以一定要恢复一下那个记忆。

652页，看大字体的，

阿难！第一义者：汝等若欲捐舍声闻，修菩萨乘，入佛知见，应当审观因地发心，与果地觉，为同为异？

继续看左边大字，阿难！若于因地，以生灭心，为本修因，而求佛乘，不生不灭。无有是处。

往左边看，以是义故，汝当照明，诸器世间，可作之法，皆从变灭。阿难！汝观世间，可作之法，谁为不坏？然终不闻，烂坏虚空。何以故？空非可作，由是始终，无坏灭故。

好！翻回来，666页，这样知道吗？第一义就是这个。

好！现在第二义者：汝等必欲发菩提心，于菩萨乘，生大勇猛，决定弃捐，诸有为相。诸位！这个是非常重要的，就是当你在不舒服的时候、不愉快、起烦恼的时候，你要坚定说：只要是假相，我就放下！只要是有为生灭法，我就放下！诸位！这个世间你看到的，根、尘、识十八界，哪一种不是有为？哪一法不是有为？哪一法不是生灭？所以修行，你看到这个是生灭法，你就放下！世间人只会为了一点小事争吵不休；我们知道，这个是有为法、是生灭法，没有什么好执着的，就放下。9——34:56

底下，

【首句牒名。】【上科拣择因心，此科承上拣择既定，则决定从根解结，以为此科之宗，】所以，这一科最重要的，就是决定从根解结，脱缠入圆通义。【方克脱缠，顿入圆通以为此科之趣。从根解结，是修楞严大定，下手工夫，前三卷半，佛开示真因地心，为最初方便，上科所拣之因心，即佛所示之因心，此科依此因心起修，为初方便，即入初发心住之方便。住前工夫，初学最关紧要，不得不详细发明。既教舍识用根，】舍生灭，用不生不灭的根性修行。【尚要示以选择圆根。】要选择一根，因为六根同时修，凡夫没办法，不是佛，佛，根根都是圆满的。【文云：圆根与不圆根，日劫相倍，】就是说：圆根修的话，刹那之间见性；要是不圆根，修百千劫。所以要找对方式，就像六祖讲的：悟则刹那间，迷则尘点劫，就是这个意思。悟则刹那间，迷则尘点劫。【较之从(六)尘从(六)识从(七)大而修者，】从尘、从识、从大，就是六尘、从六识、从七大而修者。【其迟速何可以算数计耶？此为至巧至速之法门，故题中称修证了义。】

【此第二决定义，佛意汝等必欲发菩提心，必欲亦即决定义。菩提心，即大道心，】的众生，【求成无上佛道之心，又即最上乘心，不求声闻、缘觉，惟依最上乘，】最上乘就是佛乘。【发菩提心，此属愿。】

【于菩萨乘，生大勇猛者：即依愿起行，菩萨为大道心众生，是已发菩提心之人，而修最上一乘之菩提行，生大勇猛，精进不退之心。】诸位！这个精进不退，就是敲开般若智慧的大门、关键。因此修学佛法，身体有一点不舒服，可是，心是非常坚定的！

【决定弃捐(舍也)，诸有为相：即舍权、小，所用生灭心，】生灭心简单讲：就是意识心。【为本修因者。有生灭，即是有为相。】简单讲：如果你今天生活在这个娑婆世界，被有为相所干碍、困扰，就表示说你没办法进入佛的领域。也就是：今天你在你的四周围所发生的事情，其实都是生灭法；在生灭法彻底没有意见，当体即空，就是不生不灭法，不用另外寻找，当下就是！

所以有的人问：师父！什么是无为法？

我就跟他讲：就是有为啊！

那什么是有为法呢？

就是无为法嘛！

所以，有生灭即是有为相。所以在这个，诸位！要看开、看破，是生灭法，就是法，就是舍，就是有为相。

【此文内具三种决定：一、决定发菩提心；】诸位！发菩提心的时候，就是不怕一切苦，这是真发菩提心的人。一个修行人怕吃苦，就免谈了，就免谈！【二、决定修菩萨乘；】一切众生都要度，所以我们最近这个 e-mail
很多，我都跟赵慧批示：不舍一个众生，只要这个众生有缘的；除非是很糟糕的、要来乱的，那就没办法了！只要这个众生有一点点善根的，我上面都批示：不舍一个众生。所以，决定修菩萨乘，就是一切众生都要度。【三、决定舍有为相】旧版误植为二(新版已更正)【(即决定舍

识用根)。此种愿行，实属可嘉！故下示以决定从根解结，方能依因克果也。】
底下，
【卯二　　法喻当知结处】
【应当审详，烦恼根本，此无始来，发业润生，谁作谁受？】

【此承上欲捐有为，须离烦恼；欲离烦恼，须绝根本。】「绝」就是断，「根本」就是根本无明。

这个烦恼它难断，就举我妈妈的例子最明显，她知道要念佛，可是，她烦恼一来的时候，我就劝告我妈妈说：哎呀！不要烦恼这个啦！然后她就会说：不是我要烦恼的啊，它自己跑出来，我有什么办法？她的意思就是说：烦恼来，不是她能够作得主的。从哪来？她也不知道！所以，这个在经教上不通，或者心性上不明，就会用了很大的力道要把佛念好；可是，就是怎么念，念不好！因此，修行它是点滴的功夫，点滴的功夫。所以想要把这一句佛号念好的人，那就要听经闻法。

所以，【故教以应当审察详细，烦恼根本。烦恼是生死苦果之因，别】分别来说，【则根随等二十六法，】「根」就是根本烦恼，「随」就是随烦恼。根本烦恼加上随烦恼，根本烦恼有六：贪、嗔、痴、慢、疑、恶见，这个在《百法明门论》就讲过了。那么随烦恼分大、中、小，大烦恼有八，中烦恼有二，小烦恼有十，这个在《百法明门论》都讲了。所以，这个「根」是根本烦恼，「随」是指随烦恼。那么，根本烦恼有六，随烦恼有二十，六加二十，就是等二十六法，统统是烦恼法。【总则唯是六识，以六识对境分别，生诸烦恼，此属枝末无明。】枝末无明就是见思惑，后面还有微细的，或者尘沙，还有根本无明。【根本即最初生相无明，和合八识之中，结滞六根之内，六根见闻等性，皆无明力，转本有之智光，成能见之见分，能生枝末，】所以称为……【故以根本称之。】就像一棵树一样，一棵树，有树根，它就会有树枝，慢慢的，微细的树枝，再来就是长树叶、开花结果等等。所以这个根本无明，是取用树木来比喻，那么根本无明，当然就是最微细、最难破的了！【由是观之，生死根本是六识，佛判真妄二本中云：一者无始生死根本，则汝今者，与诸众生，用攀缘心，为自性者。】诸位！那个「攀缘心」，特别注意！就是看了相着迷了；但是，全世界都是这样，到百货公司去，眼睛一直看，一直看，一直看……全世界哪一个众生不是这样？你学画画，心也是这样往外攀啊，然后再自我想像，看怎么画。对不对？写毛笔，虽然是说可以运作一下，但是它还是相，借相暂时使心静一下。所以，无论你学音乐、你学服装，对不对？无论你怎么千变万化，这个心始终定不下来，你这都是用外面的攀缘心，这个所有众生都是这样子。用攀缘心，为自性者，【烦恼根本即是六根。】

【后诸佛异口同音，告阿难言：汝欲识知，俱生无明，唯汝六根，更无他物。此无始来发业润生，谁作谁受者：即审详此烦恼，自从无始以来，如何谓之发业无明？如何谓之润生无明？发业，即是造业之因，能发现行之业用，】我们现在的造作，叫做现行的业用，当下的造作。【如十二因缘，过去之无明；润生是业之缘，三缘会合，】三缘就是：父亲的因缘、母亲的因缘，还有自己的业力、业识。三缘会合，【能润今生以受生，如十二因缘之爱取，即中阴身投胎时，一念想爱是也。此二皆烦恼。】

【谁作谁受：即推究根本，意显六根，自作自受。不言六根，而言谁者，】那不是六根，那到底是谁呢？【即令审详，自审自悟也。】所以，佛是我们增上缘，悟不悟，要看自己的心。所以因此，自己不改变自己，善知识在旁边也没有用！就是释迦牟尼佛当时在世，也有人愈远离释迦牟尼佛。为什么？不相应，不相应。有的人很敬佩释迦牟尼佛，就像那一些证果的阿罗汉，都是佛陀的入室的弟子，对佛十足的信心！可是，那一些没有威仪的、毁犯戒律的，佛陀一往生、一入涅盘；你看看那个《大般涅盘》，看了就伤心掉眼泪，「那个髡头沙门终于入涅盘了！」就是骂佛，就是佛在世的那一些不修行的、散漫的比丘，因为佛制了太多的戒律了，框住他，他受不了！所以佛入涅盘，他说：这下可好了，自由自在了！你看，佛当时在世，是圣人中的圣人，而有因缘跟着他的出家，都有那一些不肖的份子，更遑论说我们今天这样子的局势呢？对不对？所以，人家来听经闻法，我们随喜功德。对不对？佛在世，有人离佛愈来愈遥远啊！所以说：在讲堂，同样是在讲堂，有的人离佛愈来愈近；可是有的离佛愈来愈远……愈来愈远啊，为什么？这是心的问题。

【此文烦恼根本是六根，意隐难明，】当知六根就是八识，(【当知根即八识，】)由里面，【由八识引起六识，】由里面最微细的八识，引起对外尘分别的六识，【起惑造业，依业受生，推末由本，是第八见分，映出去而成六识，为生死根本，六根复为六识根本，】所以，【故令细推，发业润生，实是八识，自作自受。】

【阿难！汝修菩提，若不审观烦恼根本，则不能知，虚妄根尘，何处颠倒。处尚不知，云何降伏，取如来位？】
这个文字很简单，就不用解释了。

【此承上文。】【汝既决定发菩提心，修证无上菩提之道，必要断除烦恼，欲断烦恼，必先究其根本，故语之曰：设若不审详观察，烦恼根本，则不能知虚妄根尘，从何处而起颠倒。根指有情四大六根，】有情内四大之六根。【尘指无情】外【五大空界。】地、水、火、风、空，地、水、火、风、空，叫做五大的空界。【此根尘本非实法，】叫做依他起性，只要是依他起性，就是缘起无自性，一切法无我。根尘本非实法，【故曰：「虚妄」。】

所以修学佛法，说难很难，说简单，这太简单了：离一切相，即名诸佛；离一切见，即名诸佛；离一切语言，即名诸佛；离一切文字，即名诸佛，就是一个「离」字！可是到达功夫成熟的时候，就是即，离一切相，即名诸佛；即一切相，他还是佛，如智里面，非离非即，没有东西可以离，也没有东西可以即。为什么？诸法本来就空相，空相哪有能所？哪有即跟离这种东西？所以说法一定是为众生而说，讲离、讲即，都是在众生位讲的，在究竟的如智里面，没有这个。

讲一切法无生，它是在形容真如；你着一个无生，无生，它就是生，众生不晓得生即是无生，佛性非生非无生，讲一切法无生，那是叫你体悟当体即空；你着一个无生，这个无生又变成有。佛法它难，就难在这个地方，体悟的功夫有深、有浅。他讲一切法无生，他还以为有一种东西叫做无生，不晓得体性本空叫做无生。体性本空就无可言说，不能讲生，也不能讲无生，生即是无生，无生不坏生。为什么？缘起就是不坏性空，性空不坏缘起。

底下，669页，第一行：【乃因颠倒而有，颠倒即本末无明。】根本，还有枝末无明。【此颠倒起处在根，佛不明言，但曰何处，要其自审，即究根本也。颠倒起处尚且不知，云何降伏烦恼，取证如来正位？此文与第一卷，】当中，【佛语阿难，真所爱乐，因于心目，若不识知心目所在，则不能得降伏尘劳。但要断除烦恼，必先审得根本；】审得根本。【为国王讨贼，必先捣其巢穴，除其首脑，使其无所依藏，则自离自散，自降自伏；】诸位！记得！修行要根本修，下手处就一定要对！这个就是跟对师父跟跟错师父，是有天壤之别！跟对师父，悟则刹那间；跟错师父，迷就尘点劫，因为他从来不跟你讲这个究竟义，就是怎么样都是善巧方便的相，搞来搞去，到最后死亡的时候，发现这些都用不上，那就是怪自己的福德因缘了！【反言若不知处所，云何降伏坐令太平耶？】

【阿难！汝观：世间解结之人，不见所结，云何知解？】

你看看这个世间人，要解开这个结的人，如果他看不到打结之处，处尚不知，如何知解？说：把那个绳子解开。他不晓得绳子的结打在哪里啊！绳子还好比喻，心呢？心打结了，谁有办法呢？所以，佛法的伟大，就是解决全世界没办法解决的问题，就是你的心的打结。

所以，在座诸位！一个人在很伤心的时候，你跟他安慰，没有什么作用的，你只要防止他不要去自杀，已经算不错了！真的！那个安慰没有用的，那个力道太小了，他的结在哪里，他不知道的。所以，一个人碰到一件事情，他就一直说自己受到很大的委屈，想起来就会哭泣，为什么？他心中有结。如果他转一个念头就说：这个就是我的命，这个就是我修行的阶段，一定要去突破，逆境反而好。他欢喜去接受这个逆境；或者是这个破碎的婚姻；或者是破碎的家庭，这些变成他的增上缘，反而是好事。所以好事、坏事，但看你懂不懂得转你的念头？修行也是这样子的，你能够转你的念头，所有的坏事就变成好事，但看你的心。那么，你的观念转不过来，就永远困死愁城，跳不出来的，跳不出来的！

还有一种是药物伤到，那个药物伤到就没办法了！因为我们年岁愈来愈大的时候，我们的脑部会愈来愈退化了，如果那个带氧量不够、呼吸不顺畅、糖尿病病得太严重了，长时间的服用西药，这个你要很小心，这个已经不是观照的问题，它是属于药物被控制了。你一开始依靠药物，后来这个药物控制你了，就变成你作不了主！尤其是消炎的、止痛的、安眠药。许多的作家，还有电视的写剧本的，还有这一些所谓的名人，他们忙到凌晨一、二点，一、二点，我看那个有时候在讲名人他们的生活，哇！那种日子我们不敢过！他说：当我编剧编到很累、写作写到很累的时候，回家不管三七二十一，就抓了一把药，安眠药就往嘴巴里面塞，就睡了，睡了！睡了一天、二天、三天，诸位！这个长年累月下来，是很可怕的，每天一点点少许的砒霜，少许的砒霜……再来，不吃就不能睡；不吃再不能睡的时候，你就作不了主。所以，立刻改掉安眠药的人，医生说：立刻得重度忧郁症！她身体立刻会发抖，而且会失控，中枢神经……她老是往负面想，破坏中枢神经的时候，她脑筋里面想的，都是心悸、恐惧，不管任何事情，讲的、想的都是负面的；谁要来害我了；谁要来霸占我的财产；谁要来霸占我的老公了！她已经不能控制了！佛当时在世的时候，没有讲到这个西药的可怕；中药当然也很可怕，最好不要用药啰。这个是佛没有讲的，现在附带这个，当你一个人长年累月用这个止痛剂、镇定剂、安眠药、消炎片，长年累月这样用；当然，有时候你用短期间，这个当然是无所谓，长年累月，我指的是一年、二年。

有一个空姐，她生理期来的时候，她就痛到不行，她一次吃二颗止痛剂，最强的，市面都可以拿得到的。每次都是吃，每次都吃，生理期她还必需要飞，她的职业就是这样子。有一天，因为她服用了好几年了，生理期来，不管它了，一次就二粒，一粒还没办法止痛。就在飞机的时候，砰！倒下去了，在飞机上就倒下去了，这个空姐！怎么样？倒下去，爬不起来了，心肌梗塞，还没有送到医院，走了，来不及了！听说她用了那个止痛剂，已经用了十几年，而且量大，她的量用得太大！

所以这个就讲到说：身跟心是很重要，佛陀当时在世，并没有什么西药这种东西，印度当时哪有什么西药？我们现代人的文明；我不是说排斥西药，统统不好；但是西药要用到恰到好处的时间跟空间。如果你有心，你已经退休了，记得！那个止痛剂、安眠药，一定要随着你的年龄层，慢慢慢慢改变……以前，这是以前，我去看医生的时候，医生就加附带一些安眠药给师父，他说：如果您睡不着，您就加这个。安眠药一向不太吃。有一次，这一次去彰化要演讲，从八、九点这样躺着，睡不着，到凌晨一点半，在木屋是不是空气很好？对不对？很好，有时候那边有青蛙叫，咽咽咽……。然后一点半了，一看：哇！一点半了！明天要彰化体育馆演讲，斋僧大会，那场面盛大，上万的人啊，怎么一点半了都还没睡着？后来想到好几年前医生说：那您

用一点少许的安眠药。好吧！那就用四分之一吧！一颗的四分之一，像鼻屎丁点大，吃了，有睡一会儿，结果第二天一起来，哇！那个头痛到不行！所以现在师父的体质完全 nature ，自然，不能沾到一点点的西药，就是不行，就是不行！已经没办法了，早就不吃安眠药了，安眠药不吃了。

所以这个就是跟大家勉励，大家勉励。师父从这个十年前，那最严重了，人生就像这样子，我最严重的、最高的血压多高？十年前，五十岁的那一年，四十九岁、五十岁，你知道血压量的时候，E r r 没办法量！后来再量一次看看，血压 212 / 175 ，心跳 112 ，濒临死亡，十年前！这一辈子量过最高的一次血压：212 / 175 ，心跳 112 ，你们有量过这样的血压吗？当然不可能了！那时候想说：大概会死了！老了有三种好：第一、顾家好，第二、带孙好，第三、死一死好！(笑)老了有三好，老了有三好就是这样，死一死好！知道说真的不行了！那么今生今世量到最低的一次血压，是在木屋，量血压，最低的血压，一看：89 / 52，这样也是快死了，怎么会才89 呢？那个大概就是空气很好，每天都走路……每天都走路，吃得好，血压。你有办法相信吗？从212血压调整到剩下89，就是下定坚定的意志：不行！我这些孩子还小，这些居士还需要上人。为什么呢？因为你们都是下人，所以需要上人，我不能死！那这个还是要……濒临死亡的时候，还是认为说我的责任还没有完成。这个就是告诉你：当药物的时候，你用得太重，你已经不是降伏的问题，你失控！英文讲：can not control ，没办法控制。不是说up to you ，up to you 就是你说了算；那不是你说了算：我要健康！那不是你说了算，那没办法控制的！那没办法控制的！

所以，今天这个跟大家，所有的法师跟居士互相勉励，身体，这个当时候释迦牟尼佛绝对没有想到说，今天的药是这么的可怕，空气是这么的污染，化学的东西是特别的多！人家问说：师父！电视报导，什么叫塑化剂？塑化剂就是塑胶啊，就这么简单啊，你就是吃塑化剂，这塑胶啊！反式脂肪就是这样子嘛！是不是？有一次被抓到了，人家那个饮料被抓到有反式脂肪，他标反式脂肪标零 zero，然后记者就问他说：人家检验局就检验说你有反式脂肪，你为什么标零？他说：我标反式脂肪标有，谁来买啊？你看，这个还公开的还在电视上，人家访问他说：你这个明明有反式脂肪，你为什么标零？他说：我标有反式脂肪，谁会买啊？现在的生意人就是这样子。所以你看了这个，只能感叹得凭个人运气好坏了。

底下，反言若不知处所，云何降伏坐令太平耶？在座诸位！你要令太平，要身跟心都一定要，身一定要健康，心要有正见。阿难！汝观：世间解结之人，不见所结，云何知解？

【上法说，此喻明。世间解结之人，喻修菩提断烦恼之众生。不见所以起结之元，喻不知烦恼根本，及虚妄根尘，何处颠倒。云何知解者：以不见所以起结之处，云何而能知解？喻处尚不知，云何降伏断除，而取如来位？此文为下文，绾巾示结之张本，】绾巾就是把这个……类似我们把这个手巾打结，后面有讲。【亦即从根解结之伏线。】伏线就是作未来讲说的，这个伏线就是作未来讲说的一个隐藏。【众生根中有六结，六结即我法等烦恼，】我执、法执等烦恼。我执通常是众生，而法执通常是修行人，就是：「我修什么什么，别人没像我这么伟大！」这个叫做法执。「我们这个道场是怎么样怎么样好，其他的道场统统不如法！」这个就是法执。「现在末法时期，只有我们这个大悟，全台湾省没有一个人悟！」讲这个，这个叫做法执。【选根修证即解结。观世音耳根圆通，即解六结、】所以，六结要背起来：动、静、根、觉、空、灭。【越三空、】人空、法空、空空。【破五阴、】色、受、想、行、识不可得。【除五浊，】劫浊、见浊、众生浊、烦恼浊、命浊。【与此二种决定义，若合符节。】

【不闻虚空，被汝隳裂。何以故？空无形相，无结解故。】

先解释一下：你没有听到这个虚空吗？从来就没有听说这个虚空被你隳裂。隳(hui一声)裂，「隳」就是毁坏。你听说哪一个人去毁坏这个虚空吗？隳裂。何以故？为什么？空无形相，虚空本身就没有什么形相的，更谈不上什么打结，或者是把这个结解开，意思就是：圣人没有结，也没有解的意思。无结解，谈不上打结，更没有说把这个结解掉。所以就是：无无明亦无无明尽，无明本空，叫做无无明；也不能说把无明断尽，无明本空，你怎么断尽呢？就像虚空一样，我们般若智慧，妙性天然，本来就存在，里面根本就没有打结，你不需要去解它。

670页，【前四句喻妄，有结有解，须见结处，】需彻见所结之处，需见结处就是：你一定要彻见所结之处，叫做需见结之处。方能知如何来解，【方能知解；此五句喻真，虚空喻真性，并不闻世间虚空，被汝隳(音灰)毁破裂，】意思就是：本性是绝对的如同虚空，包容一切，没有能所，究竟离一切相，一切相所不能毁坏虚空。【言从来无有此事。何以故？征其所以，下二句解释。以空无形相，本来无结，亦复无解；喻真性无相，安有结解之可言哉？此又对上上根人说，如前云：何借劬劳，肯綮修证，狂心若歇，歇即菩提矣！】意思就是：我们不要劳其筋骨，饿其体肤，拼了老命在拜佛、念佛，只要你狂心若歇，注意那四个字：狂心若歇，这个就是真修行人！如果你拜佛、念佛，你的烦恼、狂心不歇，那个等于运动一样啰！所以，拜佛是以佛为表率，用佛的心修行，这个才是真正的修行人。不是说拜佛、念佛不好，而是说拜佛、念佛的人，应当理解、体悟佛的心。狂心若歇，歇即菩提。

底下，

【卯三　确实指根是结】

【则汝现前，眼、耳、鼻、舌，及与身、心，六为贼媒，自劫家宝。】

意思就是：你现前的眼识、耳识、鼻识、舌识，以及身心；身心就是意识心，身心。六，这六识为贼媒；我们说：媒人来介绍，二个人结婚；我们这个六识，就是在中间劫自己的功德法财。所以，我们认贼为父，就是什么意思？认这个执着心、妄想心、分别心、无明心、颠倒的心为自己的心，所以，念念都起执着，我执、法执、空执；念念都起颠倒，而误认为那个就是我们的心，从来不能体悟，真如才是我们的本心。因此我们认贼为父，就是很糟糕的一件事情！自劫家宝，自己劫走了家宝。

所以，在座诸位！你第一个步骤要怎么学呢？

第一个步骤：当你要发很大生气的时候，你的声音就压低，试试看，压低。因为我们一生气，嗓子就会拉高，你现在试试看，用柔和音来调整你的心。因为一下子控制不住，可是在0.1秒里面发现这样不对，马上就缩回来。所以，柔软身、柔软心，这是修行的根本，就是这样子，对每一个人都有礼貌，这样你的个性慢慢的降伏，佛说这个是真修行人。如果你也放纵你的习气，恶因、恶缘，那你想想看，你到现在碰到事情还会暴怒，看到事情还会觉得委屈，晚上一想起来，又一直每天都在哭、掉眼泪，什么事情都看不开，兄弟姊妹搞得不愉快！你一个老师，整个四周围的人都对你有成见，那你这个要小心，这个离修行就十万八千里了！修行人愈有修行就愈有修养；愈有修养的人，他就愈有修行，它是一体两面的。所以你所要学的，就是改掉你的个性，这个每一个人，包括师父，也要改掉个性。

底下，

【此指根是结。】【即示虚妄根尘，颠倒之处。则字紧承上文，欲知结处，则(即也)汝现前此身，眼、耳、鼻、舌，及与身心(即意也)，六精是也。此六精乃为钩通】钩通就是串通，家媒，因为六识心就是你家之贼，【家贼之媒，】你的烦恼根本就是六识心。【媒贼钩通，自劫家宝，】为什么？功德法财、真如本性完全丧失了。【所以损法财，灭功德，皆由此也。】【有指六尘为贼，其义非是，以尘属无情，当指六识为贼。】所以我们这个分别心、执着心、颠倒见，很可怕的！【第一卷如来破妄识非心文中，问阿难云：「汝目可见，以何为心，当我拳耀？」阿难答曰：「如来现今，征心所在，而我以心，推穷寻逐，即能推者，我将为心。」佛言：「咄！阿难，此非汝心！」】就是此非汝真心，你拥有的只有妄心，能够分别前尘影事的，就是你的妄心。【阿难问佛：「此非我心，当名何等？」佛告阿难：「此是前尘虚妄相想，】诸位！相就是所缘，想就是能缘，相想就是能所。【惑汝真性。】所以我们看到什么就想什么，就卡住了在这个真如。但是，当你破除了妄想，就像六祖讲的：惠能心中常生智慧。就是变成这样，前念妄想不生，后念智慧不灭，真心就现前了；不是像现在的，看到什么就想、就分析。所以此是前尘虚妄相想，
惑汝真性。所以现在的太空科学家、物理学家，往太空，用这个太空望远镜一直往外看；当然我们也感谢这些科学家，但是，那找不到本性；任何一个星球，对不对？这个都是相。所以佛法把复杂的人生跟宇宙，回归到单纯的真如自性。【由汝无始至于今生，认贼为子，失汝元常，故受轮转，」】我们之所以有轮转，就是妄想心太重。【佛分明指六识为贼。有人以六根为贼媒，六识为外贼，外字亦复不当，识本在内，云何说外？故今以六识为家贼，六根与之钩通，由六根对六尘，引发六识，起惑造业，故根有媒义。】就像媒人。

【昔有僧问善知识：「家贼难防时是如何？」答曰：「知之不为冤。」】我们解释一下：家贼难防时是如何？意思就是：这六识的妄想心很难去提防！为什么？因为每一个人都卡在一个个性啊，一动念，哇！那就是：我怎么样......我怎么样。这个识心分别太难了！家贼难防时是如何？答曰：知之不为冤。你只要了知，那个是虚妄的、是缘起的、空无自性的、是如幻的识心、是缘起的识心分别，不是实在的，你知道它，冤：就不被欺骗了。知之不为冤，「冤」就是被欺骗了，这个「冤」。简单讲：认识坏的就是好的，认识这个识心分别是不好，当体即空，没关系，没有关！为什么？认识坏的就是好的，知之不为冤，你认识这个识心分别在欺骗你的，那么，你就不会被欺骗了，不是坏事！意思就是：当下识心分别空无自性，真如就显现。

【斯言甚是。切勿认贼为子，自取其害。又保福禅师云：「贼是家亲。」】贼是家亲，意思就是说：其识心分别当体即空，其实就是真如自性，本来是最至亲的。贼是家亲，它是跟我们最亲近的，意思就是：贼其实是自己人。当体即空，就是真如本性的意思。【以是而观，六识不可以外贼名。】

671页，

【由此无始，众生世界，生缠缚故，於器世间，不能超越。】

解释一下：由此无始劫以来，众生世界妄生，这个「生」就是妄生，妄生缠缚，妄就是没有因，没有任何的原因起烦恼，没有原因的起执着，没有任何原因的起颠倒见，就是莫名其妙的一直活在苦恼、轮回里面，而没有解脱，也没有人跟他点醒，就妄生缠缚。妄生缠缚就是不实在的缠缚；说：了妄即真，对不对？如果你知道那个是妄想所生的缠缚，不可得，那么，用真心活下来。所以，生缠缚故，于器世间，不能超越。

诸位！这个就是：圣者不为物累的意思，圣人绝对不会被假相所捆住，叫做圣人不为物累。我们这个物，变成我们内心里面的负担、累赘，就是因为我们不能了相即妄。所以，为什么观一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观？所以，如幻般的世界，根、尘、识皆是如幻、皆是缘起、皆是空无自性、不实在的，我们就是活在这个不实在的世间，而被骗得团团转，团团转！所以世间人，你看看，小学的时候，他就会教你怎么样怎么样，你将来做音乐家、科学家、画家，我将来要干到总统啊，怎么样子；绝对没有人教你说：我将来要做一个解脱的圣人。没有的！顶多教教你做做人，像弟子规，做做人，你要想佛的大般若空慧的思想，所有我们现在的现今的教育，没有人这样教，没有人这样教。

所以有时候你看，博士做那种行为，那报纸登的，那个博士做那一种行为举止，让你觉得很讶异！博士用那个针孔摄影机去拍摄，你看这个精神上是不是有一点问题？这个念到博士啊！他用那个针孔摄影机，放在、藏在一个特殊(处)，后来被人家抓到了，是博士！那这个世间的念到博士怎么得了？对不对？你看，如果它今天让你有正确的佛的概念：一切法不可得，那你这个对相上的妄想就会没有。是不是？所以，因此学佛跟不学佛，生命这个心灵的世界是完全不一样的。

【此指六根即是结处。】【自从无始，最初一念妄动以来，从微至着，】「微」就是微细，「至着」是显着。【六根起结，故于众生有情世界，揽四大六根为自体，执此身以为实我，妄生缠缚，】妄生。【将广大圆满之心性，变局于四大之中，】所以，在座诸位！你愈离相的人，你临终你就愈有机会往生！所以为什么听经闻法不但不会障碍往生，反而会帮助你往生净土？那你知道了，更看得开，每天都是这样在大本的经典薰习，不得了！【埋没于五阴之内，不能解脱；于外之五大六尘，器界世间，执此界以为心外实法，妄生挂碍，如鸟在笼，】我们这个心性，好像被这个我执、法执关在鸟笼里面了，【不能超越，】所以，在座诸位！我们今天的心就像鸟，这个身体框住我们，我们是不是能够打破这个五阴身，能够翱翔在虚空自在呢？就看大家了！【即不能出三界，了生死也。我等真性，从真起妄，根结既成，遂于身心世界，皆不自在，迷者求出三界，悟者但除根结，根结若除，尘相自灭，不惟身得自在，即于世界，亦复无碍矣！】

672页，

【卯四　备显六根功德　(分三)】

【辰初　征释众生世界　二　涉成本有数量　三　显示六根具缺　今初】

底下讲到六根的功德，

【阿难！云何名为众生世界？世为迁流，界为方位。】

阿难！什么叫做众生根身的小世界？这个「众生世界」，诸位！看到这个「世界」，你一定要改变观念，众生世界就是：现在讨论的，只有有情的根身，这一点你一定要......听经闻法，这个就是关键！所谓众生不是众生，「众生世界」，你不要解释说：众生跟世界。喔！那就糟糕了！众生世界就是：现在要讨论的，就是有情的根身世界，简单讲就是这个色身，来定位它，色身就是小世界的意思，这个千万不能错会。

云何名为众生世界？意思就是：云何名为有情的根身世界呢？世为迁流，「世」就是过去、现在、未来，为迁流。「界」就是处所，界为方位。

【此明六根数量缘起。】【上二句征问，下二句解释。此世界，乃指有情根身，】所以要特别的注意，【非谓无情器界。】意思就是：这一段从色身来讨论功德。【世约时言，有过去、现在、未来，】我们常念的：十方三世嘛！【迁流不住为义；】迁流不住就是时间。【界约处说，有前后左右上下，方位定在为义。】定在就是定位。

中间，672页，中间，

【汝今当知，东西南北，东南西南，东北西北，上下为界；过去未来，现在为世；方位有十，流数有三。】

好！诸位写一下，汝今当知，一：东，二：西，三：南，四：北，东、西、南、北。好！再来，东南：五，西南：六，东北：七，西北：八，上：九，下就是十，为界。东、西、南、北、东南、东北、西南、西北、
上、下为界，指的是十方；过去、未来、现在为世，方数有十，十个方位，流数有三，就是过去、现在、未来，「三」就是三世。就是方位有十方，流数有三，就是三世。如果你在「十」的底下加一个：方，「三」的底下加一个：世，哇！那就更清楚了！方位有十方，流数有三世，「三」的底下加一个：世，那就更清楚了！

【此世界即指根身，】【有过现未来，时时迁流不住为世；有前后左右上下，方位定在可分为界；如器界东西等，定位可明也。末二句结成，十方三世之数。】

倒数第二行，

【辰二　涉成本有数量】

【一切众生，织妄相成，身中贸迁，世界相涉。】

说：一切众生织妄，就是身心世界都是妄，叫做织妄相成，三世十方均是妄，统统是妄！身中贸迁，贸迁就是变迁，世界就是相涉。

【一切众生之身，乃由四大六精，】见精、闻精、嗅精、尝精、触精、知精。就是乃由四大——地、水、火、风，还有六精，【交相组织，虚妄而成。有情之根身，身本四大假合，四大属无知色法，由有见闻等精，】见闻等精就是六精。【旋彼无知，】无知就是四大，旋四大无知变成有知，有知就会变成神经系统了。【而成有知，】的见闻觉知。【故称有情众生世界。既有根身，即有世界，在根身之中，贸易迁流，如世行商，】就像世间人在做生意跑来跑去。【贸易诸货，迁流不停。界相则贸易不定，如转前为后，转左为右等。】这个都是可能的。【世相则迁流不停，】如转过去为现在，或是转现在为过去，转未来为现在。所以说：【如转现为过，】就转现在，明天，今天就变成过去了。或者【转未为现等。】我们等待未来，等到了。【世界相涉者：以世涉入界中，以界涉入世中，】以三世涉入十方界中；或者是用十方界涉入

三世之中。【彼此交互相涉，为下叠成功德数量之基碍。】一叠就是一遍叫做一叠，转变一次叫做一叠。

673页，中间，

经文：【而此界性，设虽十方，定位可明，世间只目东西南北，上下无位，中无定方。四数必明，与世相涉，三四四三，宛转十二。】

解释一下：而此这个界性，注意！再强调一次：而此有情根身来讨论这个有情的界性。由我们这个根身，有情的来讨论，无关于外在的虚空。由有情的世界，这个小的根身来讨论，设虽……设定虽然有十方，东、西、南、北、东南、东北、西南、西北、 上、下，定位是可以明确的。

但是世间人，世间人只有标的清楚的；「目」就是名为，东、西、南、北。世间人只承认东、西、南、北有固定的方向，而上跟下呢，哪里是上？哪里是下呢？就没有固定的方位了。

在座诸位！像我们楼上跟楼下一样，如果你这个楼房盖在北极，你的楼房101盖在北极，台北101盖在北极，那么，楼下是楼下，楼上就楼上了。如果台北101盖在南极，楼上就是楼下了，楼下就是楼上。你懂意思吗？这个如果台北101，这个是地球，地球，地球，盖在北极，台北101盖在北极，这是楼下，最高点，楼下就是楼下，楼上就是楼上。知道吗？这地球，台北101盖在南极，这个楼下变成怎么样？变成楼上了。楼下呢？台北101最底层，楼上变成楼下，楼下呢？变成楼上。你懂吗？这地球，台北101最底层是这样，101是这样伸出来的嘛！所以，楼上楼下就是这样，分不清楚，傻傻傻傻，分不清楚。说：喔！原来这个佛法还真是科学！of course
佛法当然是科学了，哪像迷信？一点都不迷信，你看佛讲的这些，哪有一点迷信？完全是科学的。对不对？

所以，上跟下没有位，中间没有定方，四数必明，四数就是东、南、西、北，这一定的方位。

与世就是过去、现在、未来。与世相涉，与过去、现在、未来相涉，三世乘以四方，三四十二，或者是四方乘以三世，宛转十二。无论是三四，也是十二；无论是四乘以三，还是十二。

【此先辨定界性。】【而此界性，设立方位，虽曰十方。观虽字，则十不定十，究其一定方位可明者，世间人，只目(名也)东西南北四方。】

【上下无位，中无定方二句，释其只名四方之所以。以上下即四方之上下，离却四方，无别上下，故曰无位。】

【中无定方者：中即四方交接，四隅之中，】隅就是东南、东北、西南、西北，「隅」就是角，东南角、西南角。结夏安居的法师、比丘，统统念过这个，从东南角标到西南角，到东北角，这个都念得很清楚！结夏安居的比丘，对这个「隅」字是非常明显的。「隅」就是二个方位的中间构成的，东南角是由东跟南；西南角是由西跟南；东北角是由东跟北；西北角是由西跟北。所以，这个「隅」就是角，那么四隅就是东南、东北、西南、西北。【一隅乃合两方所成，】譬如说东北角，就是合东方还有北方所成。【亦无一定方位。】

翻过来，674页，【四数必明四句，惟取东西南北，】就是世间人强烈的观念，只有取东、西、南、北，【四方之数，必定可以指明；与过、现、未来三世，互相涉入。】涉入就是相乘，加减乘除的乘。互相涉入。

以前啊，因为《楞严经》(讲义)这一本是八十年前写的，八十年前写的，所以他用词跟我们现在有一点略为不同。八十年前所用的，这个几乎都是文言文；现在人都是用网路，电脑、ipad、 iphone
一拉，一缩，哇！实在是很方便，真是很方便！年轻人才会玩这个，老人家很少在玩这个。也很方便，哪里有什么加油站，哪里有什么咖啡馆，一拉，喔！很清楚了，电话、住址，还真是方便，真是方便！现在还有GPS卫星定位，卫星定位。结果呢？太相信卫星定位了，开开开……开到哪里？开到悬崖的旁边，GPS啰！所以你看，前几天报导一个新闻，说很好笑的现象，说现在的飞机，十次的飞机，有八次是人为因素，操作不当！说：为什么？Why?
为什么？因为现在统统全部电脑，所以那个开飞机的也开久了，只要上那个电脑锁上去，就一直飞到那个目的地了。所以开久了以后，变成不会飞，开飞机的人，竟然不会开飞机，因为它全部都电脑，电脑有一点闪失，他就不会用了！所以，我们现在不一样，我这个年代的人，全部不是用电脑的，上课一定要全部用笔记！所以，在我们这一代的人，实力是很强的！现在不一样了，现在的学生就是……该怎么说呢？电脑也方便、网路也方便，统统很方便了。是不是？所以现在他书读得那么多，叫他写几个字，写起来，嗯，不会吧？你这个……大学毕业写这样的字？像我们以前幼稚园写的字！真的！现在的大学生因为都不再写字，所以就写那个字，看起来就是……很天真啦、很童年啦！这样讲是比较好听啦，看起来就很不成长、很不够成熟，怎么会一个读到大学，写这样的字呢？是不是？那没办法，真的是很难过了！所以，科技太发达，也坏了我们现在的人，很糟糕！所以现在你叫他听经闻法做笔记，他不习惯了，他不习惯了。

底下，所以，与过、现、未来三世，互相涉入。【三四四三：以三世涉入四方，三四成十二；以四方涉入三世，四三亦成十二。故曰宛转十二，左之右之，转来转去，无不是十二也。此为第一叠(重也)，为下二叠之本。】

【流变三叠，一十百千，总括始终，六根之中，各各功德，有千二百。】

【流者从本流末，】一次一次的变，【从一流叠至三叠，变者变少为多，由十二变为千二，一十二字，即是十，如世间人称十为一十，百为一百，千为一千。三叠即上第一叠，以方涉世，】用方位来涉入三世。【三世各有四方，】三世就是过去、现在、未来，各有东、西、南、北。简单讲：过去有东、西、南、北；现在有东、西、南、北；未来有东、西、南、北。所以，【三四变成十二；】十二。再来，【第二叠，以世涉方，】用十二世；前面三世涉入四方嘛，那就是十二世了。十二世，第二叠，以十二世涉入方，【每方各有十世，变成一百二十；】十世，包括过去、现在、未来，过去有过去、现在、未来；现在有过去、现在、未来；未来有过去、现在、未来，加上现前一念，现前一念。所以，第二，以世涉方，每方各有十世，所以十世就是：过去的过去、过去的现在、过去的未来；未来的过去、未来的现在、未来的未来；现在的过去、现在的现在、现在的未来，就是这样子。过去、现在、未来，再排下去，过去、现在、未来。每方各有十世，变成一百二十。【第三叠，每一世各具十方，变成一千二百。】一千二百。【文中但言一十百千者，举整数略零数也。此约三四为第一叠。若以四三为第一叠，例此可知。】不论你怎么转都是一样。

【蕅益大师另释三叠：第一叠，三四四三成十二也；第二叠，即四方中之三世，每世各具十法界，则十二成一百二十也；】十二就变成一百二十。因为每一世各具十法界，那么就变成一百二十。【第三叠即界界各具十界，则百二十成一千二百也。故下文意根中云，默容十方三世，一切世出世法。】诸位！这听起来，我知道，一头雾水！

翻开来，八○页，喔！八○页这一看，《楞严经表解》八○页，喔！这一看，一目了然，一目了然！《表解》八○页，那一看就知道了！(下附表)

第一叠，方中摄世成一十二，方中就是四方中摄三世，无论你怎么转都是一样。好！四方——东、西、南、北，看底下，东、西、南、北；底下各有三世——东方的过去、东方的现在、东方的未来；西方的过去、西方的现在、西方的未来；南方的过去、南方的现在、南方的未来；北方的过去、北方的现在、北方的未来。好！这三四或者四三，都是一样。所以，四方中摄三世成一十二，东、西、南、北，各有三世，就是十二。

第二叠，看中间第二叠，上面的十二世各摄十方，每一方各摄式于底下。好！诸位！现在就单单讨论东方的过去，这底下就有十个方位；东方的现在，底下又有十个方位；东方的未来，底下又有十个方位。西方的过去、西方的现在、西方的未来，那么就是三十个方位。南方的过去，底下有十个方；南方的现在也十个方位；南方的未来也十个方位，也是三十。北方的过去有十个方位、北方的现在、北方的未来。那么就是十二乘以十，就是多少？十二乘以十，一百二十。对不对？东方、西方、南方、北方、东南方、西南方、东北方、西北方、上方、下方。所以上面的十二世各摄十方，每一方摄式于底下，成一百二十，一百二十。

简单讲：我们就东方来讨论，东方的过去，看(“第一叠”图表中)第一个就好：东方的过去、东方的现在、东方的未来。那么东方的过去，再接着底下，东方的过去有东方；东方过去有西方；东方以前叫做过去世的南方；东方过去世的北方；东方过去世的东南方；东方过去世的西南方；东方过去世的东北方；东方过去世的西北方；东方过去世的上方；东方过去世的下方。为什么要这样念？因为有的根器太烂，读到这里，他就一头雾水了。若是根器利的，像我们数学读到，心算马上就知道，这还需要讲吗？不需要！但是为了让大家了解，喔！原来如此！对不对？那就知道了。

底下，第三叠，看最底下，上面一百二十方各摄十世，摄式于底下成一千二百数。

诸位！长劫有九，过去、现在、未来，就过去三世；过去、现在、未来，现在三世；过去、现在、未来，未来的三世；短劫一，就是现前一念。所以过去三世、现在三世、未来三世、现前一念，称为十世。所以上面一百二十方乘以十，就是一千二百，一千二百。知道吧？所以，这个就很简单了。

所以，看这个《楞严经表解》，一看就一目了然，很清楚，喔！它原来在表达什么。

好！翻回来，《楞严经讲义》675页，【总括始终者：一叠为始，三叠为终，括者包括，即总括从始至终，六根之中，功能德用，有一千二百。谓众生六种根性，各各周遍身心，身心既是世界相涉而成，已变成一千二百分剂，】「分剂」就是范围，用现在的语言叫做范围，一千二百个范围，【而六种根性亦各各变成，一千二百功能德用也。】所以，把一千二百个范围，叫做一千二百个功德，意思就是：六根当中，每一根都是一千二百个功德。但是，凡夫就不是了，诸佛菩萨每一根都具足一千二百个功德；可是，凡夫就不一定了，看哪一根了。

【《指掌》设问：此根性功德，与《法华》六根功德，为同为异？答：此约理具，】理，只是在理上来论断。【谓性中自有；彼约事造，】就是《法华经》是事造。【经功感现。】就是经典的功德、功用的感现。「彼」就是《法华经》，【彼若不仗经功，亦唯理具；】《法华经》，如果不仗这个《法华经》的功德利益，也是理具。【此若既解根结，亦齐事造；】如果你真的把它解开了，从根来解这个结，这个就是事造，事造就是实修了。【是则即同而异，即异而同，】所以，讲同而异，就是理上来讲是同，事修来讲说异；虽然是差异，但是，同一个本性的功德。【不可言同，不可言异，思之。】

底下，675页，中间，

【辰三　显示六根具缺】

【阿难！汝复於中，克定优劣：如眼观见，后暗前明，前方全明，后方全暗，左右旁观，三分之二，统论所作，功德不全，三分言功，一分无德，当知眼唯八百功德。】
好！把笔放下来，现在要讲一千二百个功德，很简单的！

以你色身为主，右手拿起来，假设正东边，记得！二百功德。左手拿起来，正西方，二百功德，正前方，二百功德，正后方，二百功德，加起来多少功德？八百，答对了，很好！

再来，东南角、西南角，各一百功德、一百功德，东南一百，一百，角一百。正确的方向：东、西、南、北各二百，就是八百，东南、东北、西南、西北各一百，加起来就是四百；然后四百加八百，就是一千二百个功德。

这样你来看，就知道师父在讲什么，很简单的！有的人看到这个都会头昏转向，不会的，不会的！
底下，阿难！汝复于中，克定优劣：现在举出眼根，师父先解释：

眼根观前，眼睛可不可以看到前面？可以！那就二百功德。对不对？后暗前明，后面暗，暗就是看不到，减掉二百，减掉二百功德。前方全明，后方全暗，就是正前方二百功德，后面少了二百功德。

好！左右旁观，左边看得到看不到？当然看得到，左边看得到，二百功德。右边呢？也看得到，二百功德。那就是前面眼睛看得到，二百功德，加上二百功德(师父指左边)、加上二百功德(师父指右边)，就是六百了。对不对？

还有，斜角也看得到，各一百，这里(左斜角)一百、这里(右斜角)一百；二百(右边)、一百(右斜角)、二百(前方)、一百(左斜角)，二百(左边)，加起来多少功德？八百功德。就是这样算，很简单的！

所以，左右旁观，三分之二，统论功德，三分之二，记得！一分四百功德，三分之二就是八百功德；佛陀把一千二百功德划成三等分，一等分就是四百功德。所以三分之二，就是一千二百功德剩下八百功德。统论所作，功德不全，三分言功，一分无德，所以，当知眼根唯八百功德。

再解释一下：阿难！汝复于中，克定优劣：汝眼睛观看前面，后暗前明，后面看不到，前面明，前方是全明，后方是全暗。左右旁观，三分之二，统论所作，功德不全，三分言功，一分无德，当知眼唯八百功德。

【根性平等，根根功德亦等，】看左边的小字，【本无可拣，因诸方众生，根有优劣，娑婆世界亦然。六根之中，三优三劣，以具千二百功德为优，八百功德为劣。三优之中，复以耳根为最优，故佛告曰：「汝复于六根之中，克定孰优孰劣？」】哪一根是优？哪一根是劣？【如眼下，】底下，676页，【别示功德具缺。具者为优，缺者为劣。如眼观见，观见即眼根见性功德，】譬如说有一个人坐北朝南来讨论，【身之前后左右，】来讨论，这个人坐北朝南。【即南北东西。后暗，后北方不见为暗；】因为他是坐北朝南，【前明，前南方能见为明。又云：「前方全明」，以正南，及东南西南二隅，完全能见；】东南、西南就是二百功德，正南二百功德，完全能见。【「后方全暗」，以正北，及东北西北，完全不见。】所以，正北扣掉二百；东北、西北看不到，扣掉二百；东北一百、西北一百，扣掉二百，所以就扣掉四百。以正北看不到，东北、西北也看不到，所以扣掉四百，就是剩下八百，完全不见。【左右旁观，以正东正西，】正东二百、正西二百。【左顾右盼，两旁观察，亦全能见。】所以加起来就是八百功德。

【三分之二者：言功德之分数，前方】就是二百功德，【与前二隅为一分，】所以二百功德，加两角二百功德，就是四百。所以，四百功德为一分；所以一千二百分成三等分来分的话，一分就是四百功德。【左右两方为一分，】左右两方就是东跟西，为一分，因为左边是二百功德，右边也二百功德，二百加二百，四百功德，就是三分之一。对不对？一分，这又是一分。【后方与后两隅为一分，】后面看不到，扣掉二百；后两隅也看不到，又扣掉二百，两隅就是两个角落，看不到。所以扣掉二百，再扣掉二百，就是扣掉四百，那么，这四百又为一分。所以，以四百就是一千二百的三分之一，所以，每一分就是四百功德。所以，【四方每方二百功德，】四正方，每方二百功德，【共成八百；四隅每隅一百功德，共成四百，合成一千二百功德。眼根只得三分二，以后方全暗，缺了一分故。统论眼根，所作功德不全，三分言(论也)功德，缺了北方及后二隅无功德，当知眼根，唯有八百功德，为劣。】
耳朵就不一样了，
【如耳周听，十方无遗，动若迩遥，静无边际，当知耳根，圆满一千二百功德。】

所以，宁可眼睛看不到，不可以耳朵听不到。耳朵听不到，这一辈子要入于正道，不可能，完全没有因缘！你用眼睛自己看，你一定会曲解佛的意思。所以自己看经典的，固然好；有的人说：我喜欢看书！很好！问题是你内心功力够不够？你对佛的体悟有没有偏差？所以这个大善知识是非常重要的，比你在那边自己讲：嗯！大概这样、大概这样。因为你不晓得佛在讲什么。所以娑婆世界听经闻法入道、成道，喔！那个多如恒河沙了！所以要听经闻法，在这个娑婆世界是非常重要的！

解释一下：就像耳边四周围，哪一个方位来都听得到，十方无遗。声音不是动就是静嘛，动又分二个：一个是远，一个是近，「迩」就是近，「遥」就是远。近的声音，对不对？还有远的声音。动若迩若遥，在动态的音声，有的很遥远，有的很近，近就比较大声了，遥远就比较小声了，但总是声音。所以声尘是虚妄，本非实有。静无边际，如果静下来，你听到一片寂静，一片寂静，仍然是属于尘。那么这个一片寂静，就没有边际了，因为声音大小可以分远近，没有声音的话，那就无边际了。当知耳根，圆满一千二百功德。

【此明耳根闻性功德。】【如耳周遍听闻，十方之声，无所遗漏。如下所云：「十方俱击鼓，十处一时闻。」闻性周圆，此即圆真实。】这个就是圆满而真实的功用，因为闻性无碍，名为真实。为什么叫真实？因为闻性无碍，名为真实。所以为什么师父一直鼓励你：一定要听经、一定要闻法？就是这个道理。当然你有空你自己看，问题你体会错误怎么办？【声有动静二尘，有声曰动，无声曰静，闻动之时，若有近远之分；】因为动态，有时候声音有近、有远。【若者似也，声尘虚妄，本非实有，故曰若有。但似有近远之声，近远皆闻无碍，】耳朵正常的人，远的声音听得到，近的声音当然也听得更清楚。【此即通真实；闻静之时，寂静无声，闻性愈无边涯际畔，动静皆闻，一切时有，此即常真实；当知耳根圆满一千二百功德，为最优。】

底下，

【如鼻齅闻，通出入息，有出有入，而阙中交，验於鼻根，三分阙一，当知鼻惟八百功德。】

就是呼吸。那个通，「通」要用二次，通出还有通入，通出入息。如鼻嗅闻，意思就是：出去的时候要通，入气也要通，要不然会死啊，出跟入都要通。所以，通出跟通入，那个「通」要用二次，通入息，还有通出息。有出有入，但是，缺了中间，每一个人都是这样子，呼吸的时候，吐出去，要吸进来，中间有一点点停顿，一点点停顿，那就变成扣掉三分之一。验于鼻根，三分阙一，当知鼻惟八百功德。就剩下三分之二了。对不对？吐出去一，吸进来一，缺了中间，中间会暂停。

【此明鼻根齅性功德。】【如鼻齅闻，能通出息与入息也。通出具四百功德，通入亦具四百功德，而阙(少也)中间交接之际，出入少停之时，功用不显，阙少四百功德。验于鼻根功德，三分阙一，当知鼻唯八百功德，为劣。】

底下经文：

【如舌宣扬，尽诸世间，出世间智，言有方分，理无穷尽，当知舌根，圆满一千二百功德。】

如舌头宣扬正法，尽诸世间，出世间智，可以显现世间跟出世间。「言」就是语言、文字，语言有方分，「方」就是地方，之分，就是之分、分别。语言虽然局限于地方之分别，譬如印度语跟中文就不一样了。对不对？我们讲的汉语，或者是跟原住民讲的语言，又不一样了。说：语言有方分，语言有地方之分别；但是，理(就是义理)是无穷尽的，每一个人在讲话，都可以显现无穷的义理。当知舌根，圆满一千二百功德。

【此明舌根之性。】【惟取言说，不取尝味，以舌性具二功能，若取尝味则劣，以合中知故。】嘴巴要吃到，一定要合到这个舌头，你才知道那个是什么味。现在不取这个，【而取言说则胜，能宣扬世间法，尽俗谛智慧；能宣出世间法，尽真谛智慧。】

所以，【言有方分，理无穷尽者：或局于方言，如印度法师至中国，不通语言，而所说佛理，无有穷尽；或限于分量，乃以一偈而摄无边妙义。又一解：「粗言及细语，皆归第一义。」】语言有差别，第一义谛没有差别。【《法华经》云：「治世语言，资生事业，皆与实相，不相违背。」此能尽出世间智也；】孔子听孺歌，「孺」就是孩童。【孔子听孺歌而警心，此能尽世间智也。当知舌根圆满，一千二百功德，为优。】

６７８页，中间，

【如身觉触，识於违顺，合时能觉，离中不知，离一合双。验於身根三分阙一，当知身唯八百功德。】

就像这个身这个觉触，识于违顺，这个违顺就是感觉很好的叫做顺；这个感受不好的叫做违。这个身体是非常敏感的，尤其是气候一变，我们身体这个觉触特别的强烈，太冷啊、太热啊！如身觉触，就像这个身体的觉触，识于违顺，合时能觉，「合」就是接触到，接触到，根跟尘接触到，他就能够觉。离中不知，如果是相离之中，就不能觉知根尘，根尘就是要触碰到。所以，离一合双，离就是一分功德没有；合双就是违顺，二个根尘相合就双分的功德。离一就不能觉知，就是扣掉四百功德；合双，四百乘以二就是八百功德。验于身根三分阙一，当知身唯八百功德。

【此明身根觉性功德。】【如身根对所觉之触尘，识知是违情之触，或顺情之触。违情如夏穿棉衣，】那就太热了。【冬着单衣；】就太冷了。【顺情】譬如说刚好在饥饿的时候碰到了美食，(【如饥餐美食，】)或者正渴的时候碰到了甘露，(【渴饮甘露。】)如甘露的饮料。【但合时能觉违顺，】意思就是：接触到根尘，相接触的时候，身根接触到外尘，就有违顺了；如果分离，身体就没有触尘。【离中即便不知，离是一分功德，合是双分功德，故曰：「离一合双。」】每一分；佛把一千二百分成三等分，【每分四百功德，验于身根，三分功德，缺了一分

，当知身根唯有八百功德，为劣。】简单讲：修行还不能用这个觉触——身体的觉触来修行，这个比较差，不像耳根。

【如意默容，十方三世，一切世间，出世间法，惟圣与凡，无不包容，尽其涯际，当知意根圆满一千二百功德。】

那么用意根修行。所以，太多人都是用这个：忆佛念佛，现前当来，必定见佛，用这个意根修行。

解释一下：如意默容，默容就是口不言而心自知，我们这个意根，嘴巴不必讲，默容就是不必讲。如意默容，十方三世，一切世间；默容就是嘴巴不必讲，但是心很清楚。十方三世，一切世间，出世间法，圣与凡，无不包容，尽其涯际，当知意根圆满一千二百功德。文字简单。

【此明意根知性功德。】【默容，】就是知性功德，【即知性功德，口不言而心自知，谓之默；容者包容。十方三世下，举时处人法，】「时、」，顿点，「处、」，顿点，人法。【以显包容之范围。】A：【约处则包容十方，即横遍义；】B：【约时，则包容三世，即竖穷义，】三世。【此时处一对；】C：A 跟 B 叫做时间跟处、处所，一对。C：【一切世间，六凡染法，一切出世间，】的圣人。六凡染法是凡夫；出世间，一切出世间是圣人，【四圣净法，此人法一对。】讲人跟讲法。因为世间人，是人，六凡染法，是法。一切出世间，这是人，出世间的圣人，这是人；四圣净法，这是法，讲人跟法，人跟法，是人法一对。【无有那一法不包容，若人若法，一一皆能尽其涯量边际。当知意根，圆照无遗，故能圆满，一千二百功德为优。】

【四备显六根功德竟。】

【楞严经讲义第十一卷终】

把《楞严经义贯》请出来，《讲义》收起来。

914页；把笔放下来，看这里，

有一个比丘尼，来到我这儿地方，跟我提出了一个问题，看行得通行不通？她说：师父！我时间有限，所以在看您的DVD光盘的时候，我就只有看那个《讲义》，圆瑛法师注解的《讲义》这一部分；一听到说这是《义贯》的部分，我就把它切掉，不知道师父您对这个有什么看法？我跟她讲：你大失利益，你会失去很大的利益！师父为什么坚持要讲这一部《楞严经讲义》，还一定要附带这个《义贯》？按照道理讲，这个白话文你自己看啊，不是这样子。为什么我一定要加入这个？要不然大家落得轻松，《楞严经讲义》，我就这样继续讲，你好，我也好，你轻松，我愉快。

我有几个原因：第一、因为《楞严经讲义》不同于现在的《义贯》，这一部《讲义》，它的落笔是在1933年，1933。1933年到今天来讲，接近八十年，《楞严经讲义》这一本接近八十年！如果读过高等教育的，是中文系的，这个没有问题。像师父受过的教育，以前重视古文，背诵古文观止、四书、五经、大学、中庸，这个都没有问题的。可是现在，不要说八十年，每十年就一个很大的改变了，十年就很大的，这个教育就有很大的改变，何况说这一本书是八十年前写的！这本书在八十年前写的，对一个学历不是很高的人，看起来会很吃力，因为他的中文基础不够，因为全部都是文言文，所以一定要讲这一本《楞严经义贯》。

而且第二、《楞严经义贯》里面的内容，有很多是《楞严经讲义》没有的，是没有的，他提出了很多的论点，提出来很多的这个角度，是值得我们参考，而且他拥有佛的正见，拥有佛的正见。所以，你只有看这个《讲义》，再来，没有看这个《义贯》，是非常可惜的！

第三、每一个来听经的，根器都不一样，根器都不一样，他忙于事业。像这个《楞严经讲义》，他念到高中的，或者是初中的，有一点基础的，学佛十年、二十年的，他没有问题；可是今天来这里的，也有是刚刚进来的。为什么会知道刚进来的？因为《楞严经》请了大概五十套，就知道来了五十个人，一套一千块嘛，请了五十套，就知道新来的有五十个人；也许今天还会增加也不一定。那么，这个初学佛法的人，来到这儿，看到《楞严经讲义》又《表解》，哇！好深、好难，就失去信心，或者失去兴趣。

师父就是为了这个，一定要用这个把白话文再讲一遍。但是，为什么到现在为止，我没有跳过去？是因为现在的义理还是在很艰涩、很深的阶段，所以，我没有把它跳过去；到后面如果这些义理一看就懂的，那么，《义贯》就可以自己看，就不用一直不厌其烦的一直讲。所以，圆瑛法师的《讲义》，是整本都会讲完；但是，这个《义贯》，后面如果简单的，文字简单的，那么师父会让大家可以自己看一下，可以节省时间嘛！因为现在还在义理很相当深的、不容易理解的；不容易理解，当然就要给大家受大利益！所以，我们之所以再把《楞严经义贯》讲一遍，最主要是要利益无量无边的众生，上根器的也受用，中根器的也受用，下根器的也受用，这样子才要把《楞严经》这样不厌其烦的一直讲。

所以，在座诸位！如果你觉得这个太简单了，可以不要讲了，这个观念是错误的！如果你已经通达了，那么就坐在这里也随喜，随喜。如果完全通达，也不用坐在这里了，所以是不太可能就是了！所以让大家受用，就是要用白话文，再讲一遍、念一遍。大陆有一个人，他说：师父啊！我没有《楞严经》的这个课本，不过您那个字打得很好，尤其讲到这个《义贯》，都是白话文。你看，那个初学佛法的人，还是很感谢师父的！所以，这里面的论点，很多是值得参考

的，拥有佛的正见，你不看它，真的是很可惜的，不是每一个人的根器都是那么利的。
诸位！看914页，
第四章；
这个是他编的，跟我们圆瑛法师那个《讲义》是不一样的。
初心行者之二决定义；

那么，在这里必需附带讲：楞严经的这个《义贯》，就不可以用像《楞严经讲义》那么久的时间再讲了，所以就是必需要带过去……需要解释的就简单解释一下。要不然就像《楞严经讲义》讲这样子的时间，那要讲到何年何月啊？讲到说不定师妈又复活了，把大家吓一跳，因为讲不完！对不对？要看情形嘛！所以说：这个《义贯》就不能花那么长的时间。
好！914页，

经文：【阿难及诸大众，闻佛示晦，疑惑销除，心悟实相，身意轻安，得未曾有！重复悲泪，顶礼佛足，长跪合掌而白佛言：「无上大悲清净宝王，善开我心，能以如是种种因缘方便提奖，引诸沉冥出于苦海。

世尊，我今虽承如是法音，知如来藏妙觉明心遍十方界，含育如来十方国土清净宝严妙觉王刹；如来复责多闻无功，不逮修习。」】
虽然讲过了，我们还是一定要好好的把它念一下。
915页，注释：

「心悟实相」：此悟为心开悟解之「解悟」，而非证悟。解悟为听闻、思惟、疑惑消除，信受理解的正解、乃至得胜解之相。而证悟则是所依所解悟之法，如法修行。注意这个「如法修行」，就是身体力行，彻底的降伏自我，不是听听、嘴巴说说而已，是真的有那个功夫，身、口、意完全符合佛所制定的戒律，还有佛所讲的心法。所以纳法于心，如法修行、纳法于心，为什么？万法都不离心嘛！达心法不二，入法境界，而能起用，称为证悟。简言之，解悟的知，解悟是「知」的境界；证悟是「行」的境界。「实相」，是指如来藏之相，也就是如来藏的三种相用：空如来藏、不空如来藏、以及空不空如来藏。通达如来藏之本体，及其三种相用，称为通达实相。所以，实相不只是无相，无相就是空无所有，体性本空，叫做无相。那是般若的初门之教。甚深般若则为空、不空、空不空俱时而现，法界森然，万法皆真，而不相碍。

「身意轻安」：「意」，就是心。「轻安」，为心舍掉粗重的烦恼之后，如释重负的觉受。

诸位！有没有啊？简单讲：小烦恼就是捡掉一颗小石头，压在自己的心；大烦恼就是捡掉、捡起来一颗大石头，压在自己的心，让自己不好觉受！所以，在座诸位！你想要过快乐的日子吗？很简单！把心中的那一块粗重的烦恼、大石头拿掉，细的烦恼、小石头拿掉。

在此则为舍对无上法粗重之疑与惑，身心顿时荡然清爽、安适，如人洗了热水澡之后一样，身无垢染，轻松安适之状。又，轻安在唯识百法，五位百法里面，是属于「善心所」中的「轻安心所法」。所以知道轻安是一种修得的善法。就是要修行，如实修行。心中若有轻安心所的善法生起，就表示修行已达到某一种善的境界，通常是在心开悟解、或大悟，或得到「未到地定」。

未到地定就是初禅前的定。四禅、四空都有未到地定，未到地定，初禅的未到地定→初禅；二禅的未到地定→二禅；三禅的未到地定→三禅；四禅的未到地定→四禅；空无边处的未到地定，四空天也是这样子。所以四禅、四空都有根本定，还有未到地定；有获得未到地定，未到地定就是指还没有到初禅前的定。或得初禅，或修法忏悔而罪灭的时候，那时候便有轻安之相发生。

修行之人；916，916页，若有轻安之相发生，心自知之，莫与他人说，除非是你的善知识，以求印证，否则只宜所谓的「自修、自证、自知」、佛知、你知，便好。

底下，现在看这个末法，末法可颠倒了，更不可大事宣扬、还登报纸、着书立作，广为人知，说：我是大悟了，其他人都不悟！你看，这个就最糟糕的！末法的时期就是最糟糕的，就是这样子。所以，更不可大事宣扬，欲令广为人知，如是贪着名闻，即速招魔嫉、魔障。此于末世修行，魔强法弱之际，不可不知。

所以你想想看，那个大悟的人，他是一定很谦虚的，无论是你着书立作，他的行为举止，他那个悟道的人，有悟道的氛围，就是你到他旁边，他有磁场、有柔软心、有佛的氛围。他绝对不是说，咦？这个悟道人，看了这个语言举止，怎么会这么粗暴？或者文章怎么会这样攻击性那么强？完全手下不留情！大悟的人不会做这种事情，他了解是法平等，无有高下，今天众生的因缘不具足，我们是用等待的因缘。佛也是这样子，释迦牟尼佛没有说把外道叫来痛骂一顿，佛陀没有，佛陀用最慈悲心感动他，用大智慧引导他；如果大智慧跟慈悲心用不着，就是用等待的因缘，就把这个问题交给时间。时间可以解决世界所有最困难的难题，就是交给时间，否则没办法，就是等了。今天当然因缘、根器他就没办法，他就听不进去，你硬要他接受你的观念，大家就干起来了，这样也不好！所以，在这个末法修行，魔强法弱之际，是不可不知道的。
916页，第五行，

「方便提奖」：「方便」，就是依智慧观察，知道众生的根器、性、欲，这个「性」就是性向，「欲」就是希望、需求，知道众生的根器是大根器、小根器；他的性向是什么；又他希望要的法是什么，而采取令他易解、易懂、易信、易受、易行的方式去化导他、教授他，令他生信、得益、欢喜奉行，称为方便，也称为「善方便」，或「正方便」。除此之外，也有一种方便，称为「邪方便」，或「不正方便」。此为无智之人，
欲使用佛法以外的方法来引导众生，如用外道法、外道法最多就是治病了。

现在最糟糕的，就是在末法时期，他没有杀人，也没有放火，国家的法令也拿他没办法。所以，宗教对政府来讲，是一种很困扰的，他有正法，有益于世道人心，有帮助人类的做人、行善，心中有正确的宗教观念，他就会诸恶莫作，众善奉行，不必要派什么警察、公安、法院，他就自己把他管束得很好。法律是事后的追诉，因果是事先的防范。所以，整个国家社会，要带动有杜渐防微的功能，
就是宗教。但是宗教也带给政府非常大的困扰，为什么？穿起出家人的衣服来，我要做什么你不知道！是不是？我可以乱讲，我又没有真的受三坛大戒，我也不是真的出家，哪怕你什么因果？我要活下去！就是这样子啊，穿着衣服就到处跟人家伸手化缘了。要不然他会一点符咒，就说：来！我会跟你治病！完全不依正法。那么，这个人如果说堕胎，他随便给你讲：你旁边有婴灵，你就是要来我这里治病，我可以超度你的婴灵！那哪一个女众讲得不心动啊？那个家里如果得了重病，中医、西医都束手无策，就求这个旁门左道；他现在要的不是正法，要的是我的亲戚朋友、兄弟姊妹、儿女身体赶快好起来，这个最重要了！这个就是最脆弱的时候，最容易受骗的时候。碰到那个有心人，就来了，全家荡然无存，包括你的房地产，统统卖光了！

讲堂二十年前，二十几年前，来了一个女众；我们一定不会讲人家的名字，现在这样，未来也是这样，这只是举一个例子。她来到文殊讲堂，一开始有信心；这个有信心，念佛、拜佛，以前共修师父都出来，还不错！后来觉得这个太单调了，没什么味道：我要学快一点的，快一点的！她觉得听听慧律法师这样讲经说法太慢了：我要更快的！她这个人是很好。后来刚好碰到一个说学密宗的；这个密宗的，有正、还是有邪，正统的密宗，他还是持戒，持金刚戒、三昧耶戒，还是要持戒。再来，自创品牌，现在的密法太乱了，自创品牌，也没有传承，自己搞。而最迷人的就是这个，最迷人的就是这个：感应啊、神通啊、加持啊、治病啊、堕胎啊，什么都有你的办法！好了！这个女众就离开了，她要找更快的，刚好碰到一个，正、邪我不知道。她离开以后，经过了二十年；离开前我有警告她，我说：现在这个时代，邪法多，正法少，你还是小心！结果不高兴，说我在嫉妒上师，说我本身不修、不懂得密法，还在外面放了一些对我不满的话，这个传到我的耳朵，我就笑一笑，这个也不能怎么样说。所以就变成说，一个大法师想为人家众生好，你还没办法让她完全的信受，还是很难！那就自己跑出去了。她说二十年，这二十年，后来在讲堂碰到了，咦？哇！这二十年前年轻啊，怎么会现在这个貌相会这样？你看，哇！她看到怎么二十年......哇！一个老太婆呢！说：你是......你是不是......她说：对！我现在告诉你：她身上三百五十万，二十年全部都光光的！当她在信奉这个上师的时候，是买什么纳骨塔、买什么天珠、买这个......三百五十万，统统没有！她说：也不想说很多啦，我一念错，没有听师父的话，二十年浪费，身心俱疲，全部的家当统统当掉！
三百五十万对一个普通人来讲；我还不敢给我先生知道！你看是不是很惨？还去借钱，人家这个跑到美国去了，现在跑到美国去了，你能怎么样呢？打也打不到，告也告不赢，二十年！她二十年如果好好的安住佛陀的正法，按部就班，一步一步来，不是很好吗？看到那个，她看到我，又哭、又伤心、又忏悔，她觉得......可是她也没来啊！所以这个问题就是：你是一个佛教界的，扮演一个......如果是善知识或者是法师，你很想救众生；可是你要怎么讲，又不会去伤害他，你要是稍微讲重话一点，就说我们没修行：师父！您不是讲吗？对不对？若真修行人，不见他人过，若见他人过，自非却是左。竟然还拿我讲的话反驳我！唉！还真是难喔！还真不晓得该怎么去救他？真的是难！难在这个地方，难在这个地方。

所以最后一句话就是：各人的善根、福德、因缘不一样，我们也只能这样讲。这现在你看看，那个敛财骗色的，报章杂志是每天都发、每天都碰到！你要挽回男朋友的心还不简单，对不对？你那个个性不要那么冲，男朋友的心，每一个男人的心，他硬的，那你稍微软、柔软一点，他是那么硬，你也那么硬，二个人碰到就会伤到！是不是？这是个性的问题，要挽回男朋友的心，太简单了，他生日的时候，你看他喜欢吃什么，就摆一道菜给他吃。对不对？你常常讲：嗯！你好坏喔！他就心里很舒服。对不对？所以，现在就是这样子。这个就是讲到：你每一天、每一年、每一个月，都会看到的事情，而善知识很有心想要去救人，可是无奈，没有办法！

底下，欲使用佛法以外的方法来引导众生，如用外道法、看病法、邪法、咒术法等等，或者用犯戒、破戒之法，而自称为「方便」。所以「正方便」与「邪方便」的差别在于：「正方便」虽讲求善巧，然而完全是如法、如理的，完全是清净的、不犯佛的律仪的，而且完全没有不良的副作用，并且结果一定是好的。「邪方便」是完全不讲原则，常是不如法、不如理、不如律，也常坏佛的律仪，毁犯禁戒，毁法犯戒、犯禁，且有极大不良副作用，并且其结果常是变成误导众生至于退没善根、福德。凡此称为「邪方便」或者是「不正方便」。

这一段，成观法师写得太好了，末法时期，这种现象特别的多！如果是大陆来念就不一样：末法时期，这个现象特多！少一个「别」字，少一个「别」字。种种不如法、毁法犯禁之事，皆托言「方便」，可不知欤？
「提奖」，提携接引、奖励诱发。

917页，第二行，「引诸沉冥」：「沉」，指凡夫沉沦于三界分段生死。「冥」，暗冥，指二乘本心本性之光明未开，其心暗钝、滞于变易生死的苦海。

「知如来藏妙觉明心遍十方界……」：阿难此「知」，只是心中疑悔已除的「信知」，并非亲证、亲见的「证知」。

「多闻无功，不逮修习」：「逮」，就是及。光是多闻并无「起用」之功，如数他人财宝，自不能受用，远不及依闻起修之利。

诠论：

此处经文中：阿难及诸大众，闻佛开示及教诲，而「疑惑销除」。这里所说的疑惑共有五个，其中富楼那有四疑，富楼那弥多罗尼子。富楼那有四个疑惑，阿难有一疑。

先说富楼那的四疑：一、怀疑「清净本然，云何忽生三种相续？」为除此疑，佛开示言：万法之生续，起于一念无明，故有世间诸相续。

918页，二、疑「五大之性，各不相容，为何能互遍无碍？」为除此疑，佛开示说：由于全相即性，因为相本空就是性。所以，不生灭有二种角度：讲相的不生灭，是求其体性不可得，说：是法住法位，世间相常住，就是相体性本空，在这个时候讲相的不生灭。而性是没有能所，讲绝待，这个时候讲涅盘妙性不生灭。所以，相讲不生灭，性也是讲不生灭。唯一不变妙体，故得随缘自在。

三、疑「诸佛如来，何时还会再起无明妄念？」为除此疑，佛开示说：妄本不生，如翳眼见空华，妄本来就空。如翳眼见空华，空华本无生，本不生，空华起灭，虚空寂然，不生不灭，真如之性亦复如是，终无变异。又如销矿为金，这个销——带有杂质，把这个杂质消掉了，就像我们的烦恼、无明，把这个无明消掉了，恢复到真如自性，就像销矿为金，既已成金，不复为矿。

第四、疑「一切众生何因有妄，自蔽妙明？」——为除此疑，佛开示说：既称为妄，怎么有真因？了解妄，妄就不存在了，知道因，妄就不存在了，若有真因，怎么会成妄呢？所以，妄就是叫做妄，没有什么原因，就是妄。以上皆是富楼那之疑。

阿难则疑佛是顿然舍弃因缘之说，而有与外道无因之自然说相滥之虞——为除此疑，佛开示说：若知真为本有，达妄本空，则因缘与自然之说，俱为戏论。若不离戏论，则终难入真，与道乖隔。

再者，富楼那之四疑，归类则为：执因疑果，以因地的知见来判断果地的境界，他又疑「妄」有因。阿难则执权教以滥外道。总的来说，二人都是耽着于戏论。戏论就是能所不断叫做戏论，但有能所，俱是戏论。所以佛教诲说：戏论不但无功，戏论就是无益于了生死，叫做戏论，讲得很好听，或者这个相做得很圆满，可是对于了生死一点用都没有！戏论不但无功，且有碍真知、真修。若不舍戏论，则历劫徒劳，终无实证；若能舍戏论，则狂心顿歇，歇即菩提。佛对着阿难说这些话，但此言之对象实则包括富楼那，以及诸与会大众。又，戏论的习气，就是依于言说思议；思议就是讨论，有可言说、有可讨论；诸位！我们所有的教科书都是这个，所有的教育都是言说、都是思议法。故若能离于戏论，则是顿离一切言说、思议，而顿入不思议(不思议就是不能思惟、不能议论)、离念、无念之境界，离念是指离执着念、离无明念、离分别念，而不是没有真如的念；真如念就是般若念。离念、无念之境界，如是即契入真如法性，而入于诸佛境界矣。所以离戏论之境界，实是顿舍一切凡夫、外道、二乘、权教之顿教直指之大法门；以上上根人一闻此教，即能契入，故称彼上上根人为如来种。

所以，听经闻法最重要的，就是要让你自己有能力去判断正邪。所以今天这个上课，对大家是非常重要的，你今天你来上课，你心中自有一把尺，任何一个人在你面前，要假装都假装不起来，打开电视，哪个是正，哪个是邪，你都非常清楚！哪个讲对，哪个是讲错了，你也很清楚！哪个是讲究竟的，这个都是善巧方便，你也很清楚！你听经闻法就是有能力判断，而且你的内心也懂得自己去依法，也不依人。所以听经闻法的重要有鉴于此。所以师父有一天在前面门口，有一个女众，我说：哎呀！开《楞严经》，有空来。因为我也不认识她。她说：下手榴弹都要来！喔！好！讲得好！下手榴弹都要来，讲得太好了！喔！你这一句我喜欢，一百分！对不对？无论你以前有什么过错，我们都可以原谅你；喔！下手榴弹都可以来，那这是百千万劫的罪障一切都消除，可以，很好！那今天她一定有来了！

经文：【「我今犹如旅泊之人，忽蒙天王赐与华屋；虽获大宅，要因门入。惟愿如来不舍大悲，示我在会诸蒙暗者，捐舍小乘，毕获如来无余涅盘本发心路。令有学者，从何摄伏畴昔攀缘，得陀罗尼，入佛知见。」

作是语已，五体投地。在会一心，伫佛慈旨。】

920页，注释：

「旅泊之人」：旅行漂泊之人，行无定处，不知所之。此喻众生于六道漂泊，不知终于何所。

「天王」：比喻如来。「佛」一词，较古的翻译也有译成「天中天」。

「华屋」：比喻如来藏之无上理。

「虽获大宅，要因门入」：虽然有了目标，但还是要有方法。你有目标有什么用？你想成佛，可是你要有方法，方法不对，那糟糕了！对不对？譬如虽知宝藏之处所，若无方法以及工具，

也不能开采、提炼而得其宝。

「捐舍小乘」：「捐」，就是弃。弃舍小乘，回小向大，不住化城，发大菩提心，趣求无上菩提。您看，阿难以小乘人都要回小向大，求大菩提；而当今之世；喔！台湾的太多了！却有许多人反而劝人修学小乘，甚至以受小乘戒为高、为荣；这成观法师讲得好：实在是「回大向小」，真的！只有回小向大，哪有回大向小的？如是愚痴颠倒，辜负如来最重要的苦心——所以一切如来皆为「一大事因缘」而出世之苦心。

「一大事因缘」是何也？—— 一切众生皆有佛性，
一切众生毕竟成佛！然而若不依止如来而修学大乘，如何堪作佛？倘若依止小乘，或依止外道，或依止世间法，或杂修外道法、杂行世间事业；在《楞伽经》讲了一句，哇！真是好！说：一个修行人；我用白话讲，说：一个修行人，不能一天到晚老是应付那些红尘俗世，太浪费时间了，非常浪费时间！就是在《楞伽经》里面讲。意思就是：我们一个修行人，不要说今天人家结婚，你也参加；明天人家死亡，你什么都参加；后天哪里婚丧喜庆，你统统参加，这个也参加、那个也参加……佛陀告诉我们：这些事情要尽量避免，把省下来的时间修行，意思就是说：你管不完的！除非，除非你自己的亲戚朋友，譬如说姑姑、阿姨要结婚；她的子女、你的子女要结婚，是很亲很亲的人。对不对？那是没话讲！要不然这些俗事，在《楞伽经》，佛讲：一定要尽量避免，这些俗事再管下去，没有时间修行了！你看，每天都有死人，每天都有结婚，每天都有人生病，每天都有人住院，如果一个法师耗的时间这样子，没有办法！而且你看了以后，这一次看，这个居士生病了，另外一个居士生病，你不去看他，他说：这个师父没有平等心，没有平等心！有时候要救人，还很难达到平等的心。所以，到最后就变成陀螺，像在打陀螺一样，这个法师一辈子就转……转个不停，劳心劳力，又不公平，因为很多人生病啊！以前有一个法师就这样，每一个人死，都去给人家助念，不认识的也助念；认识的当然没话讲，是个护法，当然就去助念。可是不认识的，已经十三代了，遥不可及的亲戚，「某某法师啊！来助念！」他也照样去，念了整个晚上，早课起不来、晚课不参加，就是这样，一直跑出去、往外跑，这是修行人吗？看一看《楞伽经》，你今天发生的事情，佛二千五百年都讲好了，统统讲好了，没有那个时间、没有那个生命能浪费，可以看情形啦！

如何堪作佛？一切众生毕竟成佛，然而若不依止如来而修学大乘，对不对？如何堪作佛？虽然一切众生都有佛性，一切众生毕竟可以成佛，但是如果不依止如来修学大乘，如何堪作佛？倘若依止小乘，或依止外道，或依止世间法，或杂修外道、杂行世间事业，或佛道不分、或儒佛不分；儒家思想讲一讲，道家思想讲一讲，佛家思想讲一讲，搞不懂什么叫做正见，什么叫做佛的知见，统统搞不清楚！如是等不正知见，要讲佛法，尽量讲纯粹佛法；如果引用儒家的，少许的、道家少许的，这个还情有可原。对不对？如何能入佛的知见？如何堪作佛？为今之计，唯有一时息心，将小乘、外道、邪见、世间等的演若达多狂心，一并歇去，方得「本头」。否则即使历劫勤苦，也只是蒸沙，欲成佳馔，了不可得。你煮沙怎么能够成饭？沙非饭因啊，你修行要有修行、成佛要有成佛的因。所以沙、煮沙不可能成饭、成为佳肴，那是绝对不可能的！

921页，第四行，「毕获如来无余涅盘本发心路」：「毕」，就是毕竟，究竟之义。「如来无余涅盘本发心路」，也就是如来无上菩提之密因。

「有学者」：就是小乘未证阿罗汉者。阿罗汉称为「无学」，其实只是小乘中得如是名称而已，阿罗汉若回小向大，趋向无上菩提，则非无学矣！因为光是一项等空遍界的平等大悲，就不是那么容易学得的；就是学大乘首先要学平等心。更何况佛的十力、十八不共法。那这个凡夫……菩萨也没办法！

「从何摄伏畴昔攀缘」：「摄伏」，就是收摄降伏。「畴昔」，就是往昔。「攀缘」，是指六识心，以六识心皆攀缘诸尘境界而起。若得摄伏攀缘，也就是同于狂心顿歇。

所以修学佛道，就是二个字：放下；还有，底下那个字就是：肯还是不肯？肯放得下，刹那之间；不肯放得下，百千万劫！学佛把它归纳，就是肯还是不肯？肯放得下，发生天大的事情，都不关我的事情。所以很多的父母，为他的儿女困扰，我都跟他讲：父母只能生儿女的身，不能生他的心，他要变化怎样，这不是你能控制的。你生了，责任已经完成了，再接下来就是看他个人的了！哪一个做父母亲的，一辈子都一直操你的女儿的事、儿子的事情？对不对？儿子已经结婚了，他现在就不学好，由他老婆来管了，你好好的放下心，好好的学佛。诸位！长大成人了，你把他栽培到大学毕业、研究所毕业了，这个就不是父母的责任，再来剩下的就是他的责任了。哪有人一辈子为了儿女，这样子一直耿耿于怀？这样也放不下、那样也放不下，开什么玩笑？你哪有那么多生命？放下啦！哇！听到这一句，生到不肖子的人，这下子轻松了，你管他是好是坏，回去后就快活了，回去他就是“看活”了，非常“看活”！真的啊，没办法，要不然你能怎么样？是不是？日子总是要过嘛，行总是要修嘛，总不能为了这些不良的儿女这样子操心。

「得陀罗尼」：总持，在此为指如来藏，以如来藏能总持一切法。承上，若得摄伏攀缘心，狂心顿歇，不往外驰，所以能返观内照，得自本心；若得本心，就能总持一切法，所以称为陀罗尼门，总持门。

922页，「入佛知见」：若得本心之总持门，就能速入佛的知见，而不住二乘知见。

「在会一心，伫佛慈旨」：「在会」，就是与会。「伫」，就是等待。

经文：【尔时世尊哀愍会中缘觉、声闻，于菩提心未自在者，及为当来佛灭度后末法众生，发

菩提心，开无上乘妙修行路，宣示阿难及诸大众：「汝等决定发菩提心，于佛如来妙三摩提，不生疲倦，应当先明发觉初心二决定义。」】

注释：

「于菩提心未自在者」：于修证无上菩提心秘密之因地心；为什么秘密？因为众生接触不到，从来就是用思议法，不是用不思议法，从来是用生灭法，从来不晓得什么叫做不生灭的心性，这个秘密的因地心。尚未得自在者。因为虽然已得圆解，但仍未得修门，所以你只有解，不修不行！所以知道不行，没有用的，看得到，吃不到的意思，佛果就在你面前，你知道你会成佛，你不修行没有用！所以，但仍未得修门，未起真修。所以这一段，这个三摩提就是在教你怎么样修行。故尚未真正入于菩提密因的境界，所以未能自在无碍，遇逆境、逆缘亦仍难免退失。

「当来」：将来。然而当来与将来有所不同，将来是中性之词，当来就是有必然之义在内，当来一定会发生什么事。

「汝等决定发菩提心」：决定发求无上菩提之心，不愿终止于化城。化城就是二乘人暂时的涅盘、不究竟的涅盘，叫做偏空涅盘，称为化城，就是给你暂时休息一下。二乘人：我不错了，我得到破我执了，断见思惑了，我有个涅盘，度众生免谈！是不是？随缘就好。菩萨乘免谈！那没办法了！这个叫做终止化城，佛斥为焦芽败种，只为自利，不想利他。

「应当先明发觉初心」：「觉」，就是菩提。应当先明了发起菩提最初的因地心。

「二决定义」：此二义为：一、应决定依不生灭心而求菩提，不应依生灭之心而求。二、应决定弃舍诸有为相，以此发心而求菩提。下文佛即详示此二义。

翻过来，924页，

初心之第一决定义——决定以不生灭心求佛果。

经文：【「云何初心二义决定？阿难，第一义者：汝等若欲捐舍声闻，修菩萨乘，入佛知见，应当审观因地发心与果地觉，为同为异？阿难，若于因地以生灭心为本修因，而求佛乘不生不灭，无有是处。

以是义故，汝当照明诸器世间，可作之法皆从变灭。

阿难，汝观世间可作之法，谁为不坏？然终不闻烂坏虚空。何以故？空非可作，由是始终无坏灭故。」】

925页，

「以生灭心为本修因，而求佛乘不生不灭，无有是处」：以生灭心求不生不灭，无有是处，为甚么？因为「如是因得如是果」。总不可能生灭心变成不生灭的果。「因」若是生灭，绝不可能得不生灭之「果」，因果之性是不相当的。对不对？所以欲求无上菩提不生不灭的境界，决不能以生灭心去求法，否则决求不到。什么是生灭之心呢？简言之就是妄想分别，我们平常都没有去察觉到的，简单讲：情绪化的，情绪化的思想就是妄想分别，就是这么样子。会让你持续情绪化的；就算你沉默不言，你也是妄想。或是依六识之心，或依见闻觉知之心；详言之，以凡夫(贪着尘俗)、或者外道(计着邪因)、或声闻、缘觉(计着能所)等的戏论之心，皆是生灭心。若依于如是等心，去求无上菩提，了不可得。

那你就是这样，在座诸位！放眼看全天下，电视上的节目出来，任何一个节目，除了佛教的讲经节目以外，哪一个节目不是叫你去贪求？哪一个节目不是着于红尘俗世、政治的口水之战？对不对？所以哲学家说：政治如同大便，沾到一点也是臭的。政治是高明的骗术，内行的看门道，外行的看热闹。经济也是，经济今天起，明天就落，今天起，明天就落，几块买进，几块卖出，人生不就像股票吗？只要不崩盘，还有一点希望。对不对？那学佛就不一样了，学佛不在相上，这是开高走高，一片长红！(笑)对不对？这个股票，他心中这个股还得了，这佛股啊！这个不得了啊，这绝对不会一片惨绿的！对不对？这个是多么好的事情啊！

「可作之法」：「可作」，就是有能作、有所作。

「然终不闻烂坏虚空」：「终」，就是始终，从来之义。「烂坏」，就是变异而坏灭之义。但我们从来也没听说过有烂坏的虚空。

「由是始终无坏灭故」：「始终」，就是从始至终。所以虚空从头到尾也不会变灭，也不会坏灭。

926页，义贯：

「云何」为「初」发菩提「心」于「二义」(两方面)须作「决定」，不能含混？「阿难，第一义者」(第一方面)；这个第一义不是那个第一义谛喔，不一样喔！等一下那个第一义谛做好了，那个反应非常强烈的，这个你一定要看的！诸位！等一下发了，大家回去一定要看，好了再把它传出去，你又救了很多人！第一义者(第一方面)；「汝等若」真诚「欲捐」弃「舍」掉「声闻」乘，而进「修菩萨乘」，以求能「入佛」之「知见」，则「应当审」细「观」察你们自己「因地」之「发心」究竟「与」如来的「果地觉，为同为异？

阿难，若」你们「于因地」时，「以」凡、外、权、小「生灭」攀缘的六识「心」作「为」你们的「本修因」，以此「而」欲「求佛乘不生不灭」之无上觉悟境界，「无有是处。」

「以是义故，汝」等应「当」观「照明」了「诸器世间」所有「可作之」有为「法，皆从变灭。阿难，汝」且「观」此「世间」中，所有「可作之法，谁为不坏」灭者？「然」而我们「终不」曾「闻」有「烂坏」之「虚空。何以故？」以虚「空非」为「可作」之法，无能作、所作，「由是」虚空从「始」至「终」皆「无坏灭故。」

诠论

这一段很重要：这一节经文，佛开示说：发菩提心是要有条件的，并不是说：「我要发菩提心」，或者「我已发菩提心」，这就可以了。你发菩提心？你怎么发？发对了吗？如何征验你的菩提心是对？是发对了呢？或者是你正在发的菩提心，即用佛在此所说的，这「初心二决定义」(也就是，两种决定应有的条件)，这两个条件如果都具备了，才算真正的发菩提心。哪两个条件呢？这个太重要了！修行，这两个角度、条件搞懂了，修行起步就对！

一、不依生灭之心而发菩提心，也就是绝对不依凡夫、外道、权乘、小乘妄想攀缘的六识心，而发菩提心，也就是《金刚经》的「应无所住而生其心」。更进一步讲，就是《楞伽经》所说的「离心意意识」。心是指第八意识，意是指第七意识，意识是指第六意识。简单讲：只要是意识统统离，执着心是意识心，分别心就是意识心，所有的微细生灭第八意识，统统要离！

二、决定捐弃诸有为相，而发菩提心。捐弃诸有为相，就是不住、不着、不依、不缘，不缘就没有能所了。诸有为相(五欲、六尘、六根、六识)，如是而发菩提心，是真发菩提心。若仍住着有为相，贪恋不舍，是不得名为发菩提心。所以众生做的就是没有什么意义，那意义不大，像外国用多少的那个一锅大锅菜，一个锅子，好大好大的锅子，一次煮，煮二吨的饭跟菜，二吨，二公吨，二千公斤，一个锅还要开吊车来！然后最后就鼓掌，为什么？破金氏记录。那个锅子有多大，还要开吊车来！众生就是这样子。现在中秋节到了，哪一条街开放，好！烤肉，整条街，整条街。众生就是这样，每个月十五都有月亮很圆啊，对不对？为什么一定要八月十五？这个是一个传统、是一个文化嘛！是不是？我们的意思就是说：悟道的人他的心境，八月十五，很好啊，都是中秋节嘛，随顺众生，你欢喜就好！对不对？八月十五，你看，月饼啊、柚子啊，送那么多来给师父！是不是？发给比丘僧团、工作人员帮忙吃。是不是？如果供养的东西统统一个吃，师父吃，下个礼拜不可能讲《楞严经》了，早就撑死了，(笑)那一堆要怎么吃？怎么可能吃得完？没办法！所以没关系，大家在过中秋节，好！就是这样过，心无所住，随顺一切众生。那么有学佛的人，那心境就不一样；不学佛的，他每年都在等待这个。是不是？

是故当知，当今世人皆以发菩提心很容易，也不知发菩提心还有条件！由此看来，真发菩提心，实在不简单，无怪乎经中说：「发心毕竟两无二」，就是初发菩提心，还有终点的菩提心是两无二，「如是二心先心难」。初发心是难的！若真如是发心，则是已经与佛同心，与不生不灭心相应，是故无上菩提决定当得，不在遥远。值此末法，普愿冀真修，皆得如是发心，则如来家业荷担有人，法灯不绝、佛种不断矣！

底下，决了五浊生因，伏还无生灭性，

经文：【「则汝身中，坚相为地，润湿为水，暖触为火，动摇为风。由此四缠，分汝湛圆妙觉明心，为视、为听、为觉、为察，从始入终，五叠浑浊。

云何为浊？阿难，譬如清水，清洁本然，即彼尘土灰砂之伦，本质留碍，二体法尔，性不相循。有世间人取彼土尘投于净水，土失留碍，水亡清洁，容貌汨然，名之为浊。汝浊五重，亦复如是。」】

注释：

「由此四缠」：「四」，就是四大。有四大假合互相纠缠。我们这个色身就是四大纠缠起来。

「从始入终」：「始」，就是一精明。「终」，就是指六和合。从一精明而入六和合。

「五叠浑浊」：五种重叠，浑浊不清。

「譬如清水」：喻真纯之心。

「尘土灰砂之伦」：「伦」，就是类。尘土灰砂喻四大。

「本质留碍」：其本质都是有留滞隔碍之性。

「二体法尔，性不相循」：此二法之体，法尔本然，其性本来就互不相随顺。「循」，就是顺。

「汨然」：「汨」，就是乱。这个「汨」，这个就是从，那二个人(从)就是从，依从说话的边来讲，叫做汨。依从说话，我们不是说：「子曰」吗？「孟子曰、孔子曰」吗？「汨」，从曰，音古，如果是汨罗江这个汨；是从日，「从」就是依从，右边跟着「日」，叫做汨(mi四声)。

930，930页，

义贯：

「则汝身中，坚相」之肌肉筋骨「为地」大，「润湿」之津液精血「为水」大，「暖触」之燥热温度「为火」大，「动摇」之气息「为风」大。「由此四」大假合，互相「缠」结组织成身，「分」开「汝」原本「湛圆妙觉」一精「明」之「心」，成「为」眼之「视、为」耳之「听、为」鼻、舌、身之「觉、为」意根之照「察，从」一精明之「始」而「入」于六和合之「终

，五」种重「叠浑」然不清而成「浊」相。

「云何为浊？阿难，譬如清水」之性，「清洁本然，即彼尘土灰砂之伦」，其「本质」则为「留」滞隔「碍」，能障真性，此「二」法之「体，法尔」本来即「性不相循。有世间人，取彼土尘投于净水」(喻起妄乱真)，而令泥「土失」去「留碍」之性，「水」则「亡」其「清洁」之相，其「容貌」变成「汩然」混乱，「名之为浊」水。而「汝」心水之「浊」相共有「五重，亦复如是。」

经文：【「阿难，汝见虚空遍十方界，空见不分，有空无体，有见无觉，相织妄成，是第一重，名为劫浊。

汝身现抟四大为体，见、闻、觉、知壅令留碍，水、火、风、土旋令觉知，相织妄成，是第二重，名为见浊。

又汝心中忆识诵习，性发知见，容现六尘，离尘无相，离觉无性，相织妄成，是第三重，名烦恼浊。

又汝朝夕生灭不停，知见每欲留于世间，业运每常迁于国土，相织妄成，是第四重，名众生浊。

汝等见、闻元无异性，汝等见、闻元无异性，众尘隔越，无状异生，性中相知，用中相背，同异失准，相织妄成，是第五重，名为命浊。」】

注释：

「空见不分」：「见」，就是见精。在八识中，所见的虚空(相分)，与能见的见精(能见分)交织缠杂不分。

「有空无体，有见无觉」：虽现有虚空之相，而无实体，虽现有能见之相，而无真觉；因为此能见之见精(见分)与所见的虚空(相分)，皆是第八识中一念无明所起。所以本来就没有见分跟相分，其实都是自体分，收回来都是真如本性。如是第八意识中一念无明所起，循业妄现，皆是第八识本识之所变现，是故「能」与「所」虽现有相，然皆无实体可得。

「相织妄成，是第一重」：承上，此八识中最初的能所(见、相二分)，一个是妄色(虚空)，一个是妄心的(见精)，两相夹缠交织，虚妄而成一体，就是最初第一重的浑浊，以其浑浊真性，遮蔽妙明，故称为浊。

933页，「名为劫浊」：劫浊为五浊之始，也是五浊之总相；为何会有浊相呢？一切世间为何会成浑浊，完全由于最初一念无明妄动，转本妙明而为妄能、妄所(就是见分跟相分)，而此二妄相又互相纠缠不清，更扰动本明之心，更令成浑浊之相，此心水一被搅浑，就再也难以平息、澄清，因此再也无法明鉴一切法了。由于此最初浊相一生，那么长劫难清，令众生无量劫妙明隐蔽，无法再现，故称此总相为劫浊。此劫浊相就是当于「三细」的无明业相、转相(能见相)、及现相。这个属于微细的，大菩萨才能知道、才能观察到。

「汝身现抟四大为体」：「抟」，就是抟取。抟取四大，妄成自体。

「见、闻、觉、知壅令留碍」：于是原来的一精明，就分为见、闻、觉、知、尝、嗅之六精，而壅塞了精明之体，令成留碍之相。

「水、火、风、土旋令觉知」：「旋」就是转。地水火风本是无觉知的；但因「有知」与「无知」夹缠不分，所以转内四大为有觉知之体。所以我们的神经系统就像这样子，神经系统可以觉知；可是它又不是物质，可是又是物质；可是又就是心，就是变成这样子，神经系统就变成这样子了。又好像是，又好像不是，没有神经系统，脑部没办法思惟！对不对？没有心脏，人就死了。所以它到底是色还是心呢？就很难讲！到底是有知还是无知呢？就很难讲！

「相织妄成，是第二重」：有知与无知相织，妄成浑浊之相，这是第二重的浊相。

今天对不起，有差一点点时间，才二、三页，我们把它念完。

934页，

「名为见浊」：「见」，是因为有见闻觉知等种种虚妄觉知、虚妄知见，诸见浑浊，所以称为见浊。这相当于六粗的智相以及相续相。

「忆识诵习」：「忆」，就是忆念过去所缘境。「识」，就是了别目前所缘境。「诵」，就是言，讨论。「诵习」，犹言思议，就是讨论思议未来之事，而习以为常。

「性发知见」：「性」，是指六识的性，六识之性。「知见」，见闻觉知尝嗅六种妄觉。谓，六识之性托于六根，而发为见闻觉知等六种妄觉。

「容现六尘」：「容」，就是容纳。「现」，就是现出。容纳现出六尘之相。那就是六境了，外境。

「离尘无相」：指六识若离于六尘境，则无识相可得。当然六识是攀缘外境的。

「离觉无性」：「觉」，就是指六识的妄觉。「性」，就是指尘性。意思是说：六尘若离于六

识的妄觉，则能取不生，所取也是空，所以没有尘性可得。意思就是：离能觉，也没有尘性可得。叫做离觉无性。
「相织妄成，是第三重」：妄尘与妄觉夹缠相织，成为第三重之浑浊相。
「名烦恼浊」：这相当于六粗相的执取相以及计名字相。
「生灭不停」：指末那心中，妄念之生住异灭之相，相续不断。

「知见每欲留于世间」：「知见」，就是贪生怕死之知见。大家都想活久一点。「留」，就是长留、常住。依于众生贪生怕死的, 我相知见，总想恒常留在世间。

「业运每常迁于国土」：「业」，就是业力。「运」，就是运行。「迁」，就是转生。然而事与愿违，由于业力的运行，你想活久一点，却没办法，常常迁移转生于国土之中和其他道上。

所以没有学佛的人，临命终很多人都眼睛没办法瞑目，眼睛闭不下来！闭不下来！为什么？他认为责任未了啊，他意识想留在这个世间。学佛人不一样，早去极乐世界早好，在这里有什么好留恋的？对不对？中秋节？又不是没看过月亮！就是这样，早就觉悟了，这个世间也没有什么好看的。对不对？

「相织妄成，是第四重，名众生浊」：谓妄身与妄心，一常迁徙、一常欲留，冲突交杂相织，所以成众生六道来往之浊相。
「汝等见、闻元无异性」：汝等之见闻觉知，原来是一体的，并无异性。

「众尘隔越，无状异生」：「无状」，就是无因。然以众尘于中相隔，令见闻觉知不得互相逾越，因而无端令差异之相产生。
「性中相知」：然以诸法之性而论，六精原是一体，所以觉知本是相通、相知的。

「用中相背」：然若据用来讲，原本一精之体既已成六用，便有分彼此了，而互相违背之处了。

翻过来，936页，「同异失准」：「准」，就是定准。这个六用之「同」与「异」因而失去了定准。因性本相同，今由相隔而相异，故说不得它们是同，也说不得它们是异，因此同与异之间便无定准可说，也就是，不能确说。

「相织妄成，是第五重，名为命浊」：六精之体与用，一同一异，交杂相织而成命浊之相。这命浊与前面的众生浊，也就是通于六粗之起业相以及业系苦相。
诠论：

「五浊」在其他经上也有，但其解释的方式与内容皆与本经有所不同。这个要特别注意，每一本经对某一些名相，多少会有一些差异，牢牢记住，这个有弹性的东西。其他经之解释通常是指外相来讲，也就是所谓「五浊恶世」。而本经的解释，则是指内在的浊相，也就是心识上的浊相，因此可以说，本经所说之义，是更为根本的意涵。因为一切皆以心为本，而且，一切法皆是自心所现，所以依本经而言，这「五浊」不在别处，乃在自心本识所现，所以自身、众生、世界等浊相皆源于自心本识。因此可知，本经所示者，真是一乘究竟之旨，一切皆直指本心。
义贯：

「阿难，汝见虚空遍十方界」，在八识中所见的虚「空」(相分)与能「见」的见精(见分)交织「不」能「分」出彼此边际，虽现「有」虚「空」之相，而「无」实「体」可得，虽现「有」能「见」而「无」真「觉」，而无真觉。这个解释跟《楞严经讲义》有一点差别。如此能见之见精与所见之虚空「相织」而「妄成」一体，浑浊真性，隐蔽妙明，遂成浊相，「是」为「第一重」之浊相，「名为劫浊」。(以妄生能所，所以成自心永劫之浊，是为劫浊。)

「汝身现抟」取「四大为体」，本来之一精明分为「见、闻、觉、知」、尝、嗅之六精，「壅」塞精明而「令」成「留碍」之相。「水、火、风、土」本为无觉知之物，以交杂「旋」转而「令」成为似有「觉知」之体，有知与无知夹缠「相织妄成」一体，而混乱真性真觉，「是」为「第二重」浊相，「名为见浊」。(以妄有见闻觉知，而更生种种虚妄之见，而坏真见，所以成为见浊。)

「又汝心中」追「忆」过去、「识」别现在、「诵习」未来之境，六识之「性」托于六根、「发」为「知、见」、觉、闻、尝、嗅六种妄觉，「容」纳「现」出「六尘」之相，六识若「离」于六「尘」境界，即「无」识「相」可得，六尘若「离」于六识妄「觉」，则「无」尘「性」可得，(是故六尘与六识互相依他起，皆无自性，本是虚妄)，而妄尘与妄觉「相织妄成」一体，「是」为「第三重」之浊相，「名烦恼浊」(以分别三世六尘故成尘劳烦恼，染浊自心。)

「又汝」从「朝」至「夕」，末那心中，妄念「生灭」相续「不停」，依于众生贪爱之「知见，每欲」恒常「留于」此「世间」，然以「业」力之「运」行「每常」舍生趣生「迁」移「于国土」之六道之间，如是妄身与妄心，一常迁、一欲住，交杂「相织」而「妄成」生死往来之相，「是」为「第四重」之浊相，「名众生浊」。(以六道往来生死，其次数众多，故是众生浊；众生者，众多生死。)

「汝等」之「见、闻」觉知等，「元」是一体的，本「无异性」，然以「众尘隔越」心之一体而成为六精，令「无状」而差「异生」。然以本「性中」而论，六精原是一体，故其觉知实在是「相」通而相「知」，但是若据「用中」来讲，一体既成为六用，便有彼此之分而「相」违「背」，此六精之「同」与「异」因而「失」去定「准」，不得复言是同是异，一同一异交杂「相织妄成」浑浊之体，「是」为「第五重」浊相、「名为命浊」(命者，众生之总报，即虽具一精明，而成六和合，隔碍不通，故令原本等空遍界之真如，所起之用只如一浮沤体，此乃众生法身慧命之总浊报之相，所以是命浊——非同其他经所说的寿命短也。)

好！对不起！今天因为它刚好一个段落，不能停，所以慢了九分钟。明天；我看很多人好像这个《义贯》都没有带来，没有带来，大家就“公家看”；“公家看”就是一起看的意思，“公家看”，明天麻烦你们带来，三本：《讲义》、《义贯》，还有那个《表解》都要带来。回向；明天要上课，九月十一要上课，九月份，十一、十七、二十四。今天就结束了，明天要上课。

请合掌，愿以此功德，消灾在座诸位法师、消灾在座诸位护法居士大德，回向本讲堂消灾点灯及亡灵牌位拔度者；回向文殊讲堂分院南投养德禅寺纳骨塔一切亡灵牌位；回向文殊讲堂花莲分院花莲佛兴寺纳骨塔一切亡灵，上报四重恩，下济三途苦，若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。愿生西方净土中，上品莲花为父母，花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣。

好！明天继续上课，今天对不起大家，下课！

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 说三摩修法，令从耳根一门深入。解六结，越三空。第四（上）

大佛顶首楞严经

圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义

慧律法师主讲

第10套

讲题：说三摩修法，令从耳根一门深入。解六结，越三空。

日期：2009.7.12 - 2011.10.02

片数：共 8 片(本片为第4片)

编码：096【DVD简体版】

(师父与大众互相问讯)请坐下。

请合掌，

南无本师释迦牟尼佛

南无本师释迦牟尼佛

南无本师释迦牟尼佛

先翻开918页，昨天我们有一个地方讲得太快了，那么，他这个注解也写错，黄寿成打电话来，他很好意的告诉我们；有时候师父口误。918页，第五行，第五行，真如之性亦复如是，终无变异。又如销矿为金，既已成金，不复为矿。所以，那个矿跟金要对调。知道还是要改，(新版已更正)既已成金，不复为矿，师父昨天念了快了，就带过去了，没想那么多。

好！诸位翻开939页，939，

经文：【「阿难，汝今欲令见、闻、觉、知远契如来常、乐、我、净，应当先择死生根本，依不生灭，圆湛性成：以湛旋其虚妄灭生，伏还元觉；得元明觉无生灭性，为因地心，然后圆成果地修证。」】

注释：

「应当先择死生根本」：「择」，就是拣择、挑去。「死生根本」，也就是五重相织之浊相。

「依不生灭，圆湛性成」：依于不生灭之本来圆满湛然之性，以成就观行；有的人念观行xing(二声)这个禅宗里面讲，叫做妙性天然，就是要用本性修行，我们就是一再强调。

我们现在的众生，不了解八大宗派，以为八大宗派的差别是不一样，其实是一样的，都是用佛性修行。怎么说呢？

像《华严经》一真法界、海印三昧论，这个就是我们的本来面目。

《法华经》里面讲一实相，无相无不相，就是我们的如来藏性。

唯识学讲的大圆镜智，也是我们的本性。

禅宗里面讲：即心是佛，即心是佛，那就是我们的本性。

净土宗讲的一心不乱，理一心不乱、事一心不乱，理一心不乱，念而无念，无念而念，这个就是本来的面目。

持戒律的，有戒法、戒行、戒相、戒用、戒体等等，戒体就是我们不生不灭的本性。

禅、净、律、密，密宗讲的是大圆满，也是我们的不生不灭的本性。

八大宗派因为有时空的背景不一样，发展出来的背景不一样，加进去的一些方便也不一样。像在藏传的，就加入很多西藏的文化，汉传的加了很多汉传的这一些文化；但是始终讲的都是一样的东西，只是因为众生一看到八大宗派，还以为真的有八大宗派；一宗都没有，哪来八大宗派？所以，《法华经》讲：

唯有一佛乘，无二亦无三，除佛方便说。

众生他就是不能体悟这一点。所以一佛乘就是我们的最上乘，答案是一样的。所以要用本性修行，就是这个道理。
底下，

「以湛旋其虚妄灭生」：「湛」，就是不生灭之圆湛性。「旋」，就是转。以不生灭的圆湛之性而转其五浊虚妄的生灭。
「伏还元觉」：止伏攀缘混浊之识心，令还归元本之觉性。
翻过来，940页，
义贯：

「阿难，汝今欲令」六根之「见、闻、觉、知」之性，「远契」十方「如来」所证之「常、乐、我、净」之德，则「应当先择」去五重相织之「死生根本」，而「依」于「不生灭」的「圆」满「湛」然之「性」，以「成」观行：即「以」不生灭圆「湛」性而「旋」转「其」五浊「虚妄灭生」之相，止「伏」攀缘奔竞混浊之识心，令「还」归「元」本「觉」性，「得元」来妙「明」本「觉」之「无生灭性」，以「为因地」修心之「心」(此为十信满心位)。「然后」自可经历五十五位；五十五位是《楞严经》讲的。(经历五十五位之真菩提路)「圆成果地」之「修证」。

那么什么叫做圆满清净自性呢？如果你还不认识它，你要抓住重点：一、放下五欲六尘的追逐，二、令心无所增减，三、了悟当体即空，慢慢慢慢守住这一颗真心，那就了解佛的用意是什么。

那么令心无所增减，是真修行人，是什么意思？就是说你今天你拥有多少的东西，那个都是虚幻的东西、都是短暂的东西；你今天你失去任何的东西，固然让你很伤心、很难过；但是，随着时间变化，也会过去的，时间总会过去的，那么，痛、伤痛也已经过去了；没有痛苦的人生，是不值得活下来的。在这个娑婆世界，苦难多、烦恼多，不如意十常八九，我们为佛的弟子，总不能把这个恨带进去棺材，这是不智之举。所以你生前就必需把你这个恨要完全放开来。说：爱是障碍，执着、贪着；恨也是障道。所以，在你入棺材以前，你就记得，天下无不可原谅的众生；其实也没有众生可以原谅不原谅，因为众生本来就空。说：虽度无量无边众生，实无众生可度，这个就是无量无边的众生，其性本空，并没有所谓度跟不度，只是恢复原来的样子，原来的真如。所以，了悟佛法的人，他所过的这个生命，是每一分、每一秒都是奇迹，都是那么的洒脱、那么的自在。

众生，他就不会过日子了，他怎么过呢？那就是看看节目啊，看看每一年的放烟火啊、农历年、什么国庆啦，还有一些大的活动、政治、选举，有的人他热中这个。过了以后，你看，从以前到现在的选举，你何曾留下任何东西呢？没有！所以，当我们入于佛道，我们的心就不会像世间人那么的感性，非理性的东西。我们这一只嘴巴也很守得住，不在其位，不谋其职，我们不在其位，我们就不要参与太多的知见、意见。所以，我们生命当中，花在别人的身上太多，不如花在自己的生死，了生死的时间要更多，这样才不会舍本逐末。你关心这些四周围的东西，这跟我们的生死也没什么关系啊！

因此，会修行，下手处他就是不生不灭的妙性天然，就是我们的本来面目。所以，师父一直强调：我们不反对念佛，我们要用本性念佛、要用大智慧念佛；我们不反对拜佛、诵经，我们要用大智慧、用本性诵经。
底下，940页，

经文：【「如澄浊水，贮于静器，静深不动，沙土自沉，清水现前，名为初伏客尘烦恼。去泥纯水，名为永断根本无明。明相精纯，一切变现，不为烦恼，皆合涅盘清净妙德。」】
注释，941页：

「明相精纯，一切变现」：清明之相已达精纯，所以，能够变现一切身、土，以广化有情。

这个当然是指佛、大菩萨有办法，凡夫哪有办法这样子？对不对？凡夫能变的不是身，主要看看能不能变出一些钱，日子比较好过一点；哪个变身跟土？哪一个有办法？所以，哪一个大吹大擂的，说他是现在的诸佛现前。哎呀！有一个人写信给我：哎呀！某某人已经成佛了！我看了：好！那你成佛了，你变一下给我看一下，变身跟变土看一下。你一点办法都没有啊！然后他就说：我是得到慧解脱，不是定解脱，因为定解脱它有神通，慧解脱没有神通，他就一定会自己这样安慰：我得到慧解脱，没有得到定的解脱。定的解脱，阿罗汉他会有变现，像目犍连，他会大的神通；一般阿罗汉没办法，一般阿罗汉得到慧解脱，没有办法这样子，要定解脱了，他就有大神通。那不要讲佛了，那你十八不共法随便举一个，你变现一下看看。

有一个。。。。。。二位出家人，是兄弟出家的，然后他的弟弟很吹嘘，捧这个哥哥，他说：我哥哥修行很好，我哥哥现在念佛，全世界都可以听得到，他不受时空，他就是佛！我说：喔！好吧！你是佛，那你解释一下，佛不落入有见、不落入无见、不落入断见、不落入常见，来！试说看！你听都没听说过这个。所以，你现在就可以知道，这个末法的异象、乱象是很可怕的！自己没有一点点正确的佛的理念、思想，很容易被这个稀奇古怪蒙蔽、牵引，而自己不知道，当他在迷惑这个东西的时候，我告诉你：九条牛都拉不回来！拉不回来的，用什么方法都没办法了，因为他的心中就认定这样子叫做佛法，谁也拿他没办法！所以自己要给自己一次机

会，什么是正知正见、什么是佛见，心中你有这一面镜子，你就完全不被蒙蔽了。

「不为烦恼」：就是不为烦恼所覆。

941页，中间，义贯：

譬「如」欲「澄」清污「浊」之「水」，先将之「贮」放「于静」止之「器」中，若「静」止之程度(定力功夫)「深」而「不动」摇，则「沙土自沉」，砂土沉淀后，「清水」自然「现前，名为初伏」二障现行之「客尘烦恼」。(此为以定力令心水澄清、伏烦恼)。

若以慧照破「去」除沉淀心底之无明淤「泥」，而得清净无杂质之「纯水」，则「名为永断根本无明」（此为以慧力照破无明。）

清「明」之「相」既已达「精纯」，故能令「一切」身土自在「变现」，广度有情，而「不为烦恼」所覆，因心水之中已纯净无杂，故一切变现妙用「皆合涅盘」不生不灭「清净」之「妙德」。

942页，诠论：

这一段经文很简捷扼要地开示定与慧之用：定以伏烦恼，如令浑水沉淀；慧以断无明，如除水底沉淀之淤泥。即此便是从初发心，以至于成佛，一切修行的要诀。就是你这个初发心要对，下手处要不生不灭。用现在的语言就是：听到或者是看到任何的境界，不要有太多的情绪变化。

底下，2 .初心之第二决定义——决定捐弃诸有为相。

经文：【「第二义者：汝等必欲发菩提心，于菩萨乘生大勇猛，决定弃捐诸有为相，应当审详烦恼根本：此无始来，发业润生，谁作谁受？阿难，汝修菩提，若不审观烦恼根本，则不能知虚妄根尘何处颠倒；处尚不知，云何降伏，取如来位？

阿难，汝观世间解结之人，不见所结，云何知解？不闻虚空被汝隳裂；何以故？空无形相，无结解故。」】

注释：

「烦恼根本」：烦恼的根本，就是无始无明。

有一个比丘，他对这个无始无明始终弄不懂，他说：师父！为什么要讲无始无明？我跟他讲：是为了要破外道，外道总有一个开始；讲开始，就犯了一个逻辑的错误，就上帝在七千年前创造天地万物；人家发现了山顶洞人，都是四十万、五十万、六十万、七十万年前，那何况七千年前！所以，上帝休息一个礼拜，我们现在有星期一、星期二、星期三。所以中国人，他讲星期一、星期二、星期三的；以前的人讲：礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四。这个是基督教、天主教在讲的，为什么要讲「礼拜」？要讲「星期」啊，星期一、星期二、星期三、星期四，对不对？星期五、星期六、星期七。我就喜欢这样念！好！七天一个循环。可是在佛经里面，七，它是一个圆满数，打佛七、打禅七，它是一个圆满数。七，很多的宗教都有在用，七七四十九，包括道教的超度，都是七七四十九天。所以，你讲有一个开始，就落了一个逻辑上、犯了一个逻辑上的错误的。时空，时是无始无尽的，空也是无尽的。那么为什么讲无始无明呢？因为讲不出一个开始。其实讲无始无明还是不对，时空本是幻，幻哪有什么无始、开始？无始是对开始讲的，开始是对无始讲的；如果以究竟的佛义、真如来讲，时空本来就是幻，幻无实性，岂有始有终？没有这个东西的，没有这个东西的。所以，佛在讲经说法，有他的时空性，为了破除某一种观念，不得已才讲无始无明。所以佛性讲：有始无终，有开始，当你见性的时候，开始了真如本性、佛性的时候，我们讲：已经有产生了、作用了，对不对？所以有开始了，但是他是无终，因为他见性了。那本性呢？从理上来讲：无量劫来本来就存在；可是你没有开采出来，等于没有。所以，有时候讲有始无终；有时候讲有始有终；有时候讲无始无终，这个都是在凡夫位必需要做这种善巧方便，来做逻辑学上的推论跟比较，让你觉得比较合理一点。要不然讲无始无明也错，为什么？为什么无始无明？无明本空，无无明亦无无明尽，无明本空，哪有什么时候开始？本来就不存在，只是你不悟而已。所以说：佛有善巧方便，但不要把善巧方便硬要好像去追逐；硬要好像是非得要这样解不行，不需要自己把自己束缚住。

所以烦恼之根本即是无始无明，又称为根本无明，由根本无明再生三细六粗之枝末无明。

「发业润生」：「发业」，就是发业无明。「润生」，就是润生无明。「润」就是滋润的意思，发业就是发动身口意叫做发业。

所以，像《地藏经》要常常诵，说：一举一动，无非是业，无非是罪。就是这样子。

业若有形，尽虚空界法界不能容，《华严经》后面是这样子讲。所以，发业就是发业无明，发身口意三业的无明，润生：滋润生死，滋润生死就是内心里面的贪爱不断，叫做滋润生死。贪爱不断，贪这个、贪那个。。。。。。贪财、色、名、食、睡，地狱五条根，这个叫做滋润生死，滋润生死。所以修行人对这个无明、习气是不能客气的，你只有断它，你不能跟它妥协的，圣人不会跟无明妥协的。

「润生」，就是润生无明。「发业」也就是起惑造业，由七转识起惑故，发动身口而造诸业。「润生」就是中阴身于求父母投胎时之憎爱等无明之心，相当于十二有支之「爱跟取」二支。这个在《十四讲表》都讲过了，无明、行、识、名色、六入、触、受、爱、取、有、生、老死。又发业与润生合起来就是三细六粗的枝末无明，也就是除了最初一念无明的根本无明以外，所有的起惑、造业、受报之一切过程。

所以，在座诸位！你只要记住四个字，便了解发业润生，就是：自作一定是自受，你逃不掉的，「自作自受」，果报还自受。所以当你造任何的业因下去，统统要很明确的理智来告诉你：这种事情做不得；或者是：这一句话讲不得，讲不得！这样你的生死就慢慢慢慢的脱离，脱离。

「谁作、谁受」：谁是造业者？谁是受报者？有说是六根自作、六根自受，有人说是六识自作、六识自受。然如果没有六识，六根本无知，那么，六根怎么能够自受呢？又六识虚妄，本自无体，又怎么能够受？所以《楞伽经》讲：六识不流转。以念念生灭故。不流转的意思就是：不会跟着今生今世，第六意识不会跟着头跑掉了，(头指第八意识)，因为他死亡的时候，前六识就没了，只剩下第八意识，第八意识阿赖耶识。所以，六识不流转，以念念生灭故，所以知道作者、受者，除了第八识；这个在《成唯识论》就讲得更清楚了。我们有讲过唯识学，但是《成唯识论》是集唯识之大成，窥基大师(译)集唯识之大成，《成唯识论》。

所以有的人说：师父！您为什么不讲《成唯识论》呢？为什么不讲《大智度论》呢？我说：哇！你们现在程度怎么进步得那么多？还会主动要求听难的！你知道《成唯识论》就是十个，十个论师，所谈的角度不一样，叫做论，论就是一问一答。。。。。。一问一答，一问一答叫做论。那么十种论师对这个相分、见分、自证分、证自证分就有十种看法，有好多的看法，有的认为见相二分已够；有的人认为要三分；有的认为四分，这个就是《成唯识论》。那么，《大智度论》百卷，那就更多了，解释《大般若经》叫做《大智度论》，这师父看过了。

除了第八识之外，更无其他，一切起自八识，八识自作自受，八识为总报主。此身报尽的时候，六根、六识坏散，八识不坏，「去后来先作主翁」。去后就是最慢去，来是最先。所以知道作者，故知作者、受者皆是第八识，更无其余，此是根本，莫错用心，则一切修行枉费工夫。

「不闻虚空被汝隳裂」：「隳」，就是坏。没听说过虚空可被人破坏、碎裂。虚空比喻真如本性。真如本性不可破坏，以其非有相故。有相才是生灭、才是可以破坏，无相怎么能破坏呢？对不对？真如本性也没有结，虽然六根六识皆现有(结使)，但六根六尘只是真如本性虚空之华，虚空幻化出来的华，华体本无，华体本无就是空无自性。简单讲就是：只要是依他起性的，统统是空无自性；六识也是依他起性。更何况此华之大小、颜色，岂有实法可得。是故佛意为欲究竟解结者，即需以此无上智眼去体契，否则有如空华之结，解得了吗？意思就是：空华、虚空，因为眼睛有毛病，现出虚空当中有花，而虚空本来就没有花。我们本性里面本来就没有无明，现在因为妄动现出无明，虽现出无明，其实无明也不存在，无明的体性本来就空，就是这个意思。否则有如空华的结，解得了吗？若悟诸结如空华，则一切结不解自解，意思就是：华本身就不存在的。

所以佛在前面说：「何借劬劳肯綮修证」。这一句话对修行人是特别的重要，一般人他误认为：我拼命的念佛、拜佛，我用功、吃尽苦头就叫做修行。但是他没有了悟不生不灭的如来藏性的时候，就是用体力，这个叫做用体力在修行，用体力在修行。这个现在可多了，大家都很精进，可是呢？老修行的脾气大，脾气就是不改、个性就是不改，看起来真的是很精进，现在放眼看出去都是这样子，拜佛、念佛、大礼拜，在相上里面转的，非常非常的多，我们也不能说人家不对，也许人家体认心法。是不是？这个我们不是他，所以，不作任何的批评，我们尊重、我们也随喜。

不过修行，你一定要抓到重点、抓到根本，就是心，心。所以，广钦老和尚坐在那边，那你就知道他的功夫，不来亦不去，没有事，他坐在那边，如如不动，谁比他更有修行？你碰到烦恼，你一点办法都没有，你失控啊；广钦老和尚坐在那边，如如不动，无来无去，没有事，那你谁比他有修行？所以，佛法是心的问题。所以，动、静、根、觉、空、灭，就是动态如如不动；静态如如不动；碰到了能缘的根，如如不动；觉性如如不动；空性如如不动；灭性如如不动，动、静、根、觉、空、灭，会通一个共同点，就是如如不动。如如不动，就是修行直下无心便是道，你不用这么辛苦的一直拼了老命，一定要每一个字一拜、每一佛一拜怎么样。。。。。当然，你要拜，我们尊重。是不是？这个就是佛一直告诉我们：会用功的，一日；不会用功的，尘点劫。六祖讲的：悟则刹那间，迷则尘点劫，就是这个。

所以当然我们要找那个诀窍，一解就开了！是不是？若不知根本，即使很勤苦努力地在解空华之结，累劫勤劳，亦无所获。一念悟时，速至佛地。注意那个「悟」，悟就是契入佛的本心叫做悟。所以，禅宗里面讲：不识本心，学法无益。禅宗里面讲：若论佛法，一切现成；当相即道，见处即真；不离本处，即得菩提；菩提无来处，菩提无去处；菩提非增处，菩提非减处；菩提非一处，菩提非异处，一切法不可得处，一切法不可得处，即是佛行处。人家就讲得这么清楚了，我们就是不会用功。

义贯：

初发菩提心「第二」决定「义者」(第二个必定要有的条件)为：「汝等必」须起「欲发」无上「菩提」之「心」，不求他乘，而「于菩萨乘生大勇猛，决定弃捐」一切凡、外、权、小所依之「诸有为相」；「应当审」思「详」察「烦恼」之「根本」，须详审「此」烦恼自「无始」以「来」，如何令你「发」起身口意诸「业」？如何令你「润」蕴无量的受「生」，令你造作无量业，受无量生死？然而你更应进一步推求：这其中，是「谁」在「作」业？「谁」在「受」报？(若真知其中之作者——生死之因，受者——生死之报，才能真正解决问题，否则盲修瞎练不知目标、问题所在，又有何益呢？)

「阿难，汝」若真的欲「修」无上「菩提，若不审观烦恼」之「根本，则不能」了「知虚妄」的六「根」六「尘」到底于「何处」生「颠倒」。若连颠倒之「处尚不知，云何」能「降伏」烦恼、无明，而证「取如来」之圣「位」？

「阿难，汝观世间」欲「解」绳「结之人」，若「不见所结」的原头，「云何」得「知解」结之下手处？我们从「不」曾「闻」说「虚空」可以「被汝隳」坏碎「裂。何以故？」以虚「空无形相」，故如同绳本「无结」绳子本来就无结，则今也是没有「解故」。所以本来就不打结，现在不必把它解开，意思就是：烦恼本空，不必断。(众生本性以及六根六识，亦皆同于虚空，六根六识以无明故现若有结，无明若亡，则见结实无有。)所以说：我们了解，这个结都是从哪里来？都是从看了以后，观念立刻建立，就打结。

所以我们对生灭无常的世间，彻底没有意见，自从我们了悟了佛性，万法与我们不相干，无量无边的众生，如果来赞叹师父，赞叹是幻，没有实在的东西；如果有的人对我们有意见、毁谤我们，这个亦是幻，赞叹是幻，毁谤亦是幻，我们的心并没有什么增减，问题是那个造业的人，或者是造功德，要看对方了。所以我们今天，师父用什么心态呢？用佛的例子来讲，释迦牟尼佛这个大圣人都不可能做到，从事相来讲，所有的众生都认同他；佛在世的外道，就让他快要死了，要攻击他、毁谤他，外道不满释迦牟尼佛，更何况我们今天只是个平凡的法师，不可能所有的人都认识你、都支持你、都赞叹你，一定有正，一定也有负的，这个是世间的常态，世间的常态。那么，你有一个健康的心态，你就可以过安稳的日子。所以你要求这个山河大地把它摆平，你才能走平的路，不如你的心中，用是法平等，无有高下的心，你这一辈子自然能够走得安稳，安稳。人家赞叹，不重要，你有没有那个实力？人家毁谤，也不重要，你是不是真的造违背因果的事情？所以到最后还是要问自己了，还是要问自己了。所以，修学佛道，自己对自己的行为负责，就是这个道理。因此，了悟诸法本空，那么就没有来去、生灭、增减，因此你会过得不一样的日子。你要怎么样才没有是非呢？很简单，从今天起，你跑到深山里面，没有人认识你，跟猴子住在一起，猴子，只有这样子才没有是非，只要活在这个人世间，包括释迦牟尼佛。所以，事相一定有缺陷，理上是没有的。所以因为我们要契入这个理，就是每一个人的圆满清净自性；那你这个五蕴身，不管你怎么做，有的人从东边看，看到这边；有的人从西边看，看到那一边；有的人从背后看，说：我看到法师的背部。可是站在前面的人说：不是！我看到慧律法师的正面。东、南、西、北看的角度都不一样。所以，讲这一段有什么重要的含义？重要的含义就是安慰大家，安慰大家就是说：这个世间，先问自己的良心，你把这一些外在的统统放下，这样你才能能够安稳的走一辈子，一辈子。

946页，谛观六根与六尘，

经文：【则汝现前眼、耳、鼻、舌，及与身、心，六为贼媒，自劫家宝。由此无始众生世界生缠缚故，于器世间不能超越。

阿难，云何名为众生世界？世为迁流，界为方位。汝今当知，东西南北，东南、西南、东北、西北、上下为界；过去、未来、现在为世；方位有十，流数有三。」】

注释：

「六为贼媒」：「贼媒」，就是贼人之媒介，犹如内应，沟通外贼。「六」，是六识。

「世为迁流」：「世」是指变迁流动的时间。

「界为方位」：「界」为界定空间的方向与位置。

「东西南北」：称为四方。

「东南、西南、东北、西北」：称为四隅，四个角落。四方加四隅，再加上下二方，合称十方。

义贯：

「则汝现前」的「眼、耳、鼻、舌，及与身、心」此「六」识「为贼」之「媒」介，串通外贼，而「自劫」自「家」之财「宝」(功德法财)。「由此」自「无始」来，于「众生」自有情「世界」妄「生缠缚故」，那个「妄」要特别的体悟，那个妄生缠缚就是：这个世间本来就是不实在的，我们拼了老命就是要去执着它，这个叫做妄生缠缚。所以我们的缠缚有没有意义？没有意义！简单讲：这一辈子没有听到佛法的，他的生命就完全没有意义！就像一部机器一样，出生，男孩子、女孩子，好！读书，幼稚园、小学、国中、高中，有的人没福报，他就没办法上大学了，没因缘了！有的人上大学，好！上大学以后，就是结婚，结婚；结婚以后，生二个、生三个也好，共同买一栋房子。这个过程还是很顺利的，多少的婚姻破裂，多少人的痛苦没有办法讲的！是不是？但是恭喜他，他成长了！

有一个人很恨她老公，来到我这个地方，我跟她教化，我说：你要转过来，要感恩！她就开始会转念了，本来恨、恨透了他，后来，真的：我因为老公的抛弃啊、家庭怎么样，痛苦！她改变观念了，从此以后用全国电子了：感恩的心~~~(广告辞)喔！她那个日子就不一样，晚上，以前恨起来，晚上都睡不着，现在知道要用转念了，转过来，她现在晚上睡得很安稳了。这个佛法就是 incredible，
非常不可思议的东西！佛法太厉害了，一转念之间，所过的日子，从此王子跟公主过着幸福快乐的日子，住在城堡里面；童话故事常常这样写。

所以那个妄生缠缚，就是告诉你：我们今天受的苦，实在是很冤枉，因为我们不晓得那个是虚妄的东西，拼了老命要定位，说：确实有这种东西，问题就出在这个地方。而将广大圆满的心

性，变局于四大之中，埋没于五阴之内。

所以，在座诸位！心量有多大，我们的心量有多大、胸量有多大，我们的人生舞台就有多大！那么，记得！用这个角度来作标准的话，就是愈放得开的人、胸量愈大的人，简单讲：生命就愈圆满！对不对？到无所住的时候，无所住、无所求，那么，没有一法不圆满。像我今天，这一辈子，我坚持二个原则：一、我讲话绝不伤人，这是我的坚持。二、绝对不看众生的过失，这也是师父的坚持。三、天下无不可原谅的众生，因为他的名字叫做众生，就需要一点原谅的因素存在；要佛，他当然就超越了。这是师父生命当中自我的坚持。所以，跟师父相处过的，我从来不伤人的，你伤害我，那是你的因果，不关我的事情，你自己负责，我，我一辈子不看众生的缺点的，天下无不可原谅的众生。为什么？为什么要这样讲？师父！您度量大！不！不是我度量大，是为了我自己要过快乐的日子。对不对？所以你看看，一切疾病，你一愤怒，哇！那个脑部头痛；一愤怒的时候，胃，是不是？伤胃、伤肝，是不是？焦虑的人伤肝，彻夜不眠。对不对？愤怒的人，说：哎呀！伤脑筋！很伤脑筋！对不对？有的人一起瞋恨心，饭吃不下，几天几夜饭都吃不下。所以，讲来讲去，在座诸位！为了你自己好。所以，我也是一样，我为我自己好。

所以第一、我讲话一定不伤人，跟我相处过的都知道。我这一辈子，无论是读高中，班上的同学都很赞叹我。读大学，我们那个大学的同学跟我讲一句话，说：林学长！这四年这样相处，我觉得你的心非常的平等。因为我本身就很穷啊，祖先很有钱；可是，他不留一毛给我。对不对？林厝村的，大家都知道，我们那个祖先都是几百甲地，开糖厂还没钱？所有的甘蔗统统是我们的，几百甲；可是，就不留一甲给我，害我这么惨！是不是？一甲都没有！(笑)所以说：因此我们理念正确一点、观念正确，你就会活快乐的日子，万法到最后回归，还是为了自己，还是为了自己。所以你就一定要把这个度量放宽。

故「于」身心与「器世间」，皆「不能」解脱「超越」。「阿难，云何名为众生世界？」所谓「世」，其义「为」变「迁流」动的时间，而「界」之义「为」界定空间之「方」向与「位」置。「汝今当知，东西南北，东南、西南、东北、西北」以及「上下」此十方称「为界」；而「过去、未来、现在」则称「为世」；所以「方位」共「有十」种，而迁「流」不住的时间的大「数」则「有三」种。

经文：【「一切众生织妄相成，身中贸迁，世界相涉。而此界性设虽十方，定位可明，世间只目东西南北，上下无位，中无定方。四数必明，与世相涉，三四四三，宛转十二，流变三叠，一十百千，总括始终，六根之中各各功德有千二百。」】

　　注释：

　　「上下无位，中无定方」：因为上下以及中间皆是依四方而定，所以都无有一定的方位。

　　「四数必明」：东西南北四数则一定是可明指的。

「三四四三，宛转十二」：三世乘以四方，或倒过来以四方乘以三世，不论顺转或者是逆转，都是十二，所以称为「宛转」。

　　「流变三叠」：「三叠」，就是三重。从本流末，故有三叠。

「一十百千」：第一叠为三世乘四方等于十二；第二叠：在第一叠当中的三世，每世皆各具有十界。十二乘以十等于一百二十。第三叠，在第二叠中的十界里，每界各又具十界，故为一二○乘以十，等于一千二百。「一十百千」为省文，取其整数而言，确实则应为：一十二、一百二、一千二。

「各各功德」：「功」，就是能。「德」，就是性。「功德」合言即是功能与性德。谓六根之性本是一心，故其功德皆为一心所显，因此功德皆悉平等。

　　义贯：

「一切众生」乃由四大与六精交相缝「织」虚「妄」而「相成」，于根「身中贸」易「迁」流，时间之三「世」与空间之十「界相涉」相入。「而此界性」之「设」定，「虽」说有「十方」，而且其确「定」之「位」置亦「可明」白指出，但「世间」一般「只目东西南北」四方为准，至于「上下」并「无」定「位，中」央也「无」一「定」之「方」位，以皆依四方来决定。而东西南北「四数」是「必」定可以「明」确指出的，此四方「与」三「世相涉」入，若以「三」世涉入「四」方，或者是以「四」方涉入「三」世，顺逆「宛转」皆成「十二」。从本「流」末「变」少为多，共有「三叠」，成「一十百千，总括始终，」于「六根之中各各」根之功德——「功」能「德」用皆「有」一「千二百」。

　　底下是审度六根的功德优劣，

经文：【「阿难，汝复于中克定优劣；如眼观见，后暗前明，前方全明，后方全暗，左右旁观三分之二，统论所作，功德不全，三分言功，一分无德，当知眼唯八百功德。

　　如耳周听，十方无遗，动若迩遥，静无边际，当知耳根圆满一千二百功德。

　　如鼻嗅闻，通出入息，有出有入，而阙中交，验于鼻根，三分阙一，当知鼻惟八百功德。

　　如舌宣扬，尽诸世间出世间智，言有方分，理无穷尽，当知舌根圆满一千二百功德。

如身觉触，识于违顺，合时能觉，离中不知，离一合双，验于身根，三分阙一，当知身唯八百功德。

如意默容十方三世一切世间、出世间法、惟圣与凡无不包容，尽其涯际，当知意根圆满一千二百功德。」】

注释：

「动若迩遥」：「动」，就是动尘。「若」，就是或。「迩」，就是近。「遥」就是远。此谓，动尘若近若远，耳根皆能得闻。

「静无边际」：「静」，就是静尘。至于耳根闻静尘的时候，则了无边际。

「而阙中交」：「阙」，就是跟(同)这个缺字。「中交」，就是中间交接之际。此谓，鼻根之功德缺少了出息与入息中间的交接之处；短暂的停顿就是交接处。因于此交接之际，即有极短暂之中止，彼时没有息之出入，亦无闻嗅之功。

「言有方分」：「方」，就是地方。「分」，就是差别。言语有地方之分别。

「合时能觉，离中不知」：「离中」，就是离开的时候。这个是讲指触尘，触尘与身根相合的时候，才能觉知，因为根尘是一体的两面的。尘与根相离的时候，就不能觉知。

953页，「离一合双」：「一」，就是一分功德。「双」，就是两分功德。此谓，离时算一分功德，合时的时候算两分功德，因为根跟尘，加起来就是三分功德。

义贯：

「阿难，汝」应「复于」六根之「中，克定」诸根之「优劣」之性能，「如眼」之功能为能「观见」，自身之「后」方为「暗，前」方为「明」，在身之「前方」则「全」看得「明」白，在身的「后方」则「全暗」而完全看不见，然「左右」两「旁」也能「观」看得到，所以「三分之」中有二分可以看得到，「统论」眼根「所」能「作」的，其「功德」并「不」完「全」，以「三分」而「言」，眼根之「功」德中，有「一分无」功「德」可显示，「当知眼」根「唯」有「八百功德」。

「如耳」根之闻性，」可以「周听十方无遗」，声尘有动静二尘两种，耳根听闻「动」尘(有声之声)之时，「若迩」若「遥」(或近或远)皆能得闻；至于闻「静」尘(无声之声)；无声的时候也是声，只是无声。则了「无边际」界限，「当知耳根圆满一千二百功德」。

954页，「如鼻」根「齅闻」之功德，则「通出」息与「入息」两者皆有嗅闻之功能，鼻闻之功虽「有出有入，而阙」少「中」间「交」接时的短暂中止，那时即不能嗅闻，所以，「验于鼻根，三分」之功德「阙」了「一」分，「当知鼻」根「惟八百功德」(出入息各得四百功德)。

「如舌」根能以言语「宣扬」道理，能究「尽诸世间」及「出世间」之「智」慧；「言」语虽「有」地「方」之「分」别，然义「理」则「无穷尽」，无有地域之拘囿。「当知舌根」能「圆满一千二百功德」。

「如身」根之「觉」知「触」尘，能「识」别「于违顺」二尘，触尘若与身根相「合时」即「能觉」知，相「离」之「中」即「不」能觉「知」，根尘相「离」时算「一」分功德，根尘相「合」时算「双」份功德，所以加起来共有三份功德，那么每一份功德有四百功德，每一份有四百功德，如是「验于身根」则「三分」之中「阙」了「一」份(以根尘相离时不能觉知，所以少一份功德)，「当知身」根「唯」有「八百功德」(根尘相合时双份乘以四百)。

「如意」根于默容——「默」然无言中可「容」包一切，「十方三世」中，「一切世间」及「出世间法，惟圣」人「与凡」夫境界之法，「无不」能「包容」，且皆能穷「尽其涯际，当知意根」能「圆满一千二百功德」。

好！我们这个《义贯》就念到这里。

翻过来，《讲义》拿出来，680页，680，那么我们这个《义贯》因为它是白话，我们用的时间稍微缩短，那么这个《讲义》就要详细讲，就要放慢脚步了。所以，放慢脚步，你能够，最好是做笔记，因为你什么时候，五年、十年后再看，不一定。这个光盘、DVD做出来，诸位！有上字幕的时候，还是要从头再看一遍的。诸位！真理不怕多，真理不怕重复，真理就是要重复，强化自己心中的真理，是不能怕烦的。真理不怕重复、真理不怕多、真理不怕烦，就是要这样子，就是要这样子。所以有的人听了一次《楞严经》以后，光盘出来了，到现在都不想去看，是很可惜的！因为那个是上了字幕，跟不上字幕看是差很多的，差很多的，所以要看。

680页，底下，六根经过了比较以后，

【卯五 教其悟圆入一 (分二)】现在要教你入于圆满了。

【辰初 令验六悟圆 二 令入一解六 今初】

【阿难！汝今欲逆生死欲流，返穷流根，至不生灭。】

这什么意思呢？解释一下：阿难！汝今，「欲」就是发心；乐欲，或者是念乐(yao四声)欲，发心乐(yao四声)欲；「逆」就是不顺。我们贪着五欲六尘，往外奔驰，往外，心往外攀缘，这个叫做顺生死流。那么现在不要，我们发心乐欲逆生死，就不顺着生死的怎么样？欲流，五尘欲境之流，外面五尘欲境之流。「返」就是返本，返回本来；「穷」就是穷尽生死流之根源。返穷流根，就是返本穷尽生死流之根源，达到佛的境地，不生不灭的境地。

【此正示选根解结。】【初心下手修行，最切要处。上文已指，虚妄结处在根，复告六根优劣功德，正宜拣选圆根，解除结相，故先令验六根，悟取圆根，一门直入。此段原其能发增上胜心。上一欲字，即指发心乐(去声)欲，下一欲字，乃是五尘欲境。逆者不顺之意。】

【流有二种：】

A，在因来讲称为欲流；在果来讲是称为生死流。简单讲：你今天贪着五欲六尘，你就是将来一定要受生死，这个逃不掉！【约因称欲流，即根性不流逸奔尘，】也不顺着五欲，五尘的欲境之流。那么，这个意思，如果流逸奔尘，那么五欲这个境界就变成生死的因。意思就是说：欲望：财色名食睡，看淡一点，生死就比较容易了。太看重了这些东西，你就一直奔驰，就是一直追逐这个。如果【不顺五尘欲境之流】那个小字体的：【(法尘是五尘落谢之影)；】所以我们现在贪着五欲六尘，看到的其实只是脑筋里面的影像而已，影子而已，没有那个人。或者山河大地，山河大地，你看到的，你把这个树木、土石移开来，那一座山不见了；把大海的水抽干了，劫末的时候、地球毁灭的时候，什么大海水？统统是颗粒微尘，哪有什么大海水？统统汽化了。所以我们短暂的缘起的相，让我们着迷，是因为我们不了解生命的真相。所以这一辈子有因缘碰到佛法，就会进入了觉悟的佛性。

底下说：【约果称生死流，即由根缘尘，识生分别，起惑造业，】「识」就是识心，根攀缘这个尘，中间这个识心就产生了。起惑造业，【依因感果，流转生死。】流转生死。【逆生死流，即旋根脱尘，根尘不偶，】不配合叫做偶。【惑、业、苦三，无自而生，】无自就无从，无从而生，从哪里生起呢？简单讲：这些惑、业、苦，都是借着缘起性的东西，你能够把它放下，根尘不偶，那么，惑业苦没了。所以，【乃不循尘，自然不流转，】这一句简单讲：就是修行人的生活越单纯越好，越单纯就越享受生命，真理其实很简单、生命其实很简单；但是我们把它搞得太复杂了，以致于活得痛苦不堪，自作自受，作茧自缚。你只要不循尘，自然不流转。【合之能逆欲流，生死流自然不顺矣。】

【返穷流根：即返本穷源，穷生死流之根源，做逆流照性工夫。】我们以前都是往外奔腾，现在收回来，现在把它收回来，叫做逆流照性的工夫，这个还是要叫你见性。【同观世音，初于闻中，入流亡所，】那么，亡所就是能所灭了。【渐次深入，解六结、】动、静、根、觉、空、灭。【破五阴，】色、受、想、行、识。【识阴一破，则返穷流根之功成，妄穷真露。】妄心穷尽，真心就显露。【至不生灭：即「生灭既灭，寂灭现前」是也。此种发心，即前欲令见、闻、觉、知，远契如来常、乐、我、净：又即发菩提心，于菩萨乘，生大勇猛。至不生灭，则分证如来常、乐、我、净，登圆教初住，得念不退，任运进修，自可圆成无上果觉也。】

681页中间，

经文：【当验此等，六受用根：谁合谁离？谁深谁浅？谁为圆通？谁不圆满？】

解释一下：

说：当验此等，六受用根，谁合就是说：一定要合，根尘一定要接触，才能有这个觉知。

那么这里：谁合谁离呢？合是指鼻根、舌根、身根，合才知嘛！

那么，谁离呢？眼睛要离、耳根要离，意根也是，意根也是。

所以，谁合，就是哪一根是合呢？这三根：鼻根、舌根、身根是合才能知。哪三根是离才能知觉呢？就是眼根、耳根、意根。

好！那么，鼻、舌、身要接触才能知，那么就比较难修了！对不对？就像眼根，后面看不到；可是后面敲声音，你耳朵也听得到，那这个当然就是离的时候。眼根、耳朵还有意，为什么叫做离呢？你眼睛这样，你怎么看得到？眼睛当然要有一个距离。说我眼睛看的时候这样，(师父拿本盖在眼上)那你怎么看得到？眼睛当然要有一点距离。是不是？要不然你怎么看得到？是不是？耳朵也是一样，在这边，太近了，那他也听不到，太近了不行，还是要有距离。所以，有一个阿伯来到这里，旁边的人跟我讲得不清楚，他说这个阿伯很重听，我讲话时就特意放大音量：阿伯！我跟你讲话，你有没有听到？他说：您不用这么大声，我有听到啦！说：您不用这么大声，这样我会吓到。

谁合谁离？要合，就是鼻、舌、身要接触，才能知；那么眼、耳、意要离才能知觉。

那么，谁深谁浅呢？这意根比较深。哪一根最深？意根当然在内心里面。那么，哪一根比较浅呢？就是眼跟耳。那么，意根深就不好修，因为深隐难修，不易觉察，那剩下的就是眼跟耳，眼、耳比较浅。

那眼跟耳来比较，谁为圆通？眼睛跟耳朵来比较，眼根跟耳根来讲，哪一根叫做圆通呢？谁为圆通呢？谁不圆满？当然就是耳根比较圆通。所以我们现在能够听经闻法，在刹那之间就能够了悟佛的这个意境；要自己看书的话，这个可就难了！

【当验二字，佛为叮嘱，因心不可不慎。】就是因地心不可不慎，你要修行，就是一定要用智慧来拣择。【欲求不生灭果，当依不生灭因。六根之性，虽不生灭，既有优劣之分，不得不慎拣选。有欲拣选，先当勘验，此等六受用根，以根能领受诸尘境界，发作见等功用，故名六受用根。】

【谁字正令考察勘验，六根受用尘境，谁是合知？】就是要合才知。【谁为离知？】那么底下就是：【鼻、舌、身三根，为合中知；眼、耳、意三根，为离中知。合知难修，离知易入；就离知三根，再勘验】哪一根比较浅？【谁是浅显易明？谁为深隐莫测？】当然意根是深隐莫测了。对不对？【意根深隐难修，眼耳浅显易入；】最下这二根，那怎么修呢？【再就眼耳二根

，勘验谁为圆通？谁不圆满？圆通、圆满义同。具千二百功德为圆通，八百功德即不圆满。照上三番勘验，求其离知浅显圆通，】这个就是顿点顿点，「离、」顿点，「知、」顿点，「浅、」顿点，「显、」顿点，「圆、」顿点，「通、」顿点，统统是顿点。【唯耳根当之。】经过了一番比较，喔！原来我们这个耳根是最圆通的。

翻过来，【此文即如来密示耳根，为圆通根，不与阿难明言，令其自验自悟，悟圆之后，但一门深入，自可解结脱缠矣！】

所以，现在师父要告诉你：如果你想了生死，又有在念佛，你每天都要抽出这个时间，用什么？放那个念佛机，念佛机。有的人说：哎呀！师父！我年岁大了，不能念佛、拜佛，没有体力。很简单，用念佛机，念佛机要念得习惯，年轻的时候可以用快板的：阿弥陀佛阿弥陀佛。。。。。。年岁大的人不要，要适应临终助念那种声音，阿弥陀佛阿弥陀佛。。。。。。要适应那一种的。我准备六十岁以后，就要去买一台念佛机，《楞严经》讲完了，就要开始准备。为什么？那个耳根的薰习，那个种子一种下去，力道就大，力道就大，省时省力，也不必人家在旁边，如果你没有共修，你在家，你看，也不会吵到别人。所以，既然耳根这么利，就是用这个念佛机，念佛机。

底下，682页，第三行，

【若能於此，悟圆通根，逆彼无始织妄业流，得循圆通，与不圆根，日劫相倍。】

解释一下：

如果能够在此悟到最圆通的根，逆彼无始，彼就是识精元明叫做彼，就不会妄动了。逆彼无始织妄业流，因为那个见精，一念无明变见精；见精以后，元一精明，变成六精明了，六精了。

逆彼无始织妄业流，得循，「循」就是依顺，得循依顺圆通，与不圆根，日劫相倍。

那么，用耳根修行，诸位！现在师父就教你一个直接了当的方法，就是说：在座诸位！用耳根最圆通，要怎么修行呢？你能不能听到人家在攻击你的时候、冤枉你的时候，你受到很大委屈，你听到这些不愉快的，你是不是能够保持如如不动？是！你这个耳根就见性，你知道那个是尘。

当你有一天，你有一些特殊的优点，人家在旁边认同你、赞叹你、随喜你，把你捧得很高很高，你的心仍然不为所动，因为知道：知幻即离，离幻即觉，了幻即离，离幻即觉，也知道这些都是虚妄不实在的东西，你也保持如如不动，你就是用不生灭的耳根在修行，就这样。

简单讲就是：听到好听的话，如如不动；听到很难听的话，如如不动。诸位！你听到好听的话，随喜赞叹，表示你做人成功，因为你值得人家这么认同你；当然，虚伪的是不算。你听到了最难听的话，恭喜你！因为世间人，你这一辈子，很少再听到这么难听的话，你都可以忍得下来。是不是？所以，当你听到很难听，那个骂到几乎体无完肤，可以说是吹毛求疵，这样子毁谤、批评，对你实在是不公平，你也一样不在意，我告诉你：你就入了耳根圆通。

直接讲：于动态如如不动，于静态如如不动。简单讲：好听的话，如如不动；最难听的话，你也是如如不动；或者是你今天你中了大乐透，你也一样如如不动。如果说：你中十亿大乐透，心，你也一样如如不动，听到你这个数目字，对了，一样，你也如如不动，这个就是耳根圆通。换句话说：一切的声尘——动、静声尘，毁谤、赞叹，乃至于一切的语言，对你来讲，统统知道那个是虚妄之外尘，都是这样坚持自己的，了不起，你真的进入圆通。

所以，诸位！进入圆通的人，他没有是非，因为他摆平了自己，他怎么会有是非呢？所以，在这个团体里面，你用了这个耳根圆通，证入了返流照性的时候，别人讲得天花乱坠，你一定不会去参与，因为那个跟生死没关系，跟我们的生死没关系。所以，大悟见性的人，本身没是非。

凡夫就没有办法这样子，他一定会受到动静、是非、善恶，一直影响，一直讲。。。。。。讲不停！有一个人跟我讲说：师父！我妈妈都一直念念有词的，要念什么咒？我说：那要赶快带去看医生了，已经在一直念念有词了，还要念什么咒？要赶快带去看医生了，那个生病了！喔！那就赶快去看医生了，念念有词的，一直念。。。。。。所以，会用功就刹那间；不会用功就尘点劫。所以，在座诸位！你今天你抓到了根本，你的四周围，你这样活下去，从现在开始，你就好好的从你四周围的亲戚朋友、丈夫、老婆，这样好好的观察一下，我告诉你：你会站在高处看众生，哇！他们很可怜的、很辛苦的，他们过着辛苦的日子，没有觉察。他们可以为一点事情、小事情，吵到不可开交，在你学佛的人看起来，那些事情就微不足道，很可笑的一个观念；可是，他就是争吵不休，众生就是这么可怜！

底下，【此文承接上段，若能于此六根之中，悟得圆通本根，但依一根，做逆流工夫。彼指根，即识精元明，无始以来，带一分妄，妄心与妄境，互相交织，则成业流，依业受报，流浪生死，故曰业流。】我们作不了主的，在座诸位！我们作不了主，我们没办法抗拒业流。

那么，这一句话你就晓得，神通抵不过业力。诸位！你这一句话，就可以点出那一些稀奇古怪的，你根本就不要去在意，这一些很迷人的种种的感应、奇迹、佛迹这些，完全不要去迷恋这个东西，八正道里面，没有一个叫做正神通。诸位！神通抵不过业力，这一句话就是告诉你：般若智慧才能解决生死，不是神通啊，不是神通啊！所以，一个有正信、正知正见、佛知见的人，对这种东西不会有兴趣的，感应，很好，就随着感应，是不是？加持，病好了，恭喜你，

很好；这个不重要，重要的是开佛的正见、智慧，要了生死，这个才是重要的。

【果欲逆彼业流，须择圆根。循者顺也，得顺圆根而修，如风帆扬于顺水，与彼不圆之根修之，迟速不同，几有日劫相倍之势。下云「弹指超无学」者，】无学就是阿罗汉，在刹那之间就超过无学位了。【即循圆根也。】也就是你明心见性，那么，就不得了了，刹那之间就超过阿罗汉了，超过无学位了。

【我今备显，六湛圆明，本所功德，数量如是。随汝详择，其可入者，吾当发明，令汝增进。】

解释一下：我今，「备」就是完全；「显」就是显示；「六」就是六根；湛圆明就是六根之义相，也就是湛然妙觉圆明。我现在已经完全显示六根的湛妙圆明的觉性。本所功德，本所就是种种差别的功德，数量如是，有的八百，有的一千二百。随汝详择，何根是最圆满的，其可入者，其可入者就是详审看看。其可入者，当然秘密是指耳根，耳根才是最后的选择、最重要的选择。吾当发明，令汝增进，我现在继续把它开发出来，让你得到增进。

「备」就是全显，【备显即全显。上四句指前，谓我现今已为汝完全显示，六根中本来各具一千二百功德，而在迷位中，为根所局，为境所限，不无优劣。又与汝全显，所有差别功德数量，如前文所说者是也。】

【湛圆明，乃六根之义相。前云：「分汝湛圆，妙觉明性，为视、为听、为觉、为察。」】所以，【故知六根中性，即湛圆明性，随汝详细选择，六根之中，何根最圆，可为从入之门，而起修证者，吾当为汝发明，次第解结，渐次深入，令汝得以增进。此中其可入者，亦密指耳根，佛不与明言，但教详择，与前教悟同一用意，要阿难自悟自择，自修自证。】

所以佛，你看看，加持如果百分之百有效，释迦牟尼佛就直接跟阿难加持就好了，你就不要懂那么多。为什么要阿难自悟自择，自修自证？诸位！加持只是增上缘、摩顶只是增上缘，要弄清楚这个问题！佛尚且叫阿难自悟自择，自修自证，生死如果可以取代、加持如果可以取代一切，那么，佛的加持力是最大的，那就请几千个比丘来，一个一个就跟他加持，你就不用修行了！佛不这么做；摩顶、授记，给你认同，加持，给你增上缘，重点：重点还在自己！这个就告诉你：密宗的加持是增上缘、灌顶是增上缘，是这个，你一定要自悟、要自觉、要自修、要自证。所以，自利利他，还有外面的增上缘，都很重要，都非常重要！

所以，【悟之与择，不无分别，朗然无疑谓之悟，决定取用谓之择，下即明选择所以。】

683页，中间的经文：【十方如来，於十八界，一一修行，皆得圆满，无上菩提，於其中间，亦无优劣。】

如来，那还用说吗？当然界界圆满，一一修行都能圆满。所以，可见佛不是修一行，「一一修行」喔，「一一修行」喔，无量的法门佛都修，叫做一一修行。

【十方如来，因地发心，得圆自在慧，故于十八界，兼摄七大：】「摄」就是包括七大。【六尘摄五大，】空是包括了色法，【空亦色法，为眼根所对；六根摄见大，】六根的根性是摄入见大。【六识摄识大，】讲来讲去，【二十五门头头是道，一一依之修行，皆得圆满无上菩提，究竟极果。于十八界七大之中间，圣性无不通，顺逆皆方便，亦无优劣之可分。】

684页，【但汝下劣，未能於中，圆自在慧，故我宣扬，令汝但於一门深入。】

【此出拣选之由。】因为你们这个根器太差了，【上段诸佛根器超胜，诸法平等，故门门可入，但汝根器下劣，思惑尚在，】因为阿难证初果阿罗汉，只断见惑，所以，思惑尚在。【未能于诸法之中，得圆融自在之慧，悟明法法唯心，本无优劣。故我宣扬，根有优劣，令汝验证分明，但择一最圆之根，做逆流解结工夫，一门深入。此正如来特为初机，别开方便，】

所以这一段就是告诉你怎么修行。上一段说奢摩他，叫你解这个理，如来密因；这一段叫你怎么修、怎么契入、怎么一门深入。所以，人家这个一门深入，是指耳根，六根里面选择一根，这样进去叫做一门深入。我们现在弄错了，现在把净土宗专修念阿弥陀佛，这个叫做一门深入，是错的！经典里面讲的一门深入，是指六根里面选择一根，返流照性，只选一根，返流照性，照性以后，六根全解脱，它这个叫一门深入。现在我们把这个一门深入的名词，搬到净土宗来用，叫做一门深入，其实跟《楞严经》讲的这个是违背的。

底下，此正如来特为初机，别开方便，【故交光法师，判前妙奢摩他科，悟圆理，为最初方便；本科妙三摩，起圆修，为初方便；下科妙禅那，得圆证，为方便；甚得佛之本意。】

诸位！要画线，前面妙奢摩他科，悟圆理，标A，为最初方便；

本科妙三摩，起圆修，B，起圆修；

(C)下科禅那当中，得圆证。

你看，见性，统统加一个「圆」：悟圆理、起圆修、得圆证。

所以，很清楚的，佛法只有见性的人懂得圆满，懂得圆满，也只有我们每一个人本具的佛性，才有圆满；那么在这个世间的假相不可能圆满，你要做到所有的人都认同，那不可能，做到死都不可能，只有对得起自己的佛性，也就可以了。所以，这个就是圆满。所以悟圆理，就起圆修、得圆证，诸位！这三个，标出来的A、B、C都有一个「圆」字。为什么？所以，只有明心

见性的，才能得佛之本意，才能入佛之正见。

因此，不识本心，学法无益，就是不了解不生不灭的本性，学法无益，因为那个就是妄，其他叫做妄识修行，现在是舍识用根，用不生灭下手处。诸位！到达了这个不生灭，下手处对的时候，你做任何事情都不一样。水陆法会它快到了，当你悟到圆理、起圆修、得圆证，不一样！你在这个义工，所有义工里面受到任何的委屈，你一定觉得那个不委屈，你就认为那个叫做修行。做得满头大汗，你快乐得无边！为什么？这是我的工作。我是常住，你进入文殊讲堂，你也是常住。所以，进来的义工，他观念就完全正确，今天你为谁做？当然为自己啊！你今天进入文殊讲堂所有的义工，站在哪一个岗位，内坛、外坛、煮饭的，你内心都很清楚：三宝就是我，我就是常住，常住就是三宝，我们的本性就是佛、法、僧具足。所以，你为谁做？所有的因果，到最后回归到自己。所以你在文殊讲堂，就会做得很法喜，你这个义工有正知、有正见、佛的正见，你开佛的智慧，做任何事情都不牢骚，也不抱怨，也绝对不会跟人家起冲突，任何事情可以讨论，可以讨论，有讨论的空间，多沟通就不会误会，是众生嘛！对不对？

但是我们今天能够有因缘听到《楞严经》的思想，这个思想一奠定以后，不得了！你在厨房任何做，都不会跟人家大声，因为你看到每一个众生都有佛性。对不对。我们凭什么对人家大声？对不对？你是凭什么对人家大声？我们大家都是义工，撑开来、摊开来，平起平坐嘛！是不是？如果是组长，组长，他就有这份的责任：因为我是组长，就是一个领导。就有这个责任担起来。像我师父就是住持，住持就是义不容辞，要挑起整个讲堂的内外的事情；但是，要分工合作。所以，当你一个义工，经过了教化，这样的薰习，我告诉你：整个讲堂循规蹈矩。对不对？你看了那个排班在吃饭，你就知道哪些是文殊讲堂教育出来的，哪些是外来的，立竿见影就判，你就可以判别得出来。我不相信文殊讲堂听经闻法教育出来的，为了中午的吃饭，拿一个便当盒，会硬是要插队，把别人挤掉，我不相信你会有这种行为，对不对？因为你的心中没有快跟慢，你圆满就好、你方便就好，反而自己没有吃没有关系，你就有那种菩萨心：你们先吃，没有关系，你们先吃，没有关系。所以这个一种自性的自我教育，是非常非常重要的！所以为什么要叫阿难自修自悟？启发每一个人内心里面的菩提心，是多么的重要，讲经说法的目的也是这样子。

所以说，很多人就说：我往生以后靠师父加持。有因缘我会这样做，重点还是在你的自性，还是在你的心性，这个才是根本。所以，我们要了解，有了自性的修行，再外面的增上缘：金光明沙、往生被，那么，就无往不利了，修行就是要走在平稳的路上。

有一个居士没学佛，偶尔看了一本经典，突然跑来师父这里说：

师父！那个经典不是讲吗？五逆十恶重罪，临命终受善知识的开示，对不对？劝告，十念就可以往生了！

我跟他讲：居士！你这个叫做走高空绳索的修行。

他说：走高空绳索是什么意思？

就是very danger，很危险的！走在高空的钢索。有千千万万的人，哪一个人造了五逆十恶重罪，可以在临命终还会接受人家的劝告？那个比中大乐透还难啊！还难。所以修行要修稳当的路线，不要投机取巧说：我看了，五逆十恶重罪，临命终受善知识的开导，十念也可以往生。那是在展现佛的大悲啊，大悲啊！但是，不是，既然造了五逆十恶的众生，那个你看看，临命终的因缘，你就可想而知了，几乎不可能！所以修行为什么走那种危险的路、不稳当的路？对不对？当然要选择一个最稳当的路，就是我们现在这样子，按部就班，听经闻法，坚持开般若智慧，知道佛的正理是什么，自己不被迷惑，也不可以影响到你四周围的众生，四周围的众生，四周围的众生。

所以，文殊讲堂都是这样，打开的，你觉得你有缘，你进来；你没有缘，那没有办法！为什么？法不能勉强。就像释迦牟尼佛在世，有时候释迦牟尼佛可以教化徒弟，有时候要阿难、舍利弗、目犍连，他缘是在他们的徒弟身上，对不对？一定是这样子的。所以有的人，我的课他会来；有的人，一定法无师的课他才会来；有的人就法宣师的课他才会来，其他慧律法师的课，他绝对不会来。为什么？每一个师徒的缘不一样，不一样，不一样。所以，一定要说师父度吗？那可不一定！而有的人跟我们法师不一样，叫居士去讲，他就相应了，叫居士去讲，他就听得进去。所以，有时候法师派不上用场，那个缘不在这个法师的身上；但是，总是好的因缘。学佛就是学习懂得如何尊重每一个人的修行方式，修行就是要懂得尊重每一个法门的时空性，要尊重每一位法师、每一位居士，学佛就是学习懂得尊重别人。你有权利选择自己的命运，今天你来听经闻法，谁拿着枪押你来？没有！是你自己选择的。既然自己选择的，叫做无怨无悔，就是这样，契入、坚持。

底下，684页，【入一无妄，彼六知根，一时清净。】

为什么？因为本性是一，觉性是一。说：这个时候入一无妄，彼六知根，一时清净，因为同一个本性。

【此承上一门深入。即从一根，而解六结，】我们就是从耳根，【入到一真无妄之地，不是横指六根为六结，】意思就是：诸位！六根，这里要分清楚，六根之结就是眼根。。。。。。看我的手势就知道(师父手势横排)，眼、耳、鼻、舌、身、意，这个叫做六根之结，眼、耳、鼻、舌、身、意。要这样子下来，(师父手由上往下竖排)叫做根根六结，每一根都有六结：动、静、根、觉、空、灭。这样叫做六根之结(师父手势横排)；这样叫做根根六结(师父手由上往下竖排)，这个手势很重要的喔！有的人不太喜欢看我的手势，那这样你体会不出来。这样叫做六

根之结；这样叫做根根六结，看一下手势就会知道。底下，所以不是横指六根为六结，【乃是竖说根根有六结。此结，即从真所起之妄结，六结即是五阴，生则识阴先起，由微至着，】由最微细的到显着的。【一、二、三、四、五、六，色阴具五、六两结；解时从粗至细，六、五、四、三、二、一，】从第六结最粗的先解，所以，第六结就是动；第五结就是静；四就是根；第三：觉；第二结：空；一就是灭。所以，【色阴先破。】色阴先破。【深入即次第解结，】次第解结。所以，迷惑颠倒由细往粗，断是由粗入细。所以深入就是次第解这个结，【如观世音菩萨，初于闻中，入流亡所。渐次深入，解除动结、静结、根结、觉结、空结、灭结，六结尽解，方入一真无妄之地。彼六知根，根根根结，随此所入之根，一解一切解。】意思就是：同一个本性。当你耳根让你见性的时候，不再执着任何的相，离一切相；那么，你眼见一切相，还是离一切相；你嘴巴吃任何好吃的、不好吃的，也是离一切相；身触还是离一切相。所以，当你离一切相，本性离一切相的时候，那么，眼见、耳闻、舌尝、鼻嗅，统统离一切相，一解一切解。

【即下文所云：诸余五黏，应拔圆脱，故六根一时，俱得清净。六根清净，即六根开合，开一根作六根用，合六用在一根中，互用清净。亦即下偈所云：「一根既返元，六根成解脱。」以上由悟而修，依修得证。】诸位！这个是三个，这个是次第，要画线的。悟了就是道理知道了，知道每一个人都有本心，悟到不生不灭了；可是习气还重。所以，什么叫做修？有的人，有一个比丘就问说：本来就不生不灭，没有什么增减，师父！那要修什么？我就在网路里面跟他讲：断习气，方便名为修，断习气，方便叫做修行。那么，依修得证，就契入究竟之处，就是圆满的根性。依修得证，【开示解结一周，】所以，【初教从根以解结竟。】

底下，【寅二 示脱缠入圆通(分二)】

【卯初 阿难蹑佛语以请益 二 如来就所问以重申】

685页，经文：【阿难白佛言：世尊！云何逆流？深入一门？能令六根，一时清净？】

【此阿难蹑前，】「蹑前」就是依照前面。【验六悟圆，】六悟圆，六根的悟圆，入一根就解六根之结。所以，【入一解六，】就是入一根，就解开了六根之结。【两科佛语，领解未彻，重申请问。问意有三：一、前佛云：若能于此，悟圆通根，逆彼无始织妄业流；毕竟云何逆流？二、前佛云：故我宣扬，令汝但于一门深入；云何深入一门？三、前佛云：入一无妄，彼六知根，一时清净；云何一根入流，能令六根一时清净？此中三义，皆领解未彻，故重申请问也。云何二字，贯下作三用。】

686页，【卯二 如来就所问以重申(分五)】

【辰初 申惑结尚深 二 申一六由妄 三 举喻法显明 四 申根结由尘 五 申尘亡根尽 今初】

经文：【佛告阿难：汝今已得，须陀洹果，已灭三界，众生世间，见所断惑。然犹未知，根中积生，无始虚习，彼习要因修所断得。何况此中，生、住、异、灭，分剂头数？】

解释一下：佛就告诉阿难：你现在得到了初果，须陀洹果，已灭了三界的见惑，就是众生的世间见所断惑；诸位！这个见所断惑，是见道位所断之惑，跟那个身见、边见、戒取见、见取见、邪见无关，此见跟那个见是完全不相干的。身见、边见、戒取见、见取见、邪见，跟那个是无关的，五利使那个。这里所谓的见所断，就是见道所断之惑；就是见道，也就是悟到了三界的世间的这些不可得，所有的相都不安上任何的知见。所以，见所断惑。

然犹未知，根中积生，但是因为，虽然你知道了，身见、边见、这些邪见不可得；但是，历生无始虚习；讲最多的就是《楞伽经》，无始虚妄，无始的过妄习气。这无始的虚习就是虚妄的习气，无始就是最初一念妄动。为什么要这样讲？因为没有这样讲，没办法用语言来解答，在众生，这样比较能够理解，所以讲无始的虚习。

彼习要因修所能断，修就是修道位中，修道位中所能断，这个断思惑，这个断习气就难！所以这个见惑，他是懂得这个道理，思惑就是要断习气，这个就难！

所以，要因修道位中所能断得，何况此中，何况这里面，生、住、异、灭，「分剂」就是范围，「头数」就是数目，种种的数目，这个太多了，见惑八十八品，思惑有八十一品，我们讲了无数次了。

看注释：【此佛就问重申前义，但令增加详明而已。一、以阿难我执分别虽破，我执俱生全在，】如果把「分别」排在前面，更容易理解：「分别我执虽破，俱生我执全在」，就更容易理解。所以这个分别我执就比较粗了；俱生我执，就是与生俱来的。你就知道，我们与生俱来的，每一个人都执着这个四大的假合，很难去突破的。全在，我执俱生全在，【正随逐欲流，决当逆之。汝今五句，先扬见惑已灭；】「扬」就是赞叹，先赞叹一下，佛适时都给人家一个温暖的鼓励。所以温暖的语言会得到温暖的回馈，所以，诸位！你要重视这个温暖的语言，讲话要柔软语、要安慰语、要赞叹语，这样你得到的是会好的果报，不要像泼妇骂街一样的，这样不好！所以先扬，先赞叹见惑已经灭了。【中间五句，】抑，「抑」就是贬低、压低了，把它压。【抑其思惑未断；】可惜你的思惑没有断，【末后三句，况显无明分剂。】微细的无明种种的差别。

【佛告阿难：汝现今已得须陀洹果，即初果。梵语须陀洹，此云预流，初见真谛之理，初预圣人之流，入见道位，亦云入流。《金刚经》云：「须陀洹名为入流。」佛自释云：「不入色声香味触法，」】这个不入色声香味触法是什么意思？就是这些色声香味触法完全不会染污他，

完全不会染污他，他也不再对这个世间五欲六尘好奇了，他的心保持清净。【即背】这个「背」就是远离。【五尘欲境；】所以修行人是远离五尘欲境；众生不一样，众生拼了老命，也是追求五欲六尘；修行人不一样，修行人拼了老命，也要远离五欲六尘。【法尘为五尘之影，不入诸尘，即不入欲流，】不入欲境之流。【而入法流也。】入见道之法流。【上文云：「欲逆生死欲流。」阿难已灭三界之内，有情众生世间，见道位中，所断我执分别之惑。台宗谓断三界见惑，八十八使，是能逆欲流。以思惑八十一品未断，不能逆分段生死流也。】

【中五句，即抑云：然犹未知，现前根中，积生无始虚习。】诸位！这一句就是最难的，我们一出生，那个小朋友一教，有的人数学就很厉害；有的人国文就很厉害；有的人数学、国文都不行，他游泳就很厉害、体育就会很厉害，这无始劫来都不一样，无始劫来不一样。有的人十二岁念博士，十二岁，一直跳级。。。。。。考那个大学、研究所，他统统过，十二岁！英国，英国，那个脸才很。。。。。。幼稚脸，小孩子的脸，可是读博士，吓坏了！十二岁念博士！对不对？所以说：人家前世就是个读书人。问：师父！他怎么那么会读书？人家前世就是个读书人啊！学佛也是这样子啰！在座诸位！你们比他更幸运喔，他十二岁念博士，他还没听到佛法喔，我讲中文，他听不来，你们比他更幸运，你们有听到正法。

底下，【积生即历生；无始指从最初一念妄动，由根本而成枝末；虚妄习气，即指我执俱生之惑，经历多生，与生俱生故。台宗谓三界九地思惑，九九八十一品是也。彼习即指此惑，要因修道位中，所能断得也。】

【阿难位居初果，天上人间，尚要七返受生，方能断欲界九品思惑：】诸位！这个已经讲无数次了，念一下就可以了。【上上品，经两生断此一品；上中品、上下品、中上品，三生各断一品；中中品、中下品、一生断此二品；共经六生。断欲界六品思惑，证二果名斯陀含；此云一往来，】再一次往来天上人间，怎么样？尚要天上人间一往返，此云一往来，【天生人间，尚要一返受生。断下上品，下中品，下下品三品，】证三果阿罗汉，【证三果名阿那含；此云不来，欲界九品思惑断尽，无因不感果，出离欲界，不再还来欲界受生，寄居四禅天中，五不还天，进断上八地思惑，】每地有九品，九八七十二，总共【七十二品尽，成四果阿罗汉；阿难望阿罗汉位尚远。】

【何况此中，生、住、异、灭，分剂头数者：是指法执分别、俱生，与无明，台宗谓尘沙无明也。何况反显之词。以我执俱生，尚犹未知，何况法执无明耶？】那就更微细了！【生、住、异、灭，】种种的微细，那就更难断了。【为四相无明。按《起信论》，三细中】翻过来，688页，【业相为生相，以不觉心动，最初生起故。】B，【转、现二相，及六粗中智相、相续相，皆为住相，以能所对待，法执坚住故。执取、计名二相为异相，以执我、我所，人我执异故。起业相为灭相，以周尽终极故。】

【分剂：即四相分际剂限；】「分际」就是差别，「剂限」就是范围。【头数：】种种的数目。【约细推之，四相中各有四相，头绪纷烦，数量无尽。】【故四弘中曰：】不是有「众生无尽誓愿度」吗？【「烦恼无尽誓愿断」也。】我们皈依的时候都是这样念。【此分剂头数，非二乘所知。本科即答，汝问云何逆流，汝所未断之我执俱生惑，及法执无明，即是分段、变易，二生死流，汝所当逆断者也。】

诸位！把《表解》拿出来，看看八十一页，八一页，八一页，左边，

(附表《见惑八十八使》)

见惑八十八使——欲界、色界、无色界。

欲界底下——苦，苦谛、集谛、灭谛、道谛底下，

欲界的苦谛底下，十惑全部具足——身见、边见、邪见、见取见；这个「取」就是见取见；「戒」就是戒取见；贪、嗔、痴、慢、疑，就是苦下俱一切，十惑全在。

那么，集谛底下有七惑——邪见、见取见存在；但是，身见、边见、戒取见已经不存在了；贪、嗔、痴、慢、疑，二加五就是七。所以，集灭各除三，集谛跟灭谛除掉身见、边见、戒取见。

那么，道谛底下有八惑——邪见、见取见、戒取见，除去身见跟边见；那么左边，贪、嗔、痴、慢、疑，所以，道谛除二见。

色界、无色界——苦谛底下有九惑——除瞋，那么，上二不行瞋，色界跟无色界的天人，他是没有瞋恨心的，叫做上二不生瞋，上二界就是色界、无色界叫做上二。上面的色界跟无色界的天人，是不会有瞋恨心的。所以，苦谛底下有九惑，就除去瞋。

集，集谛跟灭谛底下——各六惑——除去身见、边见、戒取见，还有瞋恨心。

道谛底下有七惑——除去身见、边见还有瞋心。

所以十惑在凡夫的这个欲界，是统统具足的：身见、边见、邪见、见取见、戒取见、贪、嗔、痴、慢、疑。那么往后就慢慢的，有的减这个、有的减那个，慢慢的减。

所以，看最底下那个，苦下俱一切，集灭各除三，道谛除二见，除二见就除身见跟边见，上二不生瞋，上面二界不生瞋。

底下，看最后底下，断见惑证初果(亦名七来果)也就是七生往返人间，此惑约见道所断惑而说

，这是就见道的角度来讲，非依五利使为见惑而言，跟这个身见、边见、邪见、见取见没有关系。所以，所谓见惑是说见道位所断惑，是这个意思。

那么，见惑就是见所断惑；思惑就是修所断惑，修所断，那么就是断习气，简单讲就是：思惑就是断习气。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 说三摩修法，令从耳根一门深入。解六结，越三空。

第四（下）

八二页，思惑八十一品，(附表《思惑八十一品》)

三界——欲界、色界、无色界，(欲界九品惑，人间天上受七返生死)

九地：欲界——五趣杂居地；色界四地——离生喜乐地、定生喜乐地、离喜妙乐地、舍念清净地，色界就是四禅天；无色界也是四地——空无边处地、识无边处地、无所有处地、非想非非想处地。

那么五趣，九地跟这个九品惑的品名，五趣杂居地——九品贪嗔痴慢；那么色界每一地各有九品贪痴慢，除去瞋，没有瞋。

看底下，上三品就是——上上品、上中品、上下品；中品，中三品——中上品、中中品、中下品；下三品——下上品、下中品、下下品。

好！那么，欲界的前面的惑；看底下，八十一品，上上品——(要受两返生)，就是要两次的来投胎转世；上中品——一生一世；上下品是一生。中上品是一生；再来，中中品跟中下品，要经过一生的修行才会断。所以，初果进修断六品思惑，就证二果(名一来往、一来果)。

最后面的下三品呢？下上品、下中品、下下品滋润一生。所以，二果进断三品惑即证三果(名不来果，也就是不来欲界受生了)，不来欲界受生了。

底下，往左边看，色界、无色界底下，上三品也是——上上品、上中品、上下品；中三品——中上品、中中品、中下品；下三品——下上品、下中品、下下品，这是三果。那么，每一地有九品，每一地各有九品，八地：色界四地、无色界四地，八乘以九，七十二品。所以，最底下，三果(住五不还天)修行，断上二界七十二品思惑，七十二品断尽超三界，证四果阿罗汉。

再继续看左边，左边八三页，最底下，四相无明

四相无明——生相是指业相；住相里面包括四种——转相、现相、智相、相续相；异相有二个——执取相、计名字相；灭相有一个——起业相。

那么业相、转相、现相、智相、相续相，称为修道断——无明。

执取相、计名字相、起业相——是见道断，就是见惑还有尘沙惑。

所以，粗的先断，细的不好断，慢慢断，断无明。

688页，中间，【辰二　　申一六由妄】

【今汝且观：现前六根，为一为六？阿难！若言一者，耳何不见？目何不闻？头奚不履？足奚无语？】

解释一下：今汝且观，你现在好好的观照观照，现在的这个六根，到底是说一？应该说一，还是六？是一还是六呢？

阿难！若言一，如果六根一定说它是一，那么，我请问你：为什么耳朵不能代替眼睛的看？耳朵为什么不能看？眼睛为什么不能像耳朵这样听闻？因为你说一嘛，一就是同一，一就是耳朵跟眼睛是一样的；但是，目前看不是这样子，耳朵为何不能见呢？就像眼睛这样见呢？而眼睛却又没办法像耳朵这样闻声音呢？头奚，「奚」就是为何呢？「履」就是着地走路。那么头部为什么不颠倒下来，当脚在走路一样的呢？足奚无语？这个脚为什么不会讲话呢？你不是讲六根都是一？

底下，【此下乃答阿难第二、第三两问：云何于六根中，只选一门深入？云何入一无妄，能令六根俱净？此皆一六情见未亡，】这个意思就是说：众生不是一就是六，其实是虚妄的东西，分一二三四五六？是不是？此皆一……一是情见，六还是情见，绝对的东西，没有一跟六。意思就是：用众生的观念，同一个本性，化作六根，就变成这样子。【不能彻底明了。故佛令审观，现前六根，】到底【为定一耶？】或者是【为定六耶？此先以双征。】问二次，是不是？【阿难下破计一是妄。】你计一是不对的。【故呼阿难，而告之曰：若言六根定一者，则用当相通，】因为是同一种东西嘛！那么，我现在问你：耳朵为什么不能像眼睛的看？(【耳何以不见？】)眼睛也没办法像耳朵这样听闻声音？(【目何以不闻？】)头为什么不会像脚这样着地来走路？(【头奚(亦何也)为不履行？】)脚为什么没有办法讲话、语言？(【足奚为无语言？】)【既不能互相为用，则知计一者非也。】

689页，【若此六根，决定成六，如我今会，与汝宣扬，微妙法门，汝之六根，谁来领受？阿难言：我用耳闻。佛言：汝耳自闻，何关身口？口来问义，身起钦承？】

好！他现在就是：一不对，前面讲那一段是一，不对；现在讲六，还是不对。如果说这个六根，意思就是：决定成六，就是这六根完全互不相干的意思，这重点在这个地方。前面说一，不

对；现在你讲六，也不对。简单讲，这一段在讲：你讲六，不对，是因为它息息相关，不能说完全无关；也不能讲六，既然息息相关，就不能说六。如果说这个六根决定成为......决定是六，决定六就是互相不通，一定是六。

那么我现在，如我今会，我来跟你宣扬这个微妙法门，你的六根，谁来领受呢？

阿难说：我用耳闻。佛就告诉他：因为你是六根嘛，耳朵跟其他都没关系，那么，「我用耳闻。」佛言：你的耳朵自闻，那么跟身、跟口有什么关系？你的口，耳朵一听，嘴巴为什么来问义？而身体会起来钦承，还会起来顶礼佛足，为什么？你不是讲六吗？六就是分开来，一定是六；可见它是息息相关的，讲六、决定是六，是不对的，因为它是相通的；要不然你耳朵闻，跟身、跟口有什么关系？但是，不是，耳朵一闻，跟口、跟身又有息息相关，所以，还是不能讲六。

前面计一是妄，现在计六还是妄。

【故破计六是妄。若此六根，其体决定成六，即当用不相随。如我今会，与汝宣扬，微妙法门，即指本经了义教法，汝之六根，谁一根来领受？阿难答言：我用耳根，闻佛妙教。佛言：汝耳自闻，】你的耳朵自己闻，【何关身口之事？】跟身、跟口没什么相关啊！【何以现见口来问义，】耳闻，口来问义，就是耳朵跟口有关系啊！【身起钦承？】顶礼佛足，那么就是表示，耳朵跟你的身体有关系，怎么会没关系？【既是彼此互通，则知计六者亦非也。】

【是故应知：非一终六，非六终一，终不汝根，元一元六。】

是故应知，就世间人的角度来说，不是一；这个「终」就是毕竟，不是一，就一定是六。既非是六，终一，非六终一就是：如果不是六，那么毕竟是一。所以，非一终六，非六终一的意思就是说：就世间人的角度来讲，如果不是讲一、不是一，那么就一定是六；如果不是六，它一定是一。终不，总不能说：你的根本来......原本来是一，也是六，本来是一，也是六，就乱了！

【是一六二计俱妄之故，此承上义。应知非一则终六，终字毕竟义，既非是一则毕竟是六；自当用不相随，】意思就是：不会有互通的关系。【何以耳闻佛法，口来问义？下句既非是六，则毕竟是一；自当用乃相通，何以耳不能见，目不能闻。】说一也不对。【终不应言，】【汝之六根，本来是一，本来是六，元即本义。】所以，一六其实是妄，妄本来就空无自性。所以，佛的心性里面，没有一二三四五六，没有数量，以过量，超数量，就是这个道理。

690页，经文：【阿难当知：是根非一非六，由无始来，颠倒沦替，故於圆湛，一六义生。汝须陀洹，虽得六销，犹未亡一。】

说：阿难！你应当知道，这个根，讲一是不对的；讲六也是不对。因为你无始来颠倒沦替，所以在圆满湛然没有一六当中，而产生了一六义生。

故于圆湛，圆湛就是圆满光明的本性，这是绝对，绝对哪有一跟六？就像虚空，那到底多少？对不对？所以，因为颠倒沦替，所以在圆湛当中，产生了一六义生，这个就是妄动以后，就变成有数目字了。

汝须陀洹，证初果，虽得六销，六销的意思就是说：外面的色声香味触法，能够把它销亡，就是六尘已脱的意思。六销就是色声香味触法已经脱离了，不会被它迷惑了。

犹未亡一，但是根结的这个前题之体性，还没有办法全部销。意思就是：还有执有一个涅盘，犹未亡一。虽得外面的这个六尘之脱，就是六销；但是，仍执有一个涅盘，执着有一个涅盘，这个一还是没有放下。涅盘就没有数量，涅盘就不生不灭，不生不灭就没有一二三四五六了。

690页，第三行，【此根，既不可说是一是六，又不可说非一非六，其故何也？当知是根未结以前，本无数量，故曰非一非六。正由非一非六，所以不许说一说六，由无始来，从真起妄，依惑造业，是谓颠倒；依业受报，是谓沦替；沦溺苦海，生死交替，生而死，死而生，交替不已。既有受生，则有六根，故于圆满湛然，常无一六性中，而有一六义生，元依一精明，分为六和合。又不能说非一非六。汝须陀洹：谓阿难已证初果之人，不入色、声、香、味、触、法，故曰虽得六销。】虽，【观虽得二字，但是六用不行，六尘脱离，】六用不行就是六根不会攀缘外在的六尘，叫做六用不行，六尘能够脱离了。但是，【非根结之体全销，故曰犹未亡一。依孤山法师释，】还【执有涅盘是也。】涅盘是一，这个一还是不对！

佛底下这一段比喻，就比喻得非常好，

【辰三　举喻法显明】

【如太虚空，参合群器，由器形异，名之异空；除器观空，说空为一。】

这个文字很简单。就像太虚空，参合群器，拿一些圆的、四方形的、三角形的，来装这个太虚空，装到圆的，说太虚空是圆的；装到四方形，说太虚空是四方的；装到三角形，说太虚空是三角形的，参合群器，各种形状。由器形异，圆形的、三角形的、长方形的、统统有，大的、小的、长、短、方、圆，都不一定。由器形异，由器具——有长的器具、短的器具、方的器具、圆的器具、大的、小的，大器具、小器具，这样一装，名之异空，空其实是一；但是，一也是不对。所以，除器观空说一，除器，这个长、短、方、圆、大、小各种器具，我们才讲一；没有器具，空讲一也不对，空是绝对存在。对不对？

这个答案还是一样的，如果我们的心性里面，本来就没有所谓的六根，也没有所谓一跟六，心

性里面没有这个。那我们解六结，说越三空，其实六结不存在、三空也不存在，本来就是绝对的真如。所以在法上，又必需在相上说，看看能不能契入不生不灭的本性。但是，一直在相上打转，就名为相说，与本性无关。所以说法不与相应第一义谛的，不名佛说。任何一个法师所讲的法，都必需以第一义谛、究竟涅盘实相，第一义谛相应，若不如此说，不名佛说，名为相说。就是这个法师怎么讲就是善巧方便，因为他跟第一义谛完全不相应。

691页，注释：【此以喻明。上四句喻从一成六，下二句喻除六说一。】所以，六是方便说，一还是方便说。【虚空喻圆湛之性，群器喻六根之相。太虚空本来无相，不可说同说异，】就像我们的真如，真如本不可说。说同不对，说异不对，【以参合群器之中，由器之形，有长、短、方、圆、大、小，六种之异相，空也随器而立名，】长的叫长空、短的叫短空、方的方空、圆的圆空、大的大空、小的小空，六种异相，空也是随器而立名，【立出方空、圆空等异名。虚空虽随缘现相，体本不变，除异器之形以观空，说空为一，一者同也。不仅说异是妄，即说同亦何尝是真？】意思就是：多余的东西，多余的东西。【乃对异立同，犹下偈云：「言妄显诸真，妄真同二妄」也。】我们讲妄，是为了要显这个真性，如果你着一个真性，就不对。所以，连这个真性也要放，妄真同二妄。

所以你只要知道这个《楞严经》的思想，那你就知道，任何事情都狂妄不得。如果一个法师说：我很有修行！讲这一句话，这个法师怎么样？没修行！因为本来就没有东西，你修什么行？还要给你一个：我很有修行！还要加一个很有修行；妙性本来就天然、就具足了，还修什么呢？是不是？所以，你讲很有修行，就是表示你没什么修行。说：我开悟了，值得骄傲了，值得否定别人了！那你这个开悟是假的！为什么？那你还有「有」、还有「没有」，还有否定别人、肯定自己；肯定跟否定是相对的，如果真悟，那就绝对不会否定别人，也不会一直肯定自己。为什么？没有否定跟肯定啊，大悟的人，哪有这个东西？所以你有这个《楞严经》的绝对的思想，你绝对不会被现在这个末法的乱象所迷惑，那个说很有修行，就跟这个跑看；那个说没有修行，你就瞧不起他，你不会这样。

691页，【彼太虚空，云何为汝，成同不同？何况更名，是一非一？】

彼太虚空，云何为汝，把它说成同，或者是不同，太虚空需要你这样用加上种种的语言去表达吗？太虚空是绝对，绝对就是没有语言，你讲同是头上安头，讲不同，还是头上安头啊！更何况更名是一非一？哪有一还有非一的？

【此喻同异与真体无干。】我们的真如自性也是，跟六根、六尘、六识一十八界完全无干，悟了，全体即是；迷了，根、尘、识全部都妄。【彼太虚空，除器时观同(是一)，参器时观不同(是异是非一)，安器除器，与虚空无干，故曰：云何为汝成同不同？如是则见同见异(不同也)，已属妄见，】「异」就是不同，已属于妄见。【何况更为安立名言，是一非一，岂不妄上加妄耶？】

【则汝了知，六受用根，亦复如是。】

【此则法合。则汝了了常知，六受用根，亦复如上所立之喻。根中圆湛不生灭性合太虚空喻；根性本无一六，】这个意思就是：【合虚空本无同异。由结滞】停滞、打结了，【为根，】结滞为根，就是你看什么东西、听什么，统统是不舒服、不愉快，烦恼就生，就打结了。「结」就是烦恼的别名，就卡住的意思了。【因根异故，则说性为六，】眼根有眼性、耳朵有闻性，对不对？有六种性。【合参合群器，乃名异空喻。解除根结，说性为一，】这个意思是说：【合除器观空，说空为一喻。】翻过来，692页，说空为一来比喻，【当知滞根】「滞」就是不通。你只要有分别心，六根就不通；你只要有执着的心，六根就不通。当知滞根【说性为六固妄，】如果你一定要从本性的角度说有六个，有六个，当然是妄了。所以说：当知滞根说性为六固妄，如果说：单单在六根来讲、根性来讲，说六是不对的；如果把这个根解掉了，如果【解根说性为一，亦复非真，】意思就是：性是绝对，没有一跟六。【岂圆湛之性，为汝成一成六耶？】

这个就是数学一样。所以，世间的数学，你永远没有办法进入绝对。譬如说零，由零产生一，或者是minus一，诸位！这个零就是观念。所以，数学家、科学家如果不了解，零，这个zero它是一种 in case，假设的、不存在的，那么，由零或者由一，来演化出来的种种的数目字，就无量无边了。所以，统统叫做数字游戏，统统叫做数字游戏。所以佛陀说：不管你用什么意识心，那个统统叫做所谓的知识。那么，知识是生存的条件，我们不是说知识不好；可是，这个是活下来的条件，需要靠知识。譬如说你到丛林，你要有丛林的知识，对不对？你要煮饭，有煮饭的知识，是不是？开车，有开车的知识，这个好事；但是，这个跟解脱没关系，跟解脱没关系。知识是存活在我们的生灭法里面，必要的、重要的引导跟观念，是经验。但是，佛法不是这样子，佛法在经验里面，还要契入第一义谛，也就是无话可说，没有能所的对立。

底下，【合彼太虚空，云何为汝，成同不同喻。】所以，亦复非真，岂圆湛之性，为汝成一成六呢？这个圆满湛然之性，不能讲一跟六；就等于说太虚空，云何被你讲成同跟不同？【根性一六既不可说，岂可更说非一非六，】意思就是：虚空无言，我们给它安一个「虚空」，也是你给它安的这个名字，道本无言，道本无形，智慧心即是。所以，大道本来就无可说，道可道，非常道，名可名，非常名，道本身说不得，名可名，非常名，也不能安上任何的名。岂可更说非一非六，【合何况更名，是一非一喻。】

692页，中间经文：【辰四　申根结由尘】

【由明、暗等，二种相形，於妙圆中，黏湛发见。见精映色，结色成根；根元目为，清净四大，因名眼体；如蒲萄朵，浮根四尘，流逸奔色。】
解释一下：这一段对初学佛法来讲，难，听不太懂。

由明跟暗的外面的尘，二种互相形显。第一段是见精，讨论眼睛，发为见精。由明、暗二种互相形显，于妙觉圆湛性中，黏湛发见，黏湛发见就是被黏了一层，由明、暗产生的烦恼无明，或者是讲：观念卡住了，而无量劫来一直存在，叫做黏湛发见。意思就是说：湛然的清净本性被黏住了，盖上一层知见。而发见，这个就变成妄见了，发出来的就变成妄，变成见精了，见精带有少分的妄，叫做见精。所以，黏湛发见，就是变成带有少分的妄的见精，叫做黏湛，清净的自性被黏住了。

那么，我们现在用一个比喻，叫做戴一个太阳眼镜，黏湛发见。就是你的眼睛好好的，诸位！你现在眼睛好好的，看出去的时候，你看，非常的清楚，眼睛好好的。如果说这个是很深的太阳眼镜，我一戴，当我戴上太阳眼镜的时候，看这个世间，不一样了，黑茫茫的，黑茫茫的。黏湛发见就是这个道理，戴上一层无明的知见，黏湛发见就是这个道理。由无量劫来，明跟暗互相形显，在这个妙觉圆湛性中，黏湛发见。

见精映色，这个见精映色，结色成根，这个就是我们所讲的胜义根，就是神经系统。这个见精映这个色，结这个色就成根。

此根元目为，此根元为浮尘根的根本。诸位！有的讲：净色根、浮尘根；有的讲：胜义根跟浮尘根，是一样的，胜义根就是净色根，胜义根就是净色根，就是类似神经系统；但是，它不是神经系统。所以，见精映色，结色就成根，这个见精由明、暗黏住湛然的本体，现在出来，这个见精就不一样了，见精就是带有少分妄的，映出这个映色了。结色成根，结成四大，搅这个四大成根，此根元目为清净四大，清净四大。那么，这个清净四大，这个不是我们一般凡夫所能理解的，是极微细，是我们凡夫不能见，清净四大。

因名眼体，这个体就是浮尘根；名，这个眼，在这里就讲肉眼；清净四大成根，那个叫做胜义根、净色根，现在讲的叫做浮尘根。因名眼体，因名就是依胜义根，依胜义根而变成了肉眼，「体」就是浮尘根。

如蒲萄朵，这个「朵」就是一粒、二粒的粒，蒲萄粒，简单讲就是眼珠子，就像蒲萄这个颗粒，就像我们的眼珠子。这个浮尘根就是肉眼，这个浮尘根乃是四尘：色、香、味、触，这是四尘所成。
流逸奔色，流逸奔色就是说：往外一直攀缘，奔外面的色尘。

那么，整句的意思是说，师父再解释一下：由明跟暗等二种互相形显，在妙觉的圆湛性当中，黏住了光明的本体，发为见精，而这个见精映这个色，结色成根，这个根就是净色根，它是四大，清净四大——地、水、火、风所构成的，我们称为胜义根，或者是净色根；先讲神经系统。底下就变成肉眼，浮尘根就是肉眼。因为，这个「因」就是依靠，因为有胜义根，而名这个肉眼的浮尘根。意思就是说：这个浮尘根是建立在胜义根的基础，是因为有胜义根，而成为浮尘根，叫做因名眼体。它的形状就像蒲萄一粒一粒，浮尘根。四尘，奔逸，色、香、味、触，流逸奔色所成，这个四尘所成，就是色、香、味、触所成。

好！把笔放下来，我现在看，这个整体性的观念，眼、耳、鼻、舌、身、意都是这样子的。
(http://www.tudou.com/playlist/p/l14990121i120355568.html
45:13为师父手势直观教学)好！第一个，左边这个表示真如自性，我们的清净自性，由外面的明跟暗，一刹那之间，这刹那之间投射进来，立刻发生了无明的知见。简单讲：真如自性这样清清净净的，就被盖上一层叫做见精，盖上一层叫做见精。

所以，诸位！真如自性，第一步，因为明暗黏住了，叫做见精，真如自性，再来就是见精。见精本来是一，好！分成眼——见精、闻精、嗅精、尝精、触精、知精，见、闻、嗅、尝、触、知，变成六精；元是一精明，这个一精明带有少分妄的见精。
见精又分六个：眼、耳、鼻、舌、身、意。

好！这个眼睛对外尘——明跟暗，这个眼睛又分二个，内叫做净色根。现在这个讲眼睛，这个叫做净色根、胜义根，这个叫做浮尘根，可是这个二个是同时依靠的，有眼睛就有眼睛神经系统，有耳根就有耳根神经系统，就是这样子。
好！再来，再来就面对外尘了，外面尘、外尘。

好！它的次序就是这样子，上面，在无量劫来，明、暗投射，真如变成见精；见精变成六精；六精搅四大——地、水、火、风，变成胜义根跟浮尘根；胜义根、浮尘根往外一直攀缘，明、暗、动、静，六根开始一直攀缘，往外，一直往外，就是这样子的。

所以它这个次第的转变就是：真如→见精，见精分六精，六精跟四大融合，四大融合变成胜义根跟浮尘根，胜义根跟浮尘根再往外攀缘种种的尘境，就是一步一步，一步一步这样转变，这样听得懂吗？就很清楚了，非常清楚了。

真如自性化作一念的见精，就是一精明，带有少分的妄；再来就化作六精；这六精搅四大——

地、水、火、风，转换成净色根、胜义根，就是浮尘根。净色根或者是胜义根的浮尘根，六根就往外一直攀缘……一直攀缘，易放难收，收不回来，收不回来，这个转换，它就是在解释这个，应该听得懂了，应该听得懂了。

所以你现在出来的，没有明心见性，你用出来的统统叫做妄见，除了佛的眼睛，指心灵真如开发出来，全世界只有佛的心没有生病，带有少分的妄的无明，菩萨统统叫做生病。所以简单讲：世间唯有一个人的心是健康的，就是佛陀，所有的众生的心统统生病，有的大病、有的中病、有的小病，就是这样子。

好！看注解：

【此明揽尘结根，即明成六之由。】为什么成为六根它的原由。【前四句初成见精。于一根中，有三差别：一见精，二胜义根，三浮尘根；】师父刚刚已经讲了，见精、胜义根、浮尘根同时存在。那么浮尘根就是我们所讲的肉、肉眼可以分辨的。胜义根，记得！是四大所构成的。见精是带有少分的妄，这个妄除掉，就变成真如。所以，一层一层了解，浮尘根最外，胜义根再往内，见精更往内，最后就见到真如。所以见精就是带有少分妄的真如，叫做见精。那么，六精其实元是一精，一精就是带有少分的妄。【余五根同此。】

【惟以见精见字，换：闻、齅、尝、觉、知也。】这个觉精就是触。【此推眼根之由，乃由明、暗等，二种色尘，互相形显，于妙觉圆湛性中；此性即真性，圆满湛然，由此明、暗二尘相引。当知明暗之相，因无明妄动，将妙明真空，变成晦昧空，如日被云遮。虽暗不是全暗，明暗参杂，】就像我们戴太阳眼镜，统统暗吗？也看得到；但是，是不是真的那个亮度？又不对，已经戴了太阳眼镜了。明暗参杂，【是为晦昧，即真妄和合，由黏起湛然之体，发为见精，属八识见分。】八识见分。那么，每一识都有四分：相分、见分、自证分、证自证分；八识也是一样，八识的见分，也是四分里面的见分。

【见精映色，结色成根者：此四句成胜义眼根，由此见精，对映色尘，遂揽取】执取【色尘，】四大，【结外色而成内四大之胜义眼根也。】所以我们现在的神经系统，其实就是地水火风构成的。【根元目(名也)为清净四大者：此根为浮尘根之本元，】意思就是说：这个肉，肉眼、肉耳，再更进一点，里面一定有掺杂神经系统，要不然怎么看、怎么听？对不对？视神经、耳膜神经等等。此根为浮尘根之本元，【名为清净四大所成，以其相虽属四大，但极微细，圣眼、天眼，方能见之，常眼所不能见也。】

693页，第五行，【因名眼体，如蒲萄朵：此四句成浮尘根。】浮尘根就是肉眼，就这么简单，尘浮于外。【因者依也，依胜义根，而成浮尘根，名为肉眼之体。】简单讲就是肉眼。你单单有肉眼，没有胜义根，是不可能的；有胜义根，他就有肉眼，这是一体两面的。【形如蒲萄朵，即眼珠子。此浮根乃四尘所成，】实则浮尘根跟胜义根二根，(【实则浮、胜二根，】)【皆地、水、火、风四大，及色、香、味、触四尘，八法所成。】这个要稍微背一下。你讲到八法，不是别的，地水火风、色香味触，这个都是有形状的，有基本元素的。【今胜义但言四大，浮尘但言四尘者，彼此互影也。】互影就是其实都存在的意思。

【流逸奔色者：以浮根既成，众生聚见于眼，见精托根而出，】所有的众生就是用眼睛看，见精就依附在你的眼根而出。【日与色尘相对，】整天跟色尘相对，根性跑掉了，【根随尘转，】根随转就是完全迷惑颠倒了，停不住了，根性，那个不生不灭的根性，转换成生灭的，拼了老命也要追逐外境。【循色流转，纵逸无度，】诸位！这个世间人，哪一个不是这样？所以，我就一直讲说：全世界只有佛陀讲真话，一切众生都讲假话、讲好听话，只有佛陀讲真话：这个色身就是不净；世间就是苦，无乐可言；万法就是空；真相就是无我，只有佛陀讲真话。那么讲真话，我们就不会循色流转，纵逸无度。【日奔驰于色尘之境，根为尘局，】根被外尘所局限，为什么？眼睛，明、暗把它框住了；耳朵，动、静框住了，【不能超越色尘，自此与耳等诸根，永成相背耳。前云由器形异，名之异空，即喻此也。】

【流逸奔色：

《宝镜》立三喻：】这个比喻非常的好！往外讲到「流」字，奔流的流，【流如怒涛之赴壑；】「壑」就是低洼的地方，怒涛，大海浪来，滔滔大浪来，往最底下的冲，简单讲就是控制不住了。流，内心里面往外奔流，如怒涛之赴壑，就是大的海水浪往低处，那就更强了！那么「逸」是什么？【若纵火之烧山；】失控了！这个现在气象异常，不是水太多，要不然就是沙漠干枯，没有水，圣婴现象、反圣婴现象都存在，南北两极的冰帽一直融化，地球的气温，因为CO_2的关系一直上扬，那现在就是这样子。一碰到干燥的森林，一打雷，立刻就着火了！或者是温度过高，也自动起火。所以，逸若纵火之烧山，【奔犹骏马之驰坡。】骏马一跑，哇！不可遏止。这个都是表示，一切众生在追求这个欲望，是名也好、是利也好、是色也好，名、利、色，或者是这个五欲六尘，财色名食睡等等。【其顺而莫遏之势如此，若欲销尘解结，非有截流之机，其何以制之者哉？】

诸位！那你就知道这个修行有多难！世间人没有碰到佛法，他怎么会知道还有一个不生不灭的如来藏性？他怎么会理解？谁会告诉我们，我们每一个人都有佛陀的德性，谁会告诉我们？没有！所以，全世界差不多都是爱跟恨在交织，每天财色名食睡，唱歌可以唱整晚的，赌博可以赌七天七夜的，这个造业力，用这个造恶业的力、力道来修行，不得了，大家都成佛！

新闻报导有一个去KTV，租了一个KTV，唱了几天？唱了五十几天，五、六十天，唱歌唱五十几天，怎么唱呢？叫做接力唱，我这一批唱完了，没有关门的，这一批唱完了，再接下来，自己人，这一批回去休息，回去再继续来唱，再唱……五、六十个，几乎没有休息、没有关门，K

TV，五十天以后结账，花了一百多万！就是要喝这个、要喝那个，然后要吃这个、吃那个，唱歌花了一百多万！对不对？这一百万如果拿来印《楞严经》，这功德还得了！可是众生他就是不会这样子。

所以只要你这一辈子没有碰到正法，你几乎一个人都别想解脱，根本就不可能！谁会知道说我们有......热中于经济的，对不对？打开电视，每天看那个股票动荡，高、低......对不对？喜欢政治的，看那个政论的，看到不吃饭，边看边骂！所以一切众生，如果没有碰到这个佛法；碰到这个佛法，你还要碰到正，要碰到邪，你就麻烦了！对不对？人家就会利用你了。所以这个世间，只要有因缘碰到佛法的，师父都非常的珍惜！乃至于说他来大殿一投足、一顶礼，我们都非常的赞叹，因为真是太难了！所以台语讲：佛门的门槛是很高的，要进来这个门道实在是太难了，太难了！所以只要跨进来一步的众生，男众、女众、男女老幼，我们都如此的赞叹、随喜，随喜。

流如怒涛之赴壑，逸如纵火之烧山，奔犹骏马之驰坡，其顺而莫遏之势如此，若欲销尘解结，非有截流之机，其何以制之者哉？这一句话就是：那么，我请问你：这个世间人，哪一个人可以控制财色名食睡的追求？哪一个有办法？没有，零，零。一个钱财就打倒90%了，第二个：色，再打倒99.9%，名，又打倒99.999%，就不用再讨论了，哪一个爬得起来的？对不对？没有！何况说证初果阿罗汉？那就更不用讲。初果阿罗汉离佛还很遥远呢，那你就知道成佛有多困难！所以，为什么释迦牟尼佛值得我们如此的顶礼崇拜，如此的赞叹？实在是大雄，忍人所不能忍，行人所不能行，就是世尊，我们的教主！是不是？

我们以前念书的时候，高中的时候，套用高中一句话，我们进高中的时候，开学的第一天，就看到好大的字：「今日我以建中为荣」；然后左边，楼梯爬上去的时候：「来日建中以我为荣」。那今天我们这一句就要改成这样子：「今日我以佛陀为荣，来日佛陀以我为荣。」要改成这样子了。

底下，【由动、静等，二种相系，於妙圆中，黏湛发听。听精映声，卷声成根，根元目为，清净四大。因名耳体，如新卷叶，浮根四尘，流逸奔声。】

那么，第一段讲得很详细，第二段答案都是一样的。第一段是讲发为闻精，由动、静等，二种相击，于妙圆中，黏湛发听，这个就是由真如转换成闻精，闻精就是带有少妄的真如。这个听精映声，因为需要声音嘛！然后卷，卷，就是卷起来，跟提手旁那个「卷」是一样。卷声成根，卷声成根。那么，卷声成根，根元目为，清净四大，清净四大，这个就是胜义根，胜义根。因名耳体，就是因名肉耳之体，依胜义根而有这个耳根。如新卷叶，我们的耳朵是卷起来，新卷叶。浮根乃是四尘，流逸奔声，流逸奔声。

这个见精讨论完了就讨论闻精，【此推耳根之由，乃由动、静等，二种声尘，互相攻击，】攻击就是由动取代静，由静取代动。【以动击静则静亡，】有声音的时候就不叫做静。【以静击动则动灭。】万法寂籁无声，这个是静，那么动就不存在，动就是有声音了。【在妙觉圆湛性中，引起湛然之体，发为闻精，此四句初成闻精也。】

【闻精对映声尘，】卷，收摄也。【卷(收摄也)声成根，此根为浮尘根之根元，】这是浮尘根的根元。【名为清净四大，其相极微细，此四句卷外声，而成内四大，】内四大；这本来就没有内外了，诸位！你今天火化以后，把那个骨灰撒在海滩上，你怎么知道是里面的骨灰，还是沙滩的沙？没有人知道的，没有人知道的。所以很多人现在举行这个树葬，很好，环保，火化以后，这些元素给树，回归到大地，嗯！这种观念还不错！但是我们台湾很多人都是慎终追远，中国人也是这样子。所以慎终追远就变成我们的习惯，因此很多的纳骨塔就变成存在了。而成内四大，【胜义耳根也。】胜义耳根。

【因名耳体四句，成浮尘根。因者依也，此根依胜义根而成，名为肉耳之体，如新卷荷叶之形，此浮根乃四尘所成，与四大互影同前说。此根循尘流转，终日流逸，奔逐于声尘之境。】

所以，在座诸位！没有几个人能够抗拒那个音乐的，音乐。不管你到深山里面，就是亚马逊河，他们自己编；到非洲去，没有人教他音乐，他也会自己唱歌。这唱歌有时候唱得好听不好听，人就有这个本能，你小朋友自己也会唱歌，小朋友躺在摇篮上，啦~~~他也会自己唱歌，二岁、三岁他就自己会唱，还自己会编喔，还自己会编喔！真的！所以，无量劫来，我们对这个声尘不陌生，所以，自己就会编歌。那么，这个歌一听，迷了，伤心有伤心的歌；壮烈有壮烈的歌，像你去唱军歌，喔！那就很雄壮了，气昂昂了，军歌！对不对？那如果你是看那个、唱那个失恋的歌，那就很忧愁了！所这个很多啦！所以歌随着情绪、作曲家都不一样。所以一般人对这个唱歌都非常有兴趣。而有的是音痴，怎么唱怎么不行，不开口还好，一开口，她的宝宝就哭个不停！有一个妈妈她就这样，很喜欢唱歌，一唱歌，她的宝宝就是一直哭......一直哭，她又很喜欢唱歌，宝宝一直哭，她也不管他，就一直唱，她的音声是宝宝的梦魇！(笑)

底下，底下是嗅精，【由通、塞等，二种相发，於妙圆中，黏湛发齅。齅精映香，纳香成根，根元目为，清净四大。因名鼻体，如双垂爪，浮根四尘，流逸奔香。】

由通，通就不是塞，塞就不是通，等二种，怎么样？这个香尘来互相显发。二种相发就是：鼻子是对香嘛，二种香尘互相来显发。

在妙圆中，黏湛发嗅，真如自性被黏住了，变成了一精明了。这个一精明，嗅精映香，对外尘吸起来，纳香成根，因为它需要这个味道，就纳这个味道变成自己的根。

根元，根元就是：这个是浮尘根的根本。所以纳香成根就是成为胜义根；那么根元，这个就成为浮尘根的根本，名为清净四大，是怎么来的呢？是由地水火风微细四大所构成的。

因名鼻体，因为有胜义根，所以才有浮尘根，所以因胜义根，而名有肉鼻之体。所以就像双垂，我们这个鼻子就像这样；佛还真厉害，还比喻得很好，下垂的爪子，还双垂爪。有时候看到这个经典，这佛还是真厉害，要不然鼻子不晓得怎么形容？好像下垂的双爪，真的很像！此浮尘根乃是四尘，流逸奔香，我们这个鼻子是很灵敏的，尤其狗的鼻子特别厉害！

695页，【此推鼻根之由，乃由通、塞等，二种香尘，互相显发，因通显其非塞，因塞显其非通，于妙觉圆湛性中，黏起湛然之体，发为齅精；此四句初成齅精也。齅精对映香尘，纳(吸取也)】吸取【香成根，根元名为清净四大，其相极微细。此四句纳外香，而成内四大，胜义鼻根也。】我们的内跟外，其实是一体的，都是元素。

【因名鼻体四句，成浮尘根。因者依也，此根依胜义根而成，】所以，胜义根类似神经系统；但是，不是神经系统。【名为肉鼻之体，如双爪下垂之形，此浮根乃四尘所成，与上四大互影耳。终日流逸，奔逐于香尘之境。】那么，前面讲了三个，后面就好解释了。

底下就发为尝精，【由恬、变等，二种相参，於妙圆中，黏湛发尝。尝精映味，绞味成根，根元目为，清净四大。因名舌体，如初偃月，浮根四尘，流逸奔味。】

解释一下：由恬，恬就是没有味道；变，不是苦就是甘，我们苦去，甜就来，甜来，苦就去。对不对？苦来，甜就去，就这样。变就是一下变甜，一下变苦，味道有变。那么，恬就是没有什么味道，由平淡的味道叫做恬。由恬、变等，二种互相参对，于妙圆中，黏湛发尝，尝精映味，就是为了要品尝这个味道，绞味成根，绞味就是选取外面的味，怎么样？变成我们的内四大的这个舌根。那么，这个神经系统，胜义根，根元，这个胜义根是我们的浮尘根的根本，名为清净四大，这四大只有圣人看得到、清楚，凡夫没办法。因为有胜义根，而有浮尘根的肉、舌体，就像初偃月，我们这个舌头像月亮。是不是？偃月就是半弦月，就是初旬之月，其形状像倒勾一样。如初偃月，浮根四尘，流逸奔味。

【此推舌根之由，乃由恬变等，恬指恬(安也)然无味，变指变迁(苦去甜来)有味，】变来变去。所以，恬然无味；一个是变，是指变迁。【二种妄尘，】一个有味道，一个没有味道，【互相参对，对恬知变，对变知恬，于妙觉圆湛性中，黏引湛然之体，发为尝精，此四句初成尝精也。尝精映对味尘，绞(旋取也)味成根，根元名为，清净四大。此四句绞外味，而成内四大，胜义舌根也。】

【因名舌体四句，成浮尘根。此根依胜义根而成，名为肉舌之体。如初偃月之形，舌相圆形，同月初之月，】同月初之月。【半个圆形，此浮根亦四大四尘，八法】八法就四大加四尘：地、水、火、风，加四尘——色、香、味、触。【合成，单言四尘者，以上胜义根，四大相互影耳。】意思就是：相互依缘存在。【终日流逸，奔逐于味尘之境。】这个味道，喜欢吃，在台湾这个小吃，到夜市去看，你就知道，这个舌根引导出来的，有多少人能够在这个舌根觉悟？很难！

696页，【由离、合等，二种相摩，於妙圆中，黏湛发觉。觉精映触，抟触成根，根元目为，清净四大。因名身体，如腰鼓颡，浮根四尘，流逸奔触。】

那么触，离就触不到，合就接触得到。由离跟合等二种相摩，就交际，于妙圆中，黏湛发觉，这个「觉」就是触觉。觉精映触，抟触成根，这个就是指胜义根。觉精映触，抟触成根，这个是指成了胜义根。根元目为，这个胜义根是为浮尘根的根本，名为清净四大，它是清净四大所构成的。因名身体，如腰鼓颡，腰鼓颡就是：第一个那个「鼓」，就是我们打鼓的「鼓」；颡就是体内中空的部分叫做颡，体内有中空部分；就是打鼓的话，中间一定是空的，中间一定是空的。腰鼓，我们这个色身就是这样子，中间腰是细的，对不对？那我们上下，这个腰鼓，就是以前的，你看看这个电视，这个鼓，有的鼓的腰是细的；有的鼓的腰是圆形的。对不对？那么，鼓这个腰是细鼓，细腰鼓。你看台湾这个鼓，看到的中间都是圆的；可是大陆的，你有看到很多，这个鼓的腰，它中间是细的，节庆日的时候，你就可以看得到。我们这个色身也是这样；但是，有的人这个腰是圆的，有的腰是细的，所以这个不一定。所以腰鼓颡也不能形容所有的众生，只要知道这个是指身体，要不然不一定，有的人腰粗到吓死人了，怎么会腰鼓颡？一点都不像腰鼓颡。对不对？如腰鼓颡，所以就像鼓中间那个，「颡」就中空部分。浮根四尘，流逸奔触。

底下，【此推身根之由，乃由离合等。身根有离知合知，】有时候离，有时候合。【二种妄尘，相摩交际也。于妙觉圆湛性中，黏起湛然之体，发为觉精，此四句初成觉精也。】

【觉精映触，抟取触尘，以成胜义身根。根元二字，以能为浮尘根之元，名为清净四大，其相极微细。因名身体四句，成浮尘根，此根依胜义根而成，名为肉身之体。如腰鼓颡】就像打鼓中空的部分，那就是腰鼓颡【之形，腰鼓俗名杖鼓，腰细以皮革幔】「幔」就是包住，「幔」

就是包住。瞒【其两头。】这个我们台湾都看过，日本有击鼓、韩国有击鼓，台湾的鼓就更多了！【状如人身，颡皷腔也。】「腔」就是中空的部分，颡就是鼓腔也，鼓的中空部分；我们这个色身，中间就是空的。【浮根亦四大四尘，八法所成。终日流逸，奔逐于触尘之境。】

697页，最后一个，发为知精，

【由生、灭等，二种相续，於妙圆中，黏湛发知。知精映法，揽法成根，根元目为，清净四大。因名意思，如幽室见，浮根四尘，流逸奔法。】

解释一下：由这个生尘还有灭尘二种，因为落入影像，不是生就是灭。二种相续在于妙圆当中，黏湛发知，黏住了真如，发出来的知就不是真知。所以这一段：由生、灭等，二种相续，于妙圆中，黏湛发知，这一段是讲发为知精。知精映法，揽法成根，这一段，根元目为，清净四大，这一段是指讲胜义根。因名意思，这个意「思」，因为它在人的身体的中心，指心脏，这不可见，所以用「思」字，因名意思。因为意根在内，就像人在幽室当中见物，意根内造法尘，所以也是这样子。是不是？因名意思，意思，如幽室见，浮根四尘，流逸奔法。当然方便说，是我们的肉团心，就是心脏了。

【此推意根之由，乃由生灭等，二种妄尘，生而继以灭，】接下来就是灭。【灭复继以生，】接着就生。【生灭相续，于妙觉圆湛性中，黏起湛然之体，发为知精，此四句初成知精也。】

【知精映对法尘，】落下的影子叫做法尘。【揽取法尘，以成胜义意根。根元者，为浮尘之本源，名为清净四大，其相极微细。因名意思四句，成浮尘根，不云意体，而言意思，以意之浮尘根，即肉团心。孤山法师，引《正法念经》，状如莲花，】我们的心脏状如莲花，可是，是倒盖的。【昼开夜合。在人身中不可见，故用思字。以明有思量处，即意根所在也。如幽室见者：意根在内，如人在幽室中见物，意根内照法尘，亦复如是。浮根四尘同上解，终日流逸，奔逐于法尘之境。上乃别明，下则总结。】

好！现在把笔拿起来，把笔拿起来，翻回来，692页，把笔拿起来，我叫你写，你就这样写。「由明、暗等，二种相形，于妙圆中，黏湛发见，」在旁边写：发为见精，发为见精。「见精映色，结色成根，根元目为，清净四大，」然后旁边写，这四句、这几句：成胜义根。「因名眼体，如蒲萄朵，浮根四尘，流逸奔色，」旁边写：成浮尘根，浮尘根。

好！693页，最后一行：「由动、静等，二种相击，于妙圆中，黏湛发听，」旁边写四个字：发为闻精，这四段就是讲发为闻精。底下，「听精映声，卷生成根，根元目为，清净四大，」就是：成胜义根。「因名耳体，如新卷叶，浮根四尘，流逸奔声，」旁边写，这个就：成浮尘根。

好！694页，倒数第三行，「由通、塞等，二种相发，于妙圆中，黏湛发齅，」这四句：发为齅精。齅精会不会写啊？就是一个鼻，再一个臭，太久没写字就会忘记，幸好这里就有一个字。「齅精映香，纳香成根，根元目为，清净四大，」成胜义根，这一段，这几句就是成胜义根。「因名鼻体，如双垂爪，浮根四尘，流逸奔香，」这个是：成浮尘根。你写起来，一看就一目了然。

695页，经文：「由恬、变等，二种相参，于妙圆中，黏湛发尝，」这四句：发为尝精，发为尝精。底下，「尝精映味，绞味成根，根元目为，清净四大，」这一段：成胜义根，成胜义根。「因名舌体，如初偃月，浮根四尘，流逸奔味，」这个就成为浮尘根。这样看有什么好处呢？一目了然，非常清楚，哪一段在讲什么。

696页，「由离、合等，二种相摩，于妙圆中，黏湛发觉，」这一段：发为觉精，发为觉精。「觉精映触，抟触成根，根元目为，清净四大，」就是成胜义根。「因名身体，如腰皷颡，浮根四尘，流逸奔触，」这一段：成浮尘根。所以，发为觉精，成胜义根，成浮尘根，这个文法都是固定的。

697页，「由生、灭等，二种相续，于妙圆中，黏湛发知，」这一段：发为知精。「知精映法，揽法成根，根元目为，清净四大，」成胜义根。「因名意思，如幽室见，浮根四尘，流逸奔法，」这一句：成浮尘根。

所以，都是一样，文法一样；可是，你画起来一看，哇！以后你自己看经典，看到这一段，一目了然，完全......喔！这一句：发为见精，再来讲胜义根，再来是浮尘根。再来发为闻精、胜义根、浮尘根。嗅精，再来就是胜义根、浮尘根。过来尝精、胜义根、浮尘根。再来就觉精、胜义根、浮尘根。再来就知精、胜义根、浮尘根。所以，刚看起来好吃力，我现在这样一解释就知道了，都是八法所构成的。好！后面这几句，耽搁大家二、三分钟，

【阿难！如是六根，由彼觉明，有明明觉，失彼精了，黏妄发光。】

说：阿难！如是六根，由彼性觉的妙明，有明就是必欲加一个明，就是头上安头，本明没有用，变成妄明。

有明明觉，所以，在这里要加个字，有明明觉，明觉的底下二个字：「明」的上面加一个：妄，妄明；在「觉」的上面，上面又加一个：妄，妄明妄觉，加二个妄，妄明妄觉。此句明觉就是性觉必明，本性本来的妙明没有了，头上安头，加一个明。有明，必欲加明，一念妄动了。

再解释一下：阿难！如是六根，由彼觉明，就是由彼性觉的妙明，可是，你硬要加一个明，有明，必欲加一个明，就一念妄动，变成妄明妄觉，此句就是性觉必明。失彼精了，黏妄发光。翻过来，剩下一点点，把它念完。

【此总结根结由妄，】是因为虚妄。【仍指六根中性。阿难，如是六根之性，本来是真，由彼觉明，】就是性觉必明，头上安头；真觉是不可以头上安头的。【即性觉妙明，乃真觉真明。】现在不一样了，【有明明觉：上一明字，即最初一念，于性觉必欲加明，因此一念妄动，转妙明而成无明，】所以，也就是不要自作聪明，放任自然，体悟诸法本空，让它很自然的，随着这个缘起不着，我们就入道。只是缘起，没有东西可以着，它只是缘起，生命只是一个过程，万象只是缘起；万象只是过程；万象只是假相；万象总是生灭，没有东西可以执着，这样就契入如来的真如本性。【转性觉而为妄觉。明觉二字，即妄明妄觉。此二句，即性觉必明，妄为明觉，从真起妄，妄起真隐，】妄心一起来，真心就隐。【故云失彼真精，了明之性；成此妄明，不得称为妙精明，即第八识见分。】第八识见分，就是带有少分妄的真心，带有少妄、少分妄的真心，这个就是见精。也就是真心带有少分妄，就是见精，第八识的见分。【体虽本真，用终常妄，前如来十番显见，但显其真，二妄重剖，】二妄就是同分妄见、别业妄见。二妄，在《楞伽经》讲就是自相、共相；在《楞严经》讲是同分妄见、别业妄见；在《楞伽经》不是这样讲，《楞伽经》讲叫做自相，还有共相。同分妄见就是众生共业所感的世间，山河大地、日月星辰、花草树木、鸟兽虫鱼；别业妄见就各人看出去的，有种种的不一样的，叫做别业妄见。则二妄重剖，【即破其妄。】

【黏妄发光者：前黏湛发见等，是妄尘黏湛然真性，而发见等六精，此是真性黏妄尘，而发见分之光。元是一精明，复因揽尘结根，六根既成，分一精而为见等六用，】见等六用。【即分成六和合也。此黏妄二字为成根之本也。】

好！再复习一下，再复习一下，笔放下来，看这里，这个是最后一分钟。(视频http://www.tudou.com/playlist/p/l14990121i120341278.html 42:30处为师父手势直观教学)

这里是真如本性，因为明、暗，性觉必明，一念妄动，变成一精明，一精明，一精明变成六精，见精，见、闻、尝、嗅等等六精，这六精，六精明再揽四大，四大就变成净色根、胜义根，还有浮尘根；胜义根跟浮尘根就往外一直攀缘。所以，由内妄心往外，外面的妄境又薰习，所以，没有人会解脱！无量劫来，带来的、起来的，它就是妄，就是妄。本性被迷了，妄动，所以，从内出来的统统是妄；从妄攀缘这个外尘，虚妄的外尘，又感染、染污了里面，所以，变成说出来是妄，回去还是妄，所以我们这个心从来没有清净过，从来没有！

从出生，他就是叫你执着，这个是杯子；有的小朋友，跟他讲：这个是杯子，这个不是碗，小朋友开始记这个名相，他会分辨，按照大人这样讲就对了！可是学佛，大了就不一样，碗没有一定的碗相，杯子也没有杯子一定的相，慢慢的就突破：喔！原来我们以前所执着的，都是相、都是观念。所以我们一直没办法解脱。为什么讲：离一切相，即名诸佛？离一切见，叫做诸佛，离一切语言、离一切名相，为什么要你离？其实就是叫你......

真如自性是这样子，真如自性是这样子，盖着一层无明，是这样子的，真如自性是这样子的，清净的时候是这样子的，主观跟客观同时存在的。我如果把书本遮起来，这个手上的影子叫做主观意识，它是见分，八识的见分，它是同时存在的；客观环境拿掉，见分、相分恢复到自体分。好！所以，你一着相，主观、客观一直存在，真如自性没有减少，它一直存在嘛！对不对？可是你证果了，主客二观离一切相，离一切相，离相分，当然就没有见分了；拥有见分、执着的见分，当然就一定有相分，有相分一定有见分，这个就是这样子。

所以，修行下手处就是离相，修行下手处就是离见，知见的见，头上安头，就是你拥有的观念，不要被你的观念卡住，我们今天自心取自心，非幻成幻法，就是这样子，我们看到相，起这个观念，同时执着这个观念是正确的，椅子就不是桌子，桌子就不是椅子，你就不是我，我就不是你，所以的相，都是那么强烈的对立；可是，融相为性的时候，喔！相相本空，对不对？开悟的人，你就是我，我就是你，你那个四大，跟我这个四大是一模一样的，你那个灵性跟我的灵性是一样，同体大悲心就出来了！开悟的人，我就是你，你就是我；不开悟的人，你是你，我就是我，我们老死不相干，悟跟不悟，那个日子就完全不一样！你想要过天下太平的日子，就一定要悟入如来的正见。所以开悟就是过天下太平的日子，没事，就是佛。

对不起！因为刚好这一段落，耽搁了十分，下个星期，我们星期六要上课，星期天是八关斋戒。

诸位请合掌，愿以此功德，消灾在座诸位法师、诸位护法居士大德，回向本讲堂消灾点灯以及亡灵牌位拔度者，回向文殊讲堂南投养德禅寺分院，南投分院养德禅寺，宝塔里面的一切亡灵；回向文殊讲堂分院花莲佛兴寺纳骨塔一切亡灵，上报四重恩，下济三途苦，若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。愿生西方净土中，上品莲花为父母，花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣。

好！下课！

(大众起立向师父问讯)

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 说三摩修法，令从耳根一门深入。解六结，越三空。

第五

大佛顶首楞严经
圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义
慧律法师 主讲
第10套
讲题：说三摩修法，令从耳根一门深入。解六结，越三空。
日期：2009.7.12-2011.10.02
片数：共8片(本片为第5片)
编码：097【DVD简体版】
内容概述——————
说三摩修法，令从耳根一门深入。解六结，越三空。
● 圆瑛法师《讲义》第641页——第764页
● 从「阿难及诸大众。闻佛示诲，疑惑消除，心悟实相，深意清安，得未曾有！。。。(763页)是名菩萨，从三摩地，得无生忍。」
请坐下，698页，
698页，请合掌，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛

698页，倒数第三行，这一段是告诉我们：尘亡，外在的尘如果没有，那么根也尽，也就是没有相分就没有见分。
【辰五 申尘亡根尽（分二） 巳初 正申解结以酬问 二 兼成二妙以证验
(巳初分二) 午初 统论离尘无结 二 正教入一解六 今初】
经文：

【是以汝今，离暗、离明，无有见体；离动、离静，元无听质；无通、无塞，嗅性不生；非变、非恬，尝无所出；不离、不合，觉触本无；无灭、无生，了知安寄？】
解释一下：

是以你现在，先讲眼睛，眼睛不是明就是暗的外尘，所引起的分别心才存在；如果你这个眼根，离开了暗、离开了明，那么，就没有依靠的相，也就没有见体；这个“体”不是不生不灭的体。

离动、离静，元无听质，这里是讲耳根。如果离动，动就是大声，要不然就是小声，静就无边际。元无听质，这个耳根如果没有外尘的动跟静，那么就没有能听的妄质，当然是妄体，所以，元无听质。

那么，底下就讲鼻，说：无通、无塞，嗅性不生，鼻子要有通，有时候感冒就塞，鼻子的功能就是嗅这个味道，嗅性不生。

非变、非恬，变，不是甜的就是苦的。那么恬呢？就是没什么味道，清淡的。那就尝无所出，用这二个角度：一个变、一个恬，道尽一切的味道，尝无所出。

那么，这个身体要碰到，要不然就离开这个身体，要是没有离跟合，这个感觉到身体的存在性，那么，这个觉触就本无。换句话说：这个身体负责合跟离这个触尘，没有合跟离，这个身体触尘就消失，也没有触体可得。

底下是：无灭、无生，了知安寄？我们在第六意识心，灭了又生，生了又灭，这个妄想、颠倒、执着，从来没有停止过。所以如果内在里面的灭跟生，这个尘不存在的话，那么，了知安寄？了知之心，能了的这个妄体、妄识之心，“安寄”就是有何寄托？
这一段重点，它统统是在诠释：根如果离开外尘，那么根空无自性，失去了作用。
诸位！看699页的小字的注释，

【上科分论，揽尘结根，此科统论，离尘无结。】离开了这个尘，无结，就是内心就没有烦恼，也没有执着，那么这个就是修行的根本。所以，你不能离开这个尘相，百千万劫你不可能成就的。【皆上句离尘，下句无结。又上科正所逆之流，此科即能逆之法。】所以，这一段讲三摩，是专门在怎么修行，奢摩他、三摩、禅那，奢摩他，开悟解理这一段，叫你如何一门深入，如何来返流、来照性。所以，这一科就是能逆之法。【良以奔尘，即为出流，】你只要一心一意的，去追求这些不实在的外境，那么就永无宁日了，就出流了，就是心光外泄了。【亡尘正是逆流。】诸位！这个“亡尘”要画二个双红线，它的重点在哪里呢？就是离相，如果你不能离相，那就一辈子修行会很辛苦的！那么，离相就是成不成道全在于此悟入，全在于此悟入。意思就是：外在的相跟本性无关。简单讲：如果我们的本性受到外在的相——明暗、动静这些相的影响，就不是真正的修行人。换句话说：如果你今天你是修行人，纵然你的命运非常的凄凉，那也是一种美，对见性的人来讲，凄凉也是一种的美，一种美。世间人追求这个荣华富贵为重，这是世间人；修行人会把荣华富贵看得比空气还轻。为什么？因为我们这一口气，吸进去，吐不出来，或者是吐出去，吸不进来，命就消失了！所以修行人要把荣华富贵看得比空气还轻；你能够把荣华富贵外在的假相(淡泊)，这个就是亡尘，正是逆流，就不会追逐这个生死之流。【是以汝今，若能双离明暗二尘，自然无有聚见于眼，结滞为根之妄体。】所以，这里讲的统统是妄，为什么是妄？因为有相分，所以才有见分，相、见都是妄。【此体因结色所成者，非是照用自在之常体。余五准此可知。】所以，【元无听质，质亦体也。此文无体句，须研究明白透彻，真妄二体，以揽尘结根，聚见于眼是妄体，以元明照用，常光独耀是真体，免同阿难之错解谬难也。】我们现在这个妄体，就是识心分别，真体就是真如本性；但是，这

二个其实是平等的，只是在迷跟悟，同一个体性上，讲迷跟悟这个问题，离开了这个真，没有妄可讨论；离开了这个妄，你也找不到真。所以，妄体性本空，即是真，妄即是真，就是就悟道的人的角度来讲。所以，你不要说妄不等于真，那当然是迷的角度来说，妄体性本空，就是真。

699页，现在教你

【午二 正教入一解六】

【汝但不循，动、静、合、离、恬、变、通、塞、生、灭、明、暗，如是十二诸有为相。】

你只要不依循着，就是心不往外奔驰。那么，动、静；把耳根排在第一个，就是娑婆世界最贴切的修行根，就是耳根！听经闻法要用耳根；返闻照性要用耳根；解六结——动、静、根、觉、空、灭，要用耳根，所以，这个耳根就排在第一。动、静是对耳来讲的；合跟离是对身来讲的；恬跟变是对舌来讲的；通、塞是对鼻来讲的；生、灭是对意来讲的；明、暗是对眼来讲的。

如是十二种诸有为相，只要不循，诸位！那个"不循"就是完全不受牵制。那么，这样子的修行方式，你就知道什么叫做真如本性修行了。耳朵于动、静，一切动跟静如如不动；身体于合跟离，如如不动；舌头尝一切味，如如不动；鼻子于通、塞，如如不动；意于生跟灭，完全不着，如如不动；眼睛对明相、暗相，如如不动，也没有任何的挂碍跟期盼，为什么？因为那是有为相，这有为就是生灭法的。

这一段最重要的重点就是：你只要知道它是有为的、它是生灭的，就放下，就是在讲这个。因为有为，它就一定会败坏的，败坏就没有任何东西可以执着，万法皆是败坏之相嘛！

底下，

【循者顺也。不循十二诸有为相，即不顺流奔尘。以动、静二尘列首者，密示当用耳根也。此正教离尘工夫，必要从根解结。如何解法？汝但要旋根，自可离尘。】旋根就是不循，"循"就是顺，【此不循即前不随分别，世界、业果、众生三种相续，亦即欲逆生死欲流。】是不是？那么什么叫世界、业果、众生呢？用现在的话来讲叫做：日月星辰不可得、因缘果报不可得，究其体相；一切众生，我相、人相、众生相、寿者相不可得，悟无所得，即入佛行处，它就是这个道理。我们之所以不能入无所得，那么，我们生死的欲流就一直辗转，因为我们不能体悟到诸法毕竟空。所以，这个世界、业果，在众生来讲，它这个是实实在在的；可是对于有照性的功夫来讲，尘自生灭，自性不动，这些仍然是幻。所以说：诸法如幻，亦无三界可出，说：三界者唯心是，如果你看到这个《楞伽经》，它就讲：三界者唯心，还是唯心，三界亦是如幻。【逆字之义，亦即观世音菩萨，入流解结之功，至简要，最圆顿，乃为一乘修法。凡有志楞严者，于此不循二字，】简单讲就是不随顺假相。或者用更清楚的名词就是：今天不管你家发生任何的事情，你的心都是如如不动，房地产被窃了，怨恨摆不下；兄弟姊妹为了分财产，刀光剑影；儿子吸毒，你已经把他教到研究所了，还吸毒，放下了！

我曾经讲了一句很冷漠的话，也很有智慧的话，就是：学佛有时候要学自私。这个自私是发自解脱的自私。所谓自私就是说：你没有办法改变你的整个四周围，你一定要先解脱自己！一定要记住师父这一句话，要不然你会"拧"死，你会气死！这个世间不可能每一种事情，都是按照你的节奏在过日子的，这是不可能的！四周，你想要按照你一定的节奏过日子；可是旁边的人，不会按照你的节奏来过日子。所以要想修行，一定要有一个宽宏跟大量。所以，我所谓的自私，其实是用智慧。所以解脱自己还是最重要的，说：某某人不学佛、我的亲戚不学佛！哎呀！先度自己啦！对不对？有一个一贯道的来，她的老公一贯道，然后他的老婆是佛弟子，然后就来拜托师父，说：我跟老公讲了十年，他就是不来信佛，希望请慧律法师来我家跟他讲几句。我说：不用这样啦，要去讲给几万人听才有效率嘛，去只度你一个，度你一个。对不对？讲了老半天，你还不一定能够相信我，对不对？来改过来信佛，还是要度更多的众生比较重要！这个就是看智慧。所以，法师不是没有慈悲心。

那么，我们就了解这个：于此不循二字，【宜究心焉！】

看底下，【此即华屋之门径，下文所选之耳根，即入华屋之正门也。】

700页，

【随拔一根，脱黏内伏，伏归元真，发本明耀。耀性发明，诸余五黏，应拔圆脱。】

随，随拔，"拔"就是选，随选一根。脱黏，脱黏就是离尘；内伏就是照性。所以师父一直强调：要用本性修行，是为什么？因为这样才能成佛，才能够进入最究竟的佛道。随选一根，脱黏就是离开外面的十二种尘相；那么，内伏就是降伏。伏归元真，发本明耀，耀性如果一发，其余五黏，应拔圆脱。为什么应拔圆脱？同一心性嘛！见性不会说：我耳根所修来的听的闻性，你眼睛用不着。意思是：解脱的人、内心解脱的人，眼见一切明、暗相也解脱；耳，动、静也解脱；舌，恬、变也解脱；身，合跟离也解脱，没有一处不解脱。

看注解，

【拔者选拔，即应前文。若能于此，悟圆通根，逆彼无始织妄业流，得循圆根，与不圆根，日劫相倍。】上一堂课我们已经讲过了，要选择哪一根，修行要选对根。【随拔一根：即随汝选拔一根，要圆通根，但依此而修，不必六根齐修。】因为凡夫时间、体力有限。【脱黏内伏，伏归元真者：脱黏即离尘，内伏即照性，脱所黏之妄尘，】诸位！那个"黏"，就等于戴上一副太阳眼镜，被假相黏住了！我现在在讲，你还不清楚，我再用例子来讲，你就更清楚了。好！譬如说这个人一开始，你们二个争吵，然后你对他印象很坏，很坏！后来人家对方求忏悔了，

又做得很好了；可是因为你被这个妄见黏住了，无论对方怎么表现得体贴、改过自新；可是因为你这个妄尘黏住了，对他有成见，这个成见，他做了一辈子，你一样不原谅他；你一样不想亲近他；你一样不想改变自己去接受他，这个就是被妄尘黏住了，那种成见太难了，这个就是妄尘黏住了。就是卡在一种观念里面，你永远没有办法入于真心，把这个放掉，放不掉，他把这个观念放掉，比他布施他家的财产拿出来更痛苦，他就是讨厌那个人！人家已经改过自新了，可是我们还活在十年前、二十年前，就是一定不原谅对方，这个叫做被这个妄尘所黏住了，成见、观念卡死！所以说：本有的光明，你一直
放不出来。。。宽恕对一个圣人是这么的容易；可是，对一个凡夫来讲，那个宽恕是多么的困难，是奢望，算是一种奢求。【回本有之常光，内伏反照照自性，但从一门，逆流深入，】这个"一门"就是一根。所以，一门深入，这一门是耳根门，动、静、根、觉、空、灭，再愈来愈深。。。动、静、根、觉、空、灭，解六结，越三空，这个叫做一门，然后，最后才有深入，深入是对浅来讲的。念佛没有这样，我们念一句佛、诵一部经，我们现在一直误认为，这个叫做一门深入，跟《楞严经》讲的是完全不同的！所谓"一门"是指耳根门；所谓"深入"是指动、静、根、觉、空、灭，我们有六结，我空、法空还有空空，这样愈来愈深入，才叫做一门深入。现在念一句佛、少诵经，这是少修，把它当作一门深入，有违佛意啊！但从一门，逆流深入，【解结破阴，伏归本元一真之心，妄惑既尽，本明自发，故曰发本明耀；即所谓净极光通达矣！】

【又此段正从根解结，次第修证之功，提起自己本有心光，离尘照性，乃是无修之修；】为什么无修？因为无为法嘛，真如是无修，方便修，念佛也是修、拜佛也是修。为什么？念佛空、拜佛空，难道作一切务不是空？所以叫做无修而修。【得入圆通，乃是无证之证；亦题中修证了义。】

【今以观世音，从闻、思、修，初、中、后节次合之：脱黏即初于闻中，入流亡所，所入既寂，动静二相，了然不生，解动、静二结，破色阴；】

【内伏即如是渐增，闻所闻尽，】前面加一个"能"字就更清楚：能闻、所闻都不可得，"尽"就是不可得。就是【解根结，破受阴；】

【伏归元真，即尽闻不住，】不住还是空，所有的闻，仍然不住。【渐次深入，乃至生灭既灭，】也就是解觉结、空结、灭结，(【解觉空灭三结，】)诸位！这个觉、空、灭，统统在心中解，在心，因为这个已经无关于根跟尘了，根、尘已经都放下了。这个解觉结、空结、灭结，这个统统在心的微细上解，这个要特别注意。也就是【破想、行、识三阴；】

701页，【发本明耀，即寂灭现前，发本有妙明光耀之性。此耀性一发明，通天彻地，耀古腾今，非外尘所能碍，内根所能局，】外尘也不会障碍它；里面的能缘的根，也不会被它局限。【所谓灵光独耀，迥脱根尘，体露真常，无一非寂灭真境，】诸位！寂灭法就是佛法，找到了寂灭法，这个世间的真正的幸福、快乐，彻底的解脱、无诤，心大慈大悲，与佛完全相应，佛陀就是世界上最幸福、最快乐、最解脱的人，要不然学佛做什么？所以，这个寂灭的真境，就是我们要去追求的；说追求也是方便语。【故诸余五根黏尘之妄，皆应】都应当是如此。(【随也响应也。】)【此选拔之一根，圆满而齐脱矣！】只要一根能够入流照性，那就圆满，全部都解脱，因为同一个本性。【即答前但于一门深入，能令六根一时清净，】你看，一门深入是指什么？是指耳根，非常明显在这里，一门深入，动、静、根、觉、空、灭，解六结，越三空，能令六根一时清净，【亦即下文偈云：'一根既返源，六根成解脱。'】

701页，

【巳二 兼成二妙以证验（分二） 午初 情界脱缠成互用妙 二 器界超越成纯觉妙(午初分二) 未初 先以示妙 二 证不循根 今初】

【不由前尘，所起知见，明不循根，寄根明发；由是六根，互相为用。】

这个对初学佛法来讲是不知所云，真的是不知所云。

师父这一段慢慢解释一下：

不由前尘，就是脱尘，解脱的脱，脱尘，脱离外尘。不由前尘，所起知见，就是说脱尘，因为尘会引起知见，那么，知跟见用二、二根，本来是六精，现在用二精来代替六精，知、见就是六精。了悟了不由前尘所起的这种知、见。所以，这八个字是脱尘。

明不循根，寄根明发，也了悟了。。。这一段是脱根，八个字是脱根，前面是脱尘，这一段是脱根。也了悟了，明内在也不循根，不循根就是不用浮尘根跟胜义二根，只是寄根发明，寄根而发照、照明之用，实在不是说全由于根，所以不循根。只是，"寄根"上面加二个字更清楚："寄根"上面加："只是"寄根明发，明发就是发照的作用，叫做明发，就是发照、照明的作用，叫做明发。简单讲就是：也了悟了内不依根，不依浮尘跟胜义二根，只是寄根而发照明的作用，只是寄根，就是不离根，要起作用也不离根。

由是六根，互相为用，就是用本性，透过根显现出来的意思。

整段的意思再解释一下：

了悟了不由明暗等十二个外尘，所起的六精的种种知见，也了悟了、明白了，内在也脱离了根，也不依根，只是寄根来发这个照明的作用，由是六根，能够互相为用。

因为见性，像佛这种功夫，眼不单单只是能看，也能听，尝、嗅、觉、知都知道，六根可以互用的。

看注解，

【此承明诸余五黏，应拔圆脱之相，亦即答前入一无妄，彼六知根，一时清净之义。上科是明修法，此科是明证境。二妙】就是二种妙用。【即结解之后，所发自在用：】二种自在用。哪二种自在用呢？二种都捆不住他，【一情界脱缠；】情界脱缠就是离见、离执、离根，情界脱缠。就是任何事情都不会在他的根打结了，看任何事情，心不会打结；听任何的声音，心也不会打结，这个叫做情界脱缠。二、器界脱缠，(【二器界超越。】)叫做离相。所以第一个，情界脱缠就是离根、离见；器界的超越就是离相、离尘，这个非常重要！所以，唯是一心，器界超越，器界无非是相，十二种尘相，【因前佛哀愍会中，声闻、缘觉，于菩提心未自在者，故示一门深入之法，令得六根清净，得大自在也。又释阿难伏疑，】伏，降伏了种种疑问，【六根净后，有何利益，故示二妙。】

【

不由前尘，所起知见者：】【明】就是了悟。了悟了【外不由尘，此脱尘也；前尘】诸位翻过来，702页，【指现前，明、暗等十二尘，知、见举二，该括六精。】见精跟知精，二精包括六精——眼、耳、鼻、舌、身、意。【众生聚见于眼，聚闻于耳，是由前尘，所起知见，乃属妄知妄见。】现在用真心了，【今发本明耀，心光遍照，不假外尘，窥天鉴地，是不由前尘，所起知见，乃属真知真见，】用本性就是这样子。所以用本性的，他就不会扭曲，他就不会扭曲，因为他里面没有语言、文字、观念的东西，他也不会误会人家。乃属于真知真见，【即众生本具之佛知见。】所以，佛就是用这个来修行。

【明不循根，寄根明发者：明内不循根，此脱根也；今耀性发明，照用遍现，不用浮、胜二根，但是寄托于根，而发照明之用，实不全由于根也。】这意思就是说：眼见一切相，明、暗，本性立刻显现出来。不因为明跟暗，耳根不因为动、静，本性自己流露出来，六根门头放光动地，它有发照明之用，也是借着六根。【故佛菩萨不俯仰，不回转，圆见十方，可为明证。】这一句话就是：当相即道，见处即真，若论佛法，一切现成，就是这样子。眼见十方，如果我们被明暗、动静所框住了、局限了，局限在有情的根身、外在的世界，不能离相，也不能离尘，也不能离根，那么我们这一辈子，修行无望、解脱无望！所以，修学佛法，就是在那个离相要非常非常的彻底。简单讲：0.01被黏住，都不对，都不对！换句话说：这个世间有很多快乐的事情，记得！那个是幻，虚幻不实在的快乐，它不是法乐，它是五欲六尘的乐。或者是这个世间有无量无边的痛苦，这个也是幻、也是妄、也不实在的。所以对于过去、现在、未来，三世的一切，快乐或者是不愉快的事，单刀直入的用本性放下，没有这个东西，在刹那之间就得见性，那么，你往后所过的日子，就会完全不同。

底下，【由是六根，互相为用者：正由根尘双脱，灵光独耀，方成六根互用之妙。互用即根隔合开，】根一隔，那么就有合跟开，一合一开，【自在成就，合】合，合的话就是：【见、闻等六用，于一根中；】譬如说眼不独能见，(【如眼不独能见，】)【亦具闻、嗅、尝、觉、知等六用也。】就是一根等于六根用，就是这个意思。于一根中就是等于六用。【开一根作六根之用。此即诸黏圆脱，六根清净，自在无碍之妙用，】位当在十信满入初住，(【位当在信满入住，】)信满入住就是：“信”的旁边写个：十，“住”的旁边写个：初，那么就更清楚了。那就是十信满了，然后就入于初住，就是这个意思。位当在十信满位，而入于初住。信满入住，一般还看不懂，不晓得它什么意思。就是十信位满了，修行修到有相当功夫了，入于初住位，就是见性；圆教初住就见性，别教要初地菩萨才见性。【同观世音菩萨，寂灭现前，忽然超越，世出世间之境。正由选拔一根，脱黏内伏，伏归元真，发本明耀，方能有此妙用。有人以六根清净，指解第三根结，】因为我们有六结是：动、静、根、觉、空、灭，认为六根清净指的是第三根结，【即能证此，】六根清净，我认为不可能，(【余意非之，】)【请俟高明审之！】圆瑛法师很谦虚。“俟”就是等待，等待有高明的人来判断一下。【工夫至此，于众生世界】这个是指(【有情世间，】)【不复生缠缚矣！】

所以，佛法，它的重点在哪里？在于不被相捆住、不被根身所捆住。

如果一个人得到大悟，那么他也会生病，可是他的生病，他只有一种负担，就是肉体作不了主，他还没有办法像佛一样，能够转这个根身，那么，他唯一的就是生病。这个生病不愉快，但是，他的心不烦。

但是，世间人有二种病，他这个身体一生病以后，内心跟着脆弱了，面对死亡就开始恐慌了！

所以，大悟见性，它有一个好处，会减少世间很多的不必要的痛苦，看到任何事情，也不会有太大的压力跟负担，因为他都是用本性在看、用本性在听，也不会跟众生一般见识。所以，就变成你赞叹他，他也没有什么增减，对不对？你批评他，他也没有什么增减。所以，令心无所增减，是名修行，佛法！虽然说讲了这么简单，佛法都是在培养这一念；但这一念还真的不简单，不简单！

703页，

【未二 证不循根】

经文：

【阿难！汝岂不知？今此会中，阿那律陀，无目而见？跋难陀龙，无耳而听？殑伽神女，非鼻闻香？骄梵钵提，异舌知味？舜若多神，无身觉触？如来光中，映令暂现，既为风质，其体元无。诸灭尽定，得寂声闻，如此会中，摩诃迦叶，久灭意根，圆明了知，不因心念？】

说：阿难啊！你岂(难道)不知道吗？在我们讲这个楞严会中，有阿那律陀，阿那律陀因为太精

进了，眼睛失明了；可是，佛有教他修一种。。。后面都会讲：乐见照明三昧，结果就半头天眼了，他用头来看，眼睛坏了，他用头来看，用头来看。阿那律陀无目也能见；跋难陀龙无耳而听，没有耳朵，可是他用龙的角在听，龙的角。殑伽神女，非鼻闻香；骄梵钵提，异舌知味；后面都会有讲。舜若多，舜若多就是空神，就像虚空的神，虚空，因为他没有色身，叫做空神，舜若多就是空。他无身觉触，因为是虚空。所以，舜若多神是虚空神，就是虚空就没有色身，无身觉触。如来用大慈悲心，如来光中，映令暂现，如来一放光，暂时让他现出这个色身。但是，这个虽是色身，既为风质，有质等同无质，其体元无。

底下，诸灭尽定，灭尽定就是九次第定，证阿罗汉果。得寂就是涅盘，如果加一个“之”就更清楚了：得寂之声闻，得寂之声闻就是涅盘的声闻乘。诸灭尽定就是证阿罗汉果的，得到涅盘之声闻乘，如此会中，摩诃迦叶，久灭意根，这个“意根”就是第七意识，粗的第七意识，一半已经降伏了。圆明了知，不因心念，不因，写一下：不因第六意识心、第七意识心的心念。圆明了知，不因心念，也不是用第六意识的分别心，也不是用第七意识的执着，执着心，俱生的执着心。

703页，中间，

【《正脉》云：此恐凡、小，久执六用，必循六根，骤闻】“骤”就是突然。【明不循根，疑而不信，】现在突然了解说：喔！不一定要用依照外在的尘，还有内在的根，不一定用这个。根根便可以互用，疑而不信，【故引现会以证，令得除疑。汝岂不知者：反问之词，今此楞严法会之中，阿那律陀，此云无贫，九十一劫，不受贫穷果报。白饭王之子，从佛出家，多好睡眠，被佛呵责，精进】结果失明，【失目，佛怜而教之，令修乐见照明，金刚三昧，遂得半头天眼，观见三千大千世界，】如观掌中庵摩罗果。(【如观掌果，】)如观掌中，就是把这个水果放在你的手掌当中，如观掌果就是这个意思。就像看到你手中的那一粒水果那么清楚，叫做如观掌果。手掌放一个水果，看三千大千世界，就(像)看掌中那个水果那么清楚！【无目而见，此见不循眼，寄头明发，是一证也。他如跋难陀龙，此云善欢喜，护摩竭陀国，风雨以时，人民欢喜，故以名焉。它虽有耳而失聪不能闻声，乃用角】改用角【而听；此听不循耳，寄角明发。】你看！不得了，都很有修行！底下就是：【殑伽神女，殑伽是河名，此云天堂来，发源于雪山之顶，阿耨达池，】这个阿耨达池，东南流入海者叫做殑伽河；西南流入海者，叫做缚刍河；西北流入海者，叫做徙多河；东北流入海者，就是中国的河源。那么这个阿耨达池，你就不用背那么多，我只是随便简单念一下，有往东南流、西南流、西北流、东北流，统统【流出四河，】简单讲：阿耨达池就是很大的水源地的意思。【此其一也，神女是主河神，非鼻而能闻香。骄梵钵提，此云牛呞(shī(牛)反刍)，食后恒呞虚哨，】恒呞虚哨就是这样子，如果不表演一下，你还不晓得。他就是这样，(师拟吃食时蠕动嘴唇并咂嘴貌)吃完了，他还弄了一些动作，有声音出来，不表演，你就不知道它的意思，就是这样子，叫做呞虚，边吃饭边发出声音，多余的。叫做【异舌而能知味。舜若多神，此云虚空神，以历劫无身为苦，佛放拔苦光，映令暂现身触，乐不可言，其质如风，其体元无，无身亦能觉触。】

【诸灭尽定，得寂声闻者：灭尽定，亦云灭受想定，前五与第六识，受想皆不起现行，】那就没有烦恼了，第六识就是妄想的根源，想过去、想现在、想未来，那当然就是第六意识了。前五识、第六意识，所有的妄想颠倒统统没有了，那就太好了！外面的尘也脱根了。【即第九次第定。】阿罗汉之定。【前八属有漏，】像我们常常讲的：四禅定、四空定，加起来八，八种有漏定；那么，这个九次第定，这个是属于无漏，【此一属无漏。】为什么能够无漏定呢？因为他有佛的无漏慧，才能真正的断这个烦恼。定是伏烦恼，慧就断烦恼，所以这个开大智慧是非常重要的！【得寂：寂即灭谛，得证灭谛涅盘，成阿罗汉，故曰得寂声闻。如此会中，摩诃迦叶尊者，久灭意根，】久灭意根。【不特六识不起现行，即七识粗分亦灭，】这个七识就是我法二执的根元，如果读过唯识的人都知道，第七意识，重点在我执还有法执，就是俱生。就是第七意识的粗分亦灭，【故曰久灭意根；而能圆明了知，一切诸法，不因第七第六之心念。今在鸡足山，待弥勒下生传衣，即入此定。孤山曰：以上六人，或是凡夫业报，或是小圣修得，斯皆妄力，尚不依根，】意思就是：根根可以六用了。【何况圆脱，】的圣人，【岂无互用？】举这些，也许是凡夫、也许是小乘而已喔，都只是一个妄力，还不是清净的六根喔，还不到佛的功夫，尚且不依根，何况圆脱的圣人？六根岂不互用？岂无六根之互用？所以岂无互用就是：岂无六根之互用？

【初情界脱缠，成互用妙竟。】

底下，704页最后一行，底下就是

【午二 器界超越成纯觉妙（分二） 未初 先以示妙 二 验不藉缘 今初】

【阿难！汝今诸根，若圆拔已，内莹发光，如是浮尘，及器世间，诸变化相，如汤销冰，应念化成，无上知觉。】

说：阿难！汝今诸根，如果圆拔，如果能够圆满的脱离，脱尘、脱根。内莹发光，内莹发光就是我们用本性修行，没有烦恼，那个晶莹剔透的真如本性发光。如是的浮尘，浮在外面的尘，以及器世间，你知道，它会变化，就是生灭，生灭就是万法总是败坏，万法皆是败坏之相，败坏之相，就没有东西可以执着，也没有东西可以分别，也不会产生颠倒的知见，不会拼了老命，在这个缘起的假相，硬是去执着、分别它。所以，这个诸变化相，如汤。。。“汤”就是热汤，对不对？如果你去日本就知道，有男汤、有女汤。是不是？如汤销冰，用这个滚烫的，冰立刻就销了。应念化成，无上知觉，随你的心念，化成无上知觉。简单讲：不再受外尘干扰，也不再受这个根、六根的干扰，全部，根尘放下、能所放下，全部都是用一心，真如心性修行。

注释：

【此中一根返源，六根清净，情界脱缠，器界超越，同在一时，因言不顿彰，】顿彰就是立刻，“顿”就是立刻，“彰”就是显，解释、显示出来。因为言不顿彰，因为没有立刻就很明显。【文分先后。故重牒曰：】再一次的叫做重牒。【汝今诸根，若圆拔已，内莹发光，即耀性发明，体净用现也。此拔字，不作选拔解，乃是脱义。如是浮尘至虚浮之尘境，如阳焰空华等；及器世界，似实有法，山河大地，万象森罗。】诸位！这个统统是缘起相、统统是生灭相，缘起就是如幻，叫做似实有法，好像真的有那个法，其实没有。山河大地，万象森罗，【诸变化相，无而忽有谓之变，有而倏无】倏，跟那个速度的“速”是一样的，很快就没有了，【谓之化。】

【
应念化成，无上知觉者：应念即随心之谓也，以一切诸法，染、净、苦、乐等相，皆随心光之所镕化，还成本觉真体，如汤销冰，冰即成水；众生迷时，如水成冰，】执。。。心一直执，执到最后太严重的话，就变成植物了，像一个植物人一样，魂不守舍了。如水成冰，【无碍而碍，遂成器世间诸相。今已修证，故如汤销冰，碍即无碍，汤喻心光，故曰应念化成，无上知觉。】

【交光法师曰；夫山河大地，皆自心纯觉之体，】你看看，没有内外，山河大地就是你的如来藏性，就是这么简单！那你就是多了一层执着、分别、颠倒，苦，是谁让你苦？自己！对不对？外境没有说好跟坏，总是唯心，把它定义成好、定义成坏。【则翻苦作乐，变秽为净，乃至大小互融，一多不碍，无所不可，如后观音三十二应等，得大自在也。是知六根未解，非惟器界，不得自在，虽根身亦不得自在；】学佛就是学自在；学佛就是学解脱；学佛就是学离相；学佛就是学离见。所以你真正对心性有所悟道的人，这个人，你生活在他旁边，只有阳光，只有阳光，他的内心完全是喜悦的，只有阳光。所以，宁与智者同哭，不与愚者同笑，宁愿跟有智慧的人一起哭，也不愿跟愚痴的人一起笑。所以，你跟大智慧的人在一起，每天听他开示几句。。。久了，内心自自然然的一直解脱，一层一层的一直抛开。。。一层一层的一直抛开，【六根既解，非惟根身得大自在，虽器界亦得大自在矣！此学者，但当解根，无劳出界也。】这一句非常非常的重要，这是修行的重点。当解根就是：根，把那个能缘的识心分别统统放下，也就是能缘的心，变成、转变成无所求、无相、无住，这个就是问题了。但当解根，你只要在能缘的这个根，那个识心分别，转换成用无所求、无所执着的、无分别，用平等的心，一念转换过来，用无所住，因为我们看什么都执着；那么这个根，看什么都不执着，诸位！立刻就出三界，叫做无劳出界。这意思就是：我们修行一心一意想出三界；现在不必一心一意想出三界，自然出三界，他有这个意味。无劳出界就是：我们修行人一心一意辛苦，一生一世拼了老命要出三界；可是，你只要用对了方法，自然就出三界。

所以，在座诸位！那么，我们用转换，你的心里面，完全于世间的假相、十二尘相、有为相都无所求；也了解诸变化相都不可得，山河大地、日月星辰、我相、人相、众生相都不可得，了解说离一切相，即名诸佛，用这个心，即心即佛，来作根本念佛的心。在座诸位！这个心一清净以后，这个亲因缘就非常强，在临命终，我给它一个名词叫做ATM，ATM就直接转账！所以，往生极乐世界的人，没有任何的中阴身，是为什么？因为太快！这个色身果报尽了，因为他心二六时中都是精进的，而且懂得修福，他只要是善，他就想办法去修；只要能布施的，他也不会吝啬；只要能宽恕众生的，他也不跟众生计较，受到委屈的，也认命。

昨天有一个居士来，说他被他女儿搞了三百多万，不还他！自己女儿，也没借据，现在女儿的婚姻变化了，三百多万对他来讲是很多，他一个老人家，心里愈想愈气。。。坐车子来到文殊讲堂，前几天我就这样安慰他：第一个，你要输一次还是输二次？一，了(输)了三百多万，他也知道要不回来，了(输)了三百多万，了(输)一次。你现在一直气。。。他气到晚上都睡不着！“拧”。。。国语不知道要怎么讲？“拧”？这个台语跟国语有时候翻很难翻！就是恨啦，要讲恨；不过恨是怨恨，“拧”也不是恨的意思，一时之间不晓得国语要怎么讲。这个就很麻烦了，他晚上都气到睡不着，我就跟他讲：了(输)了金钱就好，不可以连这个心情都了(输)；输了钱就好，不可以连心情都输掉！他就体悟到：是是是！他听，输一次就好，不要输二次嘛！第一个，输了三百多万，这假设你输，又输了你的心情，那你临命终怎么办？是不是？我跟他说：你日子过得去吗？他说：过得去。过得去就好了，至少你这个命还活着，还有机会好好的修行，放下，念佛。听了有所体悟。所以，佛法的智慧就是这样子，受到委屈，一念之间全部摆平。所以如果你有这样子用佛的心、清净心，在你临命终的时候，那一刹那之间；所以，你记得！要用这个臭秽不净的五蕴身，记得！行善，临命终你才有一些善业可以带走啊，要不然你带什么？你现在拼了老命，身、口、意拼了老命造恶业，你临命终只有带恶业走，你什么都带不走，只有这个带得走，万般带不去，只有业随身。所以聪明的人，会利用这个色身听经闻法，想尽办法来行善，来救、救救苦难的众生；等到我们临命终的时候，这个臭秽的色身，就像脱掉不净的色身，哇！到极乐世界，立刻神通自在！我们也不怕死亡，也不怕临命终，为什么？极乐世界在等着我们，我们怕什么呢？这个娑婆世界哪一点好？它好，释迦牟尼佛还讲四十九年的经？这个娑婆世界就是很辛苦、很累，很累、很辛苦；但是还好，有佛法可以听。是不是？

翻过来，706页，

【末二 验不藉缘】

【阿难！如彼世人，聚见于眼，若令急合，暗相现前，六根黯然，头足相类。彼人以手，循体外绕，彼虽不见，头足一辨，知觉是同。】

706页，经文，阿难！如彼，因为佛法的义理深，我拿世间人，你能够了解的事情来比喻。如

彼世人，就像那个世间的人，聚见于眼，因为眼睛是用来看的，当然聚见于眼。好！若令急合，叫这个正常人的眼睛：把眼睛闭起来！若令急合：把眼睛闭起来。立刻暗相就现前，看不到前面了，看不到前尘了。六根黯然，为什么？眼睛一闭，眼睛没看到前尘影事了。是不是？六根就黯然了。头足相类，头足，在一个眼睛闭起来的人来讲，还没有触摸以前；这个“类”就是相类似。眼睛闭起来，眼睛看不到的人，哪里知道哪里是头，哪里是脚？如果躺下来，躺的方向不一样，哪里是手？哪里是脚？头跟脚也分不清楚。对不对？所以，头足相类就是：就眼睛看不到，或者是眼睛正常，让他闭目，眼睛闭起来，头跟脚是相类似的，就是无可分别的意思了。

彼人，若彼。。。下面加二个字，你才知道它的意思：合眼，就是彼合眼人，就是把眼睛合起来的那个人，若彼合眼人，这样看就清楚了。所以不加字，你还不晓得这个意思到底是什么。若彼合眼人，验证一下，把眼睛闭起来的那个人，用他的手，循体，体就是外所立人体，循外面的站立的那个人的身体，这个“体”是身体。循，顺着一定的方式，循体外绕，外绕就是外绕一匝，转一圈的意思。循着外面站立的人那个身体，在外面绕一匝、一圈。然后呢？彼虽不见，彼眼睛虽不见，因为他是合眼嘛！可是，经手一摸，头足一辨；彼虽不见，中间加一个：彼“眼”虽不见；因为现在已经不用明跟暗了。然后中间要加四个字：经手一摸，触碰的意思，头足一辨，手一触碰：喔！这里是头，这里是脚。当然一摸就知道了。所以，经手一摸，头足一辨，这里是头，这里是脚，知觉是同。这一句很简单就是：眼睛就算不看，不借重明跟暗；简单讲：瞎子，眼睛看不到的人，他的知觉是一样的，一样可以成佛，一样可以修行。为什么？知觉是一样嘛，不一定要靠眼睛，靠耳朵的知觉也行、靠身体的触觉也行，所以，都是同一个觉性。

好！整句再解释一下：说：阿难！拿这个世间人来举这个例子，一般世间人聚见于眼，如果让一个人、正常人，眼睛立刻合起来，急令他合起来，他的暗相就会现前，六根就黯然；“黯”就是深黑色的，黯然。头足相类似，无可分别。如果彼合眼人，用手循所立的人体，外面绕一匝，用手来触摸，那么，彼眼虽然不见，经手一摸，头足一辨，知觉是同，知觉是同，就是我们的觉性，不一定由外面的尘的意思。

【上科由不循根，为根身自在之本，故举人以证，不循根不无知见。】不是没有内在的知见作用。就是：不循根，并不是就没有内在知见的作用。【此科由不借缘，】不借外在的缘，能令众生这个器间完全自在之本。不借缘，【是器界自在之本，】意思就是：不借外缘，能令众生在器世间完全自在。【故即事以验，】来验证。不借缘，也不能说他没知觉，(【不借缘不无知觉。】)知觉跟外缘没关系。【故呼阿难之名，如彼世间之人，但聚见于眼，见性本来，廓周法界，只因众生，黏湛发见，结色成根，遂聚见必依于眼，离眼无别有见。】

【若令急合下，】立刻叫他眼睛闭起来。【举事以验。若令世人，急合其眼，遂成暗相现前，设有一人，立于合眼人前，六根黯然莫辨，头之与足相类，无可分别。彼人以手，循体外绕者：彼合眼之人，以其手循所立之人身体，】人的身体。【外绕一匝，即以手摸其全体，彼虽合眼，不见其形，头足一辨，摸头则知为头，摸足则知是足，此之知觉，同而不异。】意思就是说：不管你用哪一根修行，他的知觉都存在，就算眼睛看不到，没有前面的明相，他一样可以修行，用其他的觉性、其他的根来修行。

底下，

【缘见因明，暗成无见；不明自发，则诸暗相，永不能昏。】

喔！这个太省略了，这个一下完全看不懂！

好！写一下，缘，“见”就是能缘之见，世间人能缘之见，因为能缘是见分，所缘是相分。所以，能缘之见必因明，必借重外在的光线，“明”就是光线。世间人能缘之见，必要借重于外在的光线，而暗的时候、没有光线的时候，却成为无见，这个是世间的常理。缘见因明，暗成无见，能缘之见，必因外在之明，而暗却成为无见。

底下，不明自发，不明就是没有假借这个眼睛，就算黯然了，如前面所说的，那个合眼人对那个所立之人，他不明，“不明”就是无见，不明：无见，没有这个见。然。。。自发就是自然能发；“发”的底下：知觉，自然能发知觉。也就是不因光线看不到，没有光线看不到，就说他完全失去知觉；不一定要用这个光线来论断、眼根来论断。所以用什么，他的知觉是相同的。所以，不明自发的意思就是：就算没有见到，没有这个眼见的明相之见，自然能发知觉，知觉是相同的。则诸暗相，永不能昏。所以我们的本性无关于明暗，无关于根、无关于尘，则诸暗相，永不能昏。

简单讲：大智慧的人，在明相，他也是充满智慧；在暗相，他也充满智慧；在动态，他也充满智慧；在静态，他也充满智慧。世间人不懂佛法，他就是这样，当他很厌烦的时候，就想找一个山上的小木屋，小木屋，住下来，住下来。所以人完全随着这个情绪在变化。

有一个女孩子，她就是住了一栋小木屋，哇！她跟她的男朋友谈恋爱的时候，是眉开眼笑，她男朋友送她一只泰迪熊，泰迪熊，泰迪熊。她正在谈恋爱的时候，她男朋友回去了，她就电话接起来：嗯！Honey！她拿那个泰迪熊就猛亲，当她男朋友。后来她男朋友，二个人吵架，吵得很厉害，然后她男朋友也不打电话给她了，她每天抱着那一只泰迪熊，左打泰迪熊，右边又打：为什么不打电话给我？那一只泰迪熊变成她出气的。后来把那个泰迪熊吊起来，射那个飞镖：可恶的男人，可恶的男人！当那只泰迪熊很可怜，被打得惨兮兮！

那么就了解说，众生因为世间的有跟无，强烈的那一种对相上的执着，是无以自拔的！如果你不能脱离这一些缘起的、如幻的假相，这一辈子很难入道！所以，师父一直强调：念佛一定要用智慧念佛，你经教不通、心性不明，是很难把它念到一心不乱的！所以，听经闻法是有帮助，正面帮助，绝对有帮助我们了生死。而且帮助我们念佛也好、拜佛也好，或者是你做种种的佛教活动，或者是慈善的活动，乃至于你平常人与人之间的相处也好，也好。

但是难就难在，我们无量劫来的习气太重，就是那个个性就是不改，改不掉！虽然佛法听了十年、二十年，可是那个。。。台湾话讲：那个古怪的个性还是在，他就是不改；我偏偏不改，你能奈我何？那就没办法了！所以，如果你不改变你自己；这一句话就是十足的哲学名言，就是师父告诉你这一句名言：你如果不改变你自己，就是佛来都没有用，一点办法都没有！万法既然唯心所造，是不是？身心在你自己，佛在外面，有什么办法？

所以，要亲因缘跟增上缘，这二个缘，你一定要弄清楚，这亲因缘跟增上缘，二个都很重要，例如说：我现在很有修行，也很认真的用功拜佛、念佛、听经闻法，这个亲因缘，对不对？很好！可是你临命终，旁边的人不懂得助念、不懂得安抚你，当你在加护病房、急诊室的时候，又说了一些是是非非：你看，你拜佛，叫你不要吃素，你每天都吃素，吃到你看，送急诊室、加护病房，现在医生讲：没办法了，你癌症第x期了！你看，都是因为你拜佛、都是因为你吃素来的！哇！然后就是发大火；(笑)又讲到那个不会讲的"拧"字了，气！你临命终没有碰到好因缘，增上缘没有碰到，麻烦大了！这一念嗔恨心起了，咻！就会堕地狱的，很可怕的！那你说：师父！您不是说他修了很多的善因吗？可是，就碰到没有好的因缘；不可以少善根、福德、因缘喔，记住喔！你有善根，念佛、拜佛、有听经闻法，算有善根了；那个福德跟因缘不具足，没有！所以那个临命终没碰到。所以说：你必需要有亲因缘，就是你很肯自己改变自己，还要结，跟外面一定要结善缘，在你四周围的人，就算你不想跟他这个人做朋友，你也不要跟他结恶缘，记得师父的话，这样你临命终才有人来替你助念。所以，这个亲因缘跟增上缘，是很重要的。当然，功夫炉火纯青的人，像祖师，这个炉火纯青的人，那不需要什么，他一念之间就ATM转账，就直接转到极乐世界去，舍身趣生，刹那之间就莲花化生了！是不是？所以，你今天所修的，绝对功不唐捐。要记得！跟无量无边的众生结善缘，这个很重要！不要得罪任何众生，尤其不能得罪小人，得罪一个小人，比得罪一千个君子更可怕！

707页，

【世人皆谓能缘之见，必因于明，有明方成有见，暗时即成无见。不明下，指前合眼之人，对彼前立之人，黯然不明，自然能发知觉，则诸暗相，永不能昏。谓虽灭明尘之缘，】虽然灭掉外在明光之尘，有光线。【亦复何碍于见？】亦复何碍于见，就是觉知是相同的。见是对明来讲的嘛，有见有明；可是他的觉知不会受到明、暗影响的，因为觉知是相同的。【此正验不借缘。对彼凡、小，过虑圆妙未发，】"过虑"就是担心。对彼凡夫、小乘人来担心，佛担心圆妙之心证悟未发，所以，【先销根尘，恐致落空，故举此以验，令其进销无畏也。】不要怕，不要怕，继续前进。

【根尘既销，云何觉明，不成圆妙？】

这个文字简单。

【上科举验，凡夫根尘未销之人，】"根"就算见分，"尘"就是相分，八识的见分，还有八识的相分。未销之人，【见性尚不借缘，况显进修之士，根尘既销，云何本觉胜净明心，而不成圆通妙用哉？根尘既销三句，合前文。根谓根身，即情世间；尘谓尘境，即器世间。既销者，即内莹发光，所有诸相，如汤销冰。云何觉明不成圆妙者：即应念化成无上知觉也。】

【

文从阿难请修至此，佛为说二决定义，前义略示因心须择，令圆成果地修证，后义详示初心方便，令切晓下手工夫。】令深切。。。"切"就是深切，"晓"就是知晓，令深切知晓他下手的功夫。所以，修行要有方法，不是盲修瞎练。【解根方法，发明详尽，但未显指何根，为证入华屋之门，佛虽密示，而学者于此，宜当反覆潜玩，庶几】就算希望，【有得。】希望你能够有所心得。

【初分门以定二义竟。】

底下来验证，翻过来，

【壬二　验证以释二疑（分二）　癸初　验释根性断灭疑　二　证释别有结元疑　】

【(癸初分二)　子初　阿难错解佛语以谬难　二　如来即事验常以释疑　】

【(子初又分三）　丑初　因果相违　二　后先异说　三　更求开示　今初】

708页，

【阿难白佛言：世尊！如佛说言：因地觉心，欲求常住，要与果位，名目相应。】

阿难白佛：世尊！您不是常常讲的吗？不生不灭的因地心的觉心，要跟常住的、不生不灭的常住果，要与果位名目相应吗？就是不生灭因，才能产生不生灭果吗？

底下，

【如佛说言：指佛先所说，汝等决定，发菩提心，应当先明，发觉初心，二决定义。此发觉初心即因地心，故曰因地觉心。欲求常住，不生不灭之佛果，即上文所云：汝今欲令，见、闻、觉、知，远契如来，常、乐、我、净，应当先择生死根本，依不生灭圆湛性，成为因地心，然后圆成果地修证。此分明说因地心，要与果位名目之义相应，不是】不只是【名目皆同，】而且要义理还要相同。【必要其义相应，若以生灭心为因，而求佛乘，不生不灭，即义不相应也。】用现在的话讲：如果用放不下的心，想要求得佛果，那是不可能的！就这么简单。我这个放不下、那个放不下，用这个心，那打死不可能成佛！佛是没有一件事情放不下的。若以生灭

心，生灭心就是放不下，识心分别，哪东西放？妄想相放不下，还有习气放不下。简单讲就是：习气放不下、妄想心放不下、执着心放不下，要这样求成佛果，不可能！你要能够用不生不灭，令心无所增减，了解诸法本空，用肯放下就真的放下，没有考虑、任何转圜的余地，就是这样放下，没有任何的条件，放下，这个不生不灭的因地心，只要用这个心来求佛道，名字相同，义理也就相同，就一定会成佛！因该果海，果彻因源嘛！

底下说：

【世尊！如果位中，菩提、涅盘，真如、佛性，庵摩罗识，空如来藏，大圆镜智，是七种名，称谓虽别，清净圆满，体性坚凝，如金刚王，常住不坏。】

说：世尊！如果位当中，也可以讲说无上的菩提。把笔拿起来标号，菩提，标一；涅盘，标二；真如，标三；佛性，标四；庵摩罗识，就是无垢清净识，就是所谓的。。。它迷了叫做阿赖耶识，悟了叫做无垢清净识，标五；空如来藏，标六；大圆镜智，标七，这是七种名，称谓虽别，但是都是果地。清净圆满，体性坚凝，如金刚王，常住不坏，就是我们的佛性，常常讲的。那么你也可以称为无上菩提；也可以无上涅盘；也可以称为真如自性；也可以称佛性；也可以称庵摩罗识；也可以称无垢清净识；或者称空如来藏；或者称大圆镜智；这个都是指我们每一个人的涅盘妙心、如来藏性。

709页，

【此引果常住。七果皆取如来果地所证，不取在缠因地所具。】在缠的因地，那个是烦恼，取果地。

好！底下，“菩提”，画一个框框，【菩提：】就刚刚你标示的，现在要对应，对应来看。“菩提”，画一个四方形框起来。菩提：【是究竟智德，离烦恼所知二障所成故；】

【涅盘：】标二。【是究竟断德，】断德就是因修行而断，叫做断德。断烦恼障、断所知障，【出分段、变易二死所证故；】

底下，三、【真如者：天然性德，无妄曰真，一真一切真，无有一法不真，若真外有妄可遣，则非纯真；不异曰如，一如一切如，】这个“如”就是我们所讲的空，毕竟空，如如不动。一如一切如，就是一空一切空，无法不空。简单讲就是：若见诸相非相，即见如来，就是见到如来，就是见到空相的意思。所以，一如一切如，要一空就全部都空，空到底！【无有何法不如，】简单讲：没有一法不空，空就是如。【若法中有如可立，则非本如。】这个“如”是在形容本来的真如，而不可以真如头上又把它加一个头。所以，如果法中有如可立；这个“如”，简单讲就是自性本空，缘起无自性的意思，自性本空，所以是如。若法中，若缘起法当中有如可立，是不对的，当体就是，就是空，当体就是空。所以，不可以观空，要妙空，要妙空，不可以观空，观空仍然是方便法。若法中，诸法当中，缘起无自性，一切法无我，如果不能够体悟当体即空，那么，你把它加一个“如”，就头上安头，就不是本如了。【众生迷时若失，诸佛证后，称真如体，起自在用，不变随缘，随缘不变。】这个就方便说了。

第四个叫做【佛性：即本觉真心，本来是佛，众生皆具，但在迷位，佛性埋没于五蕴身中，诸佛修证，本觉出缠，即妙而明，即明而妙也。】

第五、【庵摩罗识：】中文叫做无垢清净识，（【此云无垢识，】）【亦云白净识，迷位之中，名阿赖那，佛果位中，号庵摩罗，善能分别一切诸法，而无染着；】

底下，第六、【空如来藏：诸佛因中，返妄归真，复本心源，究竟清净，惟一真心，更无他物；】

第七、【大圆镜智：转第八识所成，与庵摩罗识，】无垢清净识，【转阿赖耶所成无异，亦同照万法。《八识规矩颂》云：‘大圆无垢同时发，普照十方尘刹中。’二者有何分别？而无垢识，分别一切，而无染着，故名无垢；大圆镜智，圆照万法，而无分别，如圆镜照物，平等普照，不起分别，故称大圆镜智。】这个文字都简单。【问：‘此二与菩提智果，有何差别？’答：‘此二惟照俗谛，】就是站在俗谛的角度来说，【一有分别，一无分别，】有分别的叫做无垢识，无分别的叫做大圆镜智，大圆镜智。【而菩提智果，即一切种智，乃三谛】真谛、俗谛、中谛。【圆照也。’】这个文字都很简单。

710页，

【是七种名，称谓虽别：】这个名称叫法虽然不同。【是七种佛之果德，名称虽别，体性无殊，本来清净，纤尘不立，本来圆满，万德具足，其体坚固，不可破坏；其性凝然，本不动摇；喻如金刚王宝，最为坚固，能坏一切，一切无能坏者。称之以王，表其最尊最胜，惟佛独证。喻上七种，同一常住，不生不灭，不变不坏，一成永成也。是知欲获常住果，必要常住之因，方能契合。】

底下，这个是阿难的疑惑，底下中间经文这一段是阿难的疑惑，

【若此见听，离于明、暗、动、静、通、塞，毕竟无体，犹如念心，离于前尘，本无所有。】

阿难把妄识跟体性还是搞不清楚。

若此见听，离于明、暗、动、静、通、塞，毕竟无体，犹如第六识之念心，如念心离于前尘本

无所有，意思就是：六识的妄心，离于前尘无所有，那么，用这个来作因地心，怎么可能呢？好！这个是阿难所怀疑的。阿难到现在还搞不清楚，离尘有自体性，离尘无自体性，那个识心分别跟本性。

底下，

【前四句疑因断灭，后三句疑同妄识。若此见听：根惟举二摄六；若离明暗等，尘则举六以摄十二。】这个就是以少摄全，因为文章就不用那么长。【阿难因闻佛说，离明、离暗，无有见体；离动、离静，元无听质等，不知佛说，揽尘所结之根，离尘无有结体，】这个"结"就是识心分别的意思，有粗的结、有细的结。【并非无有性体。】性体是永远存在的，而这个结体，识心分别这个结体、烦恼的体，是不存在的。【前喻由器形异，名之异空，除器观空，说空为一。法合离尘无有结根之体，】离那个外尘，没有结根之体，就是离了相分就没有见分。【惟一精明之体，如除器观空，说空为一也，非言毕竟断灭。阿难错解佛语，疑根性为断灭，故曰：毕竟无体。仍复谬证，乃云犹如念心，即第六意识心，离于前尘，本无所有。此是佛第三番破识心无体，说识心乃前尘分别影事，】前尘分别影事。【离尘毕竟无体。阿难疑根性同念心。】同为妄想心。

底下，711页，

【云何将此毕竟断灭，以为修因，欲获如来，七常住果？】

前面已经标示过了，一、菩提；二、涅盘；三、真如；四、佛性；五、庵摩罗识；六、空如来藏；七、大圆镜智，刚刚才念过而已，常常会忘记，这很正常。

云何将此毕竟断灭，以为本修因？就是你下手处错了，而欲获如来，七常住果？

那么，这阿难就怀疑，【此谬疑因果相违。阿难以佛于第一决定义中，所示必定以因同果，若以生灭心为本修因，而求佛乘，不生不灭，无有是处。故惊疑难问：云何将此毕竟断灭之根，以为本修因，欲获得如来果地，七种常住之果耶？此阿难因闻佛示，拣选圆根，一门深入，】所以，【故起斯难。】

【丑二　后先异说】

【世尊！若离明、暗，见毕竟空；如无前尘，念自性灭。】

这个就根据前面所说的，(【此牒前语，】)【指根同识，单举一根，例余五根。意言此根性，离尘无体，与佛所破识心，离尘无性，有何差别。】

【进退循环，微细推求，本无我心，及我心所，将谁立因，求无上觉？】

求无上觉。这个意思就是说：将谁立因，求无上觉？这个立就是不生不灭性的常住因，立不生灭之因，而求无上觉。

简单讲，再解释一下：说：进退循环，微细推求，本无我心，及我心所，将谁立因，求无上觉？解释一下：进，来思惟，进思；退，想一想，进思退想，循环不断的微细推求，嗯，我找不到我的心。不晓得我们的常住的本性，是离尘有自体性的，以及我心所。那么将谁来立这个不生灭的因，而求无上的正等正觉呢？

好！看注解，

【进退循环者：进前而思，退后而想，前后反覆，循环不断。微细推求者：精微详细，推究研求，本来无我】不生灭的【因心之体，及我】不生灭【因心所在之处。】解释一下：本来无我因心之体，以及我因心所在之处所，本来没有我不生灭因地心的体性，以及我不生灭因地心所在的处所；"处"就是处所。【此二语，】这二句，阿难以根性如同识心的念心，(【阿难以根性同念心，】)不晓得识心是本性的影子。【故作是语，即同第一卷，佛破识心无体无处也。根性既是无体无处，则将谁立真因，以求无上觉道？以根性既是断灭，】把那个根性当作是断灭。【同佛前云：'则汝法身，同于断灭，其谁修证，无生法忍？'交师所云：既惑根性，全同识心，则全将前破识之意，而转以破根矣！】"根"就是根性。

【如来先说：湛精圆常。违越诚言，终成戏论！云何如来，真实语者？】

解释一下：如来先前所说的，湛然，"湛"就是湛然不动，"精"就是精一不杂。湛然不动，精一不杂，"圆"就是圆满周遍；"常"就是常住不灭。这个湛然不动，精一不杂，圆满周遍，常住不灭，怎么样？违越诚言，违背了诚信之言，终成戏论，怎么可以说，云何如来是真实语呢？怎么可以说如来是真实语者、不打妄语者？

【此举佛前言，证以后先异说。】"后"就是后，"先"就是先前，异说：有不同的说法。这个是举佛前言、后言有矛盾，当然是阿难自己怀疑的。【前二句举显见之文，是佛先说。湛者湛然不动，即第二显见不动；精者精一不杂，则第六显见不杂；圆者圆满周遍，则第七显见无碍、第八显见不分；常者常住不灭，则第三、第四、第五、显见不灭、不失、无还。】这个我们十番显见都讲过了，不能一直重复，浪费时间。【今说离明、离暗，无有见体，岂不违越(背也)诚信之言，】违越就是违背诚信之言。【终成戏论？】与佛自己所讲的，【即自语相违也。】就是佛自己所讲的话互相违背。【前佛说无上法王，是真实语，若此后先异说，】后面讲的跟前面讲的不一样，【云何如来，是真实语？】真实语者。

【丑三　更求开示】

【惟垂大慈，开我蒙悋！】

惟垂大慈，开我蒙昧执悋。

【阿难前虽疑因果相违，后先异说，】后跟先，佛有不同的异说之处。阿难前面虽疑因果相违，然后呢？后以及先，后面跟前面，佛有异说之处。【终未能彻底明白，佛之所说，故更求开示。惟愿垂大慈悲，开发我之蒙恪。蒙者蒙昧，】恪，简单讲就是执，坚固的执着叫做恪，执着不舍叫做恪。蒙者蒙蔽，【昏于后说；恪者执恪，】众生的执着，不是你所想像的，叫他要柔软心、要讲柔软语，他就是做不来；身段要放软一点，就是不行，就是不行！执恪。【泥于先闻；】“泥”就是束缚，束缚在先前所闻的。【是非莫决，取舍无由，故不得不求示也。】

【初阿难错解佛语，以谬难竟。】

好！现在把笔放下来，看看这里，阿难之所以误会了佛，重点还是在这个：

这个是真如本性，(师举自己左手背)佛讲的，叫我们要作本修因。这个就是相分(师右手拿一书，置于手背之上)，相分就是色声香味触。这个影子(书投在左手背上有影子)，手背上的影子就是见分，见分，这个见分是所谓识心分别。影子跟相，能所一对，诸位！没有能(师拿开书)，它就没有所，有相的执着(师把书置于手背上)，执相不放，能所就是一定存在，能跟所，都是如来藏性所遗留物，所多余出来的东西。本来只有一只手(师拿开书，唯举左手)，真如自性的一只手、清净心的一只手；可是一动念(书又置于左手上，投下影子)，就执、执着，我们真如自性，浮上了一层见分的影子，就是识心分别，影子代表识心分别；那么我们现在把本性也当作是识心分别，阿难就是这样怀疑。所以这个识心分别，离尘，(拿开书)，它无自体性。你看，尘一离开，影子就没有；相分一离开，见分就不存在，唯是一心、唯是自证分，只有自证分；一动念，只要你有影子，就一定不可能离开相分。

简单讲就是：你内心里面自己产生妄想，妄想那里面都有相，“想”里面它都有相。就算外尘不现前；可是那个识心分别，过去、现在、未来的识心分别，还是非常强烈，还是非常强烈，还是想像你过去、以前生活，过去、现在、未来所有的相，都一定存在。所以，无论粗糙的相分、见分，无论微细的，就是外尘不在，可是这个影子，这个影子，这个影子，指内心的世界，内心的烦恼跟执着、习气还是一直存在，一直存在。简单讲：我们用这样子来比喻，是让你更容易了解，阿难他就是不明了，说这个识心分别叫做离尘无自体性，离尘无自体性就是：这个影子一离开相分，见分就不存在，叫做离尘无自体性。离尘有自体性就是：我们离开了这个尘(师示书离开)，可是这个本性(指自己左手)还是一直存在。所以释迦牟尼佛就是叫你要用离尘有自体性——真如自性修行，就是叫你用这个修行，知道吗？不是叫你用影子修行。懂吗？所以相分一拿开(师把书拿开)，见分就不见了，(影子没了)，剩下一个自体分(师指代表真如本性的左手)，就是用这个。好！所以你执着不断；当然，我这个是方便说，因为这个本。。。。。妄想、烦恼它会自己动念，它自己会跑出来，自己会跑出来。

就是这个相分不在，晚上你睡觉的时候，识心分别它还是能所不断。晚上你在睡觉的时候，外面的环境你根本就忘记了；可是你在梦境里面，会自己制造影像，这些影像相分，你会自己制造这个相分出来。所以识心分别就是见相二分不断，不管你白天，见相二分不断；不管你是晚上睡梦当中，他的微细惑还是一直存在。难就是难在说我白天不执着，可以；但是，晚上那一种贪染的习气，它就一直浮上来，这个叫做无始过妄习气，这个在《楞伽经》讲得更清楚！所以，就算你这些境界，你本身不贪着，我也不贪财产、我也不会跟人家计较什么，这不代表你就有修行。为什么？那就要看你内在的功夫了。你的无量劫来的那一种动念、妄想跟习气，有没有办法？你奈何得了它吗？你有没有办法奈何得了它？你看到金钱、看到女色、看到名、看到利，你能克制得住吗？不行！不行就表示：虽然外面的相分都不起来，可是内在的无量劫来的心的妄想、烦恼，你还是无能为力！难，它就难在习气很难断。要放下这些财色名利、五欲六尘，其实这个稍微懂一点佛法的人，都知道这个是生灭法；最困难的就是那个习气。而且习气有粗的习气、有细的习气，有粗的习气，在白天你就显现出来，这个人讲二、三句话，你看，就大声了，对不对？人家还没大声，他就先大声了，白天就习气出来。到晚上，也没有人跟他对骂，到晚上梦境的时候，跟人家吵架，吵。。。醒过来，只有自己跟自己吵架，我们现在就是这样。

大悟跟不悟不一样，而且是完全不一样！大悟的人：伤害你就是伤害我，因为你是我心中的众生，我动念，恨你、讨厌你、说你坏话，因果我都得承受！为什么？不能、没办法离开我的心，这个下去的种子，将来我都得承受！对不对？所以你今天，全世界最笨的人，就是对别人不好的人，对别人不好，就是对自己不好，因为你的心性就是染污了；聪明的人，会对自己的因果负责，尤其对自己的动念。所以，我一定要对大家很好，为什么？因为我这样就会有清净心，就没有染污的种子，将来我就不必受果报。你懂吗？这一下去的种子，将来果报是由自己承受，八识田中，你要种爱、恨、善恶的种子、是非恩怨的种子，全部看自己！所以，众生在造业的时候，不知道苦在后面，因为所落下的种子，有一天它就会起现行。所以，大悟跟不悟凡夫，会有什么不同？凡夫的众生是想尽办法，当他不愉快的时候，想尽办法攻击你、伤害你、毁谤你；但是，大悟的圣人不会，我伤害你、再怎么恨你，还是缘起，空无自性，他有智慧，他会解决自己内心的问题：我不能伤害你，你可以伤害我，但是我不能伤害你，伤害你，八识田中种下这个种子，将来我要受果报，我才没那么笨。所以，我要对你很好。所以，以师父今天的修行，遇到那个无理取闹、讲不通的，最多就是：无缘。恨你，免谈！我才不会那么笨，我为什么要恨你？我日子过得去，为什么要恨你呢？对不对？才不会那么笨！所以，这就是师父目前最多：有缘，说法令解脱；无缘，合掌令欢喜。那就是：有缘、无缘，大家八识田中都是落很好的种子，要不然将来受果报，自己苦啊！说：嗯！学佛的人真有智慧！当然有智慧啰，不然怎么叫学佛？就是这样。

所以，在座诸位！对别人不好，就是对自己不好，对别人慈悲；他们对我们慈不慈悲，这个不重要，我对你很慈悲；可是你对我不慈悲，还继续伤害，这个不重要。为什么？因为我八识田

中，没有伤害的种子落下去，而你有。所以骂人的人，是比被你批评的人，那个受果报还重要！你懂吗？他今天也许有一点不对，我这样子一点好意的相劝，是另当别论，恶意的攻击跟毁谤，这个就不可以。如果我希望他好，用理性沟通、用智慧来沟通，对不对？用我们最诚恳的态度来沟通。那有的人，你有办法改变他，有的人没有办法。所以，我讲的是说发恶心，内心充满着仇恨，这个就是如作茧自缚。众生就像我们看到那一只蚕，吐丝，蚕怎么那么笨呢？吐丝自己把自己包起来！诸位！你就是，你就是！一直起心、一直动念，把自己一直包起来，把真如本性自己包起来，束缚到动弹不得，那就是你啊，不然是谁？这样子懂吗？

所以，阿难就是误认为，把这个识心分别这一层影子，(师复举左手背拟为真如本性，右手置于左手之上而投下影子)这一层影子当作是怎么样？说：你看，离开这个外尘，(师拿开右手)，空无自性，那么我们真如本性的因在哪里？他不晓得真如本性，因在这里(师指还举着的左手背)。阿难就说：这个影子不在啊，离尘无自体性啊！意思就是：本性也没有了。离尘无自体性，本性也没有，就是阿难的误会。但是，离尘无自体性，(师拿开右手，左手背上的影子也不存在)，本性还是在啊，(师拍左手背)就是用这个为本修因。懂吗？到底是有没有听懂？(笑)怎么都没什么反应？很难喔！不会啦，听得懂很简单。

713页，

【子二 如来即事验常以释疑（分四） 丑初 许以除疑 二 击钟验常 三 引梦验常 四 申迷教守 今初】

【佛告阿难：汝学多闻，未尽诸漏。心中徒知，颠倒所因，真倒现前，实未能识！】

解释一下，说：佛告阿难：汝学多闻；虽然见惑断了，但是思惑全在，所以叫做未尽诸漏，“漏”就是烦恼的别名。心中徒知，只知道颠倒之所因，因为迷真执妄，叫做颠倒。迷于真心，执着这个妄想心为我的心，这个叫做执，迷真执妄，就是颠倒，阿难知道了。心中徒知，颠倒迷真执妄之所因；但是，等到了真正的颠倒，你现在的真心跟假心、妄想心，现在正要判断的时候，真正的颠倒现前，却没有办法认识，因为妄识是离尘无自体性的；我们的本性，为本修因的，不生不灭的本性，是离尘有自体性的，所以等到真正颠倒，为什么？因为他疑佛性是断，他把识心跟佛性还是分不清楚，识心分别，离尘无自体性；佛性是离尘有自体性的。刚刚师父就是用手，手上的影子就是识心分别，外面这个叫做相，相分、见分，这慢慢的去理解。

【阿难疑根性为断灭，此佛许以即事验常，以除其疑。汝学多闻者：学乃笃志专求，偏于多闻，不勤定力，所以但断见惑，而思惑全在，故曰；‘未尽诸漏。’心中徒知：徒者但也，但知颠倒所因，因于迷真执妄，号为颠倒，】迷于真心，执这个妄心，叫做颠倒。【而真倒现前，实未能识。迷真执妄，固为颠倒，】而疑佛性之常为断，(【而疑常为断，】)诸位！前面加三个字：疑常为断，断，疑“佛性之”常为断灭。【乃真颠倒，】疑常为断，如果你不写下几个字，也看不懂。所以疑佛性之常为断灭之见，乃是真颠倒。【以其执真同妄，颠倒更甚。】真心是离尘有自体性的，不需要根、不需要尘，真性本来就存在。【汝实未识，亦如真药现前，不能分别也。】

714页，

【恐汝诚心，犹未信伏。吾今试将尘俗诸事，当除汝疑。】

【首二句，佛意以为我若直说，根性真常，不假方便，恐汝虽似信伏，未必出于诚(真也)心信伏。吾今试将尘俗之事，当除汝疑；击钟引梦，皆俗事也。以尘俗易晓之事，以验闻性不灭，当可断除汝疑。】

经文再解释一下，说：恐汝之诚心，“犹未”就是并未真正的信伏，真正的信服、降伏。吾今试将尘俗诸事；为什么将尘俗诸事，当除汝疑？因为尘俗诸事，大家容易知晓。对不对？尘俗诸事，就是十方诸佛善于比喻。十方诸佛有一个共同的特点，就是善于比喻，讲经善于比喻，就是十方诸佛。所以用这个尘俗易晓之事，来验这个闻性不灭，来断除你的疑惑。

【丑二 击钟验常（分四） 寅初 两番问答 二 责其矫乱 三 破申正义 四 责迷戒谬 今初】

【即时如来，敕罗睺罗，击钟一声。问阿难言：汝今闻不？阿难大众，俱言：我闻。】

这个“闻”，要加一个“有”字，即时如来，就命令罗睺罗，佛子罗睺罗，击钟一声，铿~~~~问阿难言：汝今有闻否？这个“闻”上面加一个：有，汝今有闻否？阿难大众俱言：我有闻。

【此第一番问闻之有无，阿难即以闻之有无为答。文分三次致审，佛有深意存焉。若无第二次审，不足以见阿难之错谬；若无第三次审，不足以验闻性之真常；此审有闻，二闻字上，该加有字方显。】

好！接下去，714页，倒数第二行，钟；这一段非常非常。。。非常重要！开不开悟，看这一段了！尘跟性，外尘跟闻性是大不相同的。

【钟歇无声，佛又问言：汝今闻不？阿难大众，俱言：不闻。】

意思就是：等到钟歇了、无声了，佛就问了：你今闻否？有闻否？阿难大众俱言：不闻。不闻，这一句就是答错了，不闻就完蛋了，不闻，你怎么知道没有声音呢？连闻性都没有，这一句就答错了。阿难答就是答错了。钟声无声。佛又问言：汝今闻否？意思就是：闻性还存在吗？然后，阿难大众答言，俱答言：闻性不存在。不闻，闻性不存在。闻性不存在，底下再打钟，你就听不到了，这一句。

但是，如果阿难会答的话，钟歇无声，佛又问言：汝今闻否？阿难大众俱言：闻！那后面就没戏唱了，后面的《楞严经》就不用讲了，这部经讲到八百多页就可以休息了！所以，傻有个好处，阿难听不懂，佛就一直讲。。。阿难一直问。。。还好佛陀不会觉得厌烦，要是我就会觉得烦死了！就是因为他不懂，一直问，他一直问，佛就一直讲。。。《楞严经》份量这么大，都是因为阿难，才会问了这么多这么多，问不完！是不是？

等到钟歇无声，佛又问言：汝今有闻否？阿难大众俱言：不闻。这一句就是答错了！

【今下仍应加有字，不闻即无闻。钟歇但是无声，不是无闻，】你看，钟歇无声，声跟闻不一样啊，声是外尘，闻性是常住，他把那个生灭法、妄，跟这个不生灭法已经搞不清楚了。所以，钟歇只是无声，不是无闻。【俱答无闻，错谬在此，若实无闻，】如果实在没有听闻，【谁知无声？】对不对？我当然有闻，有声音，有闻；无声，还是闻啊，因为闻到“无声”，要不然怎么知道无声？所以，闻性无关于声尘。【乃是声于闻中，有生有灭，实非闻性，或有或无。此第二次审，已得其谬耳。】

715页，第三行，经文：

【时罗睺罗，又击一声。佛又问言：汝今闻不？阿难大众，又言：俱闻。】

俱闻就是俱言有闻。时罗睺罗，又击一声，佛又问：汝今闻否？闻性存在否？阿难大众就说：嗯！存在，闻性有闻。俱言有闻。

看注解，

【前佛敕罗睺击钟，此第三次审，佛并未敕罗睺更击，此一声至关重要，足见罗睺与佛，合拍成令，有此一声，方验闻性，本不生灭。若闻性已灭，此声又何能闻？】已经跟着声音跑掉了，我们再听就听不到声音了。那么，没有声音也是一种音声。【既又能闻，足显闻性真常。】所以，尘自生灭，自性不动，就是这个道理。【末句应是：俱言有闻。】

715页，中间，

【佛问阿难：汝云何闻？云何不闻？阿难大众，俱白佛言：钟声若击，则我得闻；击久声销，音响双绝，则名无闻。】

【此佛与确定，有无属谁，要阿难大众，亲口说出，或有或无，但惟是声，音即声也。响者音之余也。】我们说：音响，音响，大的叫做音，小的就是响，尾音叫做响。【闻性真常，不随缘起，岂彼声无，遂谓闻无也。】声是外尘，跟闻性有、无没有关系。

【如来又敕罗睺击钟，问阿难言，汝今声不？阿难大众，俱言：有声。】

有声。

716页，

【《正脉》云：汝今二字，不如今有二字为妙。此第二番问，亦分三次致审，此第一次审答声之有无。汝今声不，问以汝今有声不？】没有？有没有？【欲令悟知有闻，方知有声，】有闻方知有声。【俱言有声者，但知有声，未悟有闻也。】闻性一直存在。

【少选声销，佛又问言：尔今声不？阿难大众，答言：无声。】

少选就是稍顷，经过一会儿，声音销了，铿~~~声音没有了。稍顷声音销了，佛又问言：尔今声否？外在的尘，这个声音存不存在？阿难俱答：无声。这个答对了！

【少选即少顷，时之不久也。钟声已销，佛又问言：尔(汝也)今有声不？阿难大众，俱言：无声。此第二次审，但知无声，未悟有闻。】没有悟还有这个闻性在。

【有顷罗睺，更来撞钟。佛又问言：尔今声不？阿难大众，俱言：有声。】

有顷就是经过一会儿，罗睺罗再来撞钟，铿~~~佛又问言：尔今声否？有没有听到声音啊？阿难大众俱言：有声！

【有顷亦少时也。】经过一点时间。【此第三次审，以验声有生灭，闻性真常，于声无之时，闻性非灭，今声有之时，闻性非生。】闻性并没有生。声有之时，闻性并没有生。

所以，

【佛问阿难：汝云何声？云何无声？阿难大众，俱白佛言：钟声若击，则名有声；击久声销，音响双绝，则名无声。】

这个经文再念一下：

佛就问：阿难啊！就你所知道的，哪一种情形叫做有声？云何声，云何声就是：就你所知道，哪一种情形叫做有声呢？佛问阿难：汝云何声？佛问阿难：就你所知道，哪一种情形叫做有声？哪一种情形叫做无声？云何无声？阿难大众俱白佛言：钟声若击，撞钟若击了，就叫做有声；击久了，声音没有了、销了，音响双绝，则名无声，则名无声。

【第二句，问以汝云何有声？此段亦是佛与确定，此声何以或有或无，令知从缘所生，闻性不属缘生，故不随声为有无也。】

717页，中间，

【寅二 责其矫乱】

【佛语(去声)阿难，及诸大众：汝今云何自语矫乱？大众阿难，俱时问佛：我今云何，名为矫乱？佛言：我问汝闻，汝则言闻？又问汝声，汝则言声？惟闻与声，报答无定，如是云何，不名矫乱？】

好！诸位！我现在告诉你，把715页，诸位翻开715页，715页，倒数第五行，把它卷，卷起来，把它卷起来，卷到可以跟716页中间这二行经文对照，来！卷，卷起来，把讲义这一页卷起来，卷起来；然后这一段：(715页)佛问阿难：汝云何闻？然后，佛问阿难，汝云何声？然后再这二段，就知道为什么叫做报答无定。折好了没有？折好，你这样就可以直接看，你翻来翻去，你还看不清楚。折好了，我们先看715页，看经文就好，

佛问阿难：汝云何闻？云何不闻？阿难大众，俱白佛言：钟声若击，则我得闻；击久声销，音响双绝，则名无闻。可是这一段阿难却答不一样。另外，716页，中间这二段经文：佛问阿难：汝云何声？云何无声？阿难大众，俱白佛言：钟声若击，则名有声；击久声销，音响双绝，则名无声。所以你看看，717页经文，佛就喝叱他、纠正他：佛语阿难，及诸大众：汝今云何自语矫乱？大众阿难，俱时问佛，俱时问佛：我今云何，名为矫乱？佛言：我问汝闻，汝则言闻？又问汝声，汝则言声？闻与声报答不定，如何、云何不名矫乱呢？

好！诸位看717页，注解，倒数第四行：

【佛语阿难：以上告下谓之语；并及大众，汝现今云何自语矫乱？分明是声之有无，汝混答闻之有无，闻性本无生灭，岂属有无；汝混淆而答，讵非矫乱耶？大众阿难，心未信伏，俱时问佛：今我据实而答，声有则闻，声无无闻；又钟击有声，】若不击时便无声，【不击无声；并无乱答，云何名为矫乱？佛言：钟声一击，我问汝有闻不？汝答有闻；】钟声歇，【钟歇无声，我问汝有闻不？汝说无闻？钟声再击，我问汝有声不？汝答有声；少选声销，汝说无声；声闻虽复双审，有无只归一边。究竟还是有闻无闻？还是有声无声？报答无有一定，如是答话，云何不名矫乱？】

718页，【寅三　破申正义】

【阿难！声销无响，汝说无闻；若实无闻，闻性已灭，同于枯木，钟声更击，汝云何知？】

说：阿难啊！声音既然销声匿迹，没有音响的时候，你说无闻。若，就指出这个阿难的问题了，若实无闻，“闻”的底下加一个：性，那就更清楚了。若实无闻性，闻性已经灭了，无闻就是无闻性。若实无闻性，闻性已经灭了，就同于枯木了，钟声更击，汝云何知？就表示再击钟，闻性没有跑掉，你讲无闻性是不对的，无闻是不对的，闻性不随声尘——声音的有、无来消失或者存在。所以说：同于枯木，闻性已灭，同于枯木，钟声更击，汝云何知。

【此破谬误之惑，以申正义。声尘生灭，闻性真常，乃为正义。此段取更击，以验闻性常存。声销无响：即上击久，音响双绝，此但无声，汝说无闻。若实在无闻，闻性已灭，即应同于枯木。无有知觉，钟声更击之时，应当不闻。汝云何更击之时，仍复有闻，而知有声耶？既更击仍闻，可以验知闻性常存。】知有知无；

看经文：

【知有知无，自是声尘，或无或有；岂彼闻性，为汝有无？闻实云无，谁知无者？】

这个博士来都看不懂，中文系的博士来，都不知道他在讲什么。

我现在教你加字，你再加下去，否则你这一段完全看不懂！好！我先念一遍：知有，这个“有”底下加一个：声，知有知无，知有声、知无声；那个“无”底下加一个：声。自是声尘，或，底下：无，或无或有，或无声、或有声，或无或有，或无声，底下加一个：声。再念下来：岂彼闻性，为汝“有”，加一个：闻，“有”底下加一个：闻，有闻性；无，加一个无“闻性”，“无”的底下加一个：闻性，有闻性、无闻性；等一下我会解释。底下，闻实云无，“闻”就是闻性。实云无，“无”的底下加一个：闻性，无闻性。最后一句，第四个字：谁知无者？“无”的底下加一个：声。

开始解释了，知有知无，自是声尘，说：知道有声、知道无声，自是外在生灭的声尘；所以“声尘”上面加五个字更清楚，自是：当然，那只是外在生灭的声尘，“外在生灭之”声尘，加这五个字，外在生灭之声尘。或时无声，或时有声，有时候无声，有时候有声。岂彼，中间加：“不生灭之”闻性，不生灭之闻性。为汝有无？为汝声之生灭而增减，变成为一下有闻性、一下无闻性。所以，为汝有无就是：为汝一下有闻性、一下无闻性。整句的意思是说：岂彼闻性，岂彼不生灭之闻性，变成被你的声音的生灭，而变成有增减，有增减，变成了一下有闻性、一下无闻性。闻实云无，闻性如果实在随声音俱灭，变成了无闻，变成了无闻性的时候。闻实云无就是：如果这个闻性实在随着声尘俱灭，变成了没有闻性的这个时候，没有闻性，那么谁知无者？“无”就是没有声音，那么，谁来知道没有声音？闻性已经没有，不存在了；闻性不是判断有声就是判断无声嘛！谁知无者：谁知无声者；所以那个“无”字底下要加一个：声。如果没有闻性的存在，因为闻性跟着声尘灭去了，那么这个时候，谁知道没有声音？如果你知道没有声音，那当然就是闻性没有败坏，因为闻性判断有声跟无声。有声跟无声，没有增加闻性的增减。所以知道。。。

719页，

【此取知无以验不灭。此段共有五个无字，一、二、五皆约声说，三、四约闻说。】所以，刚刚师父叫你添字，就是这个道理，要不然谁来看也看不懂这到底在讲什么。【上三句明生灭惟

声，不关闻性，知有声知无声，自是声尘在闻性之中，或时有或时无(即上钟若击，则名有声。击久声销，则名无声。)。岂彼闻性，为汝声之生灭，而成有闻无闻耶？闻性若无声之时，实在随声以俱无，是谁又知其无声乎？既知无声，则非无闻性者，明矣。】

经文这一段，师父直接就贯串再讲一遍，718页，倒数第二行，经文，师父再直接解释一遍。说：知道有声音，和知道没有声音，当然这个是外在生灭的声尘。或有时候无声，或有时候有声；或有时候无声，或有时候有声音。岂彼这个无关于不生灭的闻性，你的声音的生灭的增减，变成了你一下有闻，又一下无闻。闻性实在是如果说跟着音声俱灭去，闻性已经不存在了，那么谁知道没有声音的时候，那个时候，是谁来认可它、认知它呢？

719页，中间，这个就是最重要：

【是故阿难！声于闻中，自有生灭；非为汝闻，声生声灭，令汝闻性，为有为无。】

做个解释：是故阿难！声音是外尘，在闻性当中，是声音自己有自己的生、有灭，不关于你常住的闻性，受到了声音的生和声音灭，声之生、声之灭，声生声灭，令你的闻性变成有时候有闻性，变成有时候无闻性。就是说：声音的生灭，无关于常住的闻性。所以佛就告诉你：要用这个常住的心，如如不动的心，不受外在的尘的影响的心性修行，你就抓到了修行的根本。

【上破谬误，此申正义，断定尘】断定外尘【有生灭，根无生灭。是故，是知无声，非无闻性之故，声尘在闻性之中，自现生灭之相，与闻性无干。非为汝之闻性，因声生声灭，能令汝之闻性，为或有或无也。闻性常存，】一切时中，【一切时有，岂随声尘生灭，为有无哉？】

好！现在诸位全部把笔放下来，你们要用最快的速度，我如果说问你们：有声无声？你们要答有声无声。问你：闻性存在否？是存在还是不存在？速度要很快，如果是速度不快的话，就是表示你对这个本性的认知度还不够。我要问有声无声，你要回答得很快！

(师拟拍手，拍到)有声否？
(师拟拍手，拍到)有声否？
(师拟拍手貌，未拍到)有声否？
(师复拍手，拍到)有声否？有声否？有声否？
(师拟拍手貌，未拍到)有声否？
(师复拍手，拍到)有声否？
(师复拍手，拍到)闻性存在否？
(师拟拍手貌，未拍到)闻性存在否？
(师复拍手，拍到)闻性存在否？
(师拟拍手貌，未拍到)闻性存在否？
(师拟拍手，拍到)有声否？
(师拟拍手貌，未拍到)有声否？
(师复拍手，拍到)闻性存在否？
(师拟拍手貌，未拍到)闻性存在否？
(师复拍手三次，拍到)闻性存在否？

嗯！很好！这个就是认知度，不晓得你们根器这么利，我用时空机、穿梭机，把你们送回二千五百年前，答得比阿难更快，在佛陀的座下，答得比他干净利落，因为大家都答对了！不懂的就跟着人家喊就好了！

所以说：这个修行抓到了根本，那么你就知道，外面的是是非非、恩恩怨怨，跟我们本性没有关系；有什么关系呢？它是独立，绝对独立存在的。所以，师父就一直跟你讲：你要控制你的情绪，不要外在的原因太影响到你的这些情绪的变化，这是不好！爱恨交织会毁掉一个人。学佛的人有大爱、有大慈悲心，平等的大爱，学佛、为佛的弟子，0.0001的恨都没有，不可以有这种心，不健康的心灵，完全都是有佛的“大慈大悲愍众生，大喜大舍济含识”。所以用本性修行，一念之间就与佛相应！所以你见性，你当然就可以舍掉这些，尘自生灭，自性不动，因为这些都是生灭法的。

好！诸位！我现在问你：金钱是不是生灭法？名利是不是生灭法？男女的感情是不是生灭法？房地产是不是生灭法？是！整个宇宙、山河大地，是不是生灭法？无量的星辰是不是生灭法？那就是：若见诸相非相，即见如来，单刀直入就见性！这个第一义谛、究竟第一义谛实相搞不懂，头撞破了都不知道，修什么行？边修行边烦恼。。。

太多人来师父的面前讲了几句的话，就是说：师父！凡所有相，都是虚妄，我都知道；我也知道这是生灭法；我也知道这个是缘起法；可是很奇怪，就是放不下，晚上就是睡不着！这一句话就是叫做思惑，道理知道叫做见惑，要真正契入，就要断思惑，就是习气。无量亿劫来，那个习气就是难！这个问题，修行不在于说你道理不懂，你道理已经。。。现在大家都有相当的基础，都懂；严重的问题在哪里？严重就是那个习气，我让自己不舒服，卡住！他自己一个人烦恼，全家都烦恼，他完全控制不住自己的情绪，道理他统统知道，听了十年，也是一样；听了二十年，还是这样子！

所以，你注意看，你有家庭的人就知道，有家庭的，夫妻之间，学佛十年、学佛二十年，一发火起来，佛忘了，到最后，下场就会去跪在佛前求忏悔，就会诵《金刚经》：菩萨无我相、无人相、无众生相、无寿者相，若见诸相非相，即见如来。他就又求忏悔。结果再过几天又大声了，隔几天又忏悔，又大声、又忏悔。。。人就是一直重复。。。就知道，做不到，知道，做

不到！像这种情形怎么来做呢？像这种情形，第一个，你的生活当中，愈单纯愈好，因为你还没有办法柔软心、柔软的态度，烦恼也多；那么平常就变成多拜佛、多念佛、多持安乐妙宝，多持安乐妙宝。有的人修行，他为了让他要训练那种妄念不起来，他用什么修行？他一边走路，一边持大悲咒：南无喝啰怛那哆啰夜耶南无阿唎耶。。。他就一直持大悲(咒)，因为大悲咒长，他没有时间打妄想，这个也是一种方法。不过车子若迎面而来，你要知道闪避；车子一来，我因为持大悲咒，被车子撞死了，那个没办法，大悲咒没办法跟那辆车子那么大的重量撞击的。

所以这个修行还是要点滴的功夫，点滴的功夫。知道自己习气不好，对不对？譬如说你贪吃，你就自己稍微减量一点。你贪睡，自己设定一个目标：好！我以前睡七个钟头、八个钟头，我现在稍微少睡一点，睡六个钟头。因为在家居士不同于出家嘛！对不对？居士有居士的一个生活方式。出家，这里是团体的，这算是学校，睡上五个钟头，算是。。。也算蛮长的了。我们十点打板嘛，对不对？十点打板，再来就是凌晨四点多就打板。十点就安板，四点半打板，大家做早课，还有六个半钟头，算是不错了，算是不错了！真正的法师在用功，一天里面，很少人会睡超过五个钟头，一般的法师，一般的法师。大部分来讲，都是睡四个钟头，
像在安板以后，有时候大家还会念念佛，平常都是四个钟头到五个钟头这中间。师父没有办法睡这么久，没有办法睡这么久，以平常来讲，我们都是睡一点就起来。所以说：如果你有这样子的不好的习气，自己真的要调整一下，睡觉睡得太长，财、色、名、食、睡，地狱五条根嘛！是不是？大家如果有心向道，这个不会很难。

诸位！719页，最后一行，

【寅四 责迷戒谬】

【汝尚颠倒，惑声为闻，何怪昏迷，以常为断？终不应言：离诸动、静，闭塞、开通，说闻无性。】

好！解释一下：

你现在颠倒，惑外面的声尘为里面的闻性，叫：惑外声尘为不生灭的闻性。尘是有生灭的，闻性是不生不灭的，所以下手处要用不生不灭的心性去修行。何怪昏迷，也难怪你这样昏迷，以常为断，因为不生不灭的闻性是常，而有生灭的声尘是断，叫做以常为断。你现在把不生灭的闻性搞不清楚，跟外面的生灭的声尘为断，以常为断。把不生不灭的闻性，这个为常，变成了生灭声尘的断，弄不清楚。

终不应言：离诸动、静，闭塞、开通，说闻无性。动、静是声尘；那么闭，耳朵闭起来就是耳聋的人，开通就是耳聪的人，这个全部都在讲耳朵。这个闭塞不是讲鼻子，闭塞、开通不是讲鼻子，是讲耳朵。耳聋的人，耳根就闭塞；开通的人，耳聪，人家讲：耳聪目明嘛！这个耳根，闭塞跟开通是指耳根，耳根有时候不行的人，耳朵聋掉了听不到声音；而有的人耳聪，开通了，听得到声音。简单讲：外面的动、静，跟耳聋、耳聪这个耳根，跟闻性完全没关系，说闻无性。说无闻性。

那么整句的经文再解释一下：

你尚颠倒，执常为断，将尘作根，惑外面的声尘为闻性，何怪昏迷，以不生不灭的闻性，变成了有生灭的声尘之断、断见。终不应言：离开了声尘的动、静，有时候耳聋的闭塞；有时候耳聪的开通，这个跟耳根没关系，而来说无闻性，说闻无性，说闻无性就是没有闻性了。简单讲：不生灭的闻性跟这个尘，外尘跟根无关。

【上四句责迷，下四句戒谬。尘性断灭，根性常住，断常纵使难辨，根尘自属易分。颠倒者，执常为断是颠倒，将尘作根亦是颠倒，故曰：汝尚且颠倒，惑此声尘之有无，以为即是闻性之有无。故前无声，问汝有闻否？汝答无闻。此即是根尘不分之颠倒，根尘尚且不能分别，何怪昏迷，断常莫辨，以常住之闻性，认为断灭。前言，云何将此毕竟断灭，以为修因，即汝断常莫辨之颠倒。】

【终不应言：戒止之词；动、静指声尘，有声曰动，无声曰静；闭塞、开通，指浮尘根肉耳，耳聋曰闭塞，耳聪曰开通。】我们常常讲：耳聪目明，耳聪目明，就是这个道理。【意谓闻性灵光独耀，迥脱根尘，不但声之有无，不关闻性之事，即耳之聋聪，亦不关闻性之事。】离尘、离根，就是闻性常住，记得师父的话：离尘、离根，就是闻性常住。离所缘——尘、离能缘的根，就是闻性常住。所以修行，要找到那个真如自性，常恒的真如自性，要迥脱根尘。所以我们常常讲：灵光独耀，迥脱根尘，迥脱根尘，每次都是这样讲。这个“迥”就是远，远远的脱离，摆脱这个根跟尘，叫做迥脱。会念，但不懂得意思，每次都是讲；有的人还念错了，念：回脱根尘，我说：不是吧！哪有这句话，我怎么没听过？说：师父！有一句话叫：灵光独耀，回脱根尘。我说：我没听过。灵光独耀，迥脱根尘，远远的抛弃根跟尘。不但声之有、无，不关闻性之事，即耳之聪，聋、聪也不关闻性之事。【汝终不应当作如是言：离却动、静之声尘，离却闭塞、开通之耳根，说无闻性。闻性是常住，圆满周遍，岂属断灭耶？】这一段是用钟来验这个真常的闻性。

【二击钟验常竟。】

底下，【丑三 引梦验常（分二） 寅初 验梦不昧 二 决定性常 今初】

【如重睡人，眠熟床枕。其家有人，于彼睡时，捣练舂米，其人梦中，闻舂捣声，别作他物：或为击鼓，或为撞钟，即于梦时，自怪其钟，为木石响。】

如重睡人，一个人睡得像死人一样的。如重睡人，眠熟床枕，睡得很熟，有的人就打呼的声音：呼~~咻~~呼~~就是譬如(睡)很熟很熟的人，眠熟床枕。其家有人，于彼睡时，捣练舂米，这个“捣”，古时候人洗衣，在石上槌打，这个“捣”就是槌打，槌打就是捶的意思。你看过影片，古人在洗衣服的时候，她就是这样，在砧板上洗衣，就是这样子。这个“练”，一般就是指白练，就是洁白柔软的熟绢叫做练；或者是把生绢煮熟，使它洁白。有的要用煮的，衣服就知道，有的要用煮的，小时候就看师妈煮过了，有一些衣服，把生绢煮熟，使它洁白；然后洁白柔软的熟绢也叫做白练，叫做捣练。简单讲就是：要洗衣服让它更洁白，“捣”就是槌打。那么舂米，在这个石臼，舂米器那个臼，在这个石臼中，将谷啊、壳啊捣掉，以成其米。我们大家，住农家人都知道，以前没有像这么发达的机器，稻米长成了要去掉壳，叫做舂米。是不是？其人在梦中，闻舂捣声，这个“舂”就是舂米；“捣”就是捣衣、捣练，声。那么就自己加以别作他物，就是意识会转换外面的境界进来，把它变成了自己想像的东西，把它误认为外面正在击鼓，因为他在熟睡，以为外面是在击鼓了，或者是在撞钟了。然后在梦的时候，听到的不是真实的，人家其实是捣练跟舂米，他听到的是钟鼓的声音，就在梦境里面，自怪其钟为木(声)，咦！这个钟声听起来应该是铿~~~怎么会是叩叩叩？怪钟声为木声，就是杵。然后这个石头呢？怪这个鼓声，怎么会？鼓应该咚~~~怎么叩叩叩，像石头的声音？怪鼓声为石响；因为底下放砧板嘛！砧板，洗衣在石头上槌打，就是砧板。砧板，为木石响，所以，怪钟声就像木响，怪这个鼓声为石头响。

解释一下：就像重熟睡的人，他眠熟在床枕，他家里有人在他正睡得熟的时候，正在捣练洗衣、正在舂米去壳，这个人在梦中听到舂米声、捣衣声，别作他物，把这个击鼓或撞钟，变成自己想像的声音，即于梦中，又怪外面的声音说：咦？这个怪钟声为什么是木响？怪这个鼓声为什么是石响？石头的响。所以外面的音，变成自己里面想像的音，差距又很大。

【此科与上科，同验闻性常住，意有差别，不可不知。上科有声验之于动，闻性不生；无声验之于静，闻性不灭，不生不灭，闻性常住。此科引梦为验，】这个就更深一层。【是动静双离，根尘并舍，】这八个字要画双红线，如果你想见性，就是这个：动静双离，根尘并舍，就是这一段深含的意义。【较前更深。】修行八个字掌握住了，我一直叫你：抓住重点，抓住重点，就是抓住这个。【如重睡人，非轻睡者，眠熟即重睡，身依床枕，其家有人，于彼睡眠熟时；捣练槌布也，】“槌”就是打击。【舂米碓米也。】舂米用的器具，舂米、碓米。那个正在睡觉，而且睡得很熟的人，(【其重睡人，】)【闻舂米杵声，】“杵”就是木槌，杵，用木槌撞击。【闻捣练砧声，】就是捣衣的石头。【梦中别作他物之声，或为击鼓声，或为撞钟声，此中能闻砧杵声，是闻性功能；别作他物，是梦中独头，】所以自己会变化。因此我就告诉你：十个人有十个人的思想；十个人有十种的梦，看到同样一种东西；可是梦境却不同。是梦中独头，独头，就是不借境单独起来，叫做独头意识。【分别梦外之境，误作钟鼓之声；即于梦时，自怪其钟，为木石响，此亦梦中独头，展转计度，怪钟声为木响，杵也；】杵，这其实是舂米之杵，【怪鼓声为石响，】其实是【砧也；】洗衣的砧板。【分别错误，均属意识，不关闻性之事。】

好！底下，721页，倒数第三行，经文：

【于时忽寤，遄知杵音。自告家人，我正梦时，惑此舂音，将为鼓响。】

那个时候，忽寤，忽然醒过来，“遄”就是很快的，一醒过来便知道舂音，这是舂音，自己告诉自己家人：我正在作梦的时候，惑此舂音，将为鼓响。人一醒过来就不一样了；学佛一醒过来，见性了，那么，生命就完全不同。在迷的众生就会像这样子，还迷这个、迷那个，迷此迷彼，一醒过来就无此无彼了。

【忽寤：忽然梦醒。遄者速也，一醒即知是舂捣音。自告家人，我正在梦时，惑此舂捣声，将为钟鼓响。上梦中怪钟，醒时说鼓，语乃互影，故须双举。上验梦中，闻性不昧，下乃决定，根性常住。】

722页，【寅二 决定性常】

【阿难，是梦中人，岂忆静摇，开闭通塞？其形虽寐，闻性不昏。】

说：阿难！在熟睡的这个梦中人，岂忆，他怎么会注意一些外尘，所谓的静的外尘跟动？“摇”就是动；静，因为尘有静、动嘛！在梦中人，耳根根本就没有去攀缘外尘，他怎么会去注意一些外尘的静或者是动？那么，开闭、通塞是指耳根，以肉耳之根的开闭或者通塞，就是关跟闭，它根本就不关于外尘，也不关于根。就是上面：岂忆静摇，开闭通塞？简单讲就是：无关于外面的尘、无关于根。其形虽寐，其形虽寐就是：一个人睡觉睡得像死人一样，根尘并舍的时候，叫做其形虽寐。对不对？睡觉的时候，根尘并舍，但是闻性不昏，但是听到外面的声音，还起作用，却永远不会昏。为什么？他只是把它变化，外面的舂捣声，或者是洗衣声，自己就靠独头意识来想像。一个人在睡得熟睡的时候，根尘并舍的时候，你看，他的闻性还是不昏，永远不会昏。

这证明说：人死后，灵魂。。。用“灵魂”方便说啦！人死后，灵魂是决定存在的，这个时候就很注意了，这就证明因果逃不掉的，因果逃不掉的！死后灵魂既然存在，那么活着的时候，就要多做一些善事，多念念佛，要好好的学佛，好好的做一个佛弟子，因为还有下辈子，那么这一辈子就要战战兢兢，好好的过了。

【是梦中重睡之人，在睡之时，岂忆想尘之动静耶？摇即动也。以睡梦之人，举身皆忘，又岂忆想肉耳之根，开闭通塞耶？是则根尘并舍，闻性常存，其形虽寐，闻性不昏，堪为明验，云何汝自疑闻性断灭，反谓我非实语耶？我前所谓，离动离静，元无听质者，乃谓离却动静二尘

，本无黏湛发听，听精映声，卷声成根，听闻体质。但云无此聚闻于耳之听质，并非无有廓周法界之闻性，汝多闻之人，何乃循名昧义于此！】

底下，

【纵汝形销，命光迁谢，此性云何，为汝销灭？】

这证明有三世，文字很简单。就算你今天有一天会死亡，命光迁谢了，那么，这个我们不生灭的性、如来藏性，又哪里会跟着你的身体的死亡而消灭呢？对不对？就是我们的灵性是不灭的，证明有三世了。

所以，佛陀告诉我们：学佛的人，宁可着有如须弥山，不可着空如芥子许。着空，有时候会误认为断灭，是不是？所以，开悟见性的人，更遵守因果的法则，更怕因果！为什么？因为他要好的环境才能显现出来嘛，好的环境显现出来。

好！你今天去造恶业，譬如说你还没有学佛，你不知道要做善，
一气之下把别人撞昏了，别人撞成植物人，这么严重！好了！你这辈子没学佛，好！下辈子你有因缘，碰到一点善根，怎么样？学佛了。学佛以后呢？换人家，因果反过来，换人家开车撞你，换你变植物人，躺在那边，因果报应就是丝毫不爽，换你撞到了，被人家撞了！好！那你已经开始学佛了，可是你躺在加护病房，躺在那边爬不起来。这个就告诉大家：诸法如幻，因果不灭的！所以，你一定要守住这个因果，让这个身体、心灵，得以有一个好的环境依靠，出生在一个好的家庭，出生在有正知正见的家庭。还要这个色身不能出现任何的状况，出现任何的状况，这个没办法学佛的，没办法学佛的！

有一个学佛的人，他家就住在一个没有自来水的地方，结果每天都凿井，凿井，喝久了以后，全身一直发抖一直发抖。。。重金属中毒，重金属中毒！这个人有学佛，重金属中毒，一直发抖，脸一直发黑一直发黑。。。脚一直溃烂一直溃烂。。。这就是福报不够，虽然学佛，可是善根是有，福德不够、因缘也不够。所以，善根、福德、因缘，你没有具足没有办法！所以，你不要小看那个恶因，小看那个恶因，一点点的错误，就会导致你将来修学佛道，成为最大的障碍，最大的障碍！

如果人家要来，已经发心出家了，要发心出家了。好！这个人没有正信，没有正信，而这个人刚好去问说：这个年轻人有出家的因缘，他不讲好话，他碰到了恶因缘，碰到了就：喂！你觉得出家怎么样？我看出家人还好啦，普普通通，平平凡凡啦！嗯嗯啊啊的带过去，让这个人对出家人失去信心，这个人本来要剃度，要走修行路线，好！就因为这样子，断了法身。他有出家的因缘啊，统统具足了；但是，碰到了恶知识！好！你小心喔！你小心，换你下一辈子再转世的时候再来，换你要进来佛门出家，那困难重重，困难重重！把人拉到外道去的时候，一个人把人拉到不正法的外道那个道场去，包括这个，重大的因果！你譬如说这个正法的道场；可是你硬是把人拉到不正法的道场，你下辈子要进入正法的道场，就困难重重！已经因缘都具足了，又牵走了；因缘又具足了，“我带你去文殊讲堂听经闻法。”因缘又不具足了，他怎么样子就是搭不上线！这个就是因果非常可怕，丝毫的因果你都逃不掉的！所以障碍人家学佛是很可怕的，人家好好的在正法道场，把他牵引到变成外道，恶知见、邪见，那完了！你种了这个恶因了，将来你要修行、要走正路，会有重重的障碍。那有善根的人不一样，你如果宿世，像大家今天坐在这个台下，你宿世拥护正法，那不一样，你生生世世赞叹佛、赞叹法、赞叹僧，我告诉你：你今天被人家牵到十万八千里的美国、几万里的美国，我告诉你：因缘具足，照样e-mail进来文殊讲堂。你今天宿世都赞叹佛、赞叹法、赞叹僧，这样拥护正法的人，然后劝人家学佛，你是这么样有善根的人、正知正见的人，就像你们今生今世所奠定的正知正见，我告诉你：下辈子你就是出生在外道，你也会转。。。你也会来出家，也会来听经闻法。这个就是宿世所熏习的善根，是最重要的，最重要的！记得！所有的付出绝对功不唐捐，天下没有白吃的午餐。

底下，看一下，说：纵汝形销，命光迁谢，此性云何，为汝销灭？

【此明岂独生前，梦中不昧，乃至死后，纵使汝形骸已经销灭，命光(即是命根也)迁谢，】表示死亡。【迁变代谢，其命已尽也。此之闻性，亦不为汝之形销命谢，便随之俱销俱谢也。】所以，注意！有来世的，有来世的，切记因果的可怕！【云何二字，反显身灭，闻性不灭之义。】

【《正脉》问云：‘既此根性，动静无关，生死不碍，如来何言，离动离静，元无听质耶？’】原来就没有外在可听之质也，“质”就是条件。【答云：‘我言离尘无听质者，为无聚闻于耳，结滞为根之听质。】“听质”就是听体。【此质若亡，】就是内、外互动这个质如果没有了，根尘统统没有了，【则遍周法界之闻性，】才有办法双彰。(【方以全彰，】)所以放下相，放下能缘的心识、意识心，所有的分别意识心都会障我们的道，一点点都不行！包括我们听经闻法，或者我们很用功，能不能动到说：我很了不起！这个念头就是不能有！说：我已经成圣了！这个就是障道！说：我已经转凡成圣了！这个就是障道！我已经大彻大悟了，别人都是凡夫！这个就是障道！方以全彰，【岂令翻成断灭乎？此方明出元无听质之故，显其自是阿难谬解，非佛自语相违也。不然则佛前言，离尘无质，后言离尘有体，】有体性。【终无以解自语相违之难矣！’】所以识心分别跟如来藏性是不一样，识心分别是离尘无自体性；如来藏性是离尘有自体性的。所以要用那个离尘有自体性的、不生灭的本性修行。【吴兴曰：‘前阿难通疑六根无体，如来所以别显闻性为常，诚欲发耳圆通之机也。故后偈云：“声无既无灭，声有亦非生。”】这一句话的意思就是：外面的声虽然没有；中间加二个字：“闻性”既无灭。是不是？声无既无灭，外面的声虽然没有，声无就外声虽无；既无灭，中间加二个字，“既无”上面加二个字：“闻性”既无灭。声有亦非生，外面声就算有，但是，闻性亦非生，闻性不

因为声有声无，而有生有灭。【乃至“纵令在梦想，不为不思无。”】也不会因为梦中不思外境，而失去闻性，“无”就而失去闻性。意思就是：不为就是也不会因为在静态当中、在梦中，不失就是不去追逐外境，不失外境，而无，而失去闻性的存在。就是闻性也不关于梦境的想、梦境的思。【皆取于此也。’】

左边，

【丑四 申迷教守（分二） 寅初 普申迷常故堕无常 二 教令守常必成正觉 今初】

【以诸众生，从无始来，循诸色声，逐念流转，曾不开悟，性净妙常。】

因为众生从无始以来，怎么样？循诸色声，就是逐妄了，色就是眼，声就是耳，眼所对的是色，耳所对的是声，六根攀缘六尘，就从来没停止过！从无始来，循诸色声，逐念流转，逐念就是攀缘的心产生了妄念，就是这个念，为外物所流转，叫做逐念流转，念念攀缘外境，被外境所流转。曾不开悟，性净妙常，就是迷真了。所以前面：以诸众生，从无始来，循诸色声，逐念流转，就为物所转了，就是逐妄；曾不开悟，性净妙常，这个就是迷真，迷真，从来没有开悟，性净妙常，迷了真性。

【上四句明逐妄，下二句明迷真。以因也，因诸众生，从无始无明妄动以来，根尘对偶，】就配对成双了，根一定对尘，【随顺诸尘境界，举色声以摄余四，逐念分别，起憎爱惑。流转者，】724页，流转者，【循尘出流，为物所转。流转勿作生死解，以此段但属于惑，下段流转，方是苦果。曾不开悟，性净妙常：】把我们本性埋没了，每天追逐在这个假相里面，浑浑噩噩过一生。【性即六根之性，诸尘不染曰净，浮根不缚曰妙，生死不碍曰常，即上所验，根尘双脱，生死无干。因既逐妄，所以迷真，若能合觉，自可返妄归真也。】

724页，中间经文：

【不循所常，逐诸生灭，由是生生，杂染流转。】

“不循”就是不随顺；所常：所具足的。因为不随顺本所具足的净妙明净之常的根性，妙净、妙觉、妙明的根性。所以，逐诸生灭，反过来对这个种种生灭的识心，拼了老命就是要执着；拼了老命就是要去追逐；拼了老命就是要去分别。由是生生，如果加上“世世”就更妙。由是生生世世，杂染，中间加一个：迁，“迁”就是迁流，“转”就是转变。所以你一定要。。。只要是生灭法的东西，统统要放下。诸位！名相，就是假相要放下，名、假名要放下；妄想要放下，离相、离名、离妄想，就是真如。

看注释，

【此明迷真逐妄之失。不随顺所具，净妙常之根性，反随逐诸生灭识心，此指舍根用识，背觉合尘，内摇外奔，依惑造业，为生死因。由是妄因既成，妄果难脱，生生世世，在于六道，杂染法中，迁流转变，】很可怕的！这一辈子做人不做，要下辈子做猪的话，就麻烦了，做猪的话，就麻烦了！对不对？做鸡的话，当然就跑到麦当劳了，你一点办法都没有，也不能抗议什么。除非你出生成狗；出生成狗，还要出生得对，出生狗要出生在美国，或者欧洲，大家都很疼。美国人把狗当作一份子，家庭中的一份子。美国人，有的这个狗往生了，他们还给它做这个弥撒仪式。他们很重视这个猫、狗，他们都把它当作是家庭一份子；当然，不疼爱的也有，台湾疼爱狗、疼爱猫的，也有。所以你看喔，连这个畜生要转世，都要转世对的地方。那你要转世到德国的猪，那就德国猪脚了，逃不掉的，德国猪脚！是不是？有一次那个问卷调查，我吓了一跳！他说全世界第一名的美食是什么呢？全世界第一名的美食，叫做义大利面。我看那个全世界的问卷调查，公认为美食，就是一盘像水管，沾点番茄酱那个。那个问卷调查，全世界最好的美食，竟然是第一名，义大利面！我到义大利去的时候，那个面要煮了，还没有煮，导游就问：您要吃粗的、细的？我说：还有分粗的、细的啊？细的像面条，粗的像水管。(笑)喔！怎么会差这么多？我说：细的、粗的都试试看！面端上来，哇！怎么吃就是不习惯！后来就是把自己带去的泡面；到义大利那个二、三天是最难过的，到晚上的时候，人家去那个桥，威尼斯那个水都，一边划船，还唱：散塔露西亚，散塔露西亚~~~人家快乐的唱歌，我在家吃泡面！(笑)在那边差点饿死，怎样吃就是不习惯！竟然说那个叫做第一名啦！再来，全世界调查说，最恶心的食物是臭豆腐，那个却是我最爱吃的！(笑)所以说：这个世间就很难讲，就是很奇怪的事情，这个人、这个世间，怎么那个尝觉会差这么的多？诸位！你们觉得义大利面都第一名，觉得那个义大利面很好吃，不用客气，你们觉得义大利面很好吃的请举手，(众人中有举手者)一个、二个、三个、四个。没有几个嘛！是不是？还是要发扬中华文化比较好。(笑)要下辈子跑到义大利去，我就只有二个字：饿死！那个怎么吃都吃不习惯，怎么吃都吃不习惯，竟然是全世界第一名，好好笑！

迁流转变，底下，在于六道，杂染法中，迁流转变，【俄而天上人间，】一下子天上人间。【俄而地狱鬼畜。】一下子地狱鬼畜。【不言修罗者，以修罗四类受生，摄在天人鬼畜之内也。】

底下，【寅二 教令守常必成正觉】

【若弃生灭，守于真常，常光现前，根、尘、识心，应时销落。】

诸位！解释一下：如果放弃了识心之生灭，下手功夫；注意那个“守”字，坚持的意思，守住、坚持根性不生不灭的真常的心性。常光现前，就是保持这种：心没有增减，心完全无相，完全看得开、放得下的那一种心情、心性，常光就现前。底下，六根、六尘、六识心，应时销落，为什么？六根缘起无自性；六尘缘起无自性；六识缘起无自性，缘起无自性，一切法毕竟空，就是诸佛的妙理。应时脱落，简单讲：如如不动，坚持如如不动，不取于相，六根、六尘、六识，应时脱落。这一句话更简单！

好！再解释一下：若弃识心的生灭，而下手功夫守于根性的不生不灭的真常性、心性，而且坚持这个心性的常光现前，六根、六尘、六识，全部都是缘起无自性，一切法无我，应时脱落，心如如不动，即得见性。

哇！听这个法真是好！念佛念了一辈子，没听过这么好的法，这佛陀真是了不起！

【首句是舍识，识心生灭无常，是妄本，非菩提因，应当舍弃；二句是用根，根性真实常住，是真本，为楞严体，应当守之。守字即下手工夫，守住一根之门，不许出流缘尘，但令入流照性，即前文所谓，脱黏内伏，亦即观音圆通，入流亡所也。】亡所就是能亡，所亡，能必亡，叫做亡所。入流亡所，亡所当然就是能所都不可得。

【常光现前：即常住真心，本有大智慧光明发现。如临济祖师所云：'有一无位真人，在汝诸人六根门头，放光动地'是也。亦即前文所谓，伏归元真，发本明耀。】

【根、尘、识心，应时销落者：谓常光既已现前，遍融诸法，唯一真心，故根、尘、识心，三六十八界，应时销落，悉不可得。前文所谓，耀性发明，一切浮尘，及器世间，诸变化相，如汤销冰。(不言识者，以识无自体故。)】

诸位！看中间的经文：

【想相为尘，识情为垢。二俱远离，则汝法眼，应时清明，云何不成，无上知觉？】

相想为尘，识情为垢，诸位！前面已经弃生灭了，这里专一的境界更深，这一段就是已经有相当的功夫了。

相想为尘就是说：如果我们把那个相集中在一个境，叫做所想的湛一之境，叫做相想，还是尘！识情现在能想的变成湛一之心，就是把那个相集中在一个念，把那个情执也集中在一念，这一段就是指法执很难除，细又难除的地方。前面已经有相当的功夫了，到这个地方可是真的难，细又难除！相想为尘，识情为垢的意思就是说：所想的湛一之境，还是尘；这个识情能想湛一之心还是垢，前面是所，现在是能，能所还是一对，还是有能所。想相为尘，识情为垢，这个还是有能所，前面是相，这里是识，还是能所。

二俱远离，统统放下，则汝法眼，应时清明，连微细惑统统放下，都断。云何不成，无上知觉？

【此处尘垢，乃指微细法执无明。以根、尘、识心，既已销落，则粗尘粗垢已除，此想相，即所想湛一之境，更是一种最细难除之尘，识情即能想湛一之心，】湛一之心：我非常有修行，我很有定力了！这个就是尘、这个就是识，这个就是垢。【仍属心境对待。即此能想之心，不舍湛一之境，即是法爱情念，更是一种难刮】难刮就是去除。【之细垢。若能如此二俱远离，则垢尽明生，则汝法眼，应时可以清明，当得六根清净。因六结已解，五浊已除，如观音圆通，生灭既灭，寂灭现前，忽然超越，十方圆明，故曰法眼清明。破一分无明，证一分法身，登圆教初住，】等同别教初地。【入圣种性，从此进修，带果行因，】因为悟不生不灭的佛心为本修因，所以，念念圆满妙明。所以，【中中流入，】怎么样？【萨婆若海，】萨婆若海就是一切种智。【云何不成，无上知觉？】

【癸初验释根性断灭疑竟。】

【大佛顶首楞严经正文卷第四终】

726页，【癸二 证释别有结元疑 (分二)　子初 阿难别索结元　二 如来证无他物 】

【(子初分三) 丑初 就喻索元　二 引人合喻　三 哀求指示　今初】

看经文：

【阿难白佛言：世尊！如来虽说，第二义门。今观世间解结之人，若不知其所结之元，我信是人，终不能解。】

【阿难仰白佛言：世尊！如来前虽说第二决定义门，要我等从根解结，不知根中，何者是结？从何名解？今观世间解结之人，必定要知其所结之根元，方能得解；设若不知其所结之元，我信是人，虽欲解而究竟不能解。阿难意中妄拟，离此六根，别有结之本元也。】

726页，中间经文：【丑二，引人合喻】

【世尊！我及会中，有学声闻，亦复如是。从无始际，与诸无明，俱灭俱生，虽得如是多闻善根，名为出家，犹隔日疟！】

这个"疟"就是疟疾，隔日疟。这个疟疾，按一定的时刻发冷、发热，冷的时候很冷，热的时候很热，冷的时候发抖，热的时候高温冒汗的一种传染病，有每日疟，还有隔日疟，我们称为疟疾。隔两日疟疾，就等这个发作的状况，就是隔日疟，这个疟病就是隔日一发。简单讲就是：现在阿难得果，好像暂时解脱；可是一入生死，又依然被缚，就是这个意思。隔日疟就是说：我现在证初果了，好像解脱了；可是一入生死，又被捆绑了！就是不是佛的功夫了。所以，大家要做功夫了，要真枪实弹，不能搞广告了。

【此举有学，述其迷情。无学深位，不敢谓其不知，故曰我及在会之中，一类有学声闻，三果以下，皆称有学；】四果阿罗汉称为无学。【亦复如解结之人，不知结元，终不能解也。】也就是烦恼在哪里？烦恼在根、尘。所以现在要解开这个烦恼的结，就是只有佛法了。【从无始际(即时也)，与诸(助语辞)无明，即独头生相无明。《起信论》云：不觉心动时也，本经所谓性

觉必明，妄为明觉时也。不生不灭之真心，与生灭妄心和合，】诸位！这个是方便说，如果说真心跟妄心和合，这个就等于说：一个人、一个男人，跟自己的影子结婚一样的好笑！因为真心从来不是妄，所以，妄才有办法破除，剩下真。如果妄跟真一合，那就没办法破，没办法破。一念迷了，就是无明、就生灭；一念悟了，就不生不灭。所以，生灭的意识心，只是真如本性的影子，不是真实的有一种实体可得，所以讲和合，实在是很勉强。与生灭妄心和合，【真堕妄中，】真如果堕妄中，你怎么除啊？真从来不堕妄，妄也从来不是真，只是二个不相离，妄无因，它只是影子，若说有，不对；若说无，也是不对，会干扰到我们的真如自性。悟了以后，妄本来就空，也是不要说：我把妄断尽了。所以，真堕妄中是方便说。【成阿赖耶识，此识具有能见见分，即六根中见、闻、嗅、尝、觉、知，谓之一精明之体，与生】就是与生俱来的，与生【俱生与众生日用最亲切者。下文十方诸佛，异口同音，告知阿难，俱生无明即此也。】

【虽得如是多闻善根，名为出家者；以阿难虽得历劫多闻，熏习之善根，今生依然多闻，但未及从闻、思、修，尚滞小果，不过名字出家而已！未得无学，未出三界之家，何况五住究尽，】这五住烦恼，五住无明我们解释过了。【所出烦恼之家耶？喻如隔日疟，以得果时，暂似解脱，而入生死时，依然被缚。初果之人，天上人间，尚须七返受生，方断欲界九品思惑，故喻隔日疟。《正脉》云：理实不止有学，虽彼无学罗汉，不涉生死则已，涉则成缚，正由不达结处也。】

翻过来，728页，

【惟愿大慈，哀愍沦溺，今日身心，云何是结？从何名解？亦令未来苦难众生，得免轮回，不落三有。】

这个是求佛，文字简单。唯一要解释的是：惟愿大慈，哀愍沦溺，今日身心就是指六根，这个稍微注意一下，今日身心，这是指六根。云何是结？什么地方是打结？什么地方是解脱？亦令未来苦难众生，得免轮回，不落三有。

【此求佛示以结元，令其知解。惟愿大圣真慈，哀怜愍念，我等沦溺。真心堕在无明之中，谓之沦溺，非佛安能拔济？前佛教我从根解结，不知今日现前身心(即六根)，何者是结？又是结所起，必有起结之元，】“元”就是根本。【不知结元，在于何处；要从何处下手，方得名解？

亦令未来，苦难众生四句，意谓若得如来明示，不惟现前有学，得免沦溺，亦将传示末法，能令未来苦难众生，既知结元，并识解结方法，不受缠缚，得免生死轮回，不落三有(即三界)六道矣！】

【丑三 哀求指示】

【作是语已，普及大众，五体投地，雨泪翘诚！伫佛如来，无上开示。】

解释一下：

说：作是语已，普及大众，全部大众五体投地，对佛有多么的恭敬！我们现在佛不在，那就对三宝也是用五体投地礼，表示恭敬心。所以见佛必礼，见法必礼，见僧必礼。雨泪翘诚，翘诚，就是伫佛如来无上开示，就是望着佛开示，伫：等待佛来开示。

【作如是请法语已，普及在会三乘大众，五体投地，表其殷勤恳切；雨泪翘诚，见其悲感诚敬。】这一部经最可贵的地方就是阿难都听不懂，阿难还好都听不懂，要听懂了，就。。。就阿弥陀佛了！就没有《楞严经》这1583页，就没戏唱了！还好他都听不懂；故意听不懂的，阿难是菩萨示现的，故意听不懂，我们才知道，一条一条的烦恼，一根一根的结、一个一个观念、错误的观念，慢慢慢慢改善。听了这个《楞严经》，哇！真的是清凉，听了才知道从前的修持的错误。所以你今天你自己能够判断，打开电视，乃至于你亲近任何人、任何法师、任何道场。禅、净、律、密，或者小乘、大乘，你《楞严经》一看，镜子一照，你很清楚，哪个讲的是正法，哪个讲的是方便法，甚至是恶知见的邪法，你都很清楚，谁都骗不了你！【此从根解结，修证了义之法，不特有学二乘当求，即大乘菩萨亦所乐闻也。故伫待】等待。【如来，无上开示。此即‘十方婆伽梵，】婆伽梵就是佛。【一路涅盘门’故称无上。】称为无上。

好！我们今天就讲了三十个page，三十个page，下个礼拜要上星期六，下个礼拜天是义工大会，义工大会，诸位就穿整齐一点来。义工大会，师父要开示这个“佛陀的格言”第五集，第五集。

请合掌，回向：

愿以此功德，消灾在座诸位法师；消灾在座诸位护法居士大德，回向本讲堂消灾点灯以及亡灵牌位拔度者；回向文殊讲堂分院南投养德禅寺纳骨塔一切亡灵；回向文殊讲堂分院花莲佛兴寺纳骨塔一切亡灵，上报四重恩，下济三途苦，若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。愿生西方净土中，上品莲花为父母，花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣。

好！耽搁大家四分钟，现在五点三十四，不好意思，我们下星期六再见。然后十月份，十月一号到二号上二天，休息就等水陆。水陆以后就是十一月五号、六号，开示开课。这个《楞严经》是无上的法，诸位！冒着生命危险，你都要来听！除非你有不得已的苦衷、你有不得已的任务，还有你的职业，或者是儿女的重要的事情，否则千万不要缺席，千万不要缺席。记得！这衣服还是要穿纯洁的白衣服来，纯洁的白衣服来。好！我们今天上课到此，下课！

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 说三摩修法，令从耳根一门深入。解六结，越三空。

第六
大佛顶首楞严经
圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义
慧律法师 主讲
第10套
讲题：说三摩修法，令从耳根一门深入。解六结，越三空。
日期：2009.7.12-2011.10.02
片数：共8片(本片为第6片)
编码：098【DVD简体版】
内容概述——————
说三摩修法，令从耳根一门深入。解六结，越三空。
请合掌，南无本师释迦牟尼佛 南无本师释迦牟尼佛 南无本师释迦牟尼佛
【子二 如来证无他物（分三） 丑初 长行 二 偈颂 三 叙悟 】
【（丑初分二） 寅初 诸佛同证 二 如来详释 】
【(寅初分三) 卯初 愍众摩顶感佛 二 诸佛放光灌顶 三 闻佛同音告示 今初】
729页，中间经文：

【尔时世尊，怜愍阿难，及诸会中，诸有学者；亦为未来，一切众生，为出世因，作将来眼。】
这个文字简单。

【上阿难为有学，】就是四果以下叫做有学。【及末世众生，请示结元，】这个“结元”就是六结之根元，叫做结元，六结的根元。【及解结方法。】解开这个结的方法。【佛以六根既是结缚之元，复为解脱之本，】就是从哪里执着，引起烦恼，如果你体悟了当体即空，这些妄想、颠倒、执着并不存在，唯剩如来藏性。那么，六根是结缚之根本；但是，也是解脱的根本，这就看你是用识心分别，或者是用本性。所以，也是解脱之本，【此法甚深难了，虽与显示，恐难确信，故垂怜愍念，阿难与会中有学，及末世众生，为示出世，修证一乘之因心，】这个一乘就是一佛乘、最上乘，就是绝对，成佛之乘。修证一乘之因心，【不至错乱修习，】下手处要对！【以作将来，修行大乘之眼目，自可有所遵循。此眼即见道之眼，得见华屋之门，则修证有凭，不至错入歧路矣！故摩顶动界，感现诸佛同以证信。】
最后一行，经文：
【以阎浮檀，紫金光手，摩阿难顶，即时十方，普佛世界，六种震动。】

这个摩顶在佛教有非常重大的意义，有非常重大的意义，不但是安慰，也算是一种冥冥当中来加持。

730页，【先则摩顶安慰，表授无上顶法。即时十方诸佛世界，由佛威神所感，同时六种震动。】从形状来讨论，【形则动、涌、起，】这从形状来讨论；那么从声音来讲，【声则震、吼、击，】从形状来讲是动形、涌形、起形；声是震声、吼声、击声。【以表六结将解。】
730页，中间经文： 【卯二 诸佛放光灌顶】
【微尘如来，住世界者，各有宝光，从其顶出。】

【宝表圆湛不生灭心之体性，】是人人本具；但是，佛已经是果地圆满了。【光表称体所起之妙用，即诸根圆拔，内莹发光，光从顶出，表最胜最妙之法。】
【其光同时，于彼世界，来只陀林，灌如来顶。是诸大众，得未曾有！】

【上三句，诸佛顶光，同在一时，于彼十方世界，来此只陀林中，灌释迦如来之顶。表此顶法，诸佛共证，所谓十方如来，一门超出妙庄严路。是诸大众，于所表之法，虽复未明，于所现之瑞，亦复罕见，故曰得未曾有！】
731页，【卯三 闻佛同音告示】
【于是阿难，及诸大众，俱闻十方，微尘如来，异口同音，告阿难言：】

【阿难大众，于大光明藏中，俱闻十方，微尘数如来，异口同音，即众口一词也，齐宣妙教，足可深信。】
【善哉阿难！汝欲识知，俱生无明，使汝轮转，生死结根。唯汝六根，更无他物。】
在你的六根里面自有打结。

但是这一段很不容易让人置信，这一段除了电影版才有，也在这个经典才有，这个很难取信。因为这个十方诸佛，在这个小乘里面来讲的话，他们是绝对不承认的，只有承认一尊释迦牟尼佛。这个情景也只有电影版才有办法，这样十方诸佛同时来灌顶、同时来讲同样的话。所以他们小乘看到大乘的经典都摇头。

那么就目前用科学来辩证的话，我们。。。最接近最接近地球有生命的，就像那个“阿凡达”里面，那个星就是类似地球可以住人的，要4.5光年，4.5光年，要跑4.5光年。那么这个4.5光年，我用计算机把它算起来，如果我们现在用飞机来飞的话，飞机，飞机一小时八百公里，就要一直飞，飞到阿凡达那个星球，4.5光年；光年是测试距离的。我给它按了那个电脑，没办法计算！后来就把那个万的零除掉，就用万来算，总共飞机从地球飞到阿凡达，那个4.5光年的星球，要飞一百七十万年，一百七十万年！那边那个星球也没佛。所以，到目前为止，到目前为止，无尽的宇宙，就人类现在所能看到的光，是在一百三十亿年前的。

所以，科学家一直认为，我们这个宇宙，是在一百五十亿年前，由一颗质点无量的能量爆炸出来，爆炸，然后再慢慢的冷却。目前所有的星球，包括水星、金星、火星、土星、木星、冥王星、天王星，包括九大行星，包括整个银河，还没有找到，目前以人类的能力，还没有找到一颗星球有众生，有像人类这样子的高智慧的众生，只是揣测、臆测、推测一定有！也就是说：这个宇宙构成就是：太阳，太阳在中间，太接近太阳，太接近太阳，那太热！像我们那个水星就太接近太阳。那么，水星它转一圈；地球，它有公转，然后有自转，公转转一圈八十八天，我们地球绕太阳转一圈，三百六十五天，它转一圈八十八天。但是，地球转了六个月，转了一百八十天，它的自转才转一圈。所以在水星上面，是热的这边就是永远热，热到铅可以融化，冷的这一边永远冷。它转一圈，因为速度很慢，这是太阳，这个是水星，(师拟一手握拳为太阳，一手为水星)慢慢慢慢。。。它转一圈，地球已经转一百八十天了。也就是地球转半年，地球半年，等于水星的一天，公转快，自转慢，这就是水星。那你所看到的这些土星或者是木星，所有的卫星，或者土卫，或者是木卫；我们简称讲，土星的卫星叫做土卫，木星的卫星叫做木卫，到现在为止，都没有发现任何的生命，只有在猜测有低等的一些细菌、菌类的。像那个木星、泰坦星，预测里面有少许的一些，算是类似菌类、细菌类的；但是到目前为止，没看到一个人，以目前这个地球来讲，不能离开太阳太远，离开太阳太远就太冷；也不能太接近太阳，太接近太阳太热。所以，到现在为止，目前没办法找，找不到十方诸佛的印证，以科学的角度来说。

所以师父比较重视这个义理上、究竟义来讲，如果我讲到大乘的这个神通，很多地方都让大乘的法师摇头，因为他们没有科学的观念，有时候讲的时候会闹笑话的，会闹笑话的！以前的老和尚，他怎么懂得科学？对不对？所以现在我们这一代的话，师父也念理工的，再来，也念科学的，对这一方面都很清楚。所以目前还找不到一个星球有佛，连众生都看不到，目前是这样子。

那我们重视它的，佛所教导的这个义理，那么这一段就姑且就是这样，用佛弟子的信心来维持，否则你讲不通，到目前为止，哪有十方一切众生？整个地球看出去，用最高的科学知识来讲，都没有发现众生，一个都没有！

底下，731页，说：善哉阿难！汝欲识知，俱生无明，使汝轮转，生死结根。唯汝六根，更无他物。

【诸佛欲示难信难解之法，先赞善哉者，以阿难既开圆解，继请圆修，饶益今后，堪为诸佛共赞。谓言汝欲识知，俱生无明，即是根结之元，前云性觉必明，妄为明觉，无始与俱，故曰俱生。由无明力，转本有之智光，为能见之见分，托根缘尘，顺流而出，引起六识，为烦恼根本，使汝轮转生死，而生死结之根元，唯是汝六根，更无他物，此证前所问，云何是结义也。】

732页，

【汝复欲知，无上菩提。令汝速证，安乐解脱，寂静妙常，亦汝六根，更非他物。】

简单讲就是：识空性即真，妄空真即显，就是这个道理。捆绑你的那个六根，攀缘六尘，就正是你当下解脱的根本！

所以，法为什么一直讲：回归当下，回归当下？我们现在不懂得回归当下，就是一直忆念着过去、一直识取现在、期盼着未来，我们不晓得法并没有过去、现在、未来。我们的意识型态，把生命变成一种观念，生命的观念离不开时空，而这个时间，就把它刻画成过去、现在、未来。而过去、现在、未来，只是识心分别里面的一个记忆，并没有实体可得，所以我们误认为有实在的过去、有实在的现在、有实际的未来，我们现在就是这样。

诸位！相会改变，本体是从来没有生灭的，今天如果在二千多年前的战争，那个武器，以三国时代那个武器来讲，刀啊、箭啊，对不对？那些火炮，那个威力有限，诸葛亮绝对没有想到，三国时代的诸葛亮，或者东吴、魏啊、蜀啊、蜀汉啊，他一定不会想到说这二千多年来，全世界的火力吓坏人了！对不对？假设说时空可以调换，时空可以调换，美国这种高科技的，时空可以调换，曹操号称百万大军，碰到美国这种科技，不用打，那个箭你怎么打飞机？你怎么。。。(笑)完全没有办法相提并论嘛，把二千多年后的美国的这种高科技的军队，调到二千年前，跟汉朝的曹操来打的话，这哪里是敌手呢？对不对？箭还没射到，你就倒下来了！所以这些科技会一直的进步，将来也会，包括我们现在英国也发明，我们现在开的车，因为堵车堵得很厉害，英国发明一种车，它会飞，会飞，就是说你开车上班不是开在路上的，是开在空中的，已经发明出来了，发明出来。日本昨天也报导，也发明一种不加油、也不插电，就是用空气的压缩，用空气的压缩，一个小时可以跑一百多公里；但是，那个只能坐一个人，一个人，日本已经发明出来了。你看！这个科技日新月异，到了我们二十一世纪末，今年是2011嘛，我们已经看不到了，如果你可以活到那么长，你会发现整个世界不一样，空中统统是计程车，要来文殊讲堂，从他家直接开过来就行了，他没有堵车的现象，直接就开过去了，开在、飞在虚空当中。

科技它就是一直变；可是佛法所讲的究竟的解脱，它是不会改变的，究竟的无上，它是解决烦恼的，这不是科技有办法的。所以，科技可以日益更新；可是，究竟的佛性无始无终，原本来的那一份解脱的般若智慧心，亘古以来是没有更改的。因此无论相怎么改变、这个时代怎么改变，佛陀所讲的真理是永远存在的！

底下，

【上言结唯六根，此言解唯六根。又曰汝复欲知，无上菩提；梵语菩提，此译为觉，即根中所具不生不灭，本觉真心，无有何法，能在其上，称为无上，不要作所证之果解说。此心为真因地心，】就是不生不灭的因地心。【依之澄浊解结，一门深入，自可令汝速证涅盘四德，安乐即乐德，解脱即我德(我以自在为义，】所以，佛陀所讲的真我，那是自在的意思；我们现在不自在，所以没有真正的我。【解脱方能自在。)，寂静即净德(寂然宴静，】然后，【清净无染。)，妙常即常德。亦汝六根，更无他物；若离六根，亦别无真元矣！此根是真妄和合之故，】在这里要特别注意，真从来不是妄，所以，才有办法破它。真从来不是妄，所以，才有。。。那么，妄本来就无因，妄本身就是不存在，只是我们不了解妄，妄性本空，我们不悟，所以认为这个妄有实体性，所以依妄心一直过我们的日子，无量劫来就造业，那业性还是空啊！妄心所造的东西，因为它没有实体，所以业性还是空，无论是同分妄见，无论是别业妄见，统统是妄，不实在的。所以，真妄和合，你讲方便说啦，也只能这样讲，所有的注解都是这样子；但是，这个是错的，真从来不是妄，妄本来就空，只是不悟而已。诸位！真妄，讲真妄和合，绝对比不上相妄性真，相妄性真才是佛讲的。是不是？你讲真妄和合，方便解释；但是绝对比不上佛所讲的相妄性真，相妄性真是绝对是佛讲的，这一句是绝对百分之百，这个是正确的！可是。这个“真妄和合”，佛在世没有出现这个名词，只能说方便说。真妄和合之故，【约妄边说，是生死结根；约真边说，是涅盘四德。下云迷晦即无明，发明便解脱，结解唯根，岂有他物哉？此证前所问，从何名解义也。】

【寅二 如来详释（分二） 卯初 阿难未悟述问 二 如来详释除疑 今初】

【阿难虽闻，如是法音，心犹未明，稽首白佛：云何令我生死轮回，安乐妙常，同是六根，更非他物？】

【如是法音：指上诸佛所说，闻虽亲闻，心未明了。】所以，【稽首白佛：云何令我生死、涅盘，同是六根，而尘、识不预焉？】“不预”就是不相干。根、尘跟识完全不相干，尘跟识，它就是能跟所，能跟所，但有能所，俱是戏论，这个都是自体分所影现出来的，一个能见的见分，一个所见的尘的相分。

733页，【卯二 如来详释除疑】

第四行，经文：

【佛告阿难：根、尘同源，缚脱无二，识性虚妄，犹如空华。】

这几句特别的重要！如果你能够在这几个字体会得出来，三藏十二部经典就会解得开。

佛告阿难：根、尘同源，六根跟六尘，它是同一个来源，并没有二个，所以，法门叫做不二。所以，缚脱无二，你束缚它跟解脱它不二就是当下，就在当下，看你怎么用功？不会用功，就叫做缚；会用功，它就叫做脱，缚脱无二。简单讲，不二，就是你不可能离开当下。所以，很多人烦恼一来，情绪不好，跑到一个没有人的地方；那个只是没有人啊，比较静，还是尘啊！所以开我们内在的佛性这个智慧，是特别的重要！那么开了佛性智慧、大般若智慧，无论你在动、无论你在静，无论六根如何攀缘了六尘，都知道：知幻即离，离幻即觉。

后面这八个字，识性虚妄，中间所产生的识心分别，它是虚妄。所以识心分别是空无自体性的，它不是像如来藏性，说有其自体性的。所以，识性虚妄，犹如空华。这个识性就是指思、识的意思，不是说识跟本性，不是这个意思。识性，强调那个“识”，是因为根跟尘，能缘跟所缘产生中间的识，这个识其实就是妄识。这个识用再深入一点解释就是：所有的执着叫做识；所有的分别叫做识；所有的观念叫做识；所有的相所引起的记忆，统统叫做识，这个识通过去、现在、未来。所以，识性虚妄，犹如空华。空华，空中哪里有花？是因为眼睛有毛病，才看到空中有花；本性出了毛病就变众生，众生就是无明。是不是？所以，每一个人的心中，都有大毛病、中等毛病跟小毛病，唯佛无病，就是指心。

底下，733页，

【此文详释伏疑，何以诸佛同言，结解惟在六根。佛告阿难：汝疑诸佛所说，结解惟指六根，不指尘、识，又六根既为结缚之元，何以复为解脱之本？汝今当知：根、尘二者，本是同源，而无异体。】同一个如来藏性。【若以执相而观，似有内外之分，根为内之根身，而属有情；尘为外之尘境，而属无情；若在明理而谈，】空性的理来讲，只是见相二分之别。(【祇是见相之别，】)【根为八识见分，属心法；尘乃八识相分，属色法。相宗云：相、见皆依自证起故。】那个“证”就是体，自证起故，那个“证”就是体，自体所产生的。既是自体幻化出能见的见分，还有幻化出所见的相分，本来就是不可得。所以，悟无所得，即入佛行处。所以，悟诸法无所得，毕竟空寂，就回归到自体分，没有能所。【喻如蜗牛两角，出则成双，收则唯一，唯是一头，并无两角，根尘同一本源，举根即摄于尘，故不言尘。】

【缚、脱无二者：缚脱即是结解，】这个结解开，是结解。【六根若缚，六结重叠生起，则为凡夫，而受沦溺之苦，此六根即是结缚之元。故诸佛云：生死结根，唯汝六根，更无他物。六根若脱，六结次第解除，则成圣人，而得寂灭之乐，此六根即是解脱之本。故诸佛云：安乐解脱，寂静妙常，】734页，【亦汝六根，更非他物。故曰：缚脱无二。】无二就是当下。因此善用心者，无处不是第一义谛；善用心者，无处不是实相，叫做缚脱无二。

【识性虚妄，犹如空华：此佛复释诸佛惟指六根，为结解之要，而不言六识之故。识性是前尘虚妄相上，所起之妄想，】所以我们所有的想、所有的相，相引起的想，统统叫做妄想。【全无实体，】可得，因为诸法空无自性，没有实体。【故曰：‘虚妄’。犹如眚眼，】眼睛有毛病叫做眚眼。【所见空华，眚观似有，究竟全无，诸佛乃以六尘既无别体，六识又极虚无，是

以不言尘、识，同言结解，惟是六根也。诸佛之言，如来上释，其义已尽，下更重释颂者，以其理隐微，标文简略，恐未彻了，故重释所标之文，欲令义理增明而已。】

734页，中间经文：

【阿难！由尘发知，因根有相，相、见无性，同于交芦。】

说：阿难！由外在的六尘，发出六根之知，因为有外面的六尘，才能够发六根之知，有认知的对象。因为六根，因为有六根，才有显示六尘之相。因根有相，因为有六根，方显六尘之相，才能够显六尘之相。

相、见无性，同于交芦者：交芦就是二根茎交叉生起来。

好！在座诸位！放下来，现在你用这个比喻来看看，你能不能在这个根尘相遇之间，能够有所体悟？有所体悟。

诸位！你看，右手没有声音，(师父抬右手)，左手也没有声音，(师父抬左手)，声音，(师父两手相拍)，声音从哪儿来？(师父复抬左手)声音从左边来？不对！没有右边就没有声音。(师父左手放下，抬右手)或者是声音从右边来？也不对！如果没有左手，也没有声音，(师父左右挥动右手)一只手没有声音。是不是？缘起无自性，一切法无我，就是这个道理。

声音从哪儿来？(师父两手相拍)，声音无所从来，亦无所去，只是幻、只是当下、只是缘起，它只是如幻、不实在的东西。

(师父两手相拍)，有声音，可是不从右边来，也不从左边来，从缘起来，因缘生，它就产生这个声音，就这个。

好！再扩大来解释，六根(师父拟左手为六根)；这六尘(师父拟右手为六尘)；中间的声音，(两手相拍拟六根与六尘相遇)表示识，知道吗？表法的，表识。(两手相拍)，识，识心就是因为根、根尘，所产生的中间的识，这个识叫做空无自性，因为有根、有尘，才有产生中间的识。所以，修学佛道离一切相，相，离一切相，把这个外在的相(师父放下表示六尘的右手)，六根有什么东西可以攀缘？(师父空舞表示六根的左手)，没有！离一切相，六根没有东西可以攀缘，会不会引发中间的识？当然没有！所以为什么离一切相，即名诸佛？就是相分一离开，见分就失去作用。

就像芦苇一样，左边的茎靠右边的茎，右边的茎靠左边的茎，(师父拟左右手为相交的芦苇)二个是依靠合起来变成芦草，倒一边，这边不存在；倒这一边，这边不存在，所以，缘起性就是这个道理。

我们左右手也可以表示缘起无自性的声音，也可以扩大变成能、所，一定是一对，中间的声音表示识。这样来比喻，你就了解，只要是缘起、依他起的东西，都不是实在的，只要这个因缘所生的东西，在这个世间、宇宙当中，没有一种东西是实在的，万法无有真，离假一切真，六祖讲的。

这个世间的真相是什么？这个世间的真相，就是万法都是假相，这个就是世间的真相。

所以，我们很多很多人，在命运过得很坎坷的时候，或者是很痛苦的时候，要去追求，追求那一种什么原因，为什么会有这样的原因？没有错！所有的原因追到最后，就是无明。这个世间有很多的痛苦跟无奈，所以，记得！不必一直去追问：为什么我今天的遭遇是这么如此的痛苦？答案都是一样，就是没有智慧。还有第二种就是用药过量，药物。人的解脱分二个：一、心被无明所控制，心不自在，贪、嗔、痴；身被药物所控制，身被药物所控制，身体不自在，不吃药，你这个身体就没办法过健康的日子。所以你真的要过一个健康、做一个健康的人，一、心灵要健康，二、千万不要滥用药物，这是很重要的，身跟心才能健康。再来，如果很不得已的时候，你也没有滥用药物，只是常常生病，那就认了！你的身体实在有一点遭受严重的痛苦，譬如说神经衰弱症、过敏症，有时候莫名其妙的，身体就是不舒服，找不到原因，吃药吃不会好，好！那你就学习放下，至少这个心，至少这个，还有一半，这个心可以忍耐下来。那如果没有智慧的话，一个人生病了，损失了身体，再接下去，内心里面又没智慧，就损失二种：身不健康，心也不健康。所以学佛至少心理会健康一些，心灵至少会健康一些。

如果说我们成圣成贤的话，那就不在乎这些什么五欲六尘、身体。所以，广钦老和尚讲的：你管它身体变成圆的还是扁的，圆的是无常法，扁的还是无常法。对不对？圆的是生灭法，长、短、方、圆是生灭法。所以，《广钦老和尚开示录》里面讲：修行人不要管身体变成圆的扁的，你只要守住那一颗真心，这个就对！这个是广钦老和尚的观念。可是，我们现在没办法啊，对不对？大家一病起来，就病恹恹的，没办法！所以师父的主张，还是身心都健康比较好，变圆的话，让它瘦一点；变扁的话，稍微让它胖一点，这个是我希望大家这样做，好不好？

底下就是：

【此重释根、尘同源。根为能缘，尘为所缘，能所不相舍离。由有六尘，方发六根之知，是根要托尘立；因有六根，方显六尘之相，是尘要托根有。】

相分、见分是空无自性的，【相、见无性，同于交芦者：相即六尘之相，见即六根之见，首句说知，此句说见，乃互影言耳。六尘之相，离根固无独立之自性，六根之见，离尘亦无独立之自性。同于交芦，此芦异于常芦，生必二茎交并而立，二根盘结而连，单则扑地，不能自立，

外实中虚。此喻有三义存焉：一喻相依，】互相依缘、互相依靠。相依，【各无自立之性；二喻同源，本是一体不分；三喻根、尘、空、有，二者俱非。】如果用这个来比喻一个家庭的夫妻，你看看能不能？什么是家庭？就是因为要有先生，还有老婆，对不对？有先生没有老婆，不能成为一个家庭；有老婆没有老公，也不能成为一个家庭，第一个叫做相依，各无自立之相，所以一个家必需有夫妻之实，各无自立之相。第二个比喻：本是一体，夫妻本来就是同一家庭。那么第三个比喻：根、尘、空、有，夫妻跟这个家庭体性本空，夫起于四大，本空；妻也是四大本空；家庭也是钢筋混凝土所构成的，夫妻之间，包括家庭，其实诸法也是空。这个是善巧方便来比喻，让大家能不能来体会，见、相二分是不可得。

　　735页，

【是故汝今，知见立知，即无明本；知见无见，斯即涅盘，无漏真净，云何是中更容他物？】

解释一下：是故汝今，知见立知，知见就是清净心本来就有知见，清净心本来就有知见，清净心本来就有知见，本知本见。可是，现在不一样，那个本知本见、清净的知见跑掉了。立知就加上一个头，一个妄知，虽然知；可是已经不是清净的知、清净的见了。所以，清净的知、清净的见，就是无知跟无见，不立知跟不立见，叫做真知真见。现在不一样了，本有的知、本有的见，是清净知、清净见、真知真见；现在不一样，妄动，就立一个知。简单讲就是：这个镜子本来就很干净了，我想要让它更干净，拿一个肮脏的抹布：我要让镜子更干净！一擦，镜子本有的光明，就被你这个抹布一擦，就变成光显现不出来了。

即无明本，所以，知见立知叫做头上安头，本有的头不用，还安上一个头，叫做无明本，转本有的智光为无明。

那么知见无见，知见无见就是说：“无”就是脱的意思，知见脱离这个见，本有知、本有见，就是绝对知、绝对见，脱离妄见；这个妄见，就是脱离空见，或者是有见，众生不是落入有，就是落入空嘛！譬如一件事情的引起，你去讨论某某人某某人怎么样，有的爱他、有的恨他，爱、恨本来并不存在，这个人本来就不存在，这个人哪里有存在？岂有爱恨呢？这个爱是头上安头，恨也是头上安头。知见无见，把这个本有知、本有见，就是保持如如不动。所以，如果，我现在用一个直接了当的，你把它加下去，就解决！“知”的底下加一个：如，知如，见亦如。知如，见亦如，就通达空性。了解知一切皆如，了解一切见都是如，知如，见亦如，那么就脱空有之见，就是这个意思。知不如、见不如，你就没有办法脱空跟有二种见。

　　斯即涅盘，无漏真净，云何是中更容他物？

好！诸位看这边，用直述法，直述法，这个比喻作真如自性(师父拟左手为真如自性)，这个是比喻，你的内心二六时中，你的心中，心中所显出来的清净心本来是这样子；好！动一个念头，事实上是你对，动一个念头：那件事这样不好。。。落入语言、观念，本性贴上一块黑色小药膏，(师父右手捏一块小纸片贴在左手上)这样子。

真如自性是这样子(师父拟左手为真如自性)，这个人做了很多的造桥铺路，做了很多的善事，然后二六时中常常讲：我这辈子善事做得很多，没有人做得比我更多！又贴上一块黑色小药膏(师父右手捏一块小纸片贴在左手上)。

或者是说：这个人本身修学佛道(师父拟左手为真如自性)，修学了很久很久，很久，他就去告诉别人，我告诉你：
我的经教够通达，我的悟性实在是很强！又贴了一块黑色小药膏(师父右手捏一块小纸片快速贴在左手上)。

本性本来就清净的东西，无可言说、无可执着、无可言论，没有观念、没有相、没有符号，(师父指独立的左手)没有所谓的能、没有所谓的所的相，就是这样子，默契，仅此而已，仅此而已。

所以，动一个念头，说：我很有修行！(师父右手捏一块小纸片快速贴在左手上)阿弥陀佛！本性又遮住了乌云(被乌云遮住)。所有，你想想看！动念即乖是什么意思？动念即乖就是：绝对的清净自性，不容许你动任何的执着、任何的观念，本性上不准你加上任何的荣耀，加上任何的说：我在行善、我大悟，别人都没有！这种念头统统不行！

那造恶就更不用讲了！这个是清净本性(师父拟左手为真如自性)，你造这个贪嗔痴，贪嗔痴就不是用这个(指右手的小纸片)来盖了，贪嗔痴就要用这个来盖了，(师父右手拿大板刷拟贪嗔痴整个盖住左手)要盖黑布，贪嗔痴用这个来盖了，连看到手也没有！对不对？知见立知，贪：这个东西很好，现在金价很高档，每盎司涨到多少，我去买一点！就没看到本性了(师父右手拿大板刷盖住整个左手)，只看到黄金而已。对不对？

我现在指的是行善方面的，行善方面的，清净自性是这样子(师父拟左手为真如自性)，动任何一个念头，盖住了！(师父右手捏一块小纸片快速贴在左手上)对不对？

所以说：今天也是一样，如果我们在厨房煮饭，煮得汗流浃背，非常的累，很累很累，很累很累！人家来说：某某师姑！你真是辛苦！你就要回答：这是我应该做的，我们是佛弟子，三宝门中，这个应该做的。那么这个人对本性有所体悟。如果人家来说：师姑啊！你看你做得满头大汗，其他的人竟然都在偷闲！你就说：就是这样啊！(师父右手捏一块小纸片快速贴在左手上

)(笑)起烦恼：就是这样啊！无论我怎么跟他讲，他就是只想拣菜而已！对不对？叫他搬点重的东西都不肯！就开始起烦恼，暴跳如雷了，(师父右手捏小纸片贴在左手上摩来摩去)到最后就请师父：师父！您评评理！评评理！这个叫做知见立知，卡住了！(师父右手捏小纸片贴在左手上)

所以做善事，佛陀讲的：离一切相，即名诸佛，以无所住心，行一切善，即得阿耨多罗三藐三菩提。就是不容许你知见立知。

在座诸位！好！今天如果这个比喻还不行的话，好！譬如说：你做多大功德，来水陆法会的时候，大家都功德做得很大，你差不多做多少功德？你说：我差不多做文殊讲堂这个桌子范围这么大的功德。然后第二个：你做多大功德？我做差不多文殊讲堂这么大。然后，你做多大功德？再问第三个，他说：我做的差不多前镇区这么大！然后就：这样还不够大，我差不多做像台湾这么大！功德这么大！那个观念、那个相一直扩大。。。如果你碰到一个：慧律法师！您做了多大的功德？默然不语，为什么？默然不语，心如虚空，你看那有多大！台湾会比虚空大吗？不可能的事！那就是与真如相应时的人，没有人会着相的，没有人会这样的。对不对？

更有甚者，还有人为了吃一餐饭，几个流浪汉端了饭就开始吵架！所以，这个斋堂也很(辛苦)，有一天我站在旁边，我去关心那个行堂，听说外面的蚊子很凶，我就站在那个地方，因为我长得慈眉善目的，头上写着二个字：古意(老实)，我就站在那里，知道他们是流浪汉。我们行堂有给他限制一点点，要按照规矩来，像育卿她们限制这个规矩是对的，要按部就班来，这样就对。结果有一个大概七十几岁的，那个是流浪女，面貌黝黑，瘦瘦的，很凶！人家跟她讲说：你不要这样不要这样！她都不听！她讲了一句话。。。我不能学，她说：吃一餐饭就念那个念这个！破晓时分那个晓，又念一句那个。。。唉！你慢慢体会看看。“吃一餐饭就念破晓时分，又念一个鼻孔！”你自己慢慢去拼凑，看能不能凑得出来，你去体会看看。我说：奇怪！七、八十岁的老人，在我的面前大声叫嚷，对那个行堂这样子呵叱，我就想：应该给行堂嘉奖，这些流浪汉不好惹！真的！大家那么守规矩，那个老女人就是不守规矩。真的！她好像没看到我，我这么慈眉善目的师父就站在她面前，她一样不守规矩，好像没什么用，没用，(笑)没用！真理对她来讲都没用，你看，为了吃一餐饭而已，只是为了吃一餐饭而已。无明的众生，你就知道她的生命中，你看有多么的悲哀！对不对？有能耐的人，他可以布施很多的钱，他都不会动念；那么，无明的众生，你看，只是为了吃一餐，就引起多大的烦恼、人家的不便。

好了！那么这个知见立知，即无明本，知见无见，斯即涅盘，诸位！这十六个字，就是修行的根本，你一定要好好的去体会这十六个字，它到底用心是什么。所以，歇即是菩提就是放下，不要多一层的观念，那个叫做知见。所以，现在讲的知见，本知本见，立知，不要再加上一层执着；本知本见，不要加上一层分别；本知本见，不要加上一层观念，卡在我执的观念、法执的观念里面，这样就了解“是法平等，无有高下”的道理是什么。斯即涅盘，无漏真净，云何是中，更容他物？

735页，第三行，

【此重释缚脱无二。是故者：是根、尘一体之故，汝等今者，知见立知见；立字即是缚；知见指根性，】就是本有的知、本有的见，就是根性不生不灭的知见，【即性本二觉，本具妙明明妙，真知真见也。不必更立知见，】头上安头。【若一立知见，其犹性觉本明之上，再加明而明之，】就像一面镜子清清净净，本来好端端放着，你硬要用抹布把它擦干净，这个叫做多此一举。我们现在就是硬拿抹布要把本性擦干净，就是这个道理，愈擦就愈脏！【则妄为能明之无明，所明之妄觉，故曰即无明本。若了本具真知真见，无容更立知见，斯即清净本心，本觉常住，故曰斯即涅盘。无漏真净涅盘，此云不生不灭，一念不生曰无漏，一尘不染曰真净，复本心源，究竟清净是也。】所以，为什么要修行？修行就是恢复本来的清净心。为什么要修行？修行就是为了恢复本来的清净心。在这里如果你道理不懂，你拼了老命一直念佛，念到喉咙发炎，没有用！因为不懂得复本心源。你今天拜佛，拜得头都撞破了，没有用，也不懂得复本心源。所以说：不识本心，学法无益，就是这个道理。你学法，本心不明了，在相上一直用功，靠体力一直用功，这个不是修行人。【无字即是脱，是知缚脱，皆不离六根，云何于是结解之中，更容他物哉？】

【《正脉》云：是故二字，虽显承上言。根、尘既无两体，是以缚、脱但惟在根，然亦暗承空有俱非而来。】“暗承”就是不明显，是接着上面，不是空，也不是有，空有俱非就是非空非有。意思就是：不可以着一个空，也不可以着一个有，好端端的妙然性天，不需要安上任何的知见，也不可以着一个空有。【更有意味：知见，即该六根之性，立知者，立空有二知也。凡夫迷六根之性为有，】有就是有其自性，“有”就是：六根之性就是存在的，确确实实存在的。诸位！这个“性”不是指不生不灭的本性；所以这个佛法，难就难在这个地方，有时候跟他讲：六根之性，他还以为六根的本性，不是这个意思，它只是描述语的时候，忽然跑出一个“性”，来强调六根，这个跟本性、不生不灭的本性无关。凡夫迷六根之性为有，意思就是：凡夫迷六根为有其自性，不晓得六根是缘起、依他起的。【二乘晦六根之性为空，】二乘功夫比较强了，他知道诸法本空；可是却落入空见。【俱不达空有俱非之旨也。即无明本者：凡夫即具足五住，】五住烦恼。【而长沦分段，皆迷有以为之本也。二乘尚余第五，】第五就是第五无明，五住无明里面的无明。【而未出变易，皆晦空以为之本也。无见者：无空有二见也，凡夫于根性，】翻过来，736页，【除执有之见；】除去执有之见。【二乘于根性，除执空之见也。】凡夫除去执有，二乘除去执空之见。【涅盘：即翻上二种生死，】分段生死、变易生死。为【无漏真净，即离上五住无明。】三界的五住烦恼。【斯即者：盖凡夫除前四住，先得有余涅盘，无漏真净；二乘除第五住，究竟无余涅盘，无漏真净也。】

【云何是中更容他物：此即结归诸佛语也。是中，】就是打结的这个结中，与解脱的解中，（【即结中与解中也，】）【言结中】打结的结中，【惟是根结，更无他物，】结就是心中打结了，气、打结了，心中打结了。【能为结元；解中惟是根解，更无他物，以为解元。此诸佛所以同言，更无他物也。】

【丑初长行竟。】

【楞严经讲义第十二卷终】

好！诸位把《义贯》请出来，955页，为了利益更多的众生，有的人在《讲义》受益、受用；可是有很多的人都很感谢师父，因为我不厌其烦的，再把《义贯》再简单的带过去；虽然是简单，碰到需要解释的，师父也是会解释。很多人都跟我讲，说：师父！我真的在《义贯》上很受用！所以，这个就不能跳过去了，开这个《楞严》，务必就是要利益无量无边的众生。所以，对于初学佛法的，他需要更浅显的白话来辅助，所以，师父也需运用我的生命，陪这个初学佛法的人。要不然，你看看我多快乐，《楞严经》讲完了：好！这个《义贯》自己看。那你想想，是不是很大的损失啊？因为那里面有很多的。。。成观法师所写的这里面的《义贯》，他知见是非常正，而且是非常好的，对于修学佛道的人，是有很大很大的帮助！这个就是有时候《讲义》所没有的，虽然念一遍了，但是，这个受用无穷！

再来，翻开955页，入一解六，经文：

【“阿难，汝今欲逆生死欲流，返穷流根，至不生灭。当验此等六受用根，谁合谁离？谁深谁浅？谁为圆通？谁不圆满？若能于此悟圆通根，逆彼无始织妄业流，得循圆通，与不圆根，日、劫相倍。】

因为我们在《讲义》已经讲得很详细了，在这里就只有带过去了，时间的关系。在这里不能像《楞严经讲义》，这样一个字一个字来解释，那讲到我下辈子再来讲《楞严经》，还讲不完！所以，必需要有控制一下时间。

【注释】

“六受用根”：就是六根；因六根皆是撷(xié)取外尘而为自身心之所受用，所有称根为受用根。

翻过来，956页，

“谁合谁离”：“合”，就是合中知；也就是根尘相合时能有知觉，便称此根为“合中知”。“离”，就是离中知；也就是必须于根尘分开而有一些距离时才能觉知，便称此根为“离中知”。

六根之中，鼻、舌、身一定要接触，你要闻味道，没有接触到鼻子，鼻子怎么闻啊？这舌头要吃东西，没有尝东西，舌头怎么运作呢？身体一定要接触。所以这三种：鼻、舌、身三根叫做“合中知”。

那么眼睛怎么样？要离中知，譬如说我要看报纸，你从来没有看到人家看报纸这样看的，(师父拟将报纸紧贴眼睛)这样怎么看报纸？这眼睛当然要有一点距离，我今天要看报纸，(师父拟将报纸紧贴眼睛)这样要怎么看报纸？有人这样看报纸的吗？所以要离开一点，对不对？要有离开一点距离，叫做离中知。所以眼、耳、意三根为“离中知”。

很显然地，合中知的根，其所能知道的范围比较受限制，而离中知之根则较无限制；所以修行来说，合中知比较难修，离中知比较容易入。因此拣择六根之中，离中知的眼、耳、意三根较易于修行。

“谁深谁浅”：又进一步于此眼、耳、意三根中比较、拣择，那一根比较深隐莫测，那一根比较浅显易明？很显然地，这三根相较，意根就比较深隐莫测，因为意根是在里面。所以不适合初学的人于此根上修行。而眼、耳二根则差不多，皆浅显易明。

“谁为圆通？谁不圆满？”：再于眼耳二根中的比较，那一根是功德圆满通达的(也就是具一千二百功德的)，那一根为不圆满的。则可以知道耳根是圆满的，称为“圆通根”，所以最适合初发心的人来修行。

“若能于此悟圆通根”：在此，佛只一步一步的提示阿难拣择的标准与方法，而不直接说出答案，令阿难自思自悟，则受用更大。

“得循圆通，与不圆根，日、劫相倍”：“循”，就是顺，依。若依循圆通根与不圆根来修行，它的功用跟成效的速度，几乎有一日跟一劫的倍数之差一样。悟则刹那间，迷则尘点劫，意思就是：悟则一日间，迷就尘点劫了。所以，因此你的根要选对！

【义贯】

“阿难，汝今欲”要“逆”溯“生死欲”之洪“流”，而“返”溯“穷”尽此“流”之“根”本源头，“至”于“不生灭”之本源处，“当”悉心检“验此等六”揽尘“受用”之“根”，细察此中“谁”是“合”中知、“谁”是“离”中知？再进一步来勘察，“谁深”隐难测？“谁浅”显易明？最后复验于根之功德中“谁为圆通”根？“谁不圆满”？“若能于此”勘察拣

择之后，“悟”知“圆通”之“根”，而作“逆”溯“彼无始”以来妄心与妄境互相交“织妄”成之“业流”，此时若“得”依“循圆通”之根，“与”依彼“不圆根”而修者，其功效几乎是“日”与“劫相”较之“倍”数之差。

经文：【“我今备显六湛圆明本所功德，数量如是。随汝详择其可入者，吾当发明，令汝增进。十方如来于十八界一一修行，皆得圆满无上菩提，于其中间亦无优劣。但汝下劣，未能于中圆自在慧，故我宣扬，令汝但于一门深入。入一无妄，彼六知根一时清净。”】

【注释】

“我今备显”：“备(备)”，就是完全。我现在已经完全开示了。

“六湛圆明”：六根本自湛然圆明。

“本所功德，数量如是”：也就是如上文所示的各根之功德数字。

“十方如来于十八界一一修行，皆得圆满无上菩提”：这就是证明了四弘誓愿的“法门无量誓愿学”的必要性；须知成就佛道必须是发无量大心，誓愿广修无量妙法，方能广度无量众生，不是修一个或两个法门就能成就无上菩提的；无始来，没有一尊佛是只修一个法门而成佛的，诸佛世尊都是修集无量福德、智慧，而乃作佛。是故修行人切忌得少为足、或者是修少为足；若得少为足，就是随顺声闻缘觉的心态，非大乘根人。

有一次，一个晚上，我要早一点休息，躺下来，突然有一个具足威仪的比丘现前，现这个比丘相，清净比丘相，具足威仪。然后就问师父说：敢问上人！初学佛法，一直到终至成佛道，依于何法而修？我于梦中；也不算是作梦，那个还很清醒的时候告诉他：随顺真如而修行，初发心即成等正觉，等正觉也就不离初发心。那个时候应该算是在休息的状态，有现一个比丘相来请法。你看！在那个时候，还是这样跟他讲：当随顺真如而修行，中间永无委曲之相，真如，不生不灭的真如自性，初发心就是。。。所以，师父在那个时候，单刀直入的就跟他：当依真如，随顺真如而修行。在这里也是跟大家一样，劝导大家当依真如而修行，不要像二乘人。

底下，说：“于其中间亦无优劣”：可见佛于六根，乃至六尘、六识，一一都修行成就，而且无分别其功德之优劣，一一门中，皆等心修学，皆悉成就。佛之所以为佛，即在于如是处：如是发心、如是精进、如是智慧平等。

“一门深入”：现在这“一门深入”，尤其在这个末法时期，没有善知识开导，《楞严经》也很少人看、也很少人讲，所以对这个“一门深入”误解太大！现在的人，一门深入误认为说：我只要念佛，其他法门都不看；我只要诵一部经典，其他法门都不看！这个就是深深的误会了佛意。所以佛讲的一门深入是指耳根，解六结，越三空，才有叫做深入嘛，有浅(才有)叫做深嘛！对不对？动、静、根、觉、空、灭，解六结；越三空：人空、法空、空空。是不是？这叫做一门，耳根门一直深入嘛！现在把这个“一门深入”错会了解释了，完全不符合佛的意思，完全不符合！

底下，“一门”，指一根门。这与当今常听人说的“一门深入”完全不同。所以你看这个成观法师的知见，跟师父是完全一样的。今人所说的“一门深入”，大都是指劝人只诵一经、或只念一咒、或只念一句佛号就好，而称为“一门深入”，底下那个成观法师讲了：此等实是修少为足。然以末世众生根器钝劣，不堪多修，勉强不来，也是无可奈何的事啊！只不过，若不堪修行，亦不可以因此而找一个合理化的借口、冠冕堂皇，而欲以此自掩、自高、自大，人家不按照他这样做，否定全世界的人统统错，只有我们这个是对，这个就是最糟糕的！如是即堕“劣慢”，劣慢就是本来程度就很差了，还起傲慢叫做劣慢。劣慢就是程度本来就比人家差了，还起我慢，掩藏自己的缺点，还起高傲，不想让人家看到他的缺点，这个叫做劣慢。即如六祖大师所说的：“譬如凡夫、自称国王”，了不可得。而应自觉知，应自忏悔宿业障重、不堪修行，以期业障消除，发起大心，修行无量、无上之法，方是正途。

960页，【义贯】

“我今”已完“备”地“显”示“六”根本即“湛”然“圆明”，其“本所”具之“功德”之“数量如是”如同上述。“随汝详”察后拣“择其可入者，吾当”开“发”显“明，令汝”于无上道得“增进。十方如来于”根、尘、识之“十八界”中，其“一一”法皆已“修行”，而且“皆得圆满无上菩提”，然“于其”一一法“中间，亦无优劣”之分别。“但”以“汝”根器“下劣，未能于”其“中”皆得“圆”满“自在”之“慧，故我”方“宣扬”而“令汝但于一”根“门”中“深入”。若于彼根得“入”于“一”真“无妄”之地，则“彼六”能觉“知”之“根”，即能“一时”俱得“清净”。

经文：【阿难白佛言：“世尊，云何逆流？深入一门？能令六根一时清净？”

佛告阿难：“汝今已得须陀洹果，已灭三界众生世间见所断惑。然犹未知根中积生无始虚习，彼习要因修所断得。何况此中生、住、异、灭分剂头数？”】

【注释】

“须陀洹果”：小乘之初果，义为入流，或者叫做预流。“预”为参与之义。也就是须陀洹已入圣人之流，参与圣人之流。为见道位，因于此初见真谛，所以叫做见道。

“已灭三界众生世间见所断惑”：“见所断惑”，简称见惑，因为是在见道位上一时顿断；所以，理可以顿断，可是那个习气要事修，就很难了！所以，见惑可以一时顿断，三界之见、见惑；可是那个思惑就很难，思惑就是习气。所以，修行什么最困难？断习气难！称为见所断惑

。三界的惑(烦恼)，分为“见惑”跟“思惑”，依小乘之说，三界之见惑共有八十八使，其中欲界有三十二使，色界与无色界各有二十八使。这八十八使见惑主要的内容，因为我们都讲过好几次了、无数次了，所以，这个就念过就好。

一、五利使——身见、边见、邪见、见取见、戒禁取见

为什么叫利？速度最快了，最执着的就是这个。身见，任何的时间，只要一只蚊子一叮到，就叮到我的身，就打死它了！速度最快的就五利使，毫不考虑的，就是说身见难断。边见、邪见、见取见、戒禁取见。

二、五钝使——贪、瞋、痴、慢、疑。

五钝使，就是反应稍微慢一点，才起贪、瞋、痴、慢、疑。我起了身见，再来接下去就要贪了。那么虽然这个身见、边见、邪见、见取见、戒取见，这个道理来讲，诸法都空，好断，没有错，身见空、边见空、邪见空、见取见空、戒禁取见空，这个好断；但是问题来了，他内心里面的贪、瞋、痴、慢、疑，还是一样！这个包括出家众、在家众，修行都是这样，道理大家统统懂；可是那个情绪、烦恼就是控制不住，就是控制不住。这个时候，师父就帮不上忙了，讲经说法，可以让你理可以顿断，那么习气，你放得下放不下，还要看你个人了，我们帮不上忙了。你不想改变你自己，诸佛菩萨现前也没有用！所以我们要亲因缘、要增上缘，师父就是增上缘，那么，你那个亲因缘，落实到你内心里面的修行，这是你个人的问题，师父帮不上忙，你的习气不断，那也不关我的事情，我也无能为力！

“使”，就是义为役使，驱使，以此等惑能驱使或役使众生去造诸妄业，故称为使。这八十八使见惑就是所谓“分别我执”。

962页，“根中积生无始虚习”：这个在《楞伽经》讲的是讲无始。。。你写一下，《楞伽经》讲的跟这一句是一模一样；但是，字不一样：无始过妄习气计着。无始，罪过的过，虚妄的妄，无始过妄习气计着，计就是计算机的计，着就是执着的着。无始过妄计着，这个就跟这一句一样，意思就是好难好难断！962页，根中积生无始虚习，诸根中所积集的无始的虚妄的习气。这便是三界的“思惑”，也就是“俱生我执”。俱生我执的思惑，依小乘之说，共有八十一品，其主要内容为：贪、瞋、痴、慢。因为疑以及五利使的五见，已经在见道位的时候一时顿断了，所以见道位后，于四谛法不再有疑，于世间以及外道之种种邪知见(五见)，也都不再生起疑惑，所以初果以上便只要修断贪、瞋、痴、慢四惑。而这四惑又分为欲界九品(上上品、上中品、上下品，中上品、中中品、中下品，下上品、下中品、下下品)，及及色界三十六品(上面的九品乘以色界四禅天，9×4=36)，无色界三十六品(亦是上中下九品乘以无色界四禅天，9×4，又是36)，所以三界思惑之总数为：九加三十六加三十六等于八十一品。

“彼习要因修所断得”：这一句话重点就是：修行是点滴的功夫，真的要下功夫，就是一定要把无量劫来的习气，当作是你的敌人。所以，对自己的妄想、妄行为、妄思惟、妄动，一定要好好的约束自己，不可以变成脱缰的野马。六根奔于六尘，世间哪一个不是这样？财、色、名、食、睡，根缘尘，哪一个不是像脱缰的野马？失控！是不是？赌博可以赌七天七夜，跳舞可以跳好几天好几夜！对不对？真的！所以说：我们贪着某一件事情，就很难断了，何况财色名食睡？所以，要修这个其实是不容易！

“彼习”，就是指俱生我执的习气，也就是三界八十一品的思惑。此八十一品思惑，与八十八品见惑比较起来，因为见惑可以在见道一时顿断，而思惑却不能一时顿断，而须在各个果位的修证当中，分阶段而断，直到证阿罗汉的时候才完全断尽。

例如得须陀洹果后，还须七次到欲界来受生，则于前二生之中，断一品(上上品)思惑，因为最难断了，所以上上品要二辈子来断思惑。其他五品惑为从第三生起到第七生(共五生)每一生各断一品，因为上上品最难断，所以断二生才能断得了。963页，第三生中断上中品思惑，第四生断上下品思惑，第五生断中上品思惑，第六生断中中品思惑，第七生断中下品思惑——至此六品思惑已经全断，而证斯陀含果(这是二果)。

证了斯陀含果后，就再来欲界受生一次，便不再来，所以斯陀含名为“一往来”(其实是：“一来往”)。二果斯陀含来受生时，即于彼一生之中，断下上、下中、下下三品思惑，而证阿那含。

阿那含义为“不还”，也就是不再来欲界受生，此生报尽，即生于色界之无顶天，无顶天，梵文“阿迦尼咤天”，而于彼天上断尽最后七十二品思惑无明而证阿罗汉果。

当然，这是依常途而言，如果他因缘好的，得遇佛世尊或者大菩萨开示、加持、并不需要一定要经历这么多生，也可于当生证得初果后，不久就是证阿罗汉果，这种情形也是很多的。方知佛世尊威神之力不可思议，善能拔济众生出生死泥。

所以在这个地方讲这个加持，在这个经典里面讲：十方十地菩萨、等觉菩萨，都一定要经佛的加持，否则没办法成佛，十方！这个加持可是很重要很重要的，十方诸佛一定要灌顶加持，否则他没办法成为妙觉。这个就告诉我们：有时候说说法，有时候还是要加持灌灌顶，所以这个安乐妙宝，就会显得非常的重要。所以为什么有一些众生来到这个地方，来到这个地方，有时候他问了一些佛学问题，师父也是跟他加持、跟他灌顶，为什么要这样做？就是至少他有一个增上缘。或者是跟他摩摩顶，跟他加持灌顶，为什么？因为这个加持——增上缘，也是很重要

！

由于须陀洹到阿那含之间的九品思惑之修断，比较复杂，兹再以表列如下，以俾了解：

三界思惑修断表(最初九品)

品位 上 中 下

上 上上品

初果前二生断 中上品

初果第五生断 下上品 二果一生中断→证三果

中 上中品

初果第三生断 中中品

初果第六生断 下中品

下 上下品

初果第四生断 中下品初果第七生断→证二果 下下品

964页，三界思惑修断表(最初的九品)

上上品，初果前二生断，上中品，初果第三生断，上下品，初果第四生断。

看中品的，中上品，初果第五生断，中中品，初果第六生断，中下品，初果第七生断→证二果。

底下是：下上品、下中品、下下品，这二果一生当中就断→证三果阿罗汉。

这个表格一画就更清楚！

964页，中间，“何况此中生、住、异、灭分剂头数”：“生、住、异、灭”，指法执俱生之生、住、异、灭四相。“分剂”，就是分齐，义即四相的分际与齐限(就是范围)。“头数”，就是如果细而推之，则四相之中，每一相又都各得有四相，譬如说生相当中有“生相”之生、“生相”之住、“生相”之异、“生相”之灭等，所以头绪纷乱，数量无尽；而此境界非二乘智之所能知。“何况”，是指阿难虽已证初果，断八十八使见惑(分别我执)，但仍旧连最初的九品思惑(俱生我执)的修断之事尚且不知，更何况九品以上的七十二品，乃至法执俱生无明的生住异灭，更加无从知道。又，法执俱生的生住异灭，依《起信论》而言，则三细中的无明业相为“生相无明”；三细的见分、相分以及六粗中的智相、相续相就是“住相无明”；六粗中的执取相、计名字相为“异相无明”；六粗中的起业相为“灭相无明”。

这个我们在楞严经的《表解》都讲过了，楞严经的《表解》都讲过了、也念过了。

【义贯】

“阿难白佛言：世尊，云何”得“逆”彼无始织妄所成之业“流”？又如何能“深入一”根“门”？以及如何“能令六根一时”皆悉“清净”？

“佛告阿难：汝今已”证“得须陀洹果，已灭”了“三界众生世间”的八十八使“见所断惑。然”你“犹未”能“知”诸“根中”所“积”集“生”长之“无始虚”妄俱生我执之“习”气。这个俱生就是先天性带来的，先天性带来的，小朋友一出生，他就会哭泣，不哭泣叫做不正常，这本能。小朋友一出生，你不要告诉他：你要喝奶！不用！把妈妈的奶放在他嘴巴，他就会吸，很自然的，这个就是本能，俱生，与生俱来的本能。所以我们与生俱来的，就是执着这个我。这个俱生我执之习气，(八十一品思惑)，“彼”俱生我执之“习”气“要因修所断”而“得”除灭，

这个修就是要下功夫，你要这个修，要怎么修习气呢？一、要先远离，要先修远离，因为这个境太强，对凡夫来讲，这个境太强；对证悟来讲的话，这个境根本是虚妄的，他走到哪里，他都是一样的。可是对凡夫来讲，要先远离，哪里会伤害你的法身慧命的，不要接近；哪里会让你的身口意不清净的，这个人、这个空间，不要接近。先修远离，然后在内心里面，坚定自己的意志。所以，禹何人也？舜何人也？有为者亦若是。佛菩萨是何人？我们有为者也会像佛菩萨一样，只要你肯，再下定决心；没有下定决心没办法，因为习气太难断了！我举一个例子，做水陆法会的时候，有一个比丘，从他的僧袋里面，每次在吃饭都拿一瓶东西出来，刚好坐在我旁边，我说：法师！你那一瓶是什么？他说：这个辣椒好吃！辣椒好吃。他说：我呀可以不吃菜，但是，一定要吃辣椒。(笑)，没有那一瓶辣椒，怎么都是吃不下！你看，他还不是贪嗔痴喔，只是喜欢那一种辣味，就断不了了！“人家二六时中念佛，我这个二六时中都带一瓶辣椒！”不管走到素菜馆也好，不管走到哪里，不管法会走到哪里，僧袋拿起来，一定一瓶辣椒！他就是喜欢，他就是喜欢这个滋味；这只是辣椒而已。你看喔，一瓶辣椒，你看，就断不了。这个不好断，这个味觉，这么强烈的习气的执着！

底下，所以，破俱生我执之习气，要因修所断而得除灭。这些你尚且不知，更“何况此”菩萨修证当“中”，除了我执无明以外，还有法执无明之“生、住、异、灭”四相，其“分剂头数”(大分类以及细分类)、四相当中又各有四相，头数无量，实非你以及二乘人所能知。(以法执无明四十二品，为菩萨于四十二阶位当中修断。)

底下是：一与六皆由于妄

经文：【“今汝且观现前六根为一？为六？阿难，若言一者，耳何不见？目何不闻？头奚不履？足奚无语？若此六根决定成六，如我今会，与汝宣扬微妙法门，汝之六根谁来领受？”阿难言：“我用耳闻。”

佛言：“汝耳自闻，何关身口？口来问义，身起钦承？是故应知非一终六，非六终一，终不汝根元一元六。阿难，当知是根非一非六，由无始来颠倒沦替，故于圆湛，一六义生。汝须陀洹

，虽得六销，犹未亡一。”】
【注释】

“头奚不履”：“奚”，就是何，为何。“履”，就是行，走路之意。头为什么不能走路呢？或者是：为什么不用头来走路呢？

“汝耳自闻，何关身口”：如果光是你的耳它自己便能听闻，就用不着身体了；既然用不到身体，则听闻一事便与身或者是口都毫不相关了。但是，却是息息相关。

“口来问义”：口为什么来问义呢？如果听闻真的与身口无关，为何在听法的过程当中，口竟然会来问义？显然那口也是在懂了刚才所听的法义之后，而有问题，所以才会开口来发问。因此可知，耳闻之时，口并非完全无知；所以耳闻之事并非与口完全无关；因此耳闻之时，不只是耳一根有觉知，身体其他诸根也都有所觉知。因此，即使在凡夫位中，六根也非绝对不相通的；结论：因此说光用耳来听闻，是不对的。
“非一终六”：六根既非一，然终究还是现出六用之差别。
“非六终一”：而六根既非真正有六，是故终究还是归于一性的。

“终不汝根元一元六”：总不应该说你的六根元本是一、又元本是六吧？这样是互相矛盾的。

“由无始来颠倒沦替”：“沦替”，就是沦溺交替。由于从无始以来，从真起妄，依惑造业，故称颠倒，又依业受报，故成沦替，沦溺苦海，生死交替。

“故于圆湛，一六义生”：故于原本圆满湛然常无一六之性当中，而有一六之义虚妄生起。
“虽得六销”：“六”，就是六用。虽得六用销止，也就是六用不行(不起现行了)。
“犹未亡一”：“亡”，就是销除。“一”，就是根结之全体。
【义贯】

“今汝且观现前”的“六根”，究竟“为一”抑“为六？阿难，若言”是“一者”，则“耳何不”能“见？目何不”能“闻？头奚不”能“履”地？“足奚无语？若”说“此六根决定”是“成六”种不同者，“如我今”在此大“会”之中，正“与汝宣扬微妙法门，汝之六根”之中，究竟是“谁来领受”佛语的？
“阿难言：我”是“用耳”来听“闻”的。

“佛言：汝耳”若“自”能“闻”，则“何关”你的“身”与“口”？若听闻一事与身口无关，则于听闻过程当中，“口”怎么会“来问义”，而且“身”怎么会“起”而“钦承”佛之教旨呢？表示这个是息息相关的。“是故应知”，六根目前虽“非一”体，而“终”究还是现起“六”用之差别；六根既“非六”种，“终”究还是归于“一”性的。“终不”当言“汝”之六“根，元”本既是“一”，又“元”本是“六。阿难，当知是根”未结之前，本无数量，所以既“非一”也“非六”，然“由无始”以“来”从真起妄，依惑造业，所以成“颠倒”，依业受报，所以成为“沦”溺苦海、生死交“替，故于”原本“圆”满“湛”然；常无就是本无的意思，常无一六之性中，本来就没有一六性中，叫做常无。常常无常常无，就是表示本无的意思。然本无一六之性中，而变成为有“一六”之“义生。汝须陀洹，虽”已“得六”用“销”止，意思就是：六根不再向外攀缘这个六尘了。已得六用销止，然“犹未亡”根结之“一”个全体。

970页，经文：【“如太虚空参合群器，由器形异，名之异空；除器观空，说空为一。彼太虚空云何为汝成同、不同？何况更名是一、非一？则汝了知六受用根亦复如是。”】
【注释】

“参合群器”：“参”，就是加入、放置。“合”，就是合于。“群器”，就是种种器皿。此言在虚空当中放置种种的容器。

“由器形异，名之异空”：这一段，成观法师讲得特别详细，而且讲得很好！所以，这个就是我们主张，要把《义贯》念一遍的原因，他这一段讲得非常好，他把它发挥出来；像《楞严经讲义》就没有发挥到这么淋漓尽致，这一段法师讲得非常好！

由器形异，名之异空，由于所放的容器的形状不同，我们就把那容器中的空间，赋予不同的名称；例如圆形的容器之中的空间，我们就称之为圆空；方形容器之中，就称为方空。虚空比喻一真本性。种种容器比喻诸根，容器中的空间比喻被分隔起来的一真如本性。种种名字比喻诸根之名。诸根虽有种种假名，但其中的一真之性却永远如一，绝不会因被隔开而有所改变，也不会因被赋与种种假名而有所不同。971页，正如同容器隔开虚空，而且此虚空因而被强加赋与一个假名，但此器中的虚空，既不会因被隔开，而其性有所不同，虚空还是虚空，不大也不小，只是被隔开。也不会因得了假名，而其性有所改变；更进一步说，器中的虚空，看似被隔开，其实并没有真正被隔开，众生妄见以为器物能分隔虚空，然实无隔，(正如抽刀断流一般，但是众生妄想，虚费工夫，于流无损。)不但器具实无分隔虚空，甚至连分隔后的假名也是没有的；所以器所分隔的空间，不但无实，而且无名，其名与实俱是虚妄。同样的，诸根分隔本心一真如性，成为六精明的空间；然此分隔亦实无隔，即使有妄尘黏于湛然一真之体上，令幻成似六根之色，而形成对一真之体恍若有隔之状，也得其隔之假名，然实无隔，所以其名也是不实虚妄。然众生以(因为)依照无明，颠倒取相，这个就是重点：因为无明，又颠倒、又取相，

所以，所有众生就逃不了！认为实有相隔，并依其隔而赋与各异之名，然后循名取实，认为既有不同的名称，就应有不同的作用(这就是《起信论》所说的计名字相)，就如同世间政治上，先安一个官位名称，然后再来界定此官位所应有的职权一样——先有官位，再有职权；职权是从官位的名位而来的，而非先有职权，再依其职权给他官位。世间许多的事率皆如是颠倒。但此颠倒，众生都视为当然，所以，也没有什么发觉。也就是所谓的“理当如是”。而此颠倒，是从无始无明开始，从自身自心上的六根分隔、赋与名称，就已经开始了，之后才施行于种种外尘六境。

那么这一段看了以后，你就会知道，其实万法皆是一真本性，你大悟以后，对这个到处走一走、观光，你怎么看怎么空，你怎么看怎么空。像我出国观光，跟一般不一样，我一定要运动，因为在讲堂空间太小，太小了，走出去要运动一下，被十个人拦截，十个人！走到那边被拦截，问问题；走到那边又问问题；走到那边，碰到大学的同学；走到这边，统统认识！所以在这个讲堂，变成很难出去运动，出去运动。名人有辛苦的一面，辛苦的一面。所以就变成说：唯一的地方就是稍微比较乡下，或者怎么样。如果《楞严经》讲完了、《楞伽经》讲完了，可以稍微台东、花莲空气比较好一点的山上，什么拉拉山啦、什么大禹山啦，再看看有什么，去那边住一个礼拜，没有人吵的地方，没有人吵的地方。然后你就会跟我讲：师父！静也是尘。谢谢开示，谢谢！(师父抱拳以示谢意)这些徒弟愈学愈厉害了(笑)，还会跟我顶嘴。这个就是这样子。所以我现在变成说在讲堂很难出去运动，非常难！无处可去。对不对？

那么，如果你大悟的时候，你的心境永远都是一如，看哪里，看山，它还是空，是不是？你哪里去都是一样，文化的地方啊、表演的地方啊；再来，或者是每一个地方都有它的历史，到欧洲有欧洲的历史。对不对？像我们到欧洲区，这个是腓尼基人，是怎么样子；什么族是怎么样子；这个路易十几，讲那个我们都没听过的，你如果讲秦始皇、唐太宗，我还听过，开封的包公等等就曾听过，讲那个就。。。我几时在记那个？所以我们到澳大利亚去的时候，对不对？导游就讲：这个是英国的殖民地。介绍一下，有认识一下，回来就全忘了！所以说：这个出国嘛，看情形啦，看情形。

底下，972页，

“除器观空，说空为一”：谓世间人若将器皿除去再来观空，这时候就说空是一体的；意思就是说，可是当有器皿在的时候，他们却说并非一体，所以此实是依相而妄见！事实上，即使是器皿在的时候，虚空又何尝不是一？又何尝有被分割过？这比喻凡小之人，必须等到亲见六根尽除、且六识尽伏，这时候才认识心中本具的清净一相，否则(若根识未销)他便计仍有所隔碍。

“彼太虚空云何为汝成同、不同？”：“同”，就是一。“不同”，就是异，也就是说分隔之相。那太虚空怎会因为你放几个盒子、几个桶子，就被你分隔成为不同的空间了？或者是因为你拿掉几个桶，就又恢复、变成一个整体、无分隔的空间了？正如你心中一真的虚空，怎么会因你揽尘而妄结几个根，就被你分割成不同的种种心心所？又怎么会因为你的修证而打通诸根的隔阂，便真的成就了一个清净通达的心(如是之心便为圆通——然而心本自圆通，乃自心妄想见，而成不通。)

所以简单讲：你只要不被妄想牵着走，就叫做修行，你只要不被妄想一直牵着走，就是修行，你只要不被妄想习气一直牵着走。譬如说：你对一件事情不满，好！偶尔生气一下就好，生气一下就好了。如果说经过一个钟头，你还生气，就表示你被牵着走了。如果今天不愉快的事情，到明天重复一直讲，那就又变成被牵到明天了，这个无明习气又被牵到明天了。如果一年还解决不了这个恨，那就被牵一年了；十年，兄弟之间的阋墙，到现在十年都不能解决，那就表示你的心被无明习气、妄想牵着十年，都没有办法冰释，这个多么的可怕！

因此聪明的人，或者是有智慧的人，我们习气还没有断；可是，我们在短的时间里面，就会把它放下，放得光光的！明天起来，哪一个人与我们有仇怎么样，统统忘得一干二净！所以有时候，忘是一个优点，健忘也有它的好处。

可是很奇怪喔，世间人的健忘症，他什么会忘，可是仇人不会忘喔！有一个亲戚跟我讲，说：师父！我年岁大了，我在客厅想到的事情，要去冰箱拿一件东西，我走到冰箱，咦？忘记我要拿什么，又回来客厅坐一下，啊！就想到了，又走到冰箱，又忘记要拿什么，又回来客厅：我到底要拿什么？想到了，去的时候，印象会忘。那我就问他说：那某某人、某某人以前对你怎么样。喔！那个人实在是可恶啊！他会忘掉所有身旁的事，那个仇人欠他多少钱，他死都会记得！这种健忘症怎么会那么可怕？该忘的不忘，可是不忘的，他忘光光，这个是很可怕的！

所以，在座诸位！你要道业精进，从心中彻底的洗练，彻底的洗，就像一件肮脏的衣服，要好好的洗，然后用棍子打，打，打那个衣服，当你在捣练这个衣服的时候，要把衣服，为了洗干净，古时候人洗衣服，你看他拿那个棒子，对不对？打。。。我们对我们的习气，内心里面身口意的习气，不能客气，就是要棒打习气，勉强自己。所以修行很辛苦，不容易！放任习气容易啊，对不对？放任习气，贪嗔痴慢疑，一下子就很享受、很舒服；但是业力在后面、苦在后面。

底下，“何况更名是一、非一”：更何况你硬派给它一个假名，称为是一个虚空、或非一个虚空。“非一”，就是多，因为若摆的容器多，所见的虚空也多。如一个心中，由有诸根、诸识，所以妄见之心心所法也成多，而非是一心。例如儒家言人有魂魄之分，死后魂升于天，魄降

于地。又道家言人有三魂七魄。凡此皆是于一心体中妄见成多相。

【义贯】

“如”于“太虚空”中“参合群器”(放置各种容器)，“由”于所加的各个容“器”之“形”状相“异”，我们便“名之”为互“异”之“空”；又，世间人若“除”去容“器”后再来“观”彼无器之“空”间，便“说”那个“空”间又回复“为一”体了！(而空，不管有器、无器，都不曾分隔，今虽除器，又怎能说是回复成一体呢？正如你的一真如心，不管有六根、还是没有六根，都不曾被隔碍过，今虽修证而得除根之障，也不能说此心是回复到本来通达的一心！)“彼太虚空云何”可“为汝”以参合几个容器就“成”为“同”或者是“不同”之相呢？“何况”你又“更”为之妄立“名”言，而说此虚空“是一”，彼虚空“非一”，岂非妄上加妄呢？然“则汝”能“了知”之“六受用根，亦复如是”(此六受用根，有如自性虚空中，放置六个器皿；虽参合了六器，然彼自性虚空实未被分割，更无得种种名；是故，无论是有六根互异之用，(如在凡位时)，或六根不隔而互通，(如在圣位已证圆通时)，然真如本心却始终是一，从未真正被分隔过，也没有种种的异名；是故此心，自无始来，无“同、不同”，或“一、不一”)。

底下是：揽诸尘结六根，

经文：

【“由明暗等二种相形，于妙圆中黏湛发见。见精映色，结色成根；根元目为清净四大，因名眼体，如蒲萄朵，浮根四尘，流逸奔色。

由动、静等二种相击，于妙圆中黏湛发听。听精映声，卷声成根，根元目为清净四大。因名耳体，如新卷叶，浮根四尘，流逸奔声。

由通、塞等二种相发，于妙圆中黏湛发嗅。嗅精映香，纳香成根，根元目为清净四大。因名鼻体，如双垂爪，浮根四尘，流逸奔香。”】

【注释】

“由明、暗等二种相形”：“二种”，就是二种色尘，因为明跟暗是一切色法之源。眼睛看的不是明就是暗。“相形”，就是相对比、相形显。由暗来形、对比这个明；由明来相形暗。所以说：由明、暗这两种色尘互相对比形显。

“于妙圆中黏湛发见”：“黏”，就是黏住。“湛”，就是湛然之真体。“发见”，就是发为见精。此谓，于妙觉圆湛性中，黏住湛然之真体，而发为见精。这个就是八识之见分。既有见分，则必然欲有所见；欲见则见，所以成为相分。

“见精映色”：“映”，就是照。能见之见精(见分)再反照于相分之妄色。

976页，“结色成根”：见分再结相分之妄色，而令色心和合，结成眼根。

“根元目为清净四大”：“根”，这是指胜义根。“元”，就是最初，元本、本源之义。“清净四大”，也是指胜义根而言。此谓：被看作是清净的四大所成的胜义根。

“因名眼体”：“因”，就是依。依胜义根，而有浮尘根，意思就是：有神经系统，然后又有肉眼，名为肉眼之体。

“如蒲萄朵”：“蒲萄”，就是我们所讲的“葡萄”。“朵”，就是粒、颗。形状如同一粒葡萄；是指眼球。

“浮根四尘”：“浮根”，就是浮尘根，也就是扶尘根。此浮尘根乃四尘所成。什么四尘？是：色、香、味、触。为什么叫浮呢？浮在外面啊，让你大家很清楚看到根，浮尘。

“流逸奔色”：“色”，就是指色尘之境。这个叫做，循色流转，纵逸无度，奔驰于色尘之境，以致为尘所局，不能超越。

外国前几天报了一个报导，有一个人，九十岁了，生了五十个孩子，五十个孩子，九十岁了，生五十个孩子。他说他一辈子，就是这个叫做最对味了，其他没有兴趣的，一直生。。。生了五十个。不过不会比以前的皇帝多啦，以前的皇帝不晓得生多少，就不知道了，五十个还不是最多的。所以每一个人只要没有听到佛法，这些众生，财色名食睡，随便哪一关都跳不过去。

“由动、静等二种相击”：“动静”，指音声之动尘(有声之声)与静尘(无声之声)。这个就是：由动、静等二种声尘相击。

“如新卷页”：形状如新卷之荷叶。

“由通、塞等二种相发”：由通、塞等二种香尘互相显发。

“如双垂爪”：形状如同下垂之双爪。

【义贯】

“由明、暗等二种”色尘互“相”对比“形”显，而“于妙”觉“圆”湛性“中，黏”住“湛”然之真体，而“发”为“见”精(第八识之见分)。所以这个见精，简单讲：就是一念妄动而来的。此“见精”对“映”于相分之妄“色”，而“结”此妄“色成”眼之胜义“根”，此胜义“根”即为浮尘根之本“元”，而被“目为”(看作)由“清净”之“四大”所成，“因”于

此胜义根所成之浮尘根即“名”为肉“眼”之“体”，其形“如葡萄朵”(就像一粒葡萄)；而此“浮”尘之眼“根”乃色、香、味、触“四”微“尘”所成，此浮尘根于是循色“流”荡、纵“逸”无度，“奔”驰于“色”尘之境，而莫知返。

“由动、静等二种”声尘“相击，于妙”觉“圆”湛性“中黏”住“湛”然之体而“发”为“听”精。此“听精”对“映声”尘，“卷”摄“声”尘“成”为耳之胜义“根”，此胜义“根”为浮尘根之本“元”而被“目为清净四大”所成。“因”于此胜义根所成之浮尘根，即“名”为肉“耳”之“体”，其形“如新卷”之荷“叶”，此“浮”尘“根”乃色、香、味、触“四尘”所成，终日“流逸奔”逐于“声”尘之境，而莫知返。

“由通、塞等二种”香尘互“相”显“发，于妙”觉“圆”湛性“中，黏”住“湛”然之体而“发嗅”精。此“嗅精”对“映香”尘，吸“纳香”尘而“成”为鼻之胜义“根”，此胜义“根”为浮尘根之本“元”，而被“目为清净四大”所成。“因”于胜义根而成之浮尘根即“名”为肉“鼻”之“体”，其形状“如双垂”之“爪”，此“浮”尘之鼻“根”乃色、香、味、触“四”微“尘”所成，终日“流逸奔”逐于“香”尘之境，而莫知返。

978页，经文：

【“由恬、变等二种相参，于妙圆中黏湛发尝。尝精映味，绞味成根，根元目为清净四大。因名舌体，如初偃月，浮根四尘，流逸奔味。

由离、合等二种相摩，于妙圆中黏湛发觉。觉精映触，抟触成根，根元目为清净四大。因名身体，如腰鼓颡，浮根四尘，流逸奔触。

由生、灭等二种相续，于妙圆中黏湛发知。知精映法，揽法成根，根元目为清净四大。因名意思，如幽室见，浮根四尘，流逸奔法。

阿难，如是六根，由彼觉明，有明明觉，失彼精了，黏妄发光。”】

980页，【注释】

“由恬、变等二种相参”：“恬”，就是淡，无味。“变”，会变来变去的，变迁，有味之义。由于恬淡以及有种种的味等两种味尘互相显发。(“恬淡则无味”也是一种味。)

“绞味成根”：这个“绞”，就是旋取。尝精旋取诸味而成尝根。

“如初偃月”：“初”，就是月初。形状如每个月初的月亮，就是半月形。

“抟触成根”：“抟”，就是抟取。觉精抟取触尘而成身根。

“如腰鼓颡”：“腰鼓”，又名细腰鼓，是一种乐器，大的用陶制的，小的用木制的，形状是头尾是粗、中间是细的。所以细腰鼓的形状就是类似葫芦一般。(又，西洋的吉他也是两头大、中间细。)“颡(sǎng)”，就是鼓颡。

“黏湛发知”：“黏”，就是黏住。“湛”，就是湛然之体。“知”，就是意根之知精。这个是说，黏住湛然之真体，而发知精。

“因名意思”：“因”，就是依于。“意思”，就是意根之体，以有思量处就是意根所在，所以用这个“思”字。此言，依于胜义根所成之浮尘根，也就是称为“意思”(意根)，就是肉团心。

“如幽室见”：“幽”，就是暗。就像人在暗室中见物——暗室中见物，就表示实非有见，而是妄有所见；意根向内照见法尘，亦如是。

“如是六根，由彼觉明，有明明觉”：“觉明”，就是一念妄觉，欲有所明。“有明”，必求有所明。“明觉”，就是妄明之妄觉。此言，这六根，由于最初一念妄觉而欲有所明，以此必求有所明，遂转真觉为妄明之妄觉。

“失彼精了”：“精了”，就是真精明了之性。此谓，因而失去了真精妙用之性，而变成了第八识识精。

“黏妄发光”：“妄”，就是第八识精。“黏”，就是被黏之义。于是真性被第八识的识精、见精，怎么样？黏住了，而发出见分之光。虽然也看得到、也听得到，可是，已经是加了一层妄了。

【义贯】

“由恬”淡、“变”迁(无味以及有味)“等二种”味尘互“相参”对，“于妙”觉“圆”湛之性“中、黏”住“湛”然之真体而“发”为“尝”精。此“尝精”对“映味”尘，旋“绞味”尘而“成”舌之胜义“根”，此胜义“根”为浮尘根之本“元”，而被“目为清净”之“四大”所成。“因”于胜义根而成之浮尘根，即“名”为肉“舌”之“体”，其形“如”月“初”之半圆形“偃月”，此“浮”尘之舌“根”乃由色、香、味、触“四”微“尘”所成，终日“流逸奔”逐于“味”尘之境，而莫知返。

“由离、合等二种”触尘“相摩”相交，“于妙”觉“圆”湛之性“中，黏”于“湛”然之真体而“发觉”精。此“觉精”对“映”于“触”尘，并“抟”取“触”尘而“成”身之胜义“

根”，此胜义“根”为浮尘根之本“元”，而被“目为清净”之“四大”所成。“因”于胜义身根而成之浮尘根，即“名”为肉“身”之“体”，其形“如腰鼓顙”，此“浮”尘之身“根”乃由色、香、味、触“四”微“尘”所成，终日“流逸奔”驰于“触”尘之境，而莫知返。

“由生、灭等二种”妄尘“相续，于妙”觉“圆”湛性“中，黏”住“湛”然之真体而“发知”精，此“知精”对“映”于“法”尘，“揽”取“法”尘而“成”胜义之意“根”，此胜义“根”为浮尘根之本“元”而被“目为清净”之“四大”所成。“因”于胜义根而成之浮尘根，即“名”为“意思”之体，(意思就是意根之意)。犹“如”人在“幽”暗的“室”中“见”物一般，所以意根是内照法尘亦复如是，此“浮”尘“根”乃色、香、味、触“四”微“尘”所成，终日“流逸奔”逐于“法”尘之境。

“阿难，如是六根，由彼”最初一念妄“觉”欲有所“明”，强迫本性要明，结果变成无明。以此必“有”所“明”，遂转真觉为妄“明”与妄“觉”，因而“失彼”真“精”明“了”之性，而变成第八识精，此“黏”住于真性之“妄”觉因而“发”出见分之“光”。

983页，离尘无结，

经文：

【“是以汝今离暗、离明，无有见体；离动、离静，元无听质；无通、无塞，嗅性不生；非变、非恬，尝无所出；不离、不合，觉触本无；无灭、无生，了知安寄？”】

【注释】

翻过来，984页，

“离暗、离明，无有见体”：若离于明、暗两种尘，明是尘，那么，暗还是尘，灰尘的尘。也就是无有能见之妄体聚结成根，黏于精明之体。

“元无听质”：原来也没有能听之妄质(就是妄体)，根尘是一对的嘛！聚结成根。

“了知安寄”：就是能了知的妄体，何所寄托？

【义贯】

“是以汝今”若能“离”于“暗”、又“离”于“明”二种尘，就“无有”能“见”之妄“体”聚结成根，黏于真性；若“离”于“动”、又“离”于“静”二尘，亦“元无”能“听”之妄“质”聚结成根，黏于真性；若“无通”又“无塞”二尘，则能“嗅”的妄“性”之体“不”得“生”起；“非”有“变、非”有“恬”二尘，则能“尝”之妄体“无所”自“出；不离、不合”(也就是没有离跟合这二尘)、则能够妄“觉触”之体“本无”；“无灭、无生”这二种尘，则能“了知”之妄觉之体“安寄”(就是何存)？

985页，经文：

【“汝但不循动、静，合、离，恬、变，通、塞，生、灭，明、暗，如是十二诸有为相；随拔一根，脱黏内伏，伏归元真，发明本耀；耀性发明，诸馀五黏应拔圆脱。不由前尘所起知、见，明不循根，寄根明发；由是六根互相为用。”】

这一段重要的就是叫你离相，离一切相，即名诸佛，离动相、离静相；离合相、离离相；离恬相、离变相；离通相、离塞相；离生相、离灭相；离明相、离暗相，离一切相，即名诸佛，这一段归纳起来，就是这个意思。

【注释】

“随拔一根”：“随”，就是任，任凭也。“拔”，就是选拔、选择。随你自由选择一根去修行；也就是不用六根齐修。但这并不是说：不可以六根齐修，而是唯恐钝根的人不能堪任。

986页，翻过来，“脱黏内伏”：“伏”，就是向。令脱离于所黏之妄觉，而向内照。

所以，在座诸位！修行不是外奔，而是内照，关键在这个地方。外奔就一直往外生死流；内照，解脱的日子、幸福的日子就到了！世间人所谓的幸福跟快乐，只是寄托在某一种时间、空间的安稳性，或者是知足性；而佛教讲的幸福跟快乐不一样，就是永恒的幸福，它是永恒的快乐，是以法究竟解脱，为真正的幸福。这不像于世间人寄托在家庭、事业、夫妻、儿女、感情，说：我们很幸福、很快乐！不一样！我们拥有的幸福快乐是建立在真理。

“伏归元真”：伏归于本元一真之心。

“发明本耀”：开发本明光耀之性。

“不由前尘所起知、见”：“由”，就是循、依。六根圆脱之后，就能不依循现前十二种尘所起六精之妄知妄见。

“明不循根”：照明一切而不循胜义以及浮尘二根。

“寄根明发”：“寄”，就是借，由，就是托。只是经由此二根，而令本明发起功用。

【义贯】

“汝但不”依“循”声尘之“动、静”相，触尘之“合、离”相，味尘之“恬、变”相，嗅尘之“通、塞”相，法尘之“生、灭”相，色尘之“明、暗”相，“如是十二诸有为相”，不顺流奔尘，即“随”你选“拔”六根中任何“一根”去修，令其“脱”离于所“黏”之妄觉，而向“内伏”照，因而“伏归”于本“元”一“真”之心，开“发本明”之光“耀”之性，本具之光“耀”之“性”若得开“发”显“明”，则“诸余五”根之妄“黏”，也就是“应”此所选“拔”之根之解脱，而皆一时“圆”满解“脱”。

六根皆圆脱之后，自此即能“不”循“由”现“前”的十二种“尘”相，“所起”六精之妄“知”、妄“见”，而由本妙明之性照“明”一切，但“不循”浮尘与胜义二“根”，而只是“寄”托于六“根”，令本有之“明发”起功用，“由是”根尘双脱，无有黏湛阻隔，灵光通耀，故能“六根互相为用”。此为诸黏圆脱后，六根无黏，清净自在无碍之妙用。

底下， 证不依根

经文：

【“阿难，汝岂不知今此会中，阿那律陀无目而见？跋难陀龙无耳而听？殑(jìng)伽神女非鼻闻香？骄梵钵提异舌知味？舜若多神无身觉触？如来光中映令暂现，既为风质，其体元无。诸灭尽定得寂声闻，如此会中摩诃迦叶，久灭意根，圆明了知，不因心念？”】

988页，【注释】

“阿那律陀无目而见”：阿那律陀是白饭王之子，从佛出家，平常多好睡眠，于佛讲经的时候睡着了，被佛诃斥，因而起惭愧心，发大精进，不眠不休，以致失明；我们这里有没有那个很精进，精进到失明的了？没有！都是打牌打到眼睛很疲劳！所以这个拿造业的心来修行，这种精进，个个成佛足足有余！初发心不退，成佛足足有余，菩提心一发就坚持！佛就怜愍之，而教他叫做“乐见照明金刚三昧”，他依教而修，三昧成就，因而得到半头之天眼，能观见三千大千世界(一佛世界)，如观掌中庵摩罗果。这就是“见性”能不依(眼)根，而寄头明发。头本是身根之一，六根通达，则能见之性也能寄头发出。所以见不一定在眼，能见之性非在眼根，此为明证之一。

以下举几个例子：无耳而听，非鼻闻香，异舌知味，无身觉触，非意了知，都是以实例证明能听、能闻、能尝、能觉、能了等性，都不是因为六根本身——见、闻、觉、知非是六根之能，只是本性托于六根而发，如是而已；是故不要妄认六根为觉了能知之性。然之所以依于一根而修，也就是藉路返家而已：目的在家，不在于路。

989页，“跋难陀龙”：为八大龙王之一。与难陀龙王为兄弟，故一般常合称此二龙王为难陀跋难陀。跋难陀龙王善能顺应人心而调御风雨，所以深得百姓欢喜，因号之为大喜。根据《增一阿含经》(卷二十八)所记载，佛到三十三天为母说法的时候，难陀、跋难陀龙龙王见彼诸沙门飞行于天上，遂起瞋恨心，欲放大火风阻止，后来被目犍连降伏，乃随众至佛所听法。诸龙王于诸经中被视为护法之龙神，多列于说法之会众中。

八大龙王为：(1)难陀龙王、(2)跋难陀龙王、(3)沙伽罗龙王(又就是娑竭罗龙王)、(4)和修吉龙王、(5)德叉伽龙王、(6)阿那婆达多龙王、(7)摩那斯龙王、(8)优婆罗龙王。

“殑伽神女”：就是恒河女神。恒河为发源于雪山之顶的阿耨达池，从此池之四方流出共有四河，恒河为其中之一。

有空你们到印度去恒河看一下，你会吓坏了！我看那个影片，我没去过印度，哇！那个不敢相像，烧尸体也在那边、喝水也在那边、洗衣服也在那边、泡澡也在那边、撒骨灰也在那边，然后有的人尸体就直接抛入河中，去给那个鱼吃，他们叫做圣河。这个印度人真是厉害，这样真的不会拉肚子？不会传染？然后整条路上都是牛，我没有去过，但是那个路都是牛，为什么牛会那么伟大？都是牛。要不然那个印度也是很奇怪，还有供养那个老鼠的庙，整间都是老鼠的；还有供养那个猴子的，整间都是猴子的；还有供养那个蛇，蛇庙的，整个的，他们说拜那个湿婆神。到印度去的人，现在说好很多了，现在说都有一些大饭店怎么样，因为台湾人从小他就是卫生习惯了，我们这个卫生习惯已经这样子的，一下到那个印度去，没有办法适应。有一个导游回来，跟我讲：慧律法师！您最好不要去！我说：为什么不去呢？暂时啦！将来有改善不知道。他说他去到印度回来，你知道吗？吃到他们的食物，说在印度用什么药，一直腹泻。。。然后用什么药都没办法止住那个腹泻，太可怕了！在那边吃饭都是用手抓，把饭捏成一团，你光是看到那个，你就会拍很多照片：怎么会这样？跟我们台湾生活的方式是完全不一样，完全不一样！所以要去朝圣啦、去怎么样，将来看个人啦，对啊！而有的人不能够体会佛陀的用意，就在那个菩提树座下，在那边坐一坐，然后那些愚痴的众生，在菩提树座下，然后就绕佛念给佛听，不晓得那个经典是佛讲的。所以说：这个就是众生不明佛意，我们的世尊很伟大、很了不起，我们去那边参访。不过在小乘的《阿含经》里面有这样讲，说如果佛陀涅盘以后，在他的出生地、涅盘地、金刚座，简单讲就是去顶礼、礼拜，依此功德会生天，会生天，依此功德会生天，是是是！看到这个《阿含经》这样讲，嗯！满有信心的，以后再看，带团过去，大家都生天了，没死也要打到死为止。(笑)所以说：前面这些年有人到印度去回来，说某些设备还是不行，某些设备还是不行。那我们从小都是这样子生活环境长大的，我们身上没有那种抵抗力，没有那种抵抗力，完全没有办法！那就看个人了，有的人很有办法，身体，对不对？那就没话讲了，这看个人。

989页，“殑伽神女”：就是恒河女神。恒河为发源于雪山之顶的阿耨达池，从此池之四方流出共有四河，恒河为其中之一。

就是我们刚刚所讲的，举这个例子这个恒河，我是看影片的。

“骄梵钵提”：(梵文Gavampati)，义为牛呞(shī(牛)反刍)。因为他过去世曾摘他人田中一茎之禾，偷了一点点而已。试尝其生熟，以此不与取业；这个在家居士听不懂，“不与取”就是对方并未同意，而你就给它拿过来。不给与，并没有对方承诺给与你，而你就取，叫做不与取。

所以这个“不与取”，一般人看不懂这个，“不与取”是什么意思？就是没有答应，而你拿了，对方的主人，因为东西都有主人，有主人，主人没有答应，对方没有答应，那你拿了就犯盗，叫做不与取业，尤其是住在常住的，更要小心！

试尝其生熟，以此不与取业，遂于其后五百世中受牛身之报，喔！才偷田中一茎之禾啊，就做了五百世牛身之果报。所以故于今尚有牛之遗习：以牛有反刍之性，所以于食后从胃中反吐食物而咀嚼，所以骄梵钵提于食后常有如牛之反刍咀嚼之业习。吞下去以后再吐出来，嚼一嚼再吞下去，嚼一嚼吐出来，嚼一嚼再吞下去，阿弥陀佛！这样谁敢吃？又，骄梵钵提的两脚，形如牛蹄，所以有“牛相比丘”之称。其态度钝重，常表现恬淡无争之气度。释尊愍其常遭人讥毁，所以命之住于忉利天宫之尸利沙园修习禅定。佛入灭后，大迦叶尊者遣人至天宫迎回来，以参加法藏之结集，骄梵钵提尊者此时始知世尊及舍利弗等已经入灭；未久，骄梵钵提也归寂。

990页，“舜若多神”：(梵文Sunyata)，舜若多神叫做虚空神。历劫以无身为苦，佛放光拔其苦，映令暂现有身触，乐不可言，其质如风，然其体元无，故虽无身，也能觉触。

“久灭意根”：久灭了、已经灭了第七意识粗分之意根。

“圆明了知，不因心念”：“心念”，就是指第六以及第七识。因此，大迦叶尊者得以圆明了知，并不因第六以及第七识心之念。所以可以知道，虽无意根，也能了知；因此可以证明了知并不在意根。

【义贯】

“阿难，汝岂不知”现“今”在“此会中”的“阿那律陀”虽“无目而”能“见”？“跋难陀龙”龙王虽“无耳而”能“听”？还有“殑伽神女非”用“鼻”而“闻香”？又，“骄梵钵提”以“异”于常人之“舌”而“知味”？又，“舜若多神”虽“无身”根而能“觉触”？这都是由于“如来”在三昧“光中”加持“映”照“令”其体“暂”时显“现”若有身根，然此身根“既为”如“风”之“质”，所以“其体元”实“无”。尚有，“诸”已证“灭尽定，得寂”谛之“声闻”乘人(阿罗汉)，例“如”于“此会中”之“摩诃迦叶”不但第六意识不起，而且“久灭”第七识之粗分“意根”，所以他得以“圆明了知”诸尘，然却“不因”第六或第七识“心”之“念”。

经文：【“阿难，汝今诸根若圆拔已，内莹发光，如是浮尘及器世间诸变化相，如汤销冰，应念化成无上知觉。阿难，如彼世人聚见于眼，若令急合，暗相现前，六根黯然，头足相类。彼人以手循体外绕，彼虽不见，头足一辨，知觉是同。缘见因明，暗成无见；不明自发，则诸暗相永不能昏。根尘既销，云何觉明不成圆妙？”】

【注释】

“内莹发光”：“内莹”，就是内在的本自光明之性。诸位！那个“光明”不要作光线的解读，那个“光明”是指智慧的意思。千万不要把它说：喔！那里面有像太阳这样的光。那是不对的，那观念是错的，凡所有相，皆是虚妄，怎么把“光明”解读成光线呢？那是指智慧的意思。内在的本自光明之性。“发光”，显发其本有之光，了无障碍。

“如汤销冰”：“汤”，就是热水、滚水。“销”，就是销融，融化。

“聚见于眼”：聚其能见之性于眼根。

“若令急合”：“急”，就是很快，突然。“合”，就是阖眼。如果教他很快地合眼。

“暗相现前，六根黯然，头足相类”：他们眼一闭之后，暗相就现在其前，眼前就是一片黑暗。此时如果有人站在他前面，他对此人的六根就黯然莫别，乃至此人的头和足对他来讲，都是差不多的(是相类似的)，因为无法以眼见来分别的缘故。

“循体外绕”：如果他以手在那个人的身体绕行一周，也就是触摸，触摸。

你看看我们这个盲胞，眼盲的人，他在替人家做这个舒缓筋骨的时候，他的头，摸头就知道头，摸脚就知道脚，摸手就知道手，他就不会转错。所以意思就是：觉性是一样的意思。我们现在盲胞在替人家推拿、舒缓，赚一点钱，你看这个盲胞很少说出错，为什么？手的觉性、触觉，跟眼是一样的，眼靠明、暗；可是这个身体的触尘靠合。所以你看，这个盲胞在人家推拿的时候，摸脚知道脚，摸手知道手，摸头就知道头，觉性是一样的。所以，修行人都是一样，觉性都是相同的。

(就是触摸全身一遍。)

“彼虽不见，头足一辨”：虽然看不到，但头跟脚一摸就能分辨，何者是头，何者是足。

“知觉是同”：所以可以知道，用眼看以及用手摸的觉知辨别之性，是相同相通的。

“缘见因明”：“缘”，就是能缘。“见”，就是见性。“明”，就是明相。此言，世间人以为见性之缘，必须依靠明相，也就是说，必须有明相才能看得到。

“暗成无见”：若暗的时候变成“无见”(就看不到)。

“不明自发”：但是合眼人，对彼前立之人黯然不明，欲自然能发其他种类的知觉。

“则诸暗相永不能昏”：“昏”，就是令能见之性昏黯而无觉。

【义贯】

“阿难，汝今诸根若圆”满“拔”脱“已”，则“内”心一真“莹”耀之性即得显“发”本有的“光”明，“如是浮尘”六根，“及”映在浮尘六根之上的“器世间”如山河大地、万象森

罗等“诸变化”影“相”，诸位！变化的东西，它就是无常、就是生灭，到我们心中就变成只是影像而已。而我们现在，记得！你照过相，万象照过来，就是内心的影像，所以，没有一件东西是真实的。说：我对你这个人印象不错！你看，它还是一种象。印象那个象，跟那个外在的相是不一样的字；但是，答案是一样：都是影子。所以我们照相，其实是照到一个影像。因此我们就是执着这个内心所现的影像为真实，因此你有种种的痛苦、挫折、不舍，都是因为着这个假相。诸位看，皆立时“如”滚烫之“汤销”融“冰”块一样，“应念”就皆“化成无上知觉”。

“阿难，如彼世人聚”集其能“见”之性“于”其“眼，若令”他“急”速闭“合”其眼，其眼一闭那么“暗相现”在其“前”，所以此人即见其前面纯是一片黑暗。在这个时候，如果有人站在他前面，他对此前面人之“六根”也就是因外境之“黯然”而不能辨识，所以那个人的“头”与“足”对他来讲可以说是“相类”似，无法分辨。如果“彼”闭眼之“人以手循”此面前人之身“体外”围触“绕”一匝，“彼虽不”以眼“见”，但对“头”与“足一”摸即能分“辨”何者是头、何者是足；可见，身触与眼见的“知觉”之性“是”相“同”的而且是相通的。世人、世间人都认为能“缘”之“见”必“因”于“明”相，须有明相方能有见，“暗”的时候即“成无见”；但合眼之人对站在他前面的人，虽黯然“不明”睹，看不到，黯然不明睹就是不能有光线，所以，也没有办法看清楚。但是“自”然能“发”觉知，觉性是一样的。“则”可见“诸暗相永不能”令能见之性“昏”黯无觉。所以，由这一点就知道，残障的人也可以学佛，正常的人可以学佛，更要学佛！是不是？所以学佛不论老少，男女老幼都可以学佛，在这里你就看到，觉性都是一样的嘛！(也就是：明与暗皆无碍于能见之性)。因此“根”身与“尘”境“既”已“销”融，不复成碍，“云何”本“觉”妙“明”之性还会“不成圆”满殊“妙”之用呢？

底下这一段是：离尘无体性就是断灭，岂可为因？这个我们解释过好几次了，识心分别，离尘无自体性；我们真如常住之性、佛性，是离尘有自体性的。

经文：【阿难白佛言：“世尊，如佛说言：因地觉心欲求常住，要与果位名目相应。世尊，如果位中菩提、涅盘、真如、佛性、庵摩罗识、空如来藏、大圆镜智，是七种名，称谓虽别，清净圆满，体性坚凝，如金刚王，常住不坏。若此见听离于明、暗、动、静、通、塞毕竟无体，犹如念心离于前尘本无所有；云何将此毕竟断灭以为修因，欲获如来七常住果？”】

【注释】

“因地觉心”：于因地中发起觉之初心，也就是，初发菩提心。

“欲求常住”：“常住”，就是常住之佛果。此言：欲求无上菩提常住不生不灭之佛果。

“要与果位名目相应”：谓于初发心时，其心即须要与果位之名目相应。果位之心名目就是不生不灭之心。所以初发心时，其心须与不生不灭之心相应，所以绝不可以生灭之心来求不生灭之菩提。

“庵摩罗识”：义为无垢识，又称白净识。迷位之中，本识名为阿赖耶，佛果位中就号为庵摩罗识，此识善能分别一切诸法，而无染着。所以密教将庵摩罗识立为第九识，此识唯佛独有。

“如金刚王”：“金刚”之义为坚固、不可破坏，而能坏他。

“若此见听”：“见”，就是能见。“听”，就是能闻。“见听”，就是能见、能闻等六根。

“离于明、暗、动、静、通、塞毕竟无体”：“明暗、动静、通塞”，就是六尘。如果见闻等六根，离于明暗等六尘，毕竟无自体可得。意思就是：依他起的意思，能、所都是依他起，都不可得。阿难在此即指佛在前面所说，根之能见之性若离所见之尘，毕竟无体可得。哪一个眼睛可以离开这个外尘有体性可得？对不对？哪一个人的耳朵可以离开这个外尘，而有听质呢？当然都要用。。。有能缘心，一定要有假相、外相的尘。只有本性不用，本性不用尘、也不用根，本来就存在，借根寄发、发明。

(阿难在此即指佛在前面所说，根之能见之性若离所见之尘，毕竟无体可得)需要有“所见”才能显出“能见”之功。

“犹如念心”：“念心”，就是指第六识心。

997页，“云何将此毕竟断灭，以为修因”：为什么要以这毕竟断灭的“无体”之法，作为本修因呢？阿难以为既言发心，当是依六识心而发，这个就严重的错误了！因为小乘权教之所谓“心”，只涵盖六识心而已。这是由于小乘之人，以机浅故，如来多不予开示八识的深理。以八识之理甚深微妙，唯菩萨方能堪知见修行。所有佛在《解深密经》当中这么说：“阿陀那识甚深细，我于凡愚不开演。”就是你要认识微细的八识，除非有因缘，而且根器要够，否则我于凡愚不开演。诸位！这个凡“愚”是指什么？凡“愚”是指阿罗汉，连阿罗汉他都没讲到第八意识了，还不是我们所谓的愚痴的人、凡夫愚痴，这个“凡愚”不是凡夫跟愚痴。阿陀那识就是阿赖耶识的别名。“凡愚”是指凡夫与二乘；以二乘人无菩萨之深智，所以称为愚。因此，阿难一闻佛说“发心”，他便以为当然是依六识心而发，然而他又已知六识心为念念生灭，离尘无自体性，所以他把六识心称为是“毕竟断灭”之心：由是之故，他便质问于佛：怎么可以无常断灭的六识心，去求如来常住不生灭的果？这么说来，佛岂不是自语相违？

【义贯】

“阿难白佛言：世尊，如佛”先前所“说言”：汝等决定发菩提心，则于“因地”当中发“觉

”之初“心欲求”无上菩提“常住”不生不灭之佛果，其初发心洒需“要与果位”心之“名目相应”(也就是应以不生灭心来求不生灭果。)“世尊，如”佛“果位中”之“菩提、涅盘、真如、佛性、庵摩罗识、空如来藏、大圆镜智，是七种”菩提果德当中之“名”目，其“称谓虽”有“别”，然皆同样是“清净圆满，体性坚”固“凝”然，本不动摇，犹“如金刚王”，于世间一切物中，最尊、最胜、最为坚固，“常住不坏”。但是“若此”能“见”、能“听”闻等六根，“离于明、暗、动、静、通、塞”等六尘之相，“毕竟无”自“体”可得，“犹如”前六识之“念心”，若“离于前尘，本无所有，云何”世尊却教我们要“将此毕竟断灭”之六识心“以为”本“修因”，而“欲获”得“如来”所证之菩提、涅盘等“七常住果”？

所以修学大乘的人，福报够大了，知道有一个八识、不生不灭的如来藏性。如果是小乘人，只要能、所把它放下，就认为相当有成就了，这个就是偏空涅盘。所以修大乘，直趣成佛之道。

经文：【“世尊，若离明、暗，见毕竟空；如无前尘，念自性灭。进退循环，微细推求，本无我心，及我心所，将谁立因，求无上觉？如来先说湛精圆常；违越诚言，终成戏论！云何如来真实语者？惟垂大慈，开我蒙悋。”】

999页，【注释】

“若离明、暗，见毕竟空”：“见”，指见根之性。若离于明、暗二尘，见根之性毕竟空寂。

“如无前尘，念自性灭”：“念”，就是识心之念。如无诸尘现前，则识之能念之自性就灭去。

“进退循环，微细推求”：我以此理进而思、退而想，前后反复推究，循环不断，微细地推求。

“本无我心，及我心所”：则发觉本来就无我心，以及我的一切心所。“心”为心之本体；“心所”为心之作用，我们在《百法明门论》都讲过了，心王，八识心王，五十一心所，心王就像国王，所就像大臣，国王出去，大臣一定陪着国王出去，心王、心所是不相离的。心为心之本体，心所为心之作用，全称为心所有法，以这些心所之作用是属于心体的，所以称为心所有法。

“将谁立因，求无上觉”：既然心、心所法皆是空无，那么要用什么来立为初发心的本修因，以求无上菩提呢？

“湛精圆常”：这是指六根为湛然、精明、圆满、常住。

1000页，“违越诚言”：“违”，就是违背。“越”，就是过，犯，侵犯。“诚”，就是实。此谓，既说六根圆常，又说离尘无自体性，岂非自语相违，而违背了、超过了诚实之言。

“开我蒙悋”：这个“悋(同“吝”)”，是执吝不舍，在这里是指不舍愚见。开导我的昏昧、昏蒙，以及执吝不舍之愚见。

【义贯】

“世尊”，如世尊言，“若离”于“明、暗”等尘，“见”根之性“毕竟空”寂；如来又言，“如无”现“前”之“尘”，则识心之“念”之“自性”即“灭”去。我以此理“进”而思、“退”而想，前后反复“循环”不断，“微细”地“推”究研“求”，则发现“本”来即“无我心”体“及我”之“心所”；然而，若心与心所皆无，则“将谁”来“立”为本修“因”，以“求无上觉”道呢？然而，“如来先”前却“说”六根体本“湛”然“精”明、“圆”满“常”住；如是岂非自语前后相“违”背、超“越诚”实之“言，终成”游“戏”之“论”，不能当真？若如此者，“云何”可以说“如来”是“真实语者”？我实不解，“惟”愿如来“垂”示“大慈，开”导“我”之昏“蒙”执“悋”愚见不舍之心！

底下是：击钟验闻性不断

那么我们上个礼拜，大家都回答得很好，都回答得很好，速度又快，所以这一段念一下，大家就知道了。

经文：【佛告阿难：“汝学多闻，未尽诸漏；心中徒知颠倒所因，真倒现前实未能识！恐汝诚心犹未信伏；吾今试将尘俗诸事，当除汝疑。”】

【注释】

“心中徒知颠倒所因”：心中徒然知道颠倒因之所在。意思就是，光是知道，但却不能应用。

“真倒现前，实未能识”：但是等到真正的颠倒现前的时候，正要让你、告诉你何者是真正的颠倒，你却弄不清楚，还是颠倒！你却不能识得；例如你种种的疑惑常常不断，这就是真正的颠倒！

【义贯】

“佛告阿难：汝学”偏于“多闻”，不勤修三昧，所以只能断见惑，而思惑却全在，因而“未”能“尽诸漏”。以致你“心中徒”然“知”道“颠倒所”在之“因”，然而你对正理的疑惑常不断生起，此即“真”正之颠“倒现前”，而你“实未能识”得！“恐汝”虽表现得似有“

诚心”，然实“犹未”真正“信伏。吾今试将”以“尘俗诸事”作例子，“当除汝”之“疑”。

经文：【即时，如来敕罗睺罗击钟一声；问阿难言：“汝今闻不？”

阿难、大众俱言：“我闻。”

钟歇无声，佛又问言：“汝今闻不？”

阿难、大众俱言：“不闻。”

时罗睺罗又击一声；佛又问言：“汝今闻不？”

阿难、大众又言：“俱闻。”

佛问阿难：“汝云何闻？云何不闻？”

阿难、大众俱白佛言：“钟声若击，则我得闻；击久声销，音响双绝，则名无闻。”

如来又敕罗睺击钟；问阿难言：“汝今声不？”】

前面问闻性，现在改成问声音，“声不”就是有没有声音，汝今声不？

【阿难、大众俱言：“有声。”

少选声销，佛又问言：“尔今声不？”

阿难、大众答言：“无声。”

有顷，罗睺更来撞钟；佛又问言：“尔今声不？”

阿难、大众俱言：“有声。”

佛问阿难：“汝云何声？云何无声？”

阿难、大众俱白佛言：“钟声若击，则名有声；击久声销，音响双绝，则名无声。”】

【注释】

“音响双绝”：“响”，就是回响，就是回声。此谓，声音和回响都没有了。

“少选”：就是须臾之间，一会儿。

“有顷”：就是一阵子。

【诠论】

当佛问说：“汝今闻不？”(你现在有没有听闻？)时，事实上，佛的意思是指有没有“能闻的佛性”在啊？而当佛问：“尔今声不？”(你现在有没有听到声音呢？就是你现在听到有声吗？)此时佛的意思是指“所闻之尘”。所以前面“闻不”是能闻之性，“声不”是指所闻之尘，这完全不一样的，一个是问性，一个是问尘。而阿难等，一律把“所闻”的声尘当作“能闻”之性来答，所以分不清楚“能闻”与“所闻”。能闻是性，所闻是尘。所以佛在下面即详细的解析。

1005页，经文：【佛语阿难及诸大众：“汝今云何自语矫乱？”大众、阿难俱时问佛：“我今云何名为矫乱？”佛言：“我问汝闻，汝则言闻。又问汝声，汝则言声。惟闻与声，报答无定，如是云何不名矫乱？”】

【注释】

“矫乱”：“矫”，就是矫揉、诈，底下这个字念擅(shan四声)，“擅”就是强词夺理的意思，占据、强占的意思。或者是妄。妄、讬、强、非其事而居之。所以矫乱之义为：矫曲混乱。

“惟闻与声，报答无定”：“无定”，就是混乱之义。此言，我问你们的能闻之性、以及所闻之声，结果你们把能闻以及所闻都搞不清楚，只是乱答，并没有确定的了解。

翻过来，1006页，

经文：【“阿难，声销无响，汝说‘无闻’；若实无闻，闻性已灭，同于枯木；钟声更击，汝云何知？知有、知无，自是声尘或无、或有；岂彼闻性为汝有、无？闻实云无，谁知无者？是故阿难，声于闻中自有生灭，非为汝闻声生、声灭，令汝闻性为有、为无。汝尚颠倒，惑声为闻，何怪昏迷，以常为断？终不应言：离诸动、静、闭塞、开通，说闻无性。”】

【注释】

“汝说‘无闻’”：明明是“没有声音”，你却说是“没有听到”。没有声音跟没有听到差太多了；没有听到？怎么会没有听到呢？是不是？听，一直存在的。阿难以及大众于没有声音的时候，答说：“没有听到。”这是根据一般的“常情”。岂知常情在此却是错误的，是颠倒的！佛意认为：不管外界有没有声音，你都是“有听”！闻性是不变的，一直存在的，只是所听的是“无声”(无声之声)而已！因此，不管是有声也好、无声也好，问你：“有闻否？”就应当回答：“有闻。”唯有在问你：“有没有声音？”时，才可以答：“有声”、或者是“无声”。

所以，上个礼拜，哇！大家都答得很棒，都答得很快，又很快！这个座下的人，菩萨的根器还是很多，就不会像阿难这样答错了。所以上个礼拜大家都答得一百分，晚上要写信告诉本师释迦牟尼佛：我们根器是很不错的，(笑)孺子是可以教的，这些佛弟子！

所以，尘跟性弄清楚了，我们就会用本性修行，放下这些假相。

底下，“若实无闻，闻性已灭，同于枯木”：如果实在是没有闻性了，就表示能闻之性已经灭去了；若能闻之性真的已经灭去了，这个人便已经死了，因此你的身体便应当如同一块枯木一般。对不对？闻性已经不存在了嘛！

“知有、知无，自是声尘或有、或无”：能知觉有或无，当然是指声尘之有、无：尘有即知有，尘无就是知无。

“岂彼闻性为汝有、无”：岂是说你的能闻之性，可以任你叫它有叫它无呢？叫它无就无呢？叫它有就有、叫它无就无呢？也就是，声音我们是可以要令它有，它有；要令它无，它无。但是能闻之性是一直都存在的，不能说你要叫它消失或停止片刻，它就消失或停止，这是办不到的。因为能闻之性一直都在，所以我们一直都在听闻，不管有声尘现前，听闻，或者从来没有断过的，不管有没有声尘现前，我们这个听闻是从来没断过，我们的闻性是常住的，修行就是用这个常住不生灭来修的。这对凡夫乃至二乘人来讲，这可以说是一种“崭新的观念”，1008页，因为从来也没有听说过这样的道理。所以，我们现在既听闻了如是甚深微妙的道理，就应当好好地去思惟、信解，并把从前的凡情、凡知、凡见、凡解都修正过来，才有可能入于佛知、佛见，且于如来正法得胜解。

“闻实云无，谁知无者？”：“闻”，闻性。“实”，实在，真实。“云”，就是说，此句是假设说，意思是说：如果能闻之性真的已经不存在的话，那么，能够知道“此闻性已经不存在了”这件事的人，又是谁？因为“能闻之性”就同于“能知之性”、“能觉之性”等，简单讲，“能闻之性”就是心。若能闻之性已经不存在了，表示这个心已经不存在了。既已经心不存在，那么就是无心了，那么，“能闻之性已经不存在”这件事情，也应该没有人能够觉知才对啊；知道不存在，当然就是心还存在。结论：所以不应当说：“我已无闻。”无闻就完了，没有闻性，那你本性消失了，没有心了，这个人跟死人没什么两样了！

“声于闻中自有生灭，非为汝闻声生、声灭，令汝闻性为有、为无”：所以，事实上：外在的声尘在你的闻性当中，它自现出有生灭之相，并非你的闻性随着那声尘之生或灭，而现有、或现无。也就是说，你的闻性并不随着声尘而生灭、或有或无；声尘本自有来去、生灭，能闻之性并不随之而来去、起灭，所以闻性并非生灭无常。

“汝尚颠倒”：“尚”，就是犹、还是。

1009页，“惑声为闻”：迷惑而把所闻之声，当作是能闻之性；也就是把所闻当作能闻；所以颠倒——也就是，“认尘为心”之倒！(《圆觉经》说：“妄认六尘缘影为自心相”，即是此也。)我们现在一切众生都是这样，把外在的六尘投射到我们的心，我们的心开始打妄想、计着、执着，开始想像过去、现在、未来，我们都把这个当作是自己的心，其实这个是妄心。

“何怪昏迷，以常为断”：既然你会认尘为心，认物作己，那么你若进而把常住的心性，当作是断灭的——你若会达到这种昏黯迷惑的地步的话，那也就没有什么可怪的了。

【义贯】

“阿难”，当“声”音“销”亡而且也“无”回“响”的时候，这明明是无声，“汝”却“说”是“无闻”(若无闻，就是没有闻性了)；那么我“若实无”有“闻”性，才能称无闻，然“闻性”若实“已灭”去，那么你的身体就“同于枯木”一般；没有生气，失去作用了，跟死人没有什么两样！此后若“钟声更击，汝云何”能觉“知”呢？因为你的闻性已经灭去了。又，“知有”或“知无”，“自”然“是”由于“声尘”之“或无、或有”：尘有，即知有；尘无，即知无；“岂”是“彼”能“闻”之“性”能“为”(任)“汝”想令它“有”，它就现有；或者想令它“无”，它就成为无？能“闻”之性若“实云无”存者，则“谁”又是能“知”此闻性已经“无”存在“者”？1010页，(以闻性若不存在，则此身便不应再有任何的知觉。)

“是故阿难”，事实上，“声”尘“于闻”性之“中自”现“有生灭”之相，“非为汝”之“闻”性随“声”而“生”、随“声”而“灭”，而“令汝”之“闻性为”暂“有、为”暂“无”。

至今“汝尚颠倒，惑”所闻之“声为”能“闻”之性，则“何怪”乎你竟心“昏”智“迷”乃至于“以常”住之性“为断”灭者？是故“终不应言：离诸动、静、闭塞、开通”等诸尘相，“说”能“闻”之性为“无”体“性”，成为断灭；因为闻性实是常住、不生不灭，不因动、静、通、塞等尘相之有无，而随之生灭。

经文：【“如重睡人眠熟床枕。其家有人于彼睡时捣(同“捣”)练舂米，其人梦中闻舂捣声，别作他物：或为声鼓，或为撞钟，即于梦时自怪其钟为木石响。于时忽寤，遄知舂音。自告家人，我正梦时，惑此舂音将为鼓响。”】

【注释】

“重睡人”：就是沈睡之人。

“眠熟床枕”：就是熟睡于床枕之上。就是睡得很熟的意思。

“其人梦中闻舂捣声”：可见即使于睡梦当中，闻性还是不昧。在睡觉，耳朵闻性还是存在。

“即于梦时自怪其钟为木石响”：“木”，就是舂米的杵；“石”，就是舂米的臼。他就在梦中觉得很奇怪，为何他家的钟声，会变得跟木石撞击一样的声响？这样的错误分别，是梦中的独头意识取身外之境，自己打造出来的一种妄想，所作的分别，与能闻之性并无关。

“于时忽寤，遄知舂音”：“于时”，在那个时候突然醒过来。“寤(wù)”，醒。“遄(chuán)”，就是立刻。那个时候他忽然醒来，醒来后马上就知道：原来刚才在梦中所听到的鼓声，却是这个舂米之音。

因为我们在《讲义》的讲得很清楚了，所以说带过去就好。

1011页，经文：【“阿难，是梦中人岂忆静摇、开闭、通塞？其形虽寐，闻性不昏。纵汝形销，命光迁谢，此性云何为汝销灭？”】
【注释】

“是梦中人岂忆静摇、开闭、通塞”：“静摇”，就是静止以及动摇，也就是声尘的动静二相。这个是说，这睡梦中的人，他在梦中连自己的身体都忘了，如同死掉一般，怎么还会去忆念外面的诸尘之动、静、开通、闭塞呢？也就是说，他连根身都睡忘了，怎还会去忆念诸尘？也就是说，在睡梦中实在是于内根、外尘都忘了！“饶”就是就算，就算是如此，他还是听得到！根尘都放下了、不存在了，根尘均忘；可是，饶是如此，“饶”就是：就算是这样子，他的闻性还是听得到。可见于睡梦当中，虽然现前根尘并皆暂离，但能闻之性依然清晰觉知——因此可以知道，能闻之性乃至可以不依诸根！所以佛在上文开示阿那律无目而见、跋难陀龙无耳而闻，阿那律无目而见、跋难陀龙无耳而闻，即是此义。所以知道，即使六根全都坏灭了，闻性仍然不灭。

我们讲堂以前来了一个居士，那个一睡觉下去，是没有人可以叫得动的，我在他旁边：某某人！叫他某某人，得拿锅铲才翻得动他，睡得跟死人完全一模一样的，还听到什么睡觉时候闻性不灭？早就不知道跑哪里去了，你怎么叫，他都从来不醒的！所以，这个非常严重的，我没有看过一个人睡得跟死人没有什么两样，太严重了，这个也算是一种业！

底下，“其形虽寐，闻性不昏”：他的形体虽然在睡觉，但他的闻性并不因为他的形体而睡寐而昏昧。
“纵汝形销”：这是指死后的意思。纵使在你死后，你的形骸已经销散了。
“命光迁谢”：“命”，就是命根。你的命根之光芒也变迁变谢了、谢灭了。

“此性云何为汝销灭”：“性”，就是能闻之性。这个能闻之性怎么会随着你的身体之灭，而一起销灭呢？
【义贯】

“阿难，是”睡“梦中”之“人”沈睡得举身都忘了，此时他“岂”会去“忆”念诸尘之“静”止“摇”动、“开闭、通塞”等相呢？(也就是说，你连根身都已经忘怀了，又岂会忆念诸尘？所以梦中人在现前法中，实在是如“根尘偕忘”。)即使是根尘两忘，但他还是可以听到外界的声音；可见“其形”体“虽”在睡“寐”当中(于睡寐中根尘并舍)但他的“闻性”仍然“不昏”昧。所以可以知道，于此可以了解，岂只是人犹活着时候在梦中如是，“纵”使于“汝”死后，“形”骸“销”散，你的“命”根之“光”已经变老“迁谢”了，然“此”能闻之“性云何为”随着“汝”形而俱“销灭”？

因此在这一段就知道，助念有多么的重要，助念有多么的重要！这一句就告诉你了：全身都快死光了，那个闻性还在！
【诠论】

佛在此举睡时闻性不昏、不忘、不离为例，来表示死时也是一样，因为人睡的时候，1014页，翻过来，除了有识、暖、寿，暖”就是暖气，有这个热气；“寿”就是一定的业力，就是我们的寿命。在以外，识、暖、寿在以外，其他从外表上看，就好象死掉一样。又，通常都认为人在睡时与死时一样，对外在的现象都毫无知觉的，而佛在此提出的例子却指出，即使在如此的状况下，闻性对周遭环境还是一样有知觉！虽然人睡着了，但是闻性并不“睡”；人在休息，闻性并没有休息；闻性不管人在睡时或在醒时，一直都灵明不昧。所以师父为什么说：你要买一台念佛机，好好的念佛，跟着念佛？因为这个闻性太厉害了！一直都在作用着！一直都在没有消失、或忘失。佛举此例，就是要大家知道：人死后也是这种情形：睡的时候根尘偕忘，就是六识不执根尘(只是阿赖耶执持这个根身，所以即使长时睡眠当中，也能令根身不散坏)；人虽已入睡，其闻性还是继续在作用。同样的，人死的时候根尘俱舍，而闻性仍是继续再作用下去(只是化为中阴身)——永不休歇，永无止境！身有生灭，闻性不变，闻性不灭！

经文：【“以诸众生从无始来，循诸色声，逐念流转，曾不开悟性净妙常；不循所常，逐诸生灭，由是生生杂染流转。若弃生灭，守于真常，常光现前，根、尘、识心应时销落。想相为尘，识情为垢，二俱远离，则汝法眼应时清明，云何不成无上知觉？”】
【注释】
“不循所常”：不依循所具之净妙常住。
“常光现前”：真常之心光现前。

“根、尘、识心应时销落”：“根、尘、识心”就是内之六根、外之六尘、中间的六识心。注意！六根、六尘、六识，统统叫做依他起性，依他起性叫做空无自性、叫做缘起性，叫做依他起性，在唯识学讲，叫做依他起。所以依他起放下，就是圆成实。“应时”，就立时。“销落”，销融脱落而不再黏于湛然之性。这里的根、尘、识心一十八界，为粗垢。也就是《楞伽经》所讲的心的三种生灭相：“相生、相住、相灭”。诸识有几相，诸识有几种生灭，佛讲的：诸识有二种生灭：相生、相住、相灭；流注生、流注住、流注灭，这是在《楞伽经》讲的，我们下一部要讲的经典。

“想相为尘，识情为垢，二俱远离”：粗垢销融之后，心中便剩下纯一湛然之想，这湛然之想

是一种极微细的心相，称为“想相”，是为“所想”之相。以最究极、纯一无杂的真如本心而言，这所想的“一湛之相”，也是一种尘垢，只不过此尘垢极为微细。

“识情”是对上面“想相”而言，想相是所想之相，识情是能想之心，还是能所一对。但此心又带情，也就是带有不舍之情，就是微细法爱。

所以综合来讲，不论所想的湛然之相也好，能想此相之识心、以及对此能想、所想的依依不舍之情也好，于精纯之真性而言，都是尘、都是垢。所以，动念即乖。

此时以常光所照，一悟此等既为尘，便得立时远离。又，“想相”就是八识相分，“识情”就是八识见分。又，此“想相”以及“识情”，也就是《楞伽经》所说的心的三种“流注相”，也就是：心之流注生、流注住、流注灭，是指极微细之法执。

诸位！前面的，前面所讲的相生、相住、相灭，前面所讲的，这个也是从心投射出去的。记得！相生、相住、相灭，流注生、流注住、流注灭，二个统统是讲识，不是有外境的，这个千万要记住！

前面讲的：相生、相住、相灭；这里讲：流注生、流注住、流注灭，统统是指诸识有几种生灭，心识的生灭有几种，显现在识的，前面就是相；显现在识的这个微细的地方叫做流注。所以，记得！相生、相住、相灭是唯心；流注生、流注住、流注灭也是唯识，也是唯心，二种都是心。千万不要把它说：相生、相住、相灭是外在的相，那是大错大误了，这个就是没有讲就不知道。

“则汝法眼应时清明”：因粗垢、细垢都已经尽了，垢尽明现，因此你本具的法眼便清净明耀。

【义贯】

“以诸众生从无始”以“来”，即“循诸色声”之尘，随“逐”妄“念”而迁“流”辗“转”不休，“曾不开悟”真“性”本“净”、本“妙”真“常”；因而“不循所”具净妙“常”性，反而“逐诸生灭”之尘，“由是”而“生生”世世于六道“杂染”法中迁“流”辗“转”。

1017页，第三行，“若”一念回光，“弃”诸“生灭”无常之相，不缘不取，“守”住“于真常”之性，不令外缘，但令回流，久之，真“常”之心“光”即得“现前”，常光一现前，内六“根”、外六“尘”、中间六“识心”等一十八界即时“应时”而皆“销”融脱“落”，简单讲：只要是缘起法的，你就一定要放下；只要是生灭法的，你一定要放下，六根、六尘、六识，统统是缘起法，就是这个道理，它空无自性。

(常光一现前，内六“根”、外六“尘”、中间六“识心”等一十八界即时“应时”而皆“销”融脱“落”，)不再黏于湛然之性。当即顿悟心中所“想”之湛然之“相”仍“为”微细之“尘”，能想之“识”以及不舍之“情”也“为”微细之“垢”，此二微细尘垢仍会障蔽真性，如是悟了，是故于此“二”微细心垢(法执)“俱”速即“远离”；粗细二种心垢皆尽，垢尽心明，“则汝”本具之“法眼应时”透彻“清”净“明”耀，若如是者，“云何不成”如来“无上知觉”？

【诠论】

此处经文说：“若弃生灭，守于真常，常光现前。”这“守于真常”的“守”字诀，就是入道之要、要门，宗门的要道；也就是五祖弘忍大师所慈悲开示的“守心”法门。1018页，五祖在其《最上乘论》当中说：“若解此义，但于行知法要，守心第一。此守心者，乃是涅盘之根本，入道之要门，十二部经之宗，三世诸佛之祖。”可见这个“守心”一法有多么的重要！五祖又说：“一切众生清净之心亦复如是。只为攀缘妄念，烦恼诸见黑云所覆，但能凝然守心，妄念不生，涅盘法自然显现。故知自心本来清净。”五祖大师又说：“若识心者，守之则到彼岸。迷心者，弃之则堕三涂。故知三世诸佛以自心为本师。故论云：了然守心，则妄念不起则是无生，故知心是本师。”所以“守心”法门好则好，但要起修此法门却有一大困难，就是首先要“识自本心”，也就是先悟了自心本源心地；若不悟本心，即贸然守心，即将守心妙法转成“空心枯坐”，或者是沉空滞寂。因此《楞严经》下文中所说的：“悟而后修，不悟复何修”。这也就是说：若是真修(真正的起修)，则必须悟了不生不灭的因地心以后才谈得上修行，以悟了本心以后，才能在自心地上下工夫。所以，不识本心，学法无益，为什么这样讲？你不认识这一颗本心、本性，你怎么修行？你佛念得很好，等一下一去外面，烦恼又来，只是一件小事，三天三夜睡不着，你不是念佛念得很好吗？对不对？在大殿的时候、在家里的佛堂，用功用得真是好；可是一下座来，离开那个佛堂，就不一样了，工夫是二六时中的。所以，悟了本心、本性，是多么的重要！否则连工夫要下在哪里，都懵然不知哩呢！

又，此段经文当中“根、尘、识心应时销落”，宗门中常说的“身心俱脱”就是如是境界。

又，“想相为尘”的“想相”，是心中仍有湛然之相的心想。本来未到究竟之前，心中常存湛然之想也是好的，是善念、也是净念；但是到此最后、最上境地的时候，连这个微细的清净之念也都成为尘垢。同样的，本来对此湛然的能想之情(“识情”)，若能念念锲而不舍，也是好的，是“念根”、“念力”的表现；然而到此境地，连此识情也都是微细执，都成障碍，俱需割舍下来、放下，然后才能令真如本心真正地毫无情执、尘垢、一法不立、一丝不挂，湛然之

性，才将全体显露，出来！

诸位！我们还有一点点，今天要耽搁大家差不多十分钟的时间，因为它刚好一个段落。

解结，解结之元，1020页，有的人已经在收课本了，不要收这么快。(笑)1020页，经文，很快十分钟。

经文：【阿难白佛言：“世尊，如来虽说第二义门；今观世间解结之人，若不知其所结之元，我信是人终不能解。世尊，我及会中有学声闻亦复如是。从无始际，与诸无明俱灭、俱生，虽得如是多闻善根，名为出家，犹隔日疟(疟)！惟愿大慈，哀愍沦溺，今日身心云何是结？从何名解？亦令未来苦难众生，得免轮回，不落三有。”作是语已，普及大众五体投地，雨泪翘诚，伫佛如来无上开示。】

【注释】

“第二义门”：就是前面所说二决定义的第二义：“应当审详烦恼根本，此无始来，发业润生，谁作谁受？”

“世间解结之人”：世间欲解开缠结之人。

“若不知其所结之元”：“元”，就是根本，就是结头。如果不知道绳结的根元。

“有学声闻”：也就是阿罗汉以下的声闻人。以阿罗汉方名为无学。然而阿罗汉之名为“无学”，也只是在声闻乘当中而已，二乘无学之人，若不得少为足，不住化城，而回小向大，趣求无上菩提，则仍有无量的法门必须学。

“从无始际，与诸无明”：“从无始际”，就是无始最初一念妄动以来。“诸无明”，就是“生相无明”，也就是“俱生无明”。

1022页，“名为出家，犹隔日疟”：虽然名为出家求解脱道，即使证了初果，乃至二、三果，也是未得究竟解脱，依然被缚，就有如得隔日疟一样，隔日暂似解脱。《楞严正脉》说，其实不只是“有学声闻”，连“无学阿罗汉”也是这样子：暂似解脱。诚然此言，因为阿罗汉尚未断“变易生死”，未证得无馀依涅盘，只是佛慈悲，令暂止化城，暂得休息，故言如隔日疟。

【义贯】

“阿难白佛言：世尊，如来虽”已宣“说”二决定义之“第二义门”；然我“今观世间”欲“解”开缠“结之人”，他“若不知其所结之”根“元”所在，则“我”相“信是人”虽欲解，但是“终不能解”此结。

“世尊，我及”此“会中有学”之“声闻亦复如是：从无始际”以来，即“与诸”俱生“无明”于三界中，生生世世“俱灭、俱生”，而今“虽”已“得如是多闻善根，名为出家”求解脱道，仍“犹”如患“隔日疟”一般，有时暂似解脱，而依然被缚，并未能究竟度脱。“惟愿”如来“大慈，哀愍”我等“沦溺”生死河，愿如来开示我等，“今日”现前之“身心”之中，“云何是结”缚所在？(所结之处到底在哪里？)以及要“从何”处下手方得“名”为究竟“解”脱？如来现在对我等之开示，“亦”可以“令未来”蒙受三界生死“苦难”之“众生”，以奉行如来无上解脱之道，“得免”于“轮回，不”再“落”于“三有”。阿难“作是语已”，他自己本身“普及大众”皆“五体投地”，如“雨”流“泪翘”企“诚”挚，“伫”候“佛如来无上”之“开示”。

底下是讲：生死之结，在于六根，

经文：【尔时世尊怜愍阿难及诸会中诸有学者，亦为未来一切众生，为出世因，作将来眼；以阎浮檀紫金光手摩阿难顶，即时十方普佛世界六种震动。微尘如来住世界者，各有宝光从其顶出；其光同时于彼世界来只陀林，灌如来顶。是诸大众，得未曾有。】

【注释】

“为出世因”：“出世”，就是解脱、无为、远离世间有为生灭。所以，只要是生灭相，放下，吃好、吃坏都解脱；住好、住坏也解脱，这是真正的幸福。然而得以究竟出离九法界之二种生死者，唯有“一乘”之旨，所以这一句之义是说：为了建立一乘究竟出世之因；或者是，为众生作一乘究竟出世的因缘。

“作将来眼”：以及作将来世众生修行大乘之人天眼目。所谓“眼目”，就是指导原则。

所以，你在拜佛的时候，记得！记得要顶礼阿难，阿难是启教的圣者啊，没有阿难，你怎么会听到？对不对？今天阿难如果是圣人，一闻就悟，统统悟了，这《楞严经》才讲十页，人家就开悟了，阿弥陀佛！后面我们怎么听啊？对不对？所以，你要顶礼佛祖的时候，一定要顺便顶礼阿难，太感谢他了，太感谢他，还好他不懂！

“普佛世界六种震动”：“普”，就是普遍。“普佛世界”，也就是遍及十方佛的世界。“六种震动”，为三种形体之动：“动、起、涌”，以及三种声之动：“震、吼、击”。“六种震动”，于浅义言之，也就是如来神力感动诸佛世界，而成此有相现象之反应。以深密之义言之，则表如来将欲开示之法门，将可解脱六道众生，此为一般之深义；而在本经此处之深义，则为暗示以及预示如来即将开演之六根解脱法门。

1025页，“微尘如来住世界者”：微尘沙数之如来，住其本所化的世界，也就是其本处。

“各有宝光……灌如来顶”：“灌顶”之本义为加持以及印可。这个表示释尊欲开示之法，为十方世界诸佛之所共同护念、加持者。又此处言灌如来顶，而不灌别处，也就是表示此法门为顶法，最上之法，也就是所谓“十方如来一门超出妙庄严路”之大法。佛佛道同嘛！

“是诸大众得未曾有”：大众对佛的神力，以及十方如来之神妙感应，得未曾有之叹异。

1025页，经文：【于是阿难及诸大众，俱闻十方微尘如来异口同音告阿难言：“善哉阿难，汝欲识知俱生无明，使汝轮转生死结根，唯汝六根，更无他物。汝复欲知无上菩提，令汝速证安乐解脱寂静妙常，亦汝六根，更非他物。”阿难虽闻如是法音，心犹未明，稽首白佛：“云何令我生死轮回、安乐妙常，同是六根，更非他物？”】

【诠论】

十方诸佛在此开示阿难说：轮回生死的结之根头在于自己的六根，所以要解结，就要从六根下手。又，要证无上菩提，也要从六根下手。这也就是说，六根就是众生堕入生死轮回的关键，也是证得无上菩提的关键。就看你怎么用心了。

当然，从广义的意义来讲，如释尊在前面所开示的，诸如来于六根、六尘、六识、七大等一一法皆已圆修，而且皆证入无上菩提，只是阿难等人闇(yīn)钝，无法全部修习，所以只拣择一门去用功。因此，须知诸佛在此开示的，就是应机说法，也就是开示适合阿难根机的说法。因为若言解脱与菩提，依理上来讲，则任何一门应可以通达宝所，这一点，以二十五圣自证圆通境界来看便知。后面立刻就会讲到了。所以，以理言之，要得解脱、证菩提，并非只有六根一门，而是这一门最适合阿难，所以诸佛作如是说。又，之所以诸佛异口同音如是开示，而非释尊直接开示的原因，这表示两层意义：一、为令阿难于此法速得信入；因为不只是释尊如是说，十方如来皆如是说，所以阿难更不需疑。二、表示佛佛道同。

又，若以法相而言，六根(眼、耳、鼻、舌、身、意)实已经包括了众生的身与心两方面，只不过这里的“心”(意根)是指肉团心，是色法，而不是“心识”之心，心识之心是心法。(然而须知，佛法所谓的“肉团心”也不是生理学所说的心脏，而是比心脏更纯净、微细的色法，非肉眼可见；正如“眼根”并非眼睛或眼球一样。)所以六根一旦解脱，就是身心俱解。

此于六根门头求解脱、证菩提的原理就是这样子：若六根解脱，则根不缘尘、不取尘；根若不取尘，则识不生，识若不生，则没有虚妄分别：无虚妄分别，则正智现前。又，若根不取尘，则尘不染心，根尘即不黏于湛然之性(所谓“脱黏”)，也就是尘垢不覆与心；尘垢不覆于心，则心之本明显露。

又，虽说六根是解脱的下手处，但真正解脱的，是“心得解脱”，而非六根，1028页，剩下一点点，因为六根是会坏灭的，而心不灭。所以若只是“根”得解脱，而“心”不解脱，那么此一生报尽，六根坏的时候，岂非解脱终竟？来世的六根是新的，岂非复堕缠缚之中？又，根属于色，色法为物，而物本无知，所以若知道“根”得解脱而非“心”解脱——无心，谁知解脱？所以知道我们所谓的“六根解脱”，是指以六根为方便或下手处，而得解脱，并非真正在求六根解脱：最终的目标还是心解脱，而不是在六根。所以，一悟即入如来地，就是这个道理。

底下讲的是：根尘同源，犹如交芦，最后，

经文：【佛告阿难：“根、尘同源，缚、脱无二，识性虚妄，犹如空华。阿难，由尘发知，因根有相，相、见无性，同于交芦。是故汝今知见立知，即无明本；知见无见，斯即涅盘，无漏真净，云何是中更容他物？”】

【注释】

“根、尘同源”：根与尘为同一个根源，因为：一、同是四大所成。二、同源于八识，同是八识所起；以根、尘唯是一心所现。第三、根尘同是如来藏妙真如性。

“缚、脱无二”：根尘既然同一个源，缚跟脱是一，也就是说：缚则同缚，脱则具脱。

“识性虚妄”：“识”，就是指六识。因六识是依根尘而有，所有没有实在性，因此说其性虚妄不实。

“由尘发知”：由于六尘而发起六根之知；如果没有觉知的对象(六尘)现前，那么六根也无所知。所以知道根之知要托尘而现。也就是说：能知需赖所知方能立。

“因根有相”：“相”，就是六尘相，因为有六根之知，方能显出六尘之相，也就是尘也要有因根而显。此亦即：所知亦需依能知方得立。

“相、见无性，同于交芦”：“交芦”，就是一种芦苇、芦草，它与一般的芦草不一样，都是二根盘结相连，二茎相交而并立。“相”，是指六尘相。“见”，是指六根。“六尘之相”以及“六根之见”皆空无自性，没有自体性，都是依他起的缘起性。二者互依而生，如同二茎并立的交芦一般。

翻过来，1030页，“知见立知，即无明本”：“知见”，就是本性本明之知见。“立知”就是“知”是指根的知见。如果在本性本明之知见上，又立诸根之知，就成为无明之根本，就是头上安头。

“知见无见，斯即涅盘”：“知见”，是指一切知见。“无”，就是非。此言，若如实了知一切“知见”皆“非知见”，也就是说，毕竟无有“知见”可得，这个就是涅盘境界。所谓“无有知见可得”，就是《金刚经》里面所讲的：“无有少法可得”。又，“一切知见皆非知见”，这一句如同《金刚经》所说的义理：所谓知见者，非知见，是名知见。又，此处的“知见”亦可以作如实知见。那样，那一句之义就变成了：“若如实知见‘无有知见可得’，如果你真实的是佛的知见，那么就没有任何的知见，不立任何的观念，执着、分别都不存在，这个就是涅盘净境”。“涅盘”者，不生不灭的境界。

“云何是中更容他物”：“是中”，是指本性本自涅盘，无有少法可得，无有少知见可立。在这个“本性本自清净”、“一切法本不生”如来知见的无上大涅盘境界之中，怎么还更可容立其他愚见、愚妄知见，例如立根之知见、或立尘之知见、乃至立识之知见呢？最后一点点，
　　【义贯】

“佛告阿难”：六“根”与六“尘”本“同”一“源”所出，同源于八识，同是如来藏妙真如性，故其于束“缚”与解“脱”皆一致“无二”：缚以同缚，脱则同脱。而六“识”之“性虚妄”不实，无自体性，以其依根尘而有，故“犹如空华。阿难，由”于六“尘”才能引“发”六根之“知”，反之，也“因”有六“根”方能显现“有”六尘之“相”，因此可以知道根为托尘而立，尘也是托根而有，所以六尘之“相”以及六根之“见”，两者俱“无”自体“性”，乃互相依傍而生，“同于”二茎并立而生之“交芦”。“是故汝今”若于本性本明之真“知”真“见”上再妄“立”依根尘而有之“知”见，也就是于本明上又要加明以明之，这个就是“即”成为“无明”之“本”(本来已经是明了，你偏偏又要再加上明，这不是无明颠倒之甚是甚么呢？)；若了知一切“知见”实“无”知“见”可得，就是无有少法可得，“斯即”就是一切法本不生的无上大“涅盘”的“无漏真净”之境界，“云何”于“是”本自清净的法体之“中更容”立其“他”虚妄之“物”(妄知妄见)？

好！今天耽搁了大家十五分钟，非常对不起！可是，我们每天定的进度，就是要这样子；如果不定进度的话，哇！那个讲到驴年了，鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪，唯独没有驴，没有驴，讲到驴年也讲不完！对不对？所以，讲课要有一个特色，来听师父的，过瘾！哇！舒服！(众鼓掌)我没有叫你们鼓掌啦，我是这样讲一下而已。请合掌，

请合掌，愿以此功德，消灾在座诸位法师、消灾护法居士大德，回向本讲堂消灾点灯及亡灵牌位拔度者；回向文殊讲堂分院南投养德禅寺纳骨塔一切亡灵；回向文殊讲堂分院花莲佛兴寺纳骨塔一切亡灵，上报四重恩，下济三途苦，若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。愿生西方净土中，上品莲花为父母，花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣。

这些义工明天热中一点，诸位来开个义工大会，师父也会开示“佛陀的格言”。好！下课！
　　慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 说三摩修法，令从耳根一门深入。解六结，越三空。
第七
　　大佛顶首楞严经
　　圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义
　　慧律法师 主讲
　　第10套
　　讲题：说三摩修法，令从耳根一门深入。解六结，越三空。
　　日期：2009.7.12-2011.10.02
　　片数：共8片(本片为第7片)
　　编码：099【DVD简体版】
　　《讲义》737页，
　　请合掌，南无本师释迦牟尼佛 南无本师释迦牟尼佛 南无本师释迦牟尼佛
　　请翻开《楞严经讲义》，737页。
　　【丑二 偈颂 (分二) 寅初 标颂 二 正颂 今初】
　　【尔时世尊，欲重宣此义，而说偈言：】
　　前面是长行文，现在用简略、容易记忆的偈颂，再把它宣扬一遍。

【尔时，如来详释长行已竟之时，世尊更欲重宣，此结解惟在六根之义，中有三意存焉：一长行义未尽故；】就是长行文的义理，还没有发挥到淋漓尽致，所以，再用偈颂重颂一遍。【二别为乐(yao四声)略】也可以念乐(le四声)略。【机故；】乐略机故就是：乐略就是喜欢、喜好比较简略的，“乐”就是喜好，“略”就是简略。有的他喜欢背这个偈颂，所以就比那个长行文更简略了。说：别为喜好简略之机，所以，再重宣此义，用偈颂再重宣此义。【三乃为后来众故。】后来众故就是未来的众生。【而说偈颂，令其得益也。】
　　底下是：【寅二 正颂 (分二) 卯初 只夜颂前 二 伽陀开后 今初】
　　经文：【真性有为空，缘生故如幻；无为无起灭，不实如空华。】

说：真如的本性，第六意识所分别的有为法是空的；这个有为法同时也包括无为法。因为《楞严经》讲的是究竟义的绝对如来藏性，不容许立一个有为，或者是立一个无为，全是真如，全是一心，有为是对无为讲的，无为是对有为讲的。所以人家问你：什么是无为法？它就是有为法。什么叫做有为法？当体即空就是无为法。诸位！有为、无为都是互相形显，因为讲有为，才衬托出无为；因为讲无为，才衬托出有为。如果了悟诸法本来就空，无所谓有为，也不可以立一个无为，才能真正了解佛的本义是什么。所以，真如有为空，就是真如的本性，中间第六意识所产生的有为分别心，包括无为法，都是毕竟空寂。

缘生故如幻，为什么叫做空呢？叫做缘生。所谓缘生就是空无自性，缘生就是无生，"缘"就是条件，借重种种条件所产生的相，或者是无相的东西，统统叫做缘生。所以，因缘生的东西，总是不实在，没有一种东西是永恒的。所以，缘生故如幻，如幻就是说：好像虚幻的东西，因缘生的东西总是幻，幻就是空无自性。这个幻，因为它是生灭法的、会败坏的；因为它是有为法的；因为它是刹那生刹那灭，空无自性，所以叫做如幻；因为它是无常法的，所以没有永恒，万法都是败坏之相，所以它是如幻。我们之所以看不开，是因为不知道诸法如幻，我们认为某一种东西、某一个时空所产生的事情，是永恒的、是真实的东西，所以，被骗得迷迷糊糊！那我们今天学佛了，了解缘生故如幻，了悟诸法体性本来就空，没有来去、生灭、增减，那么所过的日子就完全会解脱。

说：无为无起灭，无为本来就是毕竟空，它本来就没有起灭，讲无为是为了说明有为的不究竟，着一个无为，就是知见立知。所以，无为本来就没有起灭，是不可说的实证境界。因此，无为无起灭的意思是说：因为无为是对有为而立的，所以这个无为也是不实如空华。这个最重要的，就是除掉所有任何的观念，知见绝对不立知，重点在这个。不能立一个有为，就是不能着有为法；心中更不可以立一个无为法，因为无为法是叫你进入解脱的境界，如果你着一个无为法，又变成生灭的有为法。简单讲：一个人自己每天赞叹自己：我很行！就表示你很不行，你一点都不行，道理是一样的，头上安头。

那么，整句的串连起来，就是这样解释：说：真性有为空，缘生故如幻；无为无起灭，不实如空华，贯串起来就是这样解释：说：真如本性，第六意识所分别的有为法，包括无为法，都是空无自性的。为什么叫空无自性？因为它是因缘所生的东西，所以，一切法本来就是如幻。简单讲：六根、六尘、六识，一十八界，无一法非幻。无为无起灭，是不可说的实证境界，无为法本身就是没有起灭，没有灭就没有生，所以是不可说的实证境界。但是，无为法因为是对有为法而立的，所以，无为法本身并不起灭，当体即空，也不可以立一个无为法而去执着。所以无为法也是不实如空华，就是空中华，眼睛有毛病，就会看到空中有花。简单讲：我们今天为什么看到山河大地、日月星辰？鸟兽虫鱼、动物、植物、矿物，今天你看到了，是为什么你看得到这些东西？就是因为不实如空华，我们看到的，其实都是因缘生的东西，而我们把它误认为它是真实的，不了解诸法体性本来就空。所以，三界乱起乱灭，如不实的空中所产生的花。

【此超颂识性虚妄，】说：这里是。。。。。。这个偈颂是识性虚妄，【犹如空华。《唯识》五位百法，前九十四种，是有为法，后六种是无为法。此无为法，是对有为法而立，故今颂首标真性二字，是一切法所依之体，有为、无为，皆依真性。】皆依真性是什么意思？如果我这样念，你就会更清楚：有为法是如，无为法亦是如，同一如，并没有二如，如中并无有为跟无为，这样你就听得更清楚。所以，有为法是如，无为法亦是如，同一如，并没有二如，那么我们就了解，有为跟无为，其实都是名相、自我分别，实证的境界里面，并没有有为跟无为，唯是一心，唯是真如，所以，皆依真性。【此二字不可连有为解释，有说有为真性空，其义未当。细察如来说法，本经每大段，皆从所依之真说起，】那么，真就是不立一切见、不立一切法。【此颂亦复如是。】

翻过来，738页，【真性者：真如自性也，其体绝待，离名字相，离言说相，离心缘相，】心缘相就是分别，离种种的分别相。那么，如果你要体会到、要体会这个真如绝待，就必须要离名字，这个名字相是人们所假设的，人们所假设的，我们这个觉性不需要文字的。那么，这个可以举一个例子，就不需要语言相，或者是离言说相，我们的觉性不要靠这个。

有一个台湾的老婆婆，她到美国去游玩，来到了纽约的时候，她去那个店里面买一个很大的，中华料理店那个包包，肉包子！买了以后，买了以后，结果人家整团，整团都带走了，去坐那个subway，地铁，整团统统都带走了。这个台湾阿婆买了一支冰淇淋，还有一个包包，跟不上人家！哇！出来的时候，一个都不认识，就在那个店外面走出来十字路口，找不到整团，一个都找不到，就在那边哭！在那边一直哭：整团的人都不见了，我怎么办？因为她只会讲台湾话。后来就一个黑人、一个白人，二个警察来；美国的警察都很胖，因为吃得太好了，好胖好胖！一个黑人警察，他看到那个老婆婆在哭，很好心就走过来，他问她： Your friend?意思是说：你的朋友呢？阿婆跟他说：我都听不懂啦！警察就问她：Where are you going?他说：你到底要去哪里？Where are you going now?她说：我都听不懂啦！阿婆就一直哭。。。那个美国的警察实在很有耐性，就跟她讲说：you Where are you going?you going 突然间，阿婆似乎听懂了，她知道：是不是在问我next,next就是下面那一站你要去哪里。you going，那个美国警察。。。因为大家一个讲台语，一个讲英文，无法用语言沟通，于是用比手画脚的，警察就这样比画着，阿婆说：我知道！我知道！阿婆就跟他比个姿势，统统不用经过语言，阿婆就跟他比个姿势，(师父比拟阿婆手势)拿一支冰淇淋，她手上正好有一支冰淇淋，她就：下一站我要去。。。(师父比拟阿婆将冰淇淋代替火焰举起的自由女神像)你知道这样代表她要去哪里吗？自由女神，答对了！喔！那个美国警察，the policeman:I see.I see.开着警车就载她到自由女神像那边了。博士念了二十年的书，也不会比这个阿婆行，人家她笔划一下，警察就听得懂了，人家比一下，人家(警察)就知道了！所以这个世间，有时候也不需要读太多的英文。像我的话，很简单，很简单，如果我在纽约迷失了，当然我不可能迷失啦，因为我们会讲英文。第一点，我都想好了，第一点，我在美国纽约迷失了，立刻叫计程车直接回hotel，不需要到处去玩，就回hotel；第二就是去机场，是不是今天要离境啊？Departure离境；当然我们懂英文，那是没问题啦。这是比喻说，真如本性这个觉性，是不需要名字跟言说相的。所以，我举这个阿婆、老太婆，用比的也会通，就是表示人类的觉性是一样的。

离言说相，离心缘相，【不属有为，不属无为。能为有为、无为所依，如前喻太虚空，体非群相，而不拒彼诸相发挥。】

【有为空下，经意别指第六意识，有为、无为，即六识有漏、无漏，不独有为空，即无为亦复不实，】诸位！你讲无为，着一个无为，就变成了有为。所以这个无为法是让你实证的，还不是言说的。契入无为，就绝对不会再立一个无为。【此与《掌珍论》】这个《掌珍论》是共二卷，整本这个论叫做《大乘掌珍论》，它是印度清辩论师所着造的，那么它是唐代玄奘大师所翻译的，收在大正藏第三十册。这是内容有关于空义的论述，这是《掌珍论》，清辩论师所写的。【偈意全同。彼云：'真性有为空，如幻缘生故。'】如幻缘生。【因喻颠倒，】我们三支量是宗、因、喻，颠倒，此经次序并没有颠倒。(【此经不倒。】)【下半偈：'无为、无有实，不起如空华。'】这个无为法也是不实在的，是对有为法而立的，也应当不着。所以，无为法也不是观念境，它是解脱的真实境，如果立一个无为，就变成了生灭法。所以无为，着一个无为，那么，这个就无有实际的，就无有实，也没有一个实在的无为法，因为无为法不可说，也不起如空华，不起如空华。【彼偈不倒，】那个偈颂并没有颠倒。【此经宗因】这个次序有一点点【颠倒，】颠倒是只是次序变化一下。【此有二量，】二量。【按立量格式，】因为三支量有立量的格式。A，【先标举有法，】B，【次立宗，】C，【再以因解释宗义，】D，【后设喻以显宗、因，】来显示他们的宗旨，宗跟因。【谓之宗、因、喻，三支比量，无论何法，皆可以比量智释明，如三支犯过，则成非量，三支无过，为真比量。】真比量用现在的名词，叫做正确的推论。但是在这里必须特别说明的，这个三支量是外道法，它不是正统的佛教，不是正统的佛教。这个宗、因、喻是外道在用的，佛教来引用、暂时借用这个，是为了让人类更加的合理来了解佛法，所以，方便引用外道的宗、因、喻。

在座诸位！如果究竟的禅，它哪能推论呢？怎么能够推论呢？在座诸位！禅，真正的禅是不能推论的。

诸位！如果你们念过大学，念微积分的时候，譬如说你往右边，这个是X轴，往前面来，画这个平面，这是Y轴，X轴、Y轴，那么，这个是Z轴，X plus Y plus或者是Z plus,plus就是正的。如果你往左边来看，叫做minus X负的，都知道。那么Y是那边，负的；Z是底下，这个是minus Z，中间它一定有一个零，zero，中间一定有个零，zero，来定位这是X轴、Y轴、Z轴。那么，各组的方程式构成像椭圆形，或者是圆形，立体的，立体，X轴、Y轴、Z轴所构成，它就变成立体图，三度空间的立体图。不像平面图，平面，譬如说你只有X跟Y那么就是平面；如果是XYZ三个轴，所构成讨论的，那么就是立体的，像椭圆形，或者是圆形、正方形、长方形，乃至于立体的三角形，都可以推论出来；这是微积分，微积分就是微分跟积分。那么中间，现在讨论：中间这个零，zero，这个零从哪里来？你要产生X轴、Y轴跟Z轴，从哪里来？它一定要从零来推论。零来推论，这个零从哪里来？这个零就是无中生有而来、是假设而来、是习惯用语而来、全世界都承认而来，这个zero是所有全世界的概念而来，而这个zero本不存在，而人类为了三度空间的起源，只好假设一个zero，这个zero叫做本位、定位。譬如说以地球来定位的话，地球来定位的话，那么，这个天文学上，所画出来的几度的空间，全部必需依地球来定位，包括画出整个银河系，也是要以地球来定位。可是，如果用太阳来定位，就不是这样子的了，太阳来定位就不是这样子。所以这个zero，它在数学里面讲，叫作in case,if 叫做假设的问题。这个假设就是人类的妄想的产物，因为要解说世界的天地万化的数学方程式，而不得不去假设一个零，一个零。一个零，才有办法123456789、-12345678，因为你一定要假设一个零，这个零在中国佛教里面讲：这个零是不存在的、是无中生有的、是妄想的产物，当体即空，零本身并不可得，它是有为法、它是数量法，就是错误！所以既然零是一种假设的东西、不存在的东西，硬要去推论，全盘都是错的！知道吗？

禅不可思、不可议，不能推论，既现实又超越，既超越又现实，当下就是不可得，不可得中，就是如梦幻泡影，体性本来就是空。所以，用任何的法，都没有办法推论到佛性，全世界的数学家，不可能了解佛性；全世界的科学家，都不可能了解佛性，永远不可能！因为是对外，种种的数目字，包括银行家也不可能了解佛性，银行家每天都是number player，数字游戏，这个数字里面就是虚幻、不实在的，在本性里面，并没有012345678，零从哪里来？零从假设来、从无中生有来、从全世界习惯来、从假设、从大家公认来、全世界的概念来，零本身并不存在。

所以，你所有的三度空间，也是人类的时空妄想的产物，人类妄想的产物，叫做时间跟空间。那为了解释种种的现象，一定要符合，加入这个时间、空间，它才会产生一种解释法，要不然你怎么过日子？你怎么样有这些种种的科学？那是不是说：数学、科学是不对？不是这个意思，是说这些数据、观念、知识，让我们活得更解脱、更方便，没有这些数学家、科学家，我们活得很不方便。因为有种种的数据，我们就会造出种种的飞机、电脑，对不对？iPad、iPhone，要不然你没有数据，你怎么造呢？所以，佛法讲得最究竟的，是要解脱的内心；而科学、物理学这些解释的，人类所不能理解的现象界，是让我们有种种的知识，让我们过更好的生活。我们不可以变成一个野蛮的人；但是这个知识跟智慧是两码事情。所以，诸佛妙理，无关于文字，也无关于学历，就是这个道理，就是这个道理。

好！所以，佛法本身，当体即空，并不能推论，也不能用宗、因、喻三支量来比量、来推测，因为这个是叫做真比量，三支量无过，叫做真比量，这个在究竟的禅法来讲，立不得！立宗、立因、立比喻，就不是真实的证量境界。不可以里面。。。说：宗则非宗，因则非因，喻则非喻，因为它不能说，叫做最高超的，没有办法测量的。

【立量云：有为是有法，空为宗，因云：缘生故，同喻如幻，异喻如虚空。】这个虚空就是不受缘生的影响，叫做虚空。【有为之法，有生有灭，不但灭后空，实在当体即空，故空为宗。因即解释空之所以，云因缘所生之法故，因缘和合，虚妄有生，】诸位！我们现在统统叫做虚妄聚在文殊讲堂，因为是因缘故。【因缘别离，虚妄名灭。】等一下讲课讲完了，大家都走了，叫做虚妄名灭。那么简单讲：既是虚妄生，就叫做无生，今天我们来聚在文殊讲堂听经闻法，也是无生；就是今天我们离开文殊讲堂，文殊讲堂从来没有增减，来无增、去无减。体会到这个就是法性的时候，我们就离一切虚妄的生，离一切虚妄的灭，心就没有所谓的增，也没有所谓的减。【既曰虚妄，则空无自体，所以同喻如幻，异喻如虚空。《正脉》云：'幻法从缘生，幻法空无性；有为从缘生，有为空无性。'】简单讲：交光法师的《楞严正脉》说：幻法是从因缘所生，因为幻法是空无自性的。那么，有为法也是从因缘生的，有为法是空无自性的。所以当你证得到空性的时候，你的打水陆，哇！就很有意思了，就知道它在讲什么。

【无为无起灭，不实如空华：立量云：无为是有法，】无为是有法，意思就是：仍然有一个无为法。【不实宗，】因怎么说呢？【因云：无起灭故，】因为本来无为法是没有起灭的，没有起灭，【同喻如空华，】空中本来就没有花，是你眼睛有毛病，才看出有空中的花。【异喻如真如。】诸位！十方三世一切佛，由初发心到成等正觉，都是用这二个字修行：恒顺"真如"，随顺"真如"修行。【无为之法，亦复不实为宗，因对有为法有起(生也)灭，】739页，第一行，【立无为法无起灭故，若无有有为法，何得有无为法耶？】所以，对称法、相待法，这个还是变成相待。【所以同喻如空华，良以空华无有起，空华本不实，】也就是所谓的无生。【无为无起灭，】所以，【无为亦不实。】讲了无为，就变成有为了，变成一个观念了。【《正脉》云：末当结云，识之有为，与识之无为，二皆非实。】最后就结了，结论就是说：识、识心的分别是有为，与识心的所谓的无为，与识之无为，二皆非实。简单讲：真如是绝待，不能着一个有为，更不可立一个无为，就是这个意思，立一个无为也不是实在的。【我故曰识性虚妄，犹如空华也。问：'佛破识，何以知其并无为亦破？'答：'经初佛破识心，破至深处，则曰：现前虽成九次第定，不得漏尽，皆由执此妄想，误为真实。'讵谓但破有为，不破无为乎？】"讵谓"：怎么能够这样说。讵谓，就怎么能说只。。。"但"就是只，只破有为，不破无为。所以，《楞严经》到最后究竟来讲，就是如来藏性不立一切法，不着一相，不立一法。

739页，中间经文：

【言妄显诸真，妄真同二妄；犹非真非真，云何见所见？】

解释一下：言妄显诸真，讲到这个所谓的妄心，那是为了显示真心的可贵和存在。那么这二个既然是相对待、互相衬托的，那么妄心跟真，其实就是同样是二妄。为什么？那是叫你放下，真心是放下妄，而不是能着一个真。所以，妄对真讲，真心也对妄讲。所以你讲到这个妄，是为了要显得真实，这妄心跟真，同样是二个妄。

犹非真非真，那个"非"要用二次，犹非真，然后：非非真。那么，底下的非真就是妄。这里面无所谓的真，非真；也无所谓的妄。意思就是说：真如本性或者如来藏性，无所谓的一个真，叫做非真；也不能所谓的讲到有一个妄，因为这二个都不存在，才能够入如来藏性。所以，犹非真非非真，第一个"非"字要用二次，非真就是无所谓的真，也无所谓的妄。所以，真是无为法，妄就是有为法，这里面无所谓的一个真的无为法，也无所谓一个妄的有为法。

云何见所见，见，第一个见是能见的根，与所见，那是尘，根本不存在有能缘的见分的根，也无所谓外在的尘。更不能说有一个能见的根，或者是所见的尘，所以，云何见所见？

整句的贯串起来的意思就是说：我们佛法所讲的妄，是为了要显示真实、真心，那么，立一个真心就不对，所以妄心、真心，就同样变成二种妄。真如的绝对自性是绝待，无所比较，所以，犹非真非真，无所谓的真，一个无为法，也不能说有一个有为法，有为法、无为法，二个都不立，更云何说有一个能见的根，和所见的尘呢？破妄是破尽一切妄，不立一切法、一切知、一切相。

【此追颂根、尘同源。上半偈答难，难云：权教小乘，率以有为为妄，无为为真。今何以并无为，亦斥其不实耶？答云：言有为是妄，以显无为是真，分明对妄立真，真外有妄可对，真固非真，故曰合妄与真，同为二妄矣！《中论》云：'若法因待成，是法还成待。'】如果这个法是因为相对待而成立的，那么这个成立的法仍然是对待。所以法，你一直讲，就愈来愈离，愈离于绝对。所以因为绝对的东西，它没办法形容，没有任何的距离，只能唯证相应。所以，这个佛法你用讲的，就是还是有一点失真了，第一义谛本不可说，只有开悟的人能够理解。好！那么话讲回来，如果不说一些方便法，那么众生就永远没有机会了，永远没有机会了。如果这个法，因为相待而产生的、成立的法，那么这个法仍然是相对待的，简单讲就是：不能进入绝待的。换句话说：用任何的语言，都不能进入绝待，因为语言是文字、是观念的意思。所以，法尚应舍，何况非法？【足证此义。】

【犹非真非真，云何见所见：此半偈况显，上一非字，】上一个非字，【双贯真与非真，非真即一妄字，真指无为，妄指有为，真性绝待，双非真、妄，】记住！这八个字，是修行的重点！你想要体认到不可思议，哪一个开悟的人的心境是什么？诸位！开悟的人心境是什么？见相即道，当相即道，见处即真，不离本处，即得菩提。是不是？所以，真性绝待，双非真、妄，【故曰犹非真与非真，】那个"非"要用二次，非真与非非真。【云何是能见与所见耶？能见即根，举眼根以摄余五；所见即尘，举色尘以摄余五；又见即见分，所见即相分，】翻过来，

740页，见、相二分同依自证分，(【见、相同依自证，】)就像这个蜗牛的二个角，伸出去有二个角——见、相二分，收回来叫做本体分——只有蜗牛一个身体。同依自证分，就是自体分。【况显根、尘见相，岂有异源乎？】就是来自一个本源。所以，无量的世界，其实来自一个如来藏性，本性统统包括在内。

740页，

【中间无实性，是故若交芦。】

【此结定。根、尘中间，无有各自独立，真实之性，是不能独立之故，势必互相依倚，有若交芦，虽有二相，实无二体。】

【结解同所因，圣凡无二路。】

“结”就是缚、缚结，“解”就是解脱，第一个是心打结，第二个是心解脱。无论是心打结、被结所缚，或者是心解脱，同所因，因是一样，因为来自同一个本体，只是一个真，一个妄。同所依，依自证分，就是自体分。那么，这个圣凡无二路，六根的束缚跟解脱，就是无二路，如果是无明起，那么就是凡，被束缚；如果是不生灭的清净自性，那么就是圣，同样是六根，看你怎么运用。所以，“缚”就是缚结，“脱”就是解脱、“解”就是解脱。这个缚结或者是解脱，同样是所依于自体分。六根门头，迷妄和觉悟，都是同样六根，所以，圣凡并无二路，看看会不会运用。

【此追颂缚、脱无二，结解惟在六根。六根结缚，则为凡；六根解脱，而成圣。同所因，因即依也。若结若解，同依六根更无他物。无二路者，六根结则为凡，趣生死路；六结解则成圣，趣涅盘路；生死、涅盘惟在六根，结解更无别路，故圣凡亦惟在六根，向背无二路也。】“向”就是方向相同；要背，那么就愈来愈远离。所以这个“向”就是合的意思，就是合觉；那么，“背”就是愈来愈远，愈来愈远，离的意思。是向是背，其实无二路。

【汝观交中性，空有二俱非。】

你观察这个芦草，这中间的性是有还是无？

底下是解释了：

【此重释根、尘同源。谓汝且观察交芦中性，为有耶？为空耶？若言其空，】怎么样？【芦相宛然；若言其有，中无实体，故曰空有二俱非；即非空非有也。根、尘，见、相二分之性，亦复如是。若言其空，能所对待宛然；若言其有，实无自性可得。故曰空有二俱非。又当知根结，】时，【则非真空之涅盘；】根打结就是心打结的时候。那么，【根解，则非有为之生死，】一解开来了，就没有生死了，而是涅盘了。所以，生死涅盘无距离，就是这个道理。生死涅盘并无距离，就是看你了不了解空义的思想。【若空若有，二者俱非矣！。】

【迷晦即无明，发明便解脱。】

“迷”就是迷有，“晦”就是晦空，众生迷有，二乘人晦空。这个晦也是对。。。着迷的意思，暗淡无光叫做晦，落入涅盘坑洞里面。说：迷有晦空，“即”就全部都是无明，无明。还是站在成佛的究竟角度来讲，二乘人对凡夫来讲就不得了了；可是对佛来讲，仍然还是无明。所以，迷有晦空，就全部都是无明。

“发”就是开发，这个“发明”不是发明科学家、发明什么电动、发明电脑那个发明，完全不是这个意思。“发”是开发，“明”就是本明，开发本明叫做发明，就是离于空有便解脱。

【此重释缚脱无二。迷晦即无明，迷即迷之为有，晦即晦之为空，此句乃知见立知，即无明本。若立空有二种知见，即为迷晦，为结缚，为凡夫，为生死。发明便解脱，发明非有非空之理，此句乃知见无见，斯即涅盘，无漏真净。若不立空有二种知见，即是发明，是解脱，是圣人，是涅盘。因是之故，所以诸佛同言，生死结根，涅盘安乐，惟汝六根，更无他物。】

【初祇夜颂前竟。】

好！现在把笔放下来，注意看我这里，所谓空无自性是什么意思？第一个，左手代表六根(师父举左手)；我这个比喻很重要的，会嘛就悟，不会嘛就继续迷。左手表示六根(师父举左手)，右手表示六尘(师父举右手)，六尘，六尘。六尘，一动念执着，(师父左右手迅速相拍)声音表示识心分别，外面的虚空表示真如自性，外面的虚空表示真如自性。

为什么六根、六尘、六识，一十八界，统统是如来藏性所遗留物，多余的东西？

好！诸位看！(师父单举左手)单单六根能不能生识？不能！

(师放下左手，单举右手)单单右边的六尘能不能生识？也不行，一定要动念，动念。

根、尘，(师父左右手迅速相拍)声音表示识心分别，这个识心分别，刹那生，刹那就灭。。。刹那生，刹那就灭(师父复将左右手迅速相拍)识心分别，(师父左右手迅速相拍)刹那生，刹那就灭，这个叫做空无自性。

意思就是说：因为离开了尘，(师父放下代表六尘的右手)，或者离开了根，(师父放下代表六根的左手)，没有识心。

好！再来，(师父左右手迅速相拍)，这个声音一击，根、尘相对，产生了识心分别，请问：我们的虚空有没有增加？没有，答对了！我识心分别怎么分别，它只是虚空当中，刹那之间的音声闪动而已。

再来，(师父复将左右手迅速相拍)，当你音声消失的时候，现在没有声音，就是没有识心分别，虚空有没有减少？也没有！

好！那么，我们一直妄动。。。一直妄动，一直攀缘(师父将左右手相交)每天动念，每天动念，眼根，眼根——眼识；(师父不断将左右手相拍)耳根——耳识；舌根——舌识，这个眼耳鼻舌身意的识心分别，对虚空有没有增跟减？没有，很好！那么没有，这个六根空无自性(师父举左手)，六尘空无自性(师父举右手)，(左右手相拍)识心分别空无自性，这一十八界，统统是虚空的多余物。知道吗？我们的真如本性就是虚空。所以，你今天所有的根尘，在运作你的行住坐卧，包括你的起心动念，都是多余的。

简单讲：不了解生命，生命对我们来讲就是一种负担，我们不晓得这些都是多余的负担，多余的负担，不了解这一层的道理，所以我们就一直拼了老命，要干出一番什么事业；可是那一番事业叫做如梦幻泡影。你干到最高层的领导，英文讲：And so what?
你能如何？今天的比尔盖茨，全世界最有钱的，你要问：And so what? 你又能如何？

所以，根、尘、识，一十八界，都是妄；但是，我们要生活，我们要生存啊！那么用这样的比喻有一个缺失，(左右手相拍)用一个根、尘，产生的识，知道、可以比较容易了解空无自性；但是，这个有一个缺失，就是这个不能储存种子，因为这个是比喻，这个比喻！

好！我们六根对于六尘，产生的识心分别，那一个刹那之间的动念，会储存在八识田中的仓库。用这个比喻有一个缺失(左右手相拍)，是因为它没办法储存在宇宙当中；可是，动念是内心，你动到这个念头，它会储存在你的八识田中，八识田中就像一个仓库一样。所以用这个比喻有一个缺失，因为没有储存的能量。知道吗？动念，它有一个好处，动念就是说：用内心里面的动念，比较容易解释，就是说：所有的动念都会变成种子，我们八识田中就像仓库，一直储存无量无边的种子。

所以，用这个比喻是善巧(左右手相交)，用这个直接了解内心里面的世界，这个才符合佛的用意。但是你慢慢慢慢在每一种比喻当中，好好的去体会跟体悟，因为佛法不是这么简单的，这个不是Doctor来有办法的，就是博士来也没办法的，这个太难了，超越一切表相、语言、文字、观念，唯证相应的东西，它就是必需要这样子，一步一步来比喻。。。一步一步来比喻。。。慢慢的去体悟。知道吗？

你如果是像纽约那个阿婆，完全听不懂，以后就用比手画脚的，用比的。

这个你看看，师父要从大一学佛，到现在三十几年了，诸位！今天师父要上台讲《楞严经》，世间要多少的学历？要花三十年、三十几年的时间！在座诸位！简单讲：今天如果你是四十岁的，已经四十岁了，我从今天给你栽培，你要七十岁，你才有办法讲《楞严经》！知道吗？七十岁！如果你今天是五十岁，才开始我来栽培你，就表示你要八十岁，你才有办法上台讲《楞严经》！如果说照本宣科，那就太简单了，就不用花时间栽培，胆子大的就敢上台，二年他就可以讲经了，他就不怕堕地狱啊，有什么不敢？不怕下地狱的，那个一、二年就敢上台的，那个不怕下地狱的。对不对？因为讲错，自己也不知道啊！所以，这个佛法不容易，太难了！

741页，倒数第五行，

【卯二 伽陀开后 (分二) 辰初 正以开后 二 别彰胜义 今初】

【解结因次第，六解一亦亡；根选择圆通，入流成正觉。】

解开这个结，要有次第的，六妄之结如果解开，一真之名也不存在，叫做六解一亦亡。佛教不能说有六跟一，真性没有数目字的。这个“六”就是六结，就是六妄之结若解开来，那么，一真之名也不存在，亦亡，亦亡就是亦不存在。那么，根选择圆通，我们选对了，选对了这个耳根，入流成正觉；这个“入流”不是证初果，那不是这个意思。入闻性之流，要解动、静、根、觉、空、灭，解六结，越三空，入闻性之流成正觉。

【前只夜，是重颂前文，长行之义；此伽陀，是孤起颂，突然而起，以开后文之义。上二句，】“绾”就是系结，绾巾就是把巾、手巾打结了。【开后绾巾以示伦次科，】“伦次”就是一定要有一定的次第，“伦次”就是类，相同类；但是，一定要有次第，叫伦次。“伦次”就是类次，像数目字123456，它有一个次第，叫做伦次科。【下二句，开后冥授以选本根科，】选这个本根科。【前来已示结元，】打结之根本，“元”就是根本。【说结解同所因，】同样是六根，只是迷跟悟。【结之与解，同因六根，】所以，众生看到什么都着，就是表示一定会打结；圣人看到什么都不着，就是彻底解脱。同因六根，【今欲解结，必因次第而解，以是结本次第结成，从真起妄，妄有六结。六结即是五阴，从微至着，识阴先起，】742页，【不生不灭，与生灭和合，成阿赖识；】这一句是方便说。【次成行阴(即第七识)，次成想阴(即第六识)，次成受阴(即前五识)，次成色阴(即内之根身外之世界)。前四阴，每阴为一结，色阴有二结，】譬如眼有明、暗，耳有动、静，意有生、灭。【喻如穿衣，从内向外，若欲解结，必须从粗向细，次第而解，六结解尽，五阴破除，五浊澄清矣！喻脱衣，从外向内，脱了第一件，方见第二件，故云因次第。】

【六解一亦亡者：对结相之六，而说结元之一，六结既解，则六结之相不有，一巾之名，亦不复立，此正开后文，六解一亡之义。】

【根选择圆通，入流成正觉者：解结当于六根之中，选择圆通本根，如前所云：得循圆根，与不圆根，日劫相倍。故须选择，但依一根下手，做入流工夫，不许出流，出流是背觉合尘，此

根即结缚之本；入流是回光照性，】简单讲：你就放下所有的外境，该有的责任去把它完成，一样用洒脱、解脱的心态，去完成你应该有的责任。所以你在这个世界，无论你扮演哪一个角色，都可以修行，都能修行。入流是回光照性，【此根即解脱之元；如观世音菩萨，修耳根圆通，初于闻中，入流亡所，乃至生灭既灭，寂灭现前，证入圆通，自可速成正觉。】

把笔放下来，看这里，这个用比划二次，比你在看经典看了很久更快，用比划的快很多！

这个结，结，动；耳根，用耳根来(例)，动、静、根、觉、空、灭(师父以左手作阶梯状从上向下走)，六、五。。。六，第六结，六五四三二一(师父以右手作阶梯状从上向下)，(右手与左手在“一”处相平衡)，如果要穿衣服，要从最里面那一件衣服先穿，对不对？要穿衣服要12345(师父以右手作阶梯状从下向上)，这里就是真如本性，真如本性在这里，(师父以一合扇平放在“一”处拟为真如本性)，那么，这个就是六结，六结(师父以左手作阶梯状从上向下到扇子)。那么，这里数一二三四(师父以右手作阶梯状从上向下到扇子)。

再来，看这里，动、静、根、觉、空、灭(师父以左手作阶梯状从上向下)，六五四三二一(师父以右手作阶梯状从上向下)，好！动结是第几结(师父两手心向下高举并排平放)？(众答：第六结。)第六结。

静结？(师父保持上一个姿势，下一个台阶)(众答：第五结。)

根结？(师父保持上一个姿势，又下一个台阶)(众答：第四结。)第四。

觉结？(师父保持上一个姿势，复下一个台阶)(众答：第三结。)

空结？(师父保持上一个姿势，复下一个台阶)(众答：第二结。)

灭结？(师父保持上一个姿势，复下一个台阶)(众答：第一结。)

你看！好！这样子的话就更快了。你现在，我随便举一个例子：觉结第几结？觉，觉悟的觉，(众答：第三结。)第三结。静结第几结？(众答：第五结。)第五。动、静、根、觉、空、灭(师父以左手作阶梯状从上向下走)，六五四三二一(师父以右手作阶梯状从上向下)，这样子平衡(右手与左手在“六五四三二一”各处相平衡)，这样就知道了。

那么，再来的速度就快了，速度就快了！所以，用比划的是不是快很多？的确！不然看书老半天也不懂，对不对？比一下，对不对？就很快！

底下，

【辰二 别彰胜义内具名体宗用教五重胜义】

【陀那微细识，习气成暴流；真非真恐迷，我常不开演。】

那么，这里有五个重点：名、体、宗、用、教。诸位先看右边，右边那个【辰二 别彰胜义(内具名】、【体】、【宗】、【用】、【教】【五重胜义)】

念经文：【陀那微细识，习气成暴流；真非真恐迷，我常不开演。】

这第八意识的陀那微细识太微细了，非一般凡夫、二乘人所能理解，这个习气跟种子，好像瀑布之流，很难找到停损点。真非真，非真就是妄，一下子真心，一下子妄心，恐怕二乘人跟凡夫迷了，搞不清楚。所以，我常不开演，因为是无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。

所以说：在座诸位！自己看经典，这是很好的习惯；但是问题：你没有真正的悟，那么，你看经典就会扭曲、错会经典的意思！所以，很多人就说：师父！我比较喜欢看经典。我说：很好！这个要给你赞叹，但是，我还是特别建议你，一定要听善知识的开导。因为那个语言跟文字自己去体会，很容易扭曲，而且佛也不是这个意思。所以听经闻法，要列为生命当中他最重要的！当你熏习了五年、十年，再来听经闻法，在那一刹那：喔！原来如此！我以前都误认为这样子，结果现在是这样子，怎么会差那么多！就是这样，要不然善知识做什么？善知识，你总要一点工作给他做啊，要不然中秋月饼给人家吃了那么多，柚子也吃了那么多，你都没有给人家一点工作，这样也不好意思！对不对？善知识摆在那边闲着，对不对？太闲也不好，所以要给他一点忙碌、一点工作，要不然立一个善知识干什么？所以，这个佛法无人解，虽慧不能了，再有世间的智慧、知识，是没办法解开佛法的，完全没办法的！真的！

我有一次台湾大学上课，那个教授他说：喂！慧律法师！我告诉你，你们那个佛法充满着矛盾！

我说：为什么矛盾呢？

他说：你们这个佛法喔，就是这样：佛说三千大千世界(师父拟教授手拿一杯水和一个器皿)，即非三千大千世界(师父拟教授将器皿里的水倒入杯子)，就像一杯水(倒来倒去)，是名三千大千世界(师父拟教授将杯子里的水倒入器皿)。这个讲来讲去，到底你们佛在讲什么？

这大学教授喔，没办法的！对不对？

佛说我相、人相、众生相、寿者相(师父拟教授手拿一杯水和一个器皿，将杯子的水倒入器皿)，即非我相、人相、众生相、寿者相，(师父拟教授将器皿里的水倒入杯子)，是名我相、人相、众生相、寿者相(师父拟教授将水倒入器皿)。慧律法师！那你的意思就是：你的钱不是你的钱，就是我的钱；我的钱就是你的钱，不是我的钱，那么意思就叫：后来你的钱统统归我，就是我的钱。

我说：哪用这样比喻？我说：教授，教授！这不是这样子啦，这个真的是。。。不是，因为时间太短了，没有办法！

后来第二年，台湾大学打电话来说：慧律上人！我们想请您到台大上课，上一整年的！我说：那没办法啦，这里到台大很远。后来刚好高雄师范大学邀请师父演讲，高雄师大就比较近了，就去高雄师范大学上课，也是上了一年，去跟他们上了《十四讲表》，台大太远了，台大太远了。

所以说，这个佛法，真的也不是教授有办法的。教授就是愈教愈瘦，叫做教授(瘦)professor，愈教愈瘦。所以我们能够碰到佛法是很殊胜的；但是，要好好的去领悟，不可以用自己的妄想、颠倒、分别去学佛。

好！看底下的注解，742页，最后一行，

【此彰显体胜。前示从根解结，根性即是识性，】识体本空就叫做识性。【识性亲依如来藏，不生不灭，与生灭和合，成阿赖耶识，】阿赖耶识叫做微细生灭，就是阿陀那识。【此云含藏识，】就是含藏无量无边的种子。所以，在座诸位！你一定要对众生好，是因为对众生好，你才会变好。为什么？因为对众生坏，所有的坏就变成你的种子，就将来你自己要承受！所以，记得！灯塔只负责、灯塔只会放光明，不会发出噪音，港口那个灯塔。一样的，大悟见性的圣人，只负责对众生放出智慧和慈悲的光芒，不会像众生这样，牢骚、抱怨，发出噪音。所以，为什么？因为圣人了解八识田中所有的种子，将来都会慢慢的成长、开花，变成结果，那么到时候受苦，你就受不了了！所以，因此这个含藏识，你了悟以后，一下子种子起现行，现行熏种子，因此你要落下去的种子一定要好的。简单讲：记得一句话：含藏识只有三句话可以解决：发好心，说好话，做好事，你出来的种子统统是好的！发好心就是你的种子是好的，做好事、说好话，统统是好的！所以，这个含藏识了解以后，你更会注意自己的行为、举止，大悟的人更重视因果，因为任何一个因果都逃不掉！【含藏根身器界种子；】根身就是五蕴身；器界是山河大地、日月星辰；种子就是内在的念头，微细的习气念头，叫做种子。就像我们收成谷物，五谷有五谷的种子。【亦名阿陀那识，此云执持，以能执持一切染净种子，以及根身器界，令不散失。此识即如来藏，受无明熏，】这个很容易了解。你看现在大家都喜欢吃烟熏的，熏久了，那个味道，哇！是多好啊！是不是？现在素食的也很多都是用熏习的。所以无明熏，【转如来藏，而成识藏，即第一卷，佛判二根本中之真本，】二根本就是真本还有妄本二种根本，的真本。【为无始菩提、涅盘，元清净体，其体渊深莫测，微细难知，二乘不能究其源，等觉未能窥其际，故曰微细。】你想想看，等觉喔，快要成佛的人，还未能窥其际啊，唯有佛。故曰微细。

【习气成暴流者：《深密经》云：阿陀那识甚微细，一切种子成暴流。’】“暴流”，就像瀑布流下来。像中国大陆有十大瀑布，十大瀑布。那一天我看了那个节目，旅游节目说：中国大陆有十大瀑布，第一名的瀑布，他说在青海省。那个工作人员说：为什么我们没有把第一大瀑布摄影起来，呈现在世人的眼前呢？因为扛那一部机器，要走进青海那个大瀑布，要走二十天，车子没办法到，驼、驴都没办法，就是一个人要扛那部摄影机，走进去要走二十天，走出来要走二十天，四十天！中国第一大瀑布，是最美、最大的瀑布！所以到目前为止，都没有看到，你看到的都是黄河啊、长江啊、峡谷啊、瞿塘江、钱塘江、长江三峡，这大概电视上看到都是这个。有人说瀑布有负离子，要赶快在瀑布的前面用力的呼吸(师父闭眼拟深呼吸)，我说：吸那两口气哪来得及呢？(笑)来不及了！对不对？这个就是解释这瀑布，一泄下来，一泄千里，没有停损点。所以，简单讲：就是我们的行为举止，受这个无明习气暴流所控制，你没有办法！所以因此一切众生所做出来的事情，是非理性的，非理性的，很多的地方，他是控制不住的，控制不住的，所以，非理性的。尤其是财、色、名、食、睡，他要生存啊，他要本能啊，生存跟本能，就搅拌他的心灵成暴流，不需要无量亿劫来的种子了，就这一辈子的种子，一个金钱、一个女人、酗酒就好、抽烟，这些少许的欲望，这一辈子就好，就转变成强大的暴流，你就控制不住！所以，人类有某些地方，他是非理性的，譬如说你的胃，你的胃，你的胃，要吃东西，蠕动，蠕动。对不对？蠕动，蠕动。这正常的蠕动，时间到就会饿。如果你打针打太久了，这个胃，或者吃西药吃太久，这个胃蠕动就不正常，一下子快，一下子慢，一下子胀，一下胃酸过多，到最后就是痉挛，痉挛就spasm，痉挛，这胃就不正常了，胃受药所控制了！所以，我们一出生，你看，就不是要跟不要的问题，是你没有吃，你没有办法生存，你活不下去，这个不是你理性可以控制的，哪一个圣人不用吃饭的？当然有啦，少数的印度那一些，一辈子不吃饭的，我们讲的不是这个，我们讲一般人。印度有一个不吃饭的喔，电视有(拍)出来，一辈子都不吃饭的，几十年从来不吃饭的！有一个人，美国有一个去给他测试，十四天，他就坐在那个地方，他修那个yoga瑜伽，就坐在那个地方，看他有没有偷喝水，或者是偷吃东西。二个礼拜坐在那边，完全没有任何的动作，佛陀讲的那个是。。。当然这是定，重要还是要有智慧的。我们佛弟子学习的是中庸之道，因为那个是印度的外道，我们所学的佛陀的中道。所以，这个阿陀那识甚微细，一切种子成暴流，简单讲：今天我们的行为举止，不稍微控制一下，那个贪嗔痴慢疑一起来，你就失控，你就失控。【习气即无明种子，展转熏变，妄上加妄，渐起诸结，而成生死暴流，以习气种子熏变，能引生诸趣，生死流转，故如暴流。】

【真非真恐迷，我常不开演者：因此识是真妄和合，其体全真，不过参杂无明习气之妄，如经初十番显见，极显其真，二见重剖，】就同分妄见还有别业妄见，重剖，“剖”就是剖析，再一次剖析，【乃破其妄。若说是真，恐其迷妄为真，】把妄心当作是真心，【而起增上慢心，】所以你看，自己很有修行了，动一个念头：我很有修行！这个就是妄心，真正有修行的是一句话都不会讲，因为它是绝对，绝对就没有什么好说的，所以，唯证相应。因此真的圣人是默契而已，仅止于此，没有一点慢心。【无量劫来生死本，痴人唤作本来人；】就是把妄心当作是真心。底下，【若说是妄，恐其迷真为妄，反致向外驰求，骑牛枉自去寻牛，】我们当下体空，就是真心了；我们现在往外一直去追寻，就是骑牛妄自去寻，骑牛找牛。【终日行之不自觉。故我于权小教中，不轻为人开示演说者此也。《深密经》云：‘我于凡愚不开演，恐彼分

别执为我。’】把这个微细的阿陀那识妄执为一个我，其实那个也是生灭的、是虚妄的。到这个地步，除了大菩萨、妙觉的佛陀，其他人差不多没办法去分辨什么是妄心，什么是真心。【二经偈语，虽有五字七字之别，其义全同。】

好！底下是宗胜，前面这一段：陀那微细识，习气成暴流；真非真恐迷，我常不开演，是讲到究竟处，叫做显体胜，显示这个体的殊胜。

底下是显宗胜，宗胜，宗教的宗。

【自心取自心，非幻成幻法；不取无非幻，非幻尚不生，幻法云何立？】

解释一下：万法其实是自心所现的相分，而取这个自心所现的。。。自心取自心就是：自己的心取自己心所现出来的，万法其实是相、相分，而相分是心所影现的，而见分也是心，那么，就是以心取心，能见的见分，取所见的相分，其实都是心，都是八识田中的种子，所影现出来的现量境界。所以，我们不了解，见分跟相分，本来来自于一个同样的本体的，自心取自心。

那么非幻，非幻就是真，那么真实法，这个非幻也变成了幻法，只要你见分取这个相分，这个真心就变成幻法，能所不断，那么真心就变成了幻法。

不取无非幻，这个不取，就是最重要叫做离相，只要你不要取着见分跟相分，就是离一切相，那么，这个就好办事！不取就是离一切相，就是无非幻，非幻就是真法，也无所谓真的法。你只要不着、又不取，离一切相，就无所谓的真法可得。

非幻尚不生，连真实之法尚且不生了，尚且不动念去执着；那么幻法，人相、众生相这个幻法，云何怎么能够成立呢？

744页，

【此彰显宗胜。宗具因果，即下手起修，由因至果，最简要，最巧妙，根性法门，但从一门深入，其修巧，其效速也。】

【自心取自心者：良由一切众生，不悟见、相二分，惟一自心，】山河大地其实就是你的心。【妄以能见之见分，妄取所见之相分，名曰自心取自心。取字，即结缚之源，】就是万法你着不得。诸位！你修学了三藏十二部经典，每次都有人问说：师父！我从哪里下手？从不取下手，从离相下手！不取就是离一切相，你今天心之所以打结，就是取相，再来就妄想一直连续。所以，取字就是结缚之源，【遂于本来无幻法中，妄成一切幻法；幻者虚幻不实，如现前身心世界，人相法相，纷然杂陈，凡所有相，皆是虚幻，无有真实，苟能达此，则返妄归真，亦复无难，但要不取便是。不取二字，即是下手工夫，】每次讲：师父！有没有哪一种方法最快？最快就是放下，最快就是离相，离一切相。【亦即解脱之本，不起能取之心，不取外尘之境，旋转六根，脱黏内伏，伏归元真，非幻之法，尚且不生，一切幻法，云何而得安立耶？】连真法都不生了，那谈什么幻呢？【此中取字，即结缚之元，】“元”就是根本。简单讲：一切众生为什么活得这么累、这么辛苦？简单讲：就是心中打结，缚就是被捆在观念、意识心里面。【不取即解脱之本。】

【不取二字，即是最简要，最巧妙之下手工夫。亦即前文，不随分别，世间、业果、众生，三种相续。不随二字，圆顿修法；又即知见无见，无字工夫；又即欲逆生死欲流、逆流之功；又即下文观世音入流照性方法。此不取工夫，即从根解结工夫。此根初解，先得人空，空性圆明，成法解脱，解脱法已，俱空不生，】俱空就是空空，连空性那个空也要放下，我空，法空也不生，叫做俱空不生。【非幻之境，尚且不生，而人相法相之幻法，】《金刚经》讲的：我相、人相、众生相、寿者相，对不对？这些人相、法相之幻法，【岂能立乎？是则以不取为宗，以了幻为趣，】诸位！这个“了幻”讲得太好了，他不会念叫“知幻”，这个力道还不那么强。对不对？“了”，就是彻底一点都不保留，它就是幻！单刀直入，万法就是幻，幻就空无自性。所以，在座诸位啊！这个世间有什么是非、有什么恩怨呢？世间有什么绝对的对？有什么绝对的错呢？在座诸位！你今天所受的委曲，就当作前世欠人的，好好的还。今天受一切的苦难，就当作是八识田中已经起现行了，逃不掉，因果逃不掉！我们常常讲：人不犯我，我不犯人，但是这一句话，这是站在一个国家的角度，就是你这个国家不要侵犯我，我不会去伤害你，共产党常常讲：人不犯我，我不犯人。但是，学佛要更高一层，人犯我，我也不会去犯人，这个是变成学佛的。就是人犯了，侵犯的犯的意思。站在保卫国家的角度，是不是？人不犯我，我不犯人。可是站在圣人的心的这个角度，人犯我，我一样不犯人，这个是功夫！就是心中没有恨，圣者心中无恨，恨是生命的休止符，他会停顿一切的智慧，他只知道记得恨，他忘了智慧。所以，恨是生命的休止符，会让我们智慧完全停顿！所以六祖讲：道须流通，何以却滞？以了幻为趣，【简要巧妙，无复以加矣！】

底下是讲名胜，显这个名胜，

【是名妙莲华，金刚王宝觉。】

这个根性不生不灭的法门，“是”就是根性法门，是名妙莲华，莲花就是因中有果，果中有因，莲花一开，里面就结籽，简单讲就是因，果中带因，因中有果，因果同时，不二法门，是名妙莲华，叫做根性法门，是一切法门最妙的法门，是名妙莲华。金刚就是佛性，金刚的佛性是不动的，我们如如不动的佛性。王就是至高、至尊、最贵，国王是统领文武百官，当然王就是至高的。宝觉就是我们的真心真性，整句的意思是说：这个不生灭的根性法门，是所有的法门最妙的法门，你只要用金刚佛性不动，如同国王的至高无上的宝觉的真性真心。简单讲：根性法门是最妙的法门，我们的佛性本不动，是最贵的、最尊的真心真性的法门。

【此彰显名胜。是字指根性法门，名为妙法门。妙者不可思议之谓也。此圆顿法，因该果海，果彻因源。以此根性，为因地心，根性即本觉佛性，本来是佛，此即因该果海；无奈佛性，埋没在五阴妄法之中，今则旋根脱尘，返妄归真，证得妙觉极果，亦不过成此本来之佛，此即果彻因源。因果该彻，不可思议，喻如莲华，方华即果，】刚开花就结果。【因果不相舍离，又莲华出污泥而不染，根性随缘不变如之，此喻根性法身德。】

【金刚者，金中之刚也，最坚利，能坏一切，一切不能坏他。喻此根性，无动无坏，灵光独露，以如如智，照如如理，根境结惑，】这个根性【触之则销；】触之则销就是用本性修行，那么，这些无明就没有。所以，【无始无明，】根性【击之则破；】用不生灭来观照一下，所有无明不存在。所以，无无明亦无无明尽，就是这个道理，无明本来体性就空，不存在。【断尽诸惑，圆成果地修证，此喻根性般若德。】根性的般若德。

【王者自在之义，处染不染，不落于有为；在净非净，不泥于无为；】“泥”就是拘束，不拘束在无为法里面，不泥于无为。【染净一如，空有不滞，此喻根性解脱德。宝觉，即真心之异名，前云宝觉圆明，真净妙心，此心即圆湛不生灭之根性，】746页，翻过来，【犹如摩尼宝珠，圆满湛然，寂照具足，乃自性天然之本定。】

　　【如幻三摩提，弹指超无学。】

用这个般若照见一切如幻，叫做如幻，这一句就是这样子。三摩提就是三昧，一照，既然是幻，就没有东西可以执着。

所以男女的感情那么难突破，一照，五蕴本空，这个人不存在，他来到这个世间，只是幻，那么所有的，一念之间就全部放下。男女的感情，或者是欲望，是所有的电影啊、小说家啊，是不是？统统在一直描述的。你看任何的歌；就是这样。不管任何的歌、小说；当然还有另外一种话题。就是如果我们能够了解如幻三摩提，一照，所有的欲望空，所有的男女的肉体并不存在，这个只是刹那生刹那灭，不清净的身体，你不必等到剩下一堆骨头，你才来觉悟，你现在就了解了。你肯面对真相，你就不会遭遇假相，这个是修行人的根本。你勇于面对真相，真相就是一堆骨头。

所以，我常常鼓励大家，你们要去看那个埃及出来的那一些埋葬很久的法老王，或者是埃及的木乃伊。我们现在看的，大家都是漂漂亮亮的，衣服一穿，化妆，一下子，对不对？头发一摆，甩一下，风情万种，回眸一笑百媚生。好！当你脱水的时候，对不对？埃及艳后而今安在哉？赤壁赋里面讲的安在哉。我很喜欢看那个木乃伊，因为那看了会觉悟，一个人把水全部脱光的时候、脱水的时候，剩下一个干尸，你说他一个人，也是一个人，有形状；可是完全失去水分，那个时候尸体又没有腐烂，很好，五脏六腑好像存在；可是，已经全部干掉了！一个好好的人，为什么变成这样子？喔！以后我们这个色身，死了以后也是变这样子，也是变这样子。到底我们在追求什么？我们在忙碌什么？或者我们在贪着什么？

所以，所有的众生，因为不肯面对真相，他就一定会迷于假相。你很勇敢的，我面对我这个色身的真相，那就没有东西啊！对不对？你男孩怎么化妆，西装一脱，还是一样啊！所谓猛男，身体还会抖动，抖什么呢？你们看过健美先生会抖动的肌肉吗？我看电视的。我看电视后，自己试看看，不会动，没办法，差很多！我看电视上健美先生的肌肉都会抖动，什么六块肌啊，那个会抖动的。他把练那个肌肉的心情、意志力，来练这个《楞严经》，喔！不得了！所以我们对这个世间的不了解，所以我们就会练这个、练这个，着迷这个、着迷这个，对不对？像以前麦觉生的那个毛笔写得。。。麦老师她哥哥麦觉生，你看那个毛笔写得多好啊，多好！临命终，师父去跟他加持，那一些毛笔、砚台要做什么？那意思就是说：师父！您练毛笔字没有什么用啰？不，我不是这个意思，你要练毛笔，你有兴趣没关系；但是，你要告诉自己：练这个，稍微心可以定一下，但是，跟开智慧是两码事情的，两码事情的。

所以，我们要了解，如幻三摩提，就是要进入三昧，你一定要观一切法如幻。其心如如不动，弹指超无学，超无学就是指一下子就超过二乘人。

　　看注解：

【此彰显用胜。即修证之力用。三摩提此云等持，定慧平等任持，入流照性，全凭慧力，澄浊还清，乃由定力，又知真心本具，幻惑本空，此亦慧力；于本无修证，而起无修之幻修，无证之幻证，此亦定力；由此定慧等持，次第解结，生灭既灭，寂灭现前，正所谓诸幻灭尽，觉心不动，证入圆通，得住首楞严三昧。】

　　【

弹指超无学者：即明修巧而效速也。亦即前文所云：得循圆根，与不圆根，日劫相倍。故能于弹指顷，超过无学之位，但解三结，】动、静、根。【已齐无学，何况寂灭现前，乃至得成无上知觉乎？】

　　诸位！看经文：

　　【此阿毗达磨，十方薄伽梵，一路涅盘门。】

“此”就是从根解结的教法，佛陀教我们从根，单刀直入，心保持如如不动，所有的结就解开，不受假相的影响，烦恼、执着、颠倒全部解，从根解开这个结。简单讲：这个根，攀缘这个外缘——这个尘，你要发现根性当中的不生灭的根性，就是如如不动，那个就是本来的面目。

此阿毗达磨，阿毗达磨，阿毗叫做无比法，“达磨”就是法，我们讲：达磨祖师，达摩祖师，就是法的意思。阿毗就是无比法，阿毗达磨就是无比法。无比法的意思就是最尊、最贵、最上，当然就是无能相比，叫做无比法。十方薄伽梵，薄伽梵就是诸佛，十方诸佛。一路涅盘门，一路通往涅盘门，就是涅盘的修门。“修门”后面加四个字，括弧，写小一点：密示耳门。密，秘密的密，密示耳门，示就是开示的示。这里也告诉你：一路通往涅盘的修门，是哪一门？就是耳门，所以叫做密示耳门。

再解释一下：此阿毗达磨，十方薄伽梵，一路涅盘门。意思就是：从根解结的教法，是无比法、是最尊法、是最贵法、是无上法、是最上法，就是十方诸佛一路通往涅盘的修门，就是密示耳门。

【此彰显教胜。此字指根性法门，阿毗达磨：此云无比法，谓此从根解结之教法，是最胜顶法，非其他教法所可比。十方薄伽梵：即十方诸佛，薄伽梵，有云婆伽梵，】这是译音的不同。【是佛之别称，具足六义：】婆伽梵又【谓自在、】婆伽梵又叫做光明【炽盛、】婆伽梵叫做无量的【端严、】就是庄严。【名称、】就是闻名而称赞。闻其名称赞其人，叫做名称。闻佛，所以你看，大家一听到佛名，没有一个不赞叹的，大家都要向他下跪顶礼。名称，闻其名称其人，叫名称。【吉祥、尊贵，乃五不翻中，多含不翻。一路者，】这“一路”不是花田一路；我常说：请归零。就是“花田少年史”的，很好笑的，配那个台语实在是笑翻天了！一路：【三世诸佛，共由之妙修行路，涅盘独取，】747页，【万德毕备，二死永亡，无余大般涅盘。此门字，但指修门。前第四卷，大开圆解，是悟门；此所示圆修，是修门；第八卷得成圆证，是证门；文殊拣选圆通偈云：过去诸如来，斯门已成就。即指此一路之修门，彼则明指耳门，此则密示耳门，即一门深入之门也。】

【二偈颂竟。】

底下，好！把笔拿起来，翻开来，742页，把笔拿起来，742页，看经文：陀那微细识，习气成暴流；真非真恐迷，我常不开演。这一行的上面写：显体胜。看左边那个：此彰显体胜，显出体的殊胜，显体胜；写三个字就好。

再来，743页，自心取自心，非幻成幻法；不取无非幻，非幻尚不生，幻法云何立？在“自心取自心”上面写：宗胜，宗教的宗。

翻过来，745页，看经文：是名妙莲华，金刚王宝觉。这个上面写：名胜，名字的名，名胜。

翻过来，746页，如幻三摩提，弹指超无学。在上面写：用胜，这个显用、用胜，作用的用，用，作用非常殊胜。

再来，此阿毗达磨，十方薄伽梵，一路涅盘门。写：教胜，上面写：教胜，746页，写：教胜。

好！诸位看747页，

【丑三 叙性】

中间经文：【于是阿难，及诸大众，闻佛如来，无上慈诲，只夜伽陀，杂糅精莹，妙理清彻，心目开明，叹未曾有！】

解释一下：于是阿难与诸大众，闻佛如来，无上慈诲，慈悲的教诲。

只夜重颂，重颂就是跟长行文有关系的，长行文，前面的直叙长行文，直接叙述的长行文，跟这个只夜，就是再一次的颂长行文。伽陀就是孤起颂，就是前面长行文没有的，但是，因为讽美而颂，偈颂很美，所以，他就突发起来的，跟前面长行文没有关系的。所以，只夜是重颂，以相应长行文；伽陀是孤起颂，单独而起的；孤儿的孤，起来的起，孤起颂。所以，重颂就是只夜，孤起颂就是伽陀，二个都是偈颂；但是不一样，只夜是跟长行文相应，而这里无关于长行文，单独而起的。

那么杂糅，“杂”就是杂合，“糅”就是糅合，，“糅”就是糅合。简单讲就是杂合，这个“杂糅”就是杂合。“精”就是精彩，“莹”就是莹明，也就是句法非常的莹明，我们所谓的字字如珠玑，像盘珠，盘中之珠，就是像盘里面的珠子一样，哇！粒粒晶莹剔透。简单讲就是文采非常好的意思，文华非常的精彩。

所以，妙理清彻，佛所说的不可思议的根性这个妙理，清彻人心，我们无量劫来的苦，这一辈子要没有听到佛法，哪一个人有办法过一点、一日、一夜清闲的日子？没有！忙到死，忙到死！到了死的时候，快断气的时候才发现：唉！我这辈子没修行！我准备了好多好多的钱要布施。来不及布施，你已经走到生命的尽端了！所以，在座诸位！学佛，起步永不嫌迟，你什么时候听到佛法，就算你今天八十岁，才听到正法，起步也不晚，也不晚，只要你肯用功，只要你有因缘听到正法，就算是八十岁也不晚！最怕的就是活到了九十岁、一百岁，儿孙满堂；中国人就是喜欢这样子啰，农历年的时候是儿孙满堂，看到儿女、孙子一个一个成就了，满心欢喜，每天都在等待，每天都在期盼；有时候空洞的期盼，会遮蔽了我们的觉性，不晓得掌握现在才有未来，不知道！你期盼于未来，就是忘记了现在。所以，你想要未来更好，简单讲就是看现在，佛法就是回归现在，现在，你怎么处理现在？所以如果说：你明年所要完成的，记得！佛法：我就今年来把它完成。

所以，有一个开计程车的，皮肤很黑，他就来到我这个地方，人很善良，他就说：师父！师父！我这个开计程车啊，我退休以后，我好好的看您的《楞严经》！我跟他讲：来不及了，来不及了！师父！那我应该怎么做？我说：你这个计程车开得很累，对不对？时间缩短一点，回去晚上好好好好的看二个钟头，每天看一、二个钟头。他说：喔！是这样子。他说：我现在有经济压力呢！我说：经济压力？你可以看啊，运用头脑啊！是不是？他就听师父的话了，他就开始利用时间了。我说：掌握现在才有未来嘛！对不对？期望了未来，就会失去现在，这个这么简单的道理，你不懂？哇！他心开意解，回去就按照师父这样做了。再碰到师父：感恩！全国电子(广告词)。这要没有师父跟我提醒，我还以为我要退休才开始用功呢！我跟他讲：来不及了！对不对？生死无常，你什么时候要断气，你怎么知道？来不及了！所以，要掌握现在，任何事情只有现在。

有一个比丘尼她讲，来问说：慧律法师！我未来应该怎么修行？我跟她讲：没有未来，时间是每一个动点上所构成的假相，岂有未来？未来是一种假相。她说：大家都说有过去、有现在、有未来。我说：你一样没办法脱离意识心，现在不用功，现在就是未来。对不对？现在用功，现在也是未来，未来从现在的累积，就有未来。所以，你不掌握现在，岂有未来？对不对？所以，过去、现在、未来，都是幻、不实在的，观念的问题。这个比丘尼，听说回去开始用功。这行家一出手，便知有没有，等了好几年，她要等未来才用功，开什么玩笑？这生命不饶人啊，死神怎么会。。。死神来敲门，有先通知你啊？你们有没有什么时候收到死神：我明天要来敲你的门！没有的！死神什么时候要来敲你家的门，你不知道的，你随时随地都要准备他来！学聪明一点！对不对？

就像师父以前很有骨气的，我那时候出家就说：我这一辈子不精通三藏，誓不成佛！对不对？哇！发那个大心起来，生病的时候一样坐在那个。。。重感冒，一样！无论喉咙多么痛，还是坐；以前不懂啊，也不会调身，就是用西药，用西药就简单调。所以一个人发那个大菩提心的时候，有那个坚定的意志的人，那个人成功！所以，一个成功者，是要靠实力的，不是靠假相和荣耀的，那些吹嘘是没有用的！因此我们一定要按部就班来。

了解说妙理清彻，心目开明，叹未曾有。

【此亦经家叙悟。于是阿难及诸大众，闻佛指十方诸佛，同言结解唯根，更无他物。如来指本师释迦，重为详释。皆是无上大慈心中，流出了义教诲。祇夜此云重颂，又云应颂，】应颂就是应长行文，【应长行而颂也。】就是互相照应。就是这一段的义理跟长行文有相应。【伽陀此云孤起颂，又云讽颂，讽美而颂也。】就是很美，大家有这个偈颂，念起来很溜、很顺口。【入流成正觉，及彰显五胜之义，】彰显五胜之义，前面所讲的五胜，刚写的，哪五胜，记得吗？体胜、宗胜、名胜、用胜、教胜，就是这五胜，体、宗、名、用、教。【皆讽美意。】

底下，【杂糅精莹，妙理清彻：上句指能诠之偈，下句谓所诠之理。杂者和杂，糅者糅合，】也就是应颂和讽颂和合。(【即应讽和合，】)【前后照应，文回织锦，】文章，“文”就是文章，“回”就是来回，一下来，一下子回，就像织布一样，织锦的人。文章来去如回，如同锦，如同织这个锦、织这个布。【义走盘珠，】“义”就是义理，“走”就是通畅。如盘中之珠，粒粒晶莹剔透，表示这个文笔非常好，这个义理讲得最殊胜了、最透彻了！【精谓文华精彩，莹谓句法莹明。妙理者，圆湛不生灭之理性也。空有双非，】非空非有。【真妄不立，缚脱无二，因果该彻，故谓之妙。其理清净，】748页，【纤尘不染，如莲华；其用明彻，五阴顿破，如金刚。谛聆之下，心目开明，即心眼洞开，彻见根性，即如来藏性，依此根性修证，即是了义，已不复疑。以后但请示伦次，选择一门，以便起修，更无疑贰也。】

【二验证以释二疑竟。】

【壬三 绾巾以示伦次 (分二) 癸初 叙前请后 二 如来巧示 今初】

748页，经文：

【阿难合掌，顶礼白佛：我今闻佛，无遮大悲，性净妙常，真实法句。】

说：阿难合掌，顶礼白佛，我现在听的叫做无遮大悲，我们常常讲：无遮大会。

所以在这里，水陆法会就要特别小心了，今天无论用什么方法，就是不能跟公园帮、还有那个流浪汉起任何的冲突，这样无论我们对跟错，我们都是不对的！所以女众，行堂组没办法处理的，记得！交给男众。我们的曾拱蓁做得很好，流浪汉啦这些，做得非常好，安抚他们。为什么？你今天穿这个柔和忍辱衣，我们出家众没有权力跟众生吵架，而且吵，是怎么样统统叫做不对！你知道吗？因为我们这个相就表法，就是佛的存在；佛已经入涅盘了，僧就荷担如来的家业，我们这个袈裟一披，就表示大慈大悲，大喜大舍，所以出家人是没办法去处理这些事情。那么，女众因为比较柔弱，对不对？女众因为体质比较柔弱，对不对？女众，你跟人家讲道理，万一人家出手用(dai一声，台语)揍的，(dai一声，台语)揍，那你怎么应付呢？男众有办法，男众要挡拳头没问题啊！对不对？揍是揍来揍去啊，谁揍谁啊？对不对？男众就有办法处理。所以，这个记得！整个文殊讲堂的水陆大法会，就一定要保持一个原则：就是不能跟外面来的任何一个人起冲突，再怎么样，实在没办法处理，就叫警察来处理。对不对？警察来处理。

去年有一个流浪汉来，可能是嗑药的，哇！为了一个吃饭的问题，翻我们的桌子，哇！这个行堂组的很惊讶！是不是？师父！他翻我们桌子。我说(师柔声细气)：没关系！我们再把它翻过来就好。(众笑)很简单嘛，他把桌子翻倒了，我们再翻过来嘛！嗯！很解脱！(笑)对啊！不然怎么办？对不对？他翻我们的桌子，我们再把它翻过来就好，等他走了，我们再翻，等他走了以后，桌子再把它翻过来。你看，我们用大悲心，用了供佛、法、僧的菜，还出去给他吃，他还给我们翻桌子！这个世间人，你看，这是可恶到极点！对不对？怎么会有这样非理性的众生呢？给他吃没有关系，他不遵守规矩，还给我们翻桌子，喔！这个实在是。。。这个如果我们以

前的法师来讲(师气愤填膺貌)：忍无可忍！(众笑)忍无可忍；但是，我们不能这样子。

所以，我们讲堂这些男众，我很赞叹，就是处理得非常好，处理得非常好！到现在为止，你看，都很和平的、很理性。你去得罪那一些外面的；大部分99%都很善良的，都很。。。排队的。你去得罪那一个人，万一他的菜给你放一些有的没有的，那你怎么办？对不对？放了以后，不要说毒啦，放了以后，大家都跑厕所，厕所不够用，嘎嘎叫(腹泻)！所有信徒在厕所大排长龙，还跟旁边的人讲：念观世音菩萨都没那么感应，(师笑、众亦笑)吃到文殊讲堂的菜，怎么会这么的相应？嘎嘎叫(腹泻)，对不对？上厕所都不用出力的。他不要给你放毒，就给你放一些有的没有的，你就会很麻烦了！所以，永远不要去得罪外面的，实在我们真的没有办法处理的，很简单，叫警察来！知道吗？就这样子，仅止于此，就是这样。

叫无遮大会，要显示佛陀的同体大悲。性净妙常，真实法句

底下，【此叙阿难谢前。合掌顶礼，仰白于佛：我今闻佛，以平等无遮大悲心；无遮有二：一、人无遮，】不管哪一种人，都可以来参加，不放弃任何的下根器的人。(【不弃下机，】)【同施上法；】无上的妙法叫做上法。人无遮就是：没有遮止任何一个人听最上乘的法，不放弃任何一位下根器的，同布施无上的妙法。【二、法无遮，不吝秘密，和盘托出。】

【性净妙常者：性即根性，根性为众生本觉真性，此性不属于有为，不属于无为，离相清净，】诸位！这四个字就是根本，离相，心才能清净，这一句话，你要一辈子；当你心情很坏，简单讲：这个人就是没有离相，没有离相。有的人讲，愈讲愈大声，人家骂他说：你是佛弟子，都没有离相！他就会回答说：我是讲话大声一点而已，哪里没有离相？(笑)愈讲愈着相！知道吗？我是讲话大声一点而已，我哪里没有离相？这个人很糟糕，愈着愈严重了！是不是？“我只是讲话比较大声一点，为什么讲我没有离相？”对不对？所以这个离相，心才能清净。【曰净；结解同所因，圣凡无二路，其用微妙，曰妙；根选择圆通，入流成正觉，法身常住，曰常。此约所诠言之，真实法句，乃指能诠，长行偈颂，皆是如来真语实语，所说妙法章句，此句与第四卷阿难谬疑根性断灭，反怪如来违越诚言，终成戏论，后经击钟引梦，以验其常，复经诸佛如来，宣释其义，始悉如来，一向皆真实语也。】

749页，

【心犹未达，六解一亡，舒结伦次。惟垂大慈，再愍斯会，及与将来，施以法音，洗涤沉垢。】

心还没有达到六结解开了，一的名相也不存在。“舒”就是解，解开这个结的伦类，“次”就是次第。惟垂大慈，再愍斯会，及与将来，施以法音，洗涤沉垢。“沉”就是深沉。“垢”就是细垢。

【此承上，虽闻如来真实法句，心中犹未能通达，如何是六解一亡之义？如何是舒(解也)结伦次之义？伦者伦类，次者次第。以此二义，犹未彻底明了，惟愿如来，垂大慈悲，再愍现前斯会，及与将来众生，施以甘露法音，洗涤根中积生虚习，以及无明，深沉细垢。】

底下【癸二 如来巧示 (分二) 子初 巧立喻本 二 分答二问 】

【(子初分二) 丑初 元依一巾二 绾成六结 今初】

【即时如来，于师子座整涅盘僧，敛僧伽梨，揽七宝几，引手于几，取劫波罗天，所奉华巾。】

说：这个时候如来要巧示了，拿这个巾开始打这个结了，来开示，把最深的用比喻、用最浅的来比喻，让大家能够了解六根之结，还有六根的根根六结。

即时如来，于师子座，不是说座上有狮子，是表示佛作狮子吼，他的座叫做师子座。整理涅盘僧，涅盘僧就是里衣，里衣；敛僧伽梨，僧伽梨就是大衣，我们所讲的就是袈裟。

但是，我们现在了解，佛当时候在世的时候，跟现在的南传略有改变。那么，汉传就更不用讲了，汉传披的这个袈裟，完全跟佛当时候的袈裟是不一样的。我们现在披的袈裟是佛制的，现在的汉传都是披后来才制订的、中国制订的，全台湾都是披这个的，披北传的，就是汉传的。那么，藏传的就更多了，哇！藏传的什么宝冠都弄出来了，你到西藏去看，完全不一样！如果佛陀当时在世的时候，还在印度，你去看一趟，南传的衣服有改变、汉传的衣服有改变，藏传就不用讲了。对不对？统统不一样了，尤其是汉传的，完全不一样了。所以这个只是一个历史的镜头。

整理内衣，还有披上这个大衣，整理一下。揽七宝之几，这个“几”就是小桌子，“几”就是小桌子。“揽”就是牵引，把这个手往那边伸，叫做揽。七宝几就是镶着七宝的桌子，小小的桌子。引手于几，引这个手于几，就是说把这个手碰到这个桌子。取劫波罗天(劫波罗天就是夜摩天)，所奉的华巾。

看注释：

【阿难求示六解一亡，舒结伦次二义。佛先答后义，举事辩答，言相并彰，善巧说法，】用言语，还有用这个外相，善巧来说法，【令人易了。即时即阿难求示之时，如来在师子座，整理涅盘僧，】此云内衣，【此云里衣。敛者收也，僧伽梨，此云大衣。】台湾我们出家人讲的：五衣、七衣、九衣等等。

【揽七宝几：此几有七宝所嵌，】这个念嵌(qian四声)，嵌就是把物体镶填入缝隙中，一般用于装饰。我们在台湾很多的桌子，你去看这个卖家俱的，哇！那个做得很漂亮！说：把物体镶填入于缝隙中，一般用于装饰。所嵌。【引手于几，】翻过来，750页，【取劫婆天此云时分天，即夜摩天；所奉华巾，乃宝叠华，织成之巾。】

750页，750页，

【丑二 绾成六结】

经文：【于大众前，绾成一结，示阿难言：此名何等？阿难大众，俱白佛言：此名为结。于是如来，绾叠华巾，又成一结，重问阿难：此名何等？阿难大众，又白佛言：此亦名结。如是伦次，绾叠华巾，总成六结。一一结成，皆取手中，所成之结，持问阿难：此名何等？阿难大众，亦复如是，次第詶佛，此名为结。】

这个文字简单。那个“詶”(酬音)就是回答的意思，次第“詶”就是答的意思，此名为结。这一段都很简单，一看就知道。

那么，在大众前，于大众前，绾成一结，就是把那个巾打成一结，示这个阿难说：这是什么？阿难、大众对佛说：这是结。

因此如来，再把它又打成一结，重问阿难说：这是何等？阿难又回答了：这还是结啊！

如是伦次，总共打了六结。

一一结打完的时候，都取手中所成的结，来问阿难说：这是什么？阿难也亦复如是，次第的一直回答：这统统叫做结。

这文字很简单。

【叠华，西域贵重之物，织以成巾，】所以，【价值无量。又为天人所奉，更足宝贵，佛以叠华，喻如来藏性，巾喻藏性随缘，成阿赖耶识，从真起妄，辗转相依，妄成六结，喻一巾绾成六结。一一结成，皆问阿难，要自审自答，自明结之伦次，】当然就会明白打结的这个次第。【虽同是结，不无次第，即伦类次序也。如前太虚空，由器形异，名之异空，此六结既是次第绾成，自是竖论六结，不是横喻六根。】竖论六结，简单讲就是根根有六结：动、静、根、觉、空、灭。

751页，经文：【佛告阿难：我初绾巾，汝名为结。此叠华巾，先实一条，第二、第三，云何汝曹，复名为结？阿难白佛言：世尊！此宝叠华，缉织成巾，虽本一体，如我思惟：如来一绾，得一结名；若百绾成，终名百结；何况此巾，祗有六结，终不至七，亦不停五，云何如来，只许初时，第二、第三，不名为结？】

解释一下：佛告阿难：我最初把这个巾打一结的时候，你名字叫做结。这个叠华巾本来是一条，第二结、第三结，为什么汝曹复名为结？意思就是：第一打结了，那么第二、第三应该不叫做结啊，为什么你们把第二、第三又也叫做结呢？

阿难就白佛言：世尊！这个宝叠华缉织成巾，麻线叫做缉，接续，缉织成巾。虽本来是一体，如我思惟：如来一绾，得一结名，一打，打一次，就得到一个结的名字；如果百绾，打了一百次，当然就是打一百个结了。何况这个巾，现在这条巾只打了六结，也不是到第七结，或者停在第五，为什么如来只允许说一开始叫做结，只许初时叫做结，皆名为结，第二、第三就不名为结？

【上段历问，以显次第；此段故问，以示结同。佛告阿难下，应将此叠华巾，先实一条，此二句提前，我初绾时，汝名为结，二句放后，再第二、第三云何汝曹，复名为结，文意相贯，谅系抄写之误。】那么，他的意思，751页，第一行，依照圆瑛法师的意思就是说：佛告阿难，要把那后面八个字往前调：此叠华巾，先实一条，我初绾巾，汝名为结。这是他们认为是抄错。但是成观法师的看法跟我的看法一样，是没有错的，因为它有它的强调之处，明天讲到《义贯》的时候就知道，我的看法跟成观法师一样，没有抄错。

再看底下，【此段之文，似淡无味；《正脉》云：细详实有关要，按后圆通，所解六重结相，一动、二静、】闻当然就是根了，【三闻、四觉、五空、六灭，】就是六结。【由前而后，则疏亲有异；】“疏”就是疏离，“亲”就是愈来愈接近。【由后而前，则细粗不同。】当然六五四三二一，六那边就是粗了，那么，“一”这个就是细了。【若不与之显示结同，初心者，或忽于疏，而始无入门，中途者，或住于细，】怎么样？【而终无究竟，启示一六结同，正欲始终解尽矣？诚哉须信佛语深也！然不直说，而乃故意反问，以激阿难自说者，】阿难自说。【将使因喻以详法矣。】

【子二 分答二问 (分二) 丑初 答六解一亡 二 答舒结伦次】

【(丑初分二) 寅初 喻从至同遂成至异 二 喻除至异还成至同 今初】

752页，中间经文：

【佛告阿难：此宝华巾，汝知此巾，元只一条，我六绾时，名有六结。汝审观察：巾体是同，因结有异？】

说：佛告阿难：这个宝华巾，你是知道的，这个巾本来就是只有一条，当我打六结的时候，你

名有六个结，当我六绾，你就有六结。那么，你审察看看，巾体是一样的，完全是这一条；可是，打结的次第不一样，却有差别。

【此宝华巾，未结之先，一之名尚不可得，岂得有六？是谓至同；既结之后，六之相已定，不复见一，是谓至异。】至异就是完全改变。不复见一，是谓之至异，到这个地方是完全改变了、不同了。【佛令谛审观察，】好好的仔细观察。【既知由同成异，自可除异还同。】

【于意云何？初绾结成，名为第一；如是乃至，第六结生，吾今欲将第六结名，成第一不？】

那你的意思怎么样呢？当我系结，这个结成，当我绾结成，叫做第一结的时候，如是乃至，第六结生，我现在要把第六结名字叫做第一结，这样行得通吗？那当然行不通了，第一结是第一结，先打的嘛；第二结是第二结，次打的嘛；第六结当然是最慢的了，现在要把第六结变更成第一结，当然不可能！

【前五句示有次第，后三句故意难问，令辨可否。谓吾今欲将第六名，首尾相换，】把最后一结调到前面来：第一结，【成第一得否？佛意以性中相知，故诘其能互换否？】

753页，经文：【不也世尊！六结若存，斯第六名，终非第一。纵我历生，尽其明辩，如何令是，六结乱名？】

不也，世尊！不可能啊，世尊！第六结怎么可能变成第一结呢？如果这六结存在，这个第六结绝对终不是第一结。就算我这一辈子用尽一生，尽其明辩，怎么可能让这个六结之名颠倒呢？第六结变成第一结，不可能！

【六结未解，次第分明，故第六终非第一。佛欲将六作一，问我定其可否？纵使我历生多闻，尽其聪明慧辩，如何能令有次第者，而成无次第，一六乱名也？阿难以用中相背，故答不能互换也。】

753页，中间经文：【佛言：如是！六结不同，循顾本因，一巾所造，令其杂乱，终不得成。】

佛言：是的！这就对了，一点都没错！六结是不同的。现在；“循”就是顺着，“顾”就是回头看一下。顺着原本、本源，回头看一下，它的结这个本来的因是什么？喔！元一巾所造，本来就是一巾所造成的。“令”就是欲令其次序杂乱，这一巾，虽然是一巾所造成的，现在欲令次序杂乱，是不可能的，终不得成。

【此佛印证。六结次序不同，循者顺也，顺顾结之本因，元因一巾所成，欲令次序杂乱，终不得成，而一相】就是同相。【岂能复见哉？】就是一巾之相叫做一相。把这个一巾要恢复到一巾之相，而说是一相，岂能复见呢？
【则汝六根，亦复如是。毕竟同中，生毕竟异。】

你现在的六根也是这样子，本来是毕竟同，同一个本性，同一真如，同一真如自性，同一个如来藏性，同一佛性，现在则出生了毕竟异之相。

【此法合。则汝六根，亦复如巾结者是也。根性本体，未结之先，一相尚不可得，】何况有六？【何处有六？此毕竟同也。及其从真起妄，既结之后，六相分明，不可少乱，此毕竟异也。】

754页，【寅二 喻除至异还成至同】
【佛告阿难：汝必嫌此，六结不成，愿乐一成，复云何得？阿难言：】

此结无存，这个“无”打错了，是“若”，如果的意思，“此结若存”才对。这个字打错了，(新版已更正)下次印《楞严经》要特别注意！

【阿难言：此结若存，是非锋起，于中自生，此结非彼，彼结非此。如来今日，若总解除，结若不生，则无彼此，尚不名一，六云何成？】

说：佛告阿难：如果你对这个有意见，嫌此六结不好，不欲其成，就是我对这个六结有意见，嫌此这个六结太麻烦！我愿乐一成，就是我希望得到原来一巾无隔阂之体。愿乐一成就是：“一”就是一巾，“一”就是原来的一巾，“成”就是没有隔阂的体。如果你嫌此这个六结不好，不欲其成六结，现在你想要回复原来的一巾，没有隔阂的体性，复云何得？怎么得法呢？

阿难言：此结若存，是非锋起。为什么？这个结不是那个结，那个结不是这个结，那么就会有高、有一二三四五六了，是非就锋起。于中自生，在这里面，因为是非锋起，于中就自生：我这个第一结不是第六结，也不是第二、第三。此结非彼结，彼结也不是此结，这个结只要存在，它就是一定：此结非彼结，彼结非此结，一定是这样子的。如来今日，若总解除，结若不生，结如果不生，就恢复到一巾了，就没有彼此了。

诸位！所以，众生见相不见体，就是这个：是非锋起，我相、人相、众生相、寿者相。如果你了解当体即空，那么：就见性了。见性就是无所分别，当体即空。若见诸相非相，如果你了解

诸相空相，非相就是空相。是不是？若见诸相非相，即见如来，就见到每一个人心中的本来的面目，如来，乘如实之道，来度化众生；如来者，即诸法如义，就了解一切法本如，就是不可得。所以，因此凡夫见相，所以，是非锋起；圣人见体，一切法无诤。

因此，开不开悟、见不见性，就看当下有没有这个功夫？有功夫，万法都是平等，民胞物与，万法，所谓同体大悲，为什么？你要救他，因为他就是我，我就是他。对不对？从四大的假合来讲，我们人人平等，你的身体是地水火风，我的身体也是地水火风，平等。从本性来讲，我的佛性跟你的佛性平等，还是要平等对待。从生灭法来讲，你的色身是生灭法，败坏之相，我这个身体也是生灭法，也是败坏之相，所以，还是平等。从缘起法来讲，你是父母所生，我也是父母所生，借重你的本识，对不对？也借重我的本识，所以站在这个角度还是平等。所以，诸法从毕竟空的角度、从相的角度来讲，是平等；从体的角度，它还是平等；从元素的角度还是平等。

我们这个色身是太阳之子，我们这个色身都是从太阳来的，太阳出来的宇宙的这些灰尘、微尘，颗粒微尘，就是我们所讲的地、水、火、风，是佛讲的；现在所讲的：碳、氢、磷、钙、钾、铁，哪一个身上没有这些东西？这些东西可以在太阳上找得到，所以，我们都是太阳之子。所以，生命来自于外太空，就是这样。我们的生命，它就像病毒一样的，它自己会分散、会复制。所以这个宇宙在撞击的时候，只要有机体：碳、氢、磷、钙、氨基酸，存在这个宇宙当中，他这个生命体就会慢慢的借着因缘——气候、水，凝聚，慢慢凝聚。。。所以，宇宙中都有这些元素。

所以我们的生命来自于哪里？我们晓得，生命说来自于外太空，这是对的。所以佛在讲，经典里面，佛。。。我们的生命来自于光音天，这光音天用现在来讲叫做外太空，有光，放光的地方，这个宇宙的旋转，有它的音声，光音天。我们一般人，是把光音天解释说什么什么天人，不是的！在现在的科学来讲，我们的生命，是来自于外太空的撞击，撞击以后，刚好在这个地球，地球刚好在太阳的轨道第三个行星，不会太热，太接近太阳就太热；也不会离太阳太远，就太冷，也不会太热，也不会太冷，我们广化律师讲的：将将好！刚刚好！所以现在我们很多人都了解，在以前的火星也是有生命的，以前的火星还是有生命的。它这个撞击的时候，它就把这个元素全部都散播出去，散播出去。散播出去的时候，只要因缘具足，阳光啊、水分啊，不太冷也不太热，就刚好！所以，科学家称为：这个地球是生存在无尽险要的太空，无尽险要的太空，这一缝之间刚好走对了轨道。这整个宇宙，地球刚好走对了轨道。不太冷也不太热，刚好就地球。所以这个地球叫做沙漠之洲，这个沙漠之洲，整个虚空来看，它就像沙漠的绿地。从太空来看，这个地球像钻石一样，像钻石，水蓝色的钻石一样，要这样的因缘，科学家说：实在是太难太难，太难！银河系二千亿个太阳系，你想想看，这地球转。。。转到刚好这个位置，太空物理学家讲说：我们生存在最渺小的一刹那之间的隙缝，刚好有人类！

而佛陀在讲经里面说：要得人身，如爪上土。佛陀在讲经的时候：要得到这个人身，如爪上土；失去人身，如大地土，大地的土很多；要得到这个人身，还听闻佛法，爪上这一点点！这太空物理学NASA太空中心，也是这样讲，要形成一个地球这样子的环境，不冷不热，刚刚好，让物种可以演化，单细胞，或多细胞；再来就自我分裂；再来就是无脊椎动物、有脊椎动物；再来，两栖动物；再来，慢慢演化到像今天人类这样的智慧，要演化四十五亿年，四十五亿年！人类到现在能够了解的始祖，太空科学家、这些人类的生物学家说：大概在六百万年到八百万年，我们所能了知的是最早的人类，八百万年。就算一千万，就算给它一千万，一千万才是四十五亿年的多少？再来，在座诸位！二十万年前没有佛陀；一万年前也没有佛陀；五千年前也没有佛陀；三千年前；我们用二千五百年来计算，也没有佛陀，要二千五百年。这个地球要演化四十五亿年，才有人类。而人类经过无量无边的战争、饥荒，慢慢演变，才产生了一个世出世间的释迦牟尼佛。那么，中国产生了老子、孔子、孟子、诸子百家、朱熹等等，这些都不究竟，这些都不究竟的，谁能够讲到最究竟法？唯有佛陀，唯有佛陀！你想想看，冷静，这个不讲，从太空物理来讲到、汇集到佛法的难能跟可贵，这个真的就是像佛陀所讲的这样子，要演化成人类，太难了，太难了！

那么，人类以前，当然就是脑部很小，你看看这个人类的演化，脑部是很小的，慢慢慢慢。。。因为人类就是狩猎，狩猎，几百万年就是吃这个肉，狩猎、打猎，因此这脑部扩大，容纳量比以前多出了三倍。简单讲：开始。。。我们人的这个原始猿人，那个脑部，只有现在脑部的三分之一；因为大量的吸取肉类的高蛋白，然后开始我们的脑部变得很聪明，变聪明，就开始发明种种的武器，发明种种的武器。那么狩猎，现在是。。。以前要狩猎很难的，对不对？只能用陋劣的箭，或者是标枪；现在一枪就打死了，现在。所以，你想想看，要演化到今天，还二千五百年前佛陀来示现，在《华严经》讲：佛陀来到娑婆世界八千往返，示现八千次了，我们到现在还在轮回！佛陀来到娑婆世界已经往返八千次，示现成佛了，我们到现在仍然懵懵懂懂的，还没有启发！你想想看，二千五百年前，才示现一个释迦牟尼佛，一直到今天，人类这个星球，是在无尽的险要的隙缝当中，竟然生存了，科学家说这叫奇迹，miracle，太难了！

好！经过四十五亿年的演化，才有今天的人来；经过了百千万劫，释迦牟尼佛来降生，来示现成佛，而我们今天，才有办法在无尽的时间、无尽的空间，又听到最了不起、宇宙当中大觉悟的圣人、释迦牟尼佛的法，这个是何其幸运啊，这个是何其幸运。这个不分析，你还不知道佛法的可贵！这个不是说你今天送一点东西来，你就做了功德多大，是不是？释迦牟尼佛，那个是用生命去修行的！是不是？要布施这个东西是简单，我只要有钱，发一点心，买东西来供养，这个容易；可是这个法，释迦牟尼佛、祖师大德，是用生命去换来的。讲这些有什么重要？就是叫我们一定要珍惜法的因缘，难能可贵的因缘。

底下，看注解：

【此复审明六解一亡，欲令当机自悟解结之法。故告之曰：我绾巾已成六结，汝必嫌此六结各异，不欲其成，愿乐一巾元同，依旧成一，复云何得？此句明明必须解结，故意设问，令其自悟。阿难言：此六结设若存在，彼此各有定位，一六亦有定名，若以六作一，】以第六结作第一结。【则是非锋起，如刀兵相鬬也。于中自然生起，此结非彼结，彼结非此结，彼此二字，即一六也。如来今日，若将六结，从六至一，总为解除，结全不生，则无彼此。】

【尚不名一者：尚不名一巾，何以故？一巾原对六结立名，六结既解，一亦不立。】不能讲说：我有一个本性。那个是方便说，本性哪有一二三四五六的？本性是绝对。是不是？【一既不立，六云何成？此即六解一亡义也。】

755页，

【佛言：六解一亡，亦复如是。】

【此法合。佛言我先说解结因次第，六解一亦亡，亦复如此巾结无异。根中六结，若总解除，真体自显，一亡二字，非真体亦亡，】真体不会亡，是指数目字亡。【真体本来，】没有一跟六，【非一非六，所亡者，乃对六说一之一，】对一来说六，对六来说一。【此一六俱妄，】所以佛性是已过量，无数量，【乃属对待法故可亡，真体绝待，故不可亡也。】所以生灭法就可以除、就可以亡；可是，不生不灭它是存在的。

底下是：

【丑二 答舒结伦次 (分二) 寅初 示结之伦次 二 示舒之伦次】

【(寅初分三) 卯初 顺次成结 二 更以喻明 三 逆次合喻 今初】

中间经文：【由汝无始，心性狂乱，知见妄发，发妄不息，劳见发尘。】

解释一下：由你无始以来，心性狂乱，“心性”就是一真如；“狂乱”就是三细相：业相、转相、现相。那么，这个知见就是分别心，分别心，知见就是分别心，就是所谓的智相，智相，三细六粗嘛，这个是智相，智相，所以，知见妄发。发妄不息就是相续相。所以，这个心性狂乱，狂乱就是业相、转相、现相；知见妄发就是智相；发妄不息就是相续相。那么，这个智相跟相续相，这二个是法执。那么，底下的劳见，劳见就是执取相、计名字相，就是我执，劳见，就是我执，因为眼睛疲劳，看到种种的世间。发尘就是指身、心、世界。劳见就是因为心中有病，我执的病，执取病、计名字病，就发现了有身、心、世界，不晓得身空，心、妄想心也空，世界也空，不知道这一层道理，不知道世界是缘起，身、心，这个都是缘起、依他起的，妄心也是依他起的，不可得的！发尘。

解释一下：由你的无始劫来，心性狂乱，这些分别心，知见妄发，而且从来没停止，所以发妄又不息，突然发现了身、心、世界狂乱之相，而不觉知。

【此先示从真起妄，妄成六结，从细向粗。由汝自从无始，心性狂乱：心即清净本心，性即妙真如性；狂指无明，一念妄动，犹演若达多，狂怖妄出；乱指三细，扰乱于真净心中，此第一结成。】这个是细相。第一结成，第一结是什么相？就是灭，就是灭相。六五四三二一，由粗到细嘛，对不对？那就六五三四二一。

【知见妄发者：即黏妄所发之知见，属智相，见境界相，不了心现，妄执心外实有，能所二俱成妄，妄上加妄，念念相续不断，故曰发妄不息，属相续相。此二属法执，】那么第二结、第三结，第二结就是空，空结，第三结就是觉，觉悟的觉，是不是？刚刚我们念过了：动、静、根、觉、空、灭，六五四三二一，配一下，当然就知道什么了。【第二、第三两结成。】

756页，【劳见发尘者：劳虑转深，执取相、计名字相，】所有一切众生，这二相绝对拼不开，哪一个众生不执着？哪一个众生不着相？着相就是计名字相，有彼此，当然有种种名字了，山河大地、森罗万象、昆虫鸟兽、虫蚁，哪一种鸟、哪一种昆虫没有名字？都有啊，人类所能了知的；除非是新开发的。【此二属我执，】妄见我以及我所有，【妄见我及我所，发现尘劳，】简单讲：为什么尘叫做劳？累啊！众生活在这个很累的世间，不知道，不晓得人的这个生命里面，还有更高一层的清凉的生活，众生不知道。【有世间相，此即身、心、世界，属后三结成。六结伦次如此，历历可辨，次第相生也。】

底下用比喻来说明。

【卯二 更以喻明】

【如劳目睛，则有狂华，于湛精明，无因乱起。】

解释一下：就像疲劳的眼睛，就产生了空中有华，有狂华，因为眼睛疲劳，看到空中有狂华，狂华就是种种身、心、世界，十法界统统有。于湛精明，无因乱起，湛精明就是我们的本来面目，但是，因为妄，起妄，无因，因为妄，在前面讲过，就像演若达多，无因而起，早上起来照镜子，发现自己的头看不到自己的脸，就狂乱奔走！我们现在也是一样，狂乱是无因的，所谓妄，当然是无因，找到因，就找到了真，就叫做无妄。所以，无因乱起。

所以你今天，我们今天，众生为什么活得这么辛苦？因为不知道问题出在哪里？就是这样子，因为不晓得问题出在哪里？他想要修学佛法，还碰到恶知恶见、邪魔外道，身心全部都付出，结果走向歧路！所以，修学佛道的，还不一定会走向正路，尤其现在这个末法时期，胡搞乱搞的人很多，也不怕因果的人多；都是在相上的：我一念佛又是怎么怎么的；我一持咒，又是发生什么事情，是怎么样怎么样的感应，是怎么样子。。。搞这些很迷人的，心中没有真理，只

想有奇迹跟感应，只想治我的病，不想要真理。看看我有什么病，念什么咒会好，他要求的就是这个。

当你心中拥有真理的时候，你知道智慧才是佛教的根本，对不对？你才有机会解脱。你今天你得到一些感应，能解脱生死吗？不一定！有一些感应，是佛菩萨给我们信心；但以此为足，裹足不前，得少为足，裹足不前，这是坏了佛的正见！所以佛还不一定要让你感应呢！佛要让我们感应，还得看我们的根器，不着相，感应一大堆，对不对？着相，要给你一点点感应，就死在、迷惑在这个奇迹里面、佛迹、神迹里面，什么什么可以治病，什么什么可以有感应。哇！我这咒一念，哇！外太空全部放舍利子，这个多迷人！可是在这个大悟人的心性当中，凡所有相，皆是虚妄，内心如果不开智慧，烦恼还在，这些感应要做什么？好！感应也不能说全部都不好，给我们一点信心，也不错！所以，有正知正见的徒弟，就知道我们追求的，是永恒的解脱的真理，不需要这些感应不感应，感应也好，不感应也好，为什么？我们要的是佛的正见。那这样子的话，就不会走偏了，你也不会被骗得团团转！对不对？人家说：哎呀！这个咒一念，那个水变色了！我说：水变色很简单嘛，你就加一点色素就变色了，那没什么！师父！那个水，一持咒就滚了、开了！我说：开了算什么？我都让它冒泡呢！对不对？瓦斯一放，它就冒泡了！不要在相上论断真理，会错失解脱的机会的！

756页，如劳目睛，则有狂华，于湛精明，无因乱起。

【劳目睛。譬如有人，以目直视虚空，瞪之既久，眼目发劳，为劳见，则有狂华为劳相，于澄湛空中，精明见中，无因乱起，能见所见，二俱成妄。能见指心法，所见指色法，劳目睛喻从真起妄，净眼喻妙心，发劳喻无明，狂华喻十界，生死、涅盘、染、净境界，以涅盘生死等空华。】空华，意思就是：生死不可得，涅盘也不可得，所以叫做趣向圣道亦是邪，就是这个意思。无生死可了，无涅盘可得，是一心，是真如；着一个涅盘，还是空华。【湛精明喻真理真智，一念未动以前，唯真智照真理，本来无一物。一念既动，如六入文云：兼目与劳，同是菩提心中，瞪发劳相。六结斯起，五阴具足。】

756页，【卯三 逆次合喻】

最后，经文：

【一切世间，山河大地，生死涅盘，皆即狂劳，颠倒华相。】

一切世间，山河大地，这个就是第六结还有第五结，外相嘛！生死就是指第四结——根结；涅盘就是指第三结、第二结；即狂劳就是指第一结。

再讲一遍：一切世间，山河大地，是指第六、第五结两结。

生死，有根，他就一定有生死，就是指第四结：根结。

涅盘，当然要觉悟啰，觉悟不离觉跟空，就是第三还有第二结。

那么现在狂劳，就是第一结，无明业相，无明业相叫做狂劳。

所以，我们莫名其妙的，就卷进去痛苦的深渊里面，除非你这一辈子有因缘听到正法，要不然全世界一个都别想解脱，根本就不可能！

颠倒华相。

【前则顺次成结，从细至粗，法喻皆然；此则逆次合喻，由粗至细。前欲令明生起次第，此欲令识还元次第。一切世间，山河大地：即尘中六、五两结。生死，有身根方有生死，此当第四根结。以上均属界内，人执范围。涅盘属界外，法执范围，此当第三、第二两结。】第三就是觉，第二就是空结。【皆即狂劳：狂劳指无明业相，属第一结。此世出世间，皆是从真起妄，一念颠倒所起之华相。六结生起，乃从一至六，此约解除，乃从六至一，故科为逆次合喻。此虽逆于生起之伦次，而实顺于解结之伦次。】

底下，

【寅二 示舒之伦次 (分二) 卯初 先授舒之方法 二 后示舒之伦次】

【(卯初分四) 辰初 阿难求解劳结 二 如来就喻巧示 三 示说不谬取信 四 选根解结必证今初】

【阿难言：此劳同结，云何解除？】

意思是说：这个狂劳的华相，同样都是结，如何来解除？

【此劳，即指狂劳，颠倒所起之华相，由一至六，同名为结、自当解除。同结二字，】寓，“寓”就是含的意思。【寓有伦类序次义，】含有伦类跟序次，简单讲就是次第，讲了那么多，就是次第的意思。【但未知云何是解除方法。】

最后一行，

【辰二 如来就喻巧示】

【如来以手，将所结巾，偏牵其左，问阿难言：如是解不？不也，世尊；旋复以手，偏牵右边，又问阿难：如是解不？不也，世尊。】

758页，【此引悟二边不解，如来将所结巾，左右各牵，俱问阿难，如是解不？阿难俱答佛言：不也，世尊。】这样解不开！左牵一下，右牵一下，【左右喻空有二边，凡夫着有，长沦生死，固不能解除诸结；二乘滞空，永晦涅盘，又安能得证圆通？】注意！那个涅盘是不究竟涅盘，是偏空涅盘，是二乘人的涅盘，不是佛的大般涅盘，这个要小心！涅盘这个名词是小乘用的，佛用的叫做大般涅盘，这个要特别小心！不要看到“涅盘”就以为是究竟，不！这个是二乘的涅盘。

【佛告阿难：吾今以手，左右各牵，竟不能解，汝设方便，云何解成？阿难白佛言：世尊！当于结心，解即分散。】

【此引悟中道方解。左右各牵，竟不能解，汝且设想方便，云何可令解除成功？阿难白佛言：世尊！当于结之中心，一解即便分散。结心喻中道，须依中道了义之修法，六结可除也。】
　　【佛告阿难：如是！如是！若欲解除，当于结心。】

结心就是要用反闻闻自性的方法修行，简单讲就是用本性修行，这是师父一辈子最强调的，不是念念佛就可以解脱，不是拜拜佛就可以解脱；是一定要用本性念佛，一定要用本性礼佛、拜佛，一定要用本性修行，你才知道佛的本意是什么。不识本心，学法无益，佛的心是什么，你都体会不出来，你怎么修行？世间的孝子，都要去体悟父母的那一颗心了，何况佛弟子要修行，不去体悟佛陀的那一颗心？不去体悟佛陀的那一颗心，你怎么能够成佛？
　　佛告阿难：如是！如是！若欲解除，当于结心。

【此印证必用中道。《正脉》云：结心虽譬中道，然非兼彼空有，】意思就是：【合成中道，】就绝对不是说同时存在空，跟同时存在有，叫做中道。意思就是：不是建立在空跟有的中道。【亦非离彼空有，别立中道，】也不能离开空、有，别立中道。简单讲就是不着空、不着有，这个才叫做中道。【乃是悟此根性，体自在而无系，本不属有，不迷为有而已，更不劳于观空破有也；】诸位！观空破有叫做头上安头，有本来就空，你为什么要观空？对不对？更不劳观空破有，有本来就空，你为什么要去观它？所以，这个叫做妙性天然，不悟，你就想要把它除掉，这个除就叫做妄。我要把境界除掉，不知道境界本空。所以，有的人修行一辈子，就不知道这个道理，它本来就空，你为什么要去除它？所以任凭山河大地、日月星辰，你让它生让它灭，心无所挂碍！对不对？闲人非等闲人。底下说：【达此根性，用遍现而互融，本不属空，】说：【不晦为空而已，】就是心不晦，就是没有着一个空。【更不劳于观有破空也。】因为空本来就是绝对。

【如后耳根圆通，既不执有，亦不观空，惟一反闻，亡尘顿入，】诸位！这个“亡尘”要特别注意，亡尘不是要把尘统统干掉，不是这个意思。亡尘，简单讲就是离相，这个是很重要的！所以这个，因为你执着，你的识心分别承认你这个相，对不对？相，尘就不亡。这个亡尘，简单讲：你不要管这个相，了悟相是如幻的、相不可得的，尘自然亡。亡尘顿入，因为没有相分，当然就没见分了，自体分就显现了。【由是二空渐证，】就是人空、法空渐证，真如【妙体现而有自破也；】这个妙体就是体悟到最究竟的本来的真如自性。所以，【俱空不生，大用起，】所以，连空都不能着，大用才能起。【而空自离也。】所以你也不需要去观空破有、也不用观有破空，统统不用！你只要离，离有、离空，就是简单讲：放下！所有的空、假、中，所有的法统统放下，包括释迦牟尼佛所讲的法，统统放下！要用什么？要用你本来如如不动的般若智慧，体用一如，性相不二，用你的本来的面目，不着于文字、不着于语言，性相一如，体用不二。说：而空自离，【是则反闻自性，即是结心，】打结的心。【双超空有之中道也。前人不达，】以前的人研读经典不了解，对绝对的如来藏性当中，立了一个空、假、中，【强以别安三观，】安一个空观、假观、中观，诸位！这个叫做画蛇添足，多余的！为什么？本来空，你为什么要观空？空观？这个有，本来还是空，你为什么要加一个有观？中道，本来就不可得，你为什么要加一个中观？这个叫做画蛇添足啊！一个人脸部好端端的，这个脸本来就很好看了；可是不会化妆，把它画了这个胭脂，把一个嘴唇画到外面来！是不是？她本来人还长得不错，因为不会化妆，画到那个嘴唇大大的，看起来就很奇怪！是不是？这个简单讲就是：画蛇添足就是多余的了！所以，修学佛道要体悟到妙性天然。【其说支离，真蛇足也。】“蛇足”就是多余的，要强迫安空观、假观、中观，其说支离破碎，多余的，为什么叫支离？没有办法进入绝对，叫做支离，支离就是破碎。对不对？还空、假、中？一个法都没有，还哪里有这个东西？就是画蛇添足了。

【又二边不解，】空有二边，不解就是放不下。【合前知见立(空有二)知，即无明本；】着空、着有，统统叫做知见立知，无明本。【中道方解，合前知见无(空有二)见，】没有空见，没有有见。对不对？所以，佛陀在《楞伽经》讲：诸佛不落入空见，不落入有见，不落入断见，不落入常见，不落空、有、断、常四见，是名诸佛，要牢牢的背住。不落空、有、断、常四见。我们下一部经典就会讲到。【斯即涅盘；以此双非空有之中道，故即无见之谓也。问：‘双非而不双即，】非空非有，应该加一个即空即有吧，如果不这样子，【恐非极中？’】极中，中观“极”是指圆满，“中”就是指中道，如果双非，非空非有，应该还要加一句：即空即有；如果不加这一句，恐怕不是圆满的中道，叫做极中，恐非极中？这个文字太简单了，也没几个看得懂，什么叫做极中呢？是不是？叫做圆满的中道。【答：‘佛既但言空、有俱非，故当惟奉佛语，且体既非有，何尝不即空？用既非空，】所以，大悟圣人要用就有，有就是等于空，妙有。【何尝不即有乎？’】所以，用当然就非空。所以，佛法不是断灭的，大悟的圣人，智慧如海，妙用无尽。
　　759页，【辰三 示说不谬取信】

【阿难！我说佛法，从因缘生，非取世间和合粗相；如来发明，世出世法，知其本因，随所缘出。】

阿难：我说的佛法从因缘生，还有更深一层的意义，不是只有取世间的和合这些假相，这些很容易了解是缘起法，包括内心的妄想，还是和合，因缘生的假相。如来发明，世法出世法，统统知道它的本末、本因，随所缘出，都是从因缘而生的。

因缘，从相来讲，它就是比较粗的缘生法。从心，妄想的颠倒、执着，又更深一层的，这个就是谈论到心性的，妄想意识颠倒，这个就比较细的缘起法。缘起法叫做依他起，识心分别就是依他起，相也是依他起，外相是依他起，识心分别也是依他起。如果有依他起，不放下，就没有办法进入圆成实。

【以上我说，选拔圆根，一门深入，从根解结，直至成佛之法，此亦从因缘而生。惟是此种因缘，是微细因缘，但不循外境，】所以，记住！修行佛法，了悟唯心现量，四个字：遮无外境。简单讲：外境都跟真如无关，如果你能够彻底抛下，遮无外境，就是不循外境，这个是《楞伽经》的重点。遮无外境，即了解诸法唯心现量，所以，《楞伽经》讲的，完全都在心性里面讲，不谈心外之境。但不循外境，【返照内心，即以圆湛不生灭性为因，次第解结修证为缘，复本心源，究竟清净，非取世间，四大和合，发明诸变化相之粗因缘也。】这个用眼睛看得的，佛陀说：那个是粗糙的因缘法，佛讲的还更微细。

【如来发明下，显佛语可信。世出世法，法字双用，世间六凡染法，出世间四圣净法，皆不出因缘。世间法以业识中，本具有漏种子为因，宿世所造善、恶、不动，】不动业就是色界天的定，叫做不动业，色界的福叫做不动业。色界天他有他的福，可是，不能解决生死，不动业。【业行为缘；出世法，以自性本具，无漏种子为因，】在座诸位！你今天在座诸位在栽培的，统统是下无漏的种子，今天你听这个《楞严经》，全部三个钟头，三个多钟头，全部都是无漏的种子为因。要不然你生生世世没有这个因缘，你怎么能坐在文殊讲堂大殿前面，还听《楞严经》？还觉得非常有味道，非常的法喜！Why?很简单，就是你的八识的田中，就是有这个种子。

像我读大学的时候，我信佛，那隔壁，就跟他讲说：喂！我们今天，人家有专门的教授来演讲佛法，我们去听听演讲，我对这个就是特别有兴趣！他就跟我讲：你去就好了，佛让你们做啦，我是轮回人，你们去就好！有善你们得，反正我这个人没什么救了，就不用度我了！我要拉他去，你不用强拉我去，我是一个没有救的人！我说：你为什么这样讲？你讲六道轮回，我也看不到；你讲阿弥陀佛，我也看不到，统统看不到，叫我如何来相信你们的佛法呢？对不对？你们那个佛法，讲那个也不对、讲那个也不对、讲这个也不对；讲那个也对、讲那个也对、讲这个也对，统统你们赢！没有兴趣。你看，同样一个大学，大学生，大家的程度都一样的，他怎么样就是没兴趣！师父这个刮风下雨都是去听道，教授演讲，还请法师来上课，从来就不缺席，从来就不缺席！所以说你看，一个人的善根就不一样。

底下，所以你今天无漏种子为因，【今生所修谛、】“谛”就是四谛。【缘、】就是十二因缘。【度等为缘。】“度”就是六度为缘。【如来一一知其本有之因，各随所遇之缘。出生染、净十界诸法，此即随心应量，循业发现也。】

【如是乃至，恒沙界外，一滴之雨，亦知头数；现前种种，松直棘曲，鹄白乌玄，皆了元由。】

解释一下：这个如来真了不起，如是乃至，恒河沙界外，一滴之雨，亦知头数。意思就是：无量三千大千世界外，下多少滴的雨水，释迦牟尼佛知道。我对这个还是很存疑，雨水落下来，怎么有办法知道数目？这个会不会是表法的？是不是？

现前的种种松树，为什么是直的？对不对？棘，荆棘为什么是弯曲的？这个棘，就是多刺的蔓藤，我们去山区里面都可以(看到)。多刺又蔓，那个刺，很多的刺，而又蔓延横生的草木为棘。这个荆棘为什么一出生就是弯曲的？这个天鹅一出生为什么是白的？乌鸦为什么一出生就是黑的？

这个我倒想要问问佛陀：我为什么出生就是黄种人？佛陀在世的时候，还是要去问一下。是不是？

鹄白，解释一下：这个鸟名，又名叫做天鹅，这个是游禽类的，游禽类的，体长大约三尺，跟鹤相似，全身白色，又称为白鸟。常常繁殖在寒冷、寒地，栖息于河边、湖边、近旁边的水滨，我们讲：河滨公园，河滨公园，就是那个水滨。以捕鱼为食。所以，鹄白就是天鹅。乌玄，“玄”就是黑，就是乌鸦，天下乌鸦一般黑，乌玄；皆了元由。

释迦牟尼佛不只是知道，三千大千世界所下的这个雨滴有多少滴，而且还知道松树为什么是直的；荆棘为什么是弯曲的；天鹅为什么是白的；乌鸦为什么是黑的，都了解它的本元，元由、由来，本元由来。

【此文承上，不惟能知十界总相，如是乃至，情与无情，微细别相，即恒沙界外，甚远之处，天上所下，一滴一滴之雨，亦知若干头数(即多少滴数)；现前种种植物，松何以直？棘何以曲？举二该余，以及动物，鹄】就是天鹅。【何以生来是白？乌】乌鸦。【何以生来是玄(黑也)？一一皆了元由，即知其各命由绪。】“由绪”就是来由。

761页，

【辰四 选根解结必证】

【是故阿难！随汝心中，选择六根，根结若除，尘相自灭，诸妄销亡，不真何待？】

那个“不真”就是妄。妄是对待而来的；无妄可对，就是没有能所、虚妄对待之处。叫做不真

何待？这个妄哪有对待？妄是对真讲的，那么这个妄现在没有对待了，因为诸妄已经销亡了。所以，当相即道，见处即真。

是故阿难！随你的心中，选择六根，根结如果除掉，尘相就自灭，诸妄就销灭了，那么，你的妄心哪有能所呢？

【是佛智圆照法界，无法不知之故，则所说解结之法，决不差谬；所许取证之事，决不赚误；】“赚”就是骗，骗，绝不欺骗众生，也不误导众生。【随汝心中详察，选择六根，最圆之根，依之解结，以初心下手，心无二用，力当专一，】就是守心，守住不生灭的本体。【故前敕选一根，但能于此一根中，六结若能尽除，则粗之尘相，自然先灭，即细之诸妄，亦自销亡。妄净真纯，惟一绝待真心，到此则彻法底源，一真一切真，无妄可对；】所以，佛性是绝待。所以，尽法界唯是一真，没有任何的对立，就绝待的真心。简单讲：若人欲了之，三世一切佛，应观法界性，一切唯心造。如果是佛陀，是真心所造；如果是众生，那就是无明所造的世界。同样是唯心造，到底是唯心所造，还是唯妄心所造？唯真心所造，则没有能所；唯妄心所造，山河大地、无量的星辰，统统存在，以为把空无自性的东西，变成一个真心的、真实的东西。一真一切真，无妄可对，【不真即是妄，故曰不真何待？】

【初先授舒之方法竟。】

最后，

【卯二 后示舒之伦次（分二）辰初 故问引悟 二 乘悟合明 今初】

【阿难！我今问汝：此劫波罗巾，六结现前，同时解萦，得同除不？不也，世尊。是结本以次第绾生，今日当须次第而解，六结同体，结不同时，则结解时，云何同除？】

解释一下：阿难！我现在问你：这个劫波罗巾六结现前的时候，我们把它同时。。。“萦”也是结。中国人了不起，文字就不希望重复，这个“萦”就是前面的结；可是，这个结如果用“结”：“同时解结”，又觉得没什么学问，所以，中国人了不起！同时解萦，这个“萦”就是打结，跟前面的“结”是一模一样的意思，文字是不一样。同时解萦，得同除否？

不也，世尊。是结本以次第绾生，次第打结而生。今日当须次第而解，六结同体，结不同时，则结解的时候，云何同除？

翻过来，剩下一点点，今天剩下一点点，762页，

【此如来故问阿难，引悟次第，以免后人迷误。佛问阿难：此巾六结现前存在，同时解萦，萦即结也，能得同时解除不？阿难言：不也，世尊。六结虽然同是一巾之体，结时乃有先后次第，不是同时，则此结欲解之时，亦须次第而解，云何可以同时而除？佛意原要阿难，悟明次第，所以故问，今者所答不谬。】

【辰二 乘悟合明】

762页，中间经文：

【佛言：六根解除，亦复如是。此根初解，先得人空；空性圆明，成法解脱，解脱法已，俱空不生。】

我们解六结，越三空都看过了，动、静、根、觉、空、灭，先解人空，再来得法空，最后就是空空。

佛言：六根，六根是对六尘讲的。六根解除了，亦复如是。此根初解，此根初解就是没有能所，根、尘俱不可得，先得人空。再来，空性圆明，完全是指唯心，前面还有能所的根来讨论，现在这里唯心来讨论，空性圆明，成法解脱，完全是心性的，心性悟到万法还是空，解脱已，也不着一法。所以，连那个法空还是空，连那个空还是不可得，俱空不生，空空。

【此正显示根结俱解，当下即是自性真定，此定即大佛顶首楞严王，如幻三摩提，弹指超无学者。今见阿难于喻，已知次第不可踰越，佛即印证之曰：喻既如是，次第解结可以还巾，六根解结之法，亦复如是。】

【此根初解，先得人空者：此按逆流解结次第，于此根中，先解三结，】动、静、根。【尘亡根尽，根结已解，一根解除，其余五根，三结皆除，所谓一解一切解。解二结离尘，破我执分别，得与初果齐；解三结尽根，破我执俱生，与四果齐，得证我空之理，人空即我空也。三空之中，此空居前，】763页，注解第一行，三空之中，此空居前，【故曰先得人空。即解前劳见发尘，根尘三结，而出分段生死。】

【空性圆明，成法解脱者：此中含二结，以前虽得人空，尚未得法空，空性未臻圆明，】空性还没有达到圆明。【法执未得解脱，若能先舍智爱，】智爱就是把分别心抛开，叫做智爱。世间人都认为自己很有智慧，那个智慧就是分别心，不是真正的佛的智慧。【破法执分别，解一结；再舍理爱，破法执俱生，又解一结，则空性而得圆明，便成法解脱，反观涅盘，亦复如幻。此解前知见妄发，发妄不息，不住出世涅盘。】

【解脱法已，俱空不生者：上句即已破法执，不为法缚，此法即所修证人、法二空，】人空、法空，【涅盘之法。若住此法，名为顶堕细障，】就是在最高处，却落入了微细障碍，叫做顶堕细障。如果你在最高处，顶堕细障，简单讲就是微细的法执，就是这么一回事！就是生相无

明，叫做顶堕细障。那么你如果顶堕细障，就麻烦了，【无量不思议妙境，不得现前，】所以，简单讲：如果你要成佛，就是放得尽，一点都不能留；连一点点法都不能沾；一点相都不能着；一点知见都不能立，不立知、不立见、不立法、不着相，而且完全彻底，完全彻底，自性清净心就会现前，不牢骚、不抱怨。【今既不住，名法解脱。解脱法已，依旧回光照性，俱空之境，亦复不生，解除最初生起之第一结，】就是妄动，【生灭既灭，寂灭现前，此即解前心性狂乱，而尽狂劳，颠倒华相。】

【是名菩萨，从三摩地，得无生忍。】

【此出所证之名。以上所说，从根解结修证，六结解尽，是名菩萨，从三摩地，】就是三昧。【即偈云：'如幻三摩提，弹指超无学'者，是也。】所以，在座诸位！观一切法如幻，你要进入佛道就快了！死执不放，就是决定你是凡夫，了解一切法如幻，那就不得了！所以，首先，把个性改一改；再其次，把烦恼减少一点；第三、不是你的事情，不要一直管，就是如果不是你的事情，无关于你的事情，无关于你的生死的事，就全然不要一直去干预别人，别人是需要受到尊重的。简单讲：尊重别人就是尊重我们自己，我们今天花在不是我们自己的事情、生死的事情，干预到没有意义的事情，时间浪费得太长！所以，自修还是非常重要，如果人人自扫门前雪，天下就无雪可扫；每一个人都把心管理得很好，这个天下就太平了！国怎么来的？国是由社会来的。社会由哪来的？由家庭来的。家庭由哪来的？由个人来的。修身、齐家、治国、平天下，一步一步来，最前面还是要修身。对不对？修身、齐家、治国、平天下。我们现在也是这样子，人人把自己管理得很好，做为最好的管理自己的身心。简单讲：让你恢复理性，让你了解，万法都是心性所显现出来的假相，那么他的相，其实就是你心中的种子，那你怎么会对不起别人？对不起别人，你就是心中无明。是不是？那么，了解所有的相，都会反弹、反应到你的心，你这个心就一定要解脱，就不要给相所干扰到。底下，【得无生忍，登圆教初住，即得此忍，于三界内外，不见有少法生灭之相，迷者见法实有，修证至此，根结尽解，三摩已入，妙心已悟，道眼已开，故见诸法无生，】因为都是缘生，记得！缘生就是无生。【如显见不分科中所云：】最后四行，764页，所云：【'十方如来，及大菩萨，于其自住三摩地中，见与见缘，】能见，以及所见的见缘，就是外相，就是根跟尘。【并所想相，】包括内在的妄想。【如虚空华，本无所有。'】为什么？统统是依他起性，依他起性就是不可得。这一段在讲什么？空无自性，依他起性，这一段就是讲这个。如果你体会到，诸法都是依他起性，都是因为条件所构成的，都是空无自性，都是不可得，那么，这一辈子修行OK了！没有什么可以干扰你，都是空啊，空就没有东西可以执着了。十方如来，及大菩萨，于其自住三摩地中，三昧当中，统统了解，能见，以及所见的见缘的相，包括落入八识田中的影子的想、相想，统统虚空华，统统是缘起。这个并所想相，这一句就是识心分别，并内在的识心分别，根尘所产生的相想，就是识心分别的意思，统统叫做虚空华，本无所有。【不特】不只是【生死染法，犹如空华，即涅盘净法，亦复如是。空华即喻无生之义，翳眼观之似有，】眼睛出毛病了叫做翳眼。翳眼观之好像有，这个世间看起来好像那么真实；但是，事实上它是无常、是缘起、是空无自性、是刹那生刹那灭。【好眼观之实无，】实在是体性本空。体性本空就是【空华本不生，】意思就是：眼睛就没有毛病了。心没有毛病，山河大地、星辰，知道它的体性本来就空，生命就是一个过程，所有相都是过目云烟，不实在的。人生是一个舞台，每一个人上舞台就是演一出戏，演完了，你就下台！所以我们来到这个宇宙当中，我们只是宇宙的红尘过客，不需要太执着。【一切诸法无生，亦复如是。如此之理，忍可印定于心，名得无生忍。】

【三绾巾以示伦次竟。】

在座诸位！这个就是我们要讲的第十套，《楞严经》第十套。明天要讲这个《楞严经义贯》，那个就是到第十套，第十套。那么，我们十一月五号，再从："阿难及诸大众，蒙佛开示，"这又另外一个段落，这一段落是最长的，就是二十五圣圆通，二十五圣圆通一个一个起来讲他们开悟的过程，很精彩，实在是精彩！

明天，各位小朋友，明天要不要上课？为什么呢？人家说：师父！您为什么每次讲到第几页第几页，您一直讲那个第几页干什么？我告诉你：不是每个居士程度都那么好，我讲到哪一段了，他那个头不晓得在看哪里，一直找，不知道到底是讲到哪里了？我讲到哪里，他就开始一直找。。。跟不上。所以我如果讲：第X页。他就：喔！原来从这里开始。脑筋重新再调整一次：请归零！他就又知道讲到哪一页了，不然实在是很惨！所以，师父为了让大家理解，就是这样子。

再来，水陆法会，为什么要去宣布？因为如果你迟报名跟早报名，都是报名，因为我们水陆法会，每次到接近的时候，那些工作人员都做到快得肝病，那个不眠不休，一下子内坛，一下子外坛，那个牌位写不完，太多了，太多了！所以就是说：诸位！如果你们有听法，你们如果交内坛二万来，看一个月利息多少，我付你利息，麻烦你先交二万，(笑)这样子你比较缴得出来。那么，提前作业就是慈悲，就是给我们这个文书组好做事，要不然就是一直一直累积，一直累积到最后，就做到。。。你看，我们这个丽华受不了，真的受不了！所以这些一楼、二楼、三楼，四楼大概没有人，你们这些慈悲的居士大德，可爱的，各位健壮的阿公、各位可爱的阿妈(笑)，请提早报名，万一死了，也还有一个寄托；(笑)你都八十岁了还不报名，是要等到几时？有差那二万吗？对不对？是不是这样？

好！那么现在就是：水陆法会从十月二十五到十月三十一号举办，为了电脑作业顺利，请大家要尽早报名，麻烦大家了！其实讲这个最重要的，就是我们这工作人员，文书组的，要写。。。现在用电脑的还好，以前没有用电脑的，写到多么的严重？那个写错字，晚上那个鬼混会找他，不骗你的喔，这个是真的喔！那个名字写错了，那一些写牌位、亡灵的牌位的，晚上就告诉你：你把我名字写错了！把他吓得醒过来。隔天去找，那个字真的写错了，真的！这个不是

开玩笑的，这个字一写错就很麻烦！喔！这个是实在很灵的，水陆法会，阴界是大地震动的，大地震动，功德无量就是水陆大法会了。是不是？有一个人写信来，你看，把我写什么？恩惠的惠，恩惠的惠：“惠律上人，惠公上人”，他写：惠公上人。你看，字把我写错了，我都有感觉说：把我名字写错了！E-mail过来，我就不看了，第一个字就把我写错了，看什么？画X,(笑)所以，这个灵位、牌位，一个字都不能写错！对不对？为什么？不舒服啊，不舒服。

好！谢谢大家的合作，你看看你坐飞机的时候，到最后用英文讲一遍，到最后就说：thanks cooperation，谢谢合作。

请合掌，回向，

愿以此功德，底下师父念：消灾在座诸位法师；消灾在座诸位护法居士大德，回向本讲堂消灾点灯以及亡灵牌位拔度者；回向文殊讲堂分院南投养德禅寺纳骨塔一切亡灵；回向文殊讲堂分院花莲佛兴寺纳骨塔一切亡灵。

一起念：上报四重恩，下济三途苦，若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。愿生西方净土中，上品莲花为父母，花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣。

对不起大家，五点四十七，真的对不起！明天带《楞严经义贯》来，二本都带来。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 说三摩修法，令从耳根一门深入。解六结，越三空。

第八

大佛顶首楞严经

圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义

慧律法师 主讲

第10套

讲题：说三摩修法，令从耳根一门深入。解六结，越三空。

日期：2009.7.12-2011.10.02

片数：共8片(本片为第8片)

编码：100【DVD简体版】

(师父与众相互合十问讯)请坐下。

《楞严经义贯》，1032页，

请合掌，南无本师释迦牟尼佛 南无本师释迦牟尼佛 南无本师释迦牟尼佛

请翻《开义贯》，1032页，这一段是讲交芦中性，空有俱非，解因次第，六解一亡，1032页。

在这个《楞严经义贯》，要是有一点艰涩的人，那么，就再给一次的机会。许多初学佛法，或者是文学程度不够的人，都说这一本《义贯》白话，他们很受用！那么，只要众生受用，我们都不放弃任何一位众生。所以，我们这个白话文，虽然简单的浏览一遍，也给我们非常深的印象，同时也弥补我们《讲义》里面不足的资料。

经文：

【尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：“真性有为空，缘生故如幻；无为无起灭，不实如空华。言妄显诸真，妄真同二妄；犹非真非真，云何见所见？中间无实性，是故若交芦。结解同所因，圣凡无二路。汝观交中性，空有二俱非。迷晦即无明，发明便解脱。解结因次第，六解一亦亡；根选择圆通，入流成正觉。”】

【注释】

“真性有为空”：真如自性所现之有为法，其根元为是空。

“无为无起灭”：无为法本来就没有起灭，以无为法是不生不灭的境界；又，以无为法是依有为法而有故：有为法既然是缘生如幻，而无为法又是依有为而说的，所以知道无为法实不生。

所以，真正的无为法，是心契入毕竟空，如如不动，没有能所，还不能着一个有为、不可以立一个无为，统统不行，叫做真无为。

“言妄显诸真”：之所以说有为诸法是虚妄者，是为了突显无为法之真。

譬如说：你为什么是男人？因为他不是女人。你为什么是女人？因为她不是男人。所以，讲女，为了衬托男；讲男，又为了衬托女，这个都是一种名相。那么契入了真无为的解脱真实境，就没有妄和真的东西，统统没有！

所以，“妄真同二妄”：若说实有妄与真，则妄与真二者，统统叫做虚妄的。

“犹非真非真，云何见所见”：真性是绝待，犹非可说是真，或者是非真，如何还有能见之根，以及所见之尘？

“中间无实性”：既然内根、外尘皆不可得，所以在根尘相接、中间所产生的识，就更加无实体性可得。

就像昨天师父用这个拍手来表达，左手是六根，我的右手就像六尘，一拍，产生声音，这个声音表示识心分别。那么，很明显的，六根是依他起，六尘也是依他起。而六识心呢？仍然是借着根跟尘产生的，也是依他起。一拍，产生一个声音，就比喻说识心分别的一念，继续拍，就继续有念头。简单讲：根尘的念头就从来没有停止过。那么，根尘从来没有停止，简单讲：就

是从来不了解真，不了悟真实性的东西。

“结解同所因”：“结解”，结缚与解脱。“所因”，就是所依。凡夫之所结所缚、跟圣人之得解脱诸缚，同是依于六根。

现在就是会不会用功？打结也是根跟尘所产生的问题；解开来也是根跟尘彻底的放下。简单讲：万法回归当下，就看你有没有智慧？所以，我们从无量劫来，被捆绑得死死的，正因为我们没有听到佛法。说佛法很难，也对；但是悟了，说佛法很简单，也对，因为悟了就没有什么难跟易了。所以，这一辈子的解脱，就看大家给不给一次机会?

“汝观交中性，空有二俱非”：“交”，就是交芦。你观察交芦中之性，则知空与有二者是都不对的。如果说有，那么中空没有实体；如果说空，但是不能坏相，则芦相宛然而有。
　　所以，佛法就是要合乎理，也要合乎事相，合乎事相。

譬如说师父要上来讲经，我一定先整容(整理仪容)，再来，一定洗澡沐浴，我重法，表示对佛陀的正法一个恭敬，我先沐浴。所以，虽然悟到诸法不可得，没有能所；但是，做起事情来，发自内心对佛的恭敬，因为这个《楞严经》是佛陀所说，那么，我又是一个弘法者、说法者，理当至诚恭敬的祈求佛陀加被我，好好的把《楞严经》完成！所以，我每一次讲经，一定统统是沐浴，不会没有沐浴就上台，这个就是我们对自己的期许。

若言其空，则芦相宛然而有。简单讲：佛、法、僧三宝，这三宝的相是不可以坏的，理不可得，事不能坏。所以知道空与有俱说不得。(交芦用以比喻根与尘相依。)所以师父已经重复的用拍手来解释，根尘相依，中间所产生的识心分别，是刹那生刹那灭。

所以说：识心分别，是浮现在如来藏性上面的一种表层，如果是习气，就变成深层，无量劫来的习气，就是尘的最深的地方，他一出生，他就夹带无量劫来的业力跟习气，就很难去改过！纵然受到后天的教育，也只能扭转一些些，根本深处触及不到。所有的世间学问，大部分都是表相、观念、符号、知识；但深入生命的里层，也只有佛法，最彻底的也是佛法。所以，讲佛法是理性的宗教，这个表达，还不足以表达佛法的伟大，应该说：佛法是生命的终极圆满，这个才是真正的佛法的精髓。说：佛法是理性的宗教，有一点说：嗯！来推荐、来赞叹。但真正的佛法是：什么是正法？佛法是让我们生命的终极圆满，我们之所以生命不圆满，是因为我们无明习气卡得太重，虽然有一个色身，包住了这个真心，可是用不出来，用不出来。所以，我们色身内在深层的，才是真实的生命、永恒的生命。这个肉身会烂、会坏；可是法身不会跟着烂、不会跟着坏，这个才是我们要的。

“迷晦即无明”：迷其为有、或晦其为空，二者皆是无明。也就是：若立空有二种知见，也就是迷与晦，所以，迷是指有，迷有；晦是指晦空，那么这二个字如果再加下去就更清楚：迷“有”晦“空”，那一看就知道，着有，还有着空。也就是结缚，是为凡夫，即堕生死法。又，此义也就是“知见立知是无明本。”知见立知就头上安头。所以，知见，前面二个“知见”是指清净心，清净心本来就具足有体用不二的功能，叫做知见，清净心的知见。立知，就不可以再安任何的执着、烦恼、分别、颠倒，或者是观念，就不可以！让清净心发挥，就知见无见。

所以，我对生灭无常的世间，彻底没有意见，就不会头上安头。简单讲：我们看到一件事情，我们自己给它下一个观念跟定义，好坏、是非，这个统统叫做头上安头。我们不懂得生命的本质是喜悦的，而把这个喜悦的本质搞得乌烟瘴气，好像一件事情一定要把它搞得很清楚，又觉得自己是对，硬要改变别人的观念，那这样子的话，完全不站在对方的立场上这样想一想，你怎么可能会解脱？这永远是不可能的事情！这个世间最难的、最可怕的，就是观念变成一种强大的执着，而这个执着，背后又是一种霸道，就是：我叫你这样，你就是这样子！那么，这个世间就会很辛苦，就会过得非常辛苦！所以你想过着痛苦的日子吗？很简单！你每天想要去改变别人，我就保证你活得痛不欲生！你把你自己的观念，强加到别人的身上，你就一定会活得非常非常的累！如果你碰到一件事情，你很能够了解说：我并不想改变你，也没有必要去改变你，你活得辛苦，你自己去承担。所以有时候师父一直讲说：有时候学佛的人，还是要学：守本真心，自私一点，你就明明没有这个能力，就应当要守住这一颗本心、真心。

所以这个知见立知，就是无明本，简单讲：不困难！如果你把绝待的东西化成能所，或者是是啊、非啊，对待的；有啊、无啊，对待的；好啊、坏啊，对待的；相的男啊、女啊，对待的，那么，你的苦就没有尽，永远是生活在二元对立的观念里面。那么，听到了佛法以后，猛然一醒，彻底放下，你的生命就会变成无量的喜悦的心，无量喜悦的心。

那有的人，有时候碰到非常无知的人，就是精神病的，那就没办法了，这个道理不是讲得通的！所以，有时候你看e-mail来，或者是信件来，讲得很过火，我都跟他括弧：“这个人需要先看一下医生。”要先看一下医生！那个佛法已经没有办法解决他现在的问题，佛法解决正常人的问题，正常人的问题；那么你这个已经病得很严重了，要先看一下医生。

那么最难过、业力最强的，就叫做遗传，这个遗传就非常麻烦！遗传就是我们的DNA的键破坏了，也就是父母亲的键重新排列组合，这个键破坏了！譬如说你有隔代遗传，或者是这一辈子，家里有严重的精神失常，严重的，不是后天引起的，是有遗传，那这个会非常麻烦！这个孩子一出生，看起来完全正常，到十五岁、到二十岁、二十五岁，就完全病发，那个DNA的键破坏，完全没办法修复，那么这个就叫做非常悲哀的业力的问题，业力。所以如果你有一个健康

的身体，你应该感谢你的爸爸、妈妈，同时感谢你自己无量劫来，算是善事还做得不少，做得不少，给你一个健康的身体。

底下说：“发明便解脱”：开发本明，离于空有，便得到解脱。

诸位！空是观念，有还是概念，如果实证的空，就是不可得；如果真正的有，也是不可得，体性不可得，便得解脱。

“六解一亦亡”：“六”，六结，比喻六根。“一”，是一中，喻一真。六妄之结如果解开来，那么一真之名亦亡。以既无妄，何必立真？

所以说：我们六跟一，数目字是相对的，有一才有六，有六才显一，所以当六没有了、不存在了，一当然也不存在。

“入流成正觉”：“入流”，就是入闻性之流。(这里不是指初果阿罗汉须陀洹的“入流”。)

1035页，【义贯】

“真”如自“性”所现之“有为”法其体本“空”，以其因“缘”而“生故”有“如幻”化。

“无为”法本“无起”无“灭”，以依有为而有故，(如果没有有为，无为也是不存在的)，所以无为法也“不实如”虚“空华”，(故于无为法中，亦无实法可得；如果见无少法可得，这个就是真无为。)诸位！无有少法可得，就是诸法毕竟空。什么叫做无有少法可得？这一句话，你不要看了，囫囵吞的就过去。就是你心中听经闻法，记得！那个法是要让我们解脱的，不是让我们变成一种学问的执着，来自负、骄傲，变成：我是佛学的大通家，你是无知，你什么都不懂！那这个就叫做有法可得。所以，记得！真的入无有少法可得，就是赤裸裸的如来藏性、真如法里面，绝对不动到一念的高低，也就是真正的体悟是法平等、无有高下。既然无有少法可得，那么，里面哪有日月星辰？哪有山河大地？哪有鸟兽虫鱼？哪有我相、人相、众生相、寿者相？所以佛法可以集中在少许的字句里面，便解决、便打开如来那个大门。无有少法可得；有少法可得，没办法成就阿耨多罗三藐三菩提。所以，心记得！放空，再放空，彻底的放空；这一句也是多余的，因为本来就空。

底下，

之所以“言”有为是“妄”者，是为了托“显”无为“诸”法是“真”，所以若说实有“妄”、或实有“真”，则此妄与真即“同”为“二妄”。

真性本来绝待，没有能所，“犹非”可说“真”或者是“非真”，更“云何”实有能“见”之根与“所见”之尘可得？

根尘交接的“中间”所生之识本来就“无实”体“性，刹那生刹那灭刹那生刹那灭。。。动念就刹那生刹那灭。是故”知道根尘二法有“若交芦”，不能各自独立而存在，所以无自体；以无自体，所以虽现有二相，无实二体。

凡夫之“结”缚与圣人之“解”脱，“同”于“所因”，成“圣”成“凡”并“无二路”，俱依六根；如果六根结缚，那么就是凡夫，六根解脱，那么就成圣人。因此就看我们有没有志气？剩下的就是我们的志气。

“汝观交”芦“中性”，即知“空”与“有二”者“俱非”可得。

“迷”其为有与“晦”其为空，皆“即”是“无明”；开“发”本“明”，离于空有，“便”得“解脱”。

欲“解”缠“结”要“因次第”(就是要按照次第来)，诸位！最后一念必需要顿悟，十方三世一切佛，只有顿悟佛，没有渐次佛。诸位！为什么叫做顿？就叫做没有次第。顿最重要的要显什么？显示圆满的生命，就像虚空，虚空，你把它分东、南、西、北方的虚空，这个是人为所定的方向；但是，真正的虚空是绝待的。我们的真如本性没有能所，犹如虚空一样，没有东、南、西、北。所以永恒的真理是没有标签的，没有任何的时空的。因此我们说：要因次第来解，是从凡夫到成佛；但是，禅宗有的一悟即入如来地，为什么？他就进入绝对了。所以禅宗的心法，就是最好的清凉药，一剂打得进去，契入我们的真如本性，这一辈子，其他的结统统解开。所以，欲解缠结，要因次第，要照次第。“六”妄之结既“解”，则“一”真之名“亦亡”；以既已无妄，何须立真？

所修之“根”须“选择圆通”之根，循此根而“入”于闻性之“流”即得见性“成正觉”。

底下是开示圆修之门，经文：

【“陀那微细识，习气成暴流，真非真恐迷，我常不开演。自心取自心，非幻成幻法；不取无非幻，非幻尚不生，幻法云何立？是名妙莲华，金刚王宝觉，如幻三摩提，弹指超无学。此阿毘达磨，十方薄伽梵，一路涅盘门。”】

【注释】

“陀那微细识”：“陀那”，全名叫做阿陀那，翻译成执、或者是执持、或者是执我。

我们的色身之所以有这个暖气一直存在，没有变成冰冷，诸位！就是第八意识。所以，一个人

重度的昏迷，或植物人，前六识几乎没有在作用了，为什么还躺在那边？因为还有第八意识没有走，因为它执持最后的寿命。所以，全身都冰冷了，那么，第八意识就不存在了，所以，在座诸位！当你去助念的时候，你去助念的时候，全身都冰冷了，有某些地方，他手啊、脚啊还热热的，有微温，所以，这个时候还不要盖棺。所以为什么师父一直坚持说：一定要，至少至少要助念到二十四小时？最好是四十八个小时，要看当时情况，冬天或者是夏天。有时候我们会产生错觉，冬天的时候，全身都冰冷了，是因为外在的天气，其实他的色身，某些地方还没有走，是因为外面太凉了，所以，他那边热不起来，手啊、脚啊显得很冰冷；但事实上，神识还没有走，这个时候你就把他盖棺，就变成很可怕的梦魇了！在国外有发生这种情形，也就是说：棺材埋进去了，埋进去了，结果呢？它那个盖子还没有封，后来这个人又活起来，又活起来，活起来的时候就出来了，大家看到他都吓一跳！所以，现在国外那个棺材，棺材，旁边都有一个按钮，按钮，也就是说：万一你在棺材再活起来的时候，可以按那个按钮，可以按那个按钮，怕会再复活，有的人会变成这样。所以，如果你土葬下去，有的人，我们把他用这样子躺着(师父拟手心向上为脸向上躺)；我们的祖先，有一个高祖母，她是这样子，结果捡骨头的时候，她骨头翻过来(师父手心向下)，就表示还没有往生，在里面还在挣扎，就又翻过来，这当然是好几代的。这样子不是。。。我们后代的人，中国人常常注重这个慎终追远，慎终追远，这变成了罪过的子孙了，她神识还没有走，你就把她盖起来！

所以，这个是讲到第八意识。所以夏天体温，跟冬天的体温是不一样的！因此你助念到四十八个小时，当然会很辛苦，是比较保险啦，比较保险。但是一般人助念到四十八个小时，几乎没有几个人有这样的能耐，或者是福报；除非你说你今天在文殊讲堂，又是参加助念团的，或者是你对常住贡献良多，大家都认识你，那你也没有话讲。而且你平常跟人家都结善缘，没有结恶缘，那么，你的临命终二个字：“妥当”了！因为有讲堂在。所以有的人，居士很聪明，在讲堂的旁边买了房子，这样才死得安心，妥当了！为什么？他知道啊，这一条路一定要走的，每一个人临命终，而且要走得增上缘强大的力量，那么，所以很聪明，很聪明。他平常就是很护法的。有的人来，说：请慧律法师帮我助念！你是谁？我又不认识你。你这二十年来，有没有参加过文殊讲堂的活动啊怎么样？他说：没有！喔！那没有就没办法了！是不是？你也没有参加助念团、义工，什么统统没有发心，突然来叫，讲堂没办法的，这个是真的，这很现实的，法师只有几个啊！是不是？这要出动法师，是多么谨慎、庄严的事情。我们没办法应付全高雄市的人，说来助念，我们就助念的，没有办法！所以就跟他讲：门没锁！(I'm sorry.)每个都去助念，这哪有办法？没办法！对不对?

有时候我们讲这个英文，老一辈的，英文跟中文差有一点。有一个阿婆，到美国去，她也是这样，说：喔！我到哪里喔，他们都跟我要一瓶老虎油！人家问她：为什么要老虎油？她说：我们台湾都用万金油，哪有在用老虎油？她说：大家都跟我要啊：“要老虎油。”都跟我要。我说：我们都用万金油、白花油，哪有在用老虎油？人家说：你念快一点，我听听看。要老虎油(I love you.)讲得很清楚，说要老虎油嘛，我哪有老虎油给他用？每个人都跟我要一罐，我哪有那么多？(笑)这语言意思就差很多了！不过音翻译得还真像；要老虎油，不要万金油啦！所以这个语言上要沟通一下。

底下，

因为阿陀那识能持有情之身体，所以这个执持识，就是第八识的别名。执我，因为阿陀那识能持有情之身体，令之不坏，又能执持善恶业之势力，令不坏失，所以以之为第八识之别名。以此识之行相甚为深细，乃众生之本识，所以称之为“微细识”。

翻过来，1038页，“习气成暴流”：“习气”，是指无明习气。以众生的习气种子，熏成业力，业力的势力流注不断，所以能令众生的生死不断，而且其势力强大，有如海洋底下的潮流，其力强大，不可遏止。

诸位！你就知道，那个年轻人一谈恋爱，其力强大，不可遏止，没有得到，就杀掉她！你看，最近发生多少次，都是因为女的要求分手，男的不分手，你看，就杀掉她！到目前为止，尤其是最近几天。所以，人感情一发挥，没有理性，拉不回来，不可遏止，就变成伤人。

亦犹如悬崖之飞瀑，力量强大，如万马奔腾，莫之能御。

所以修学佛道，是需要一股强大的克制力。

“真非真恐迷，我常不开演”：“真”，是指阿陀那识之体全真；“非真”，是指阿陀那识所现之相实非真，并非真相，而是循业妄现。诸位！循业妄现，就是无量劫来，简单讲就是：你银行存多少钱，你这一辈子要享受多少的福德，就是叫做循业发现。你投胎成蚂蚁，你的活动空间就是蚂蚁的范畴。你今天投胎成一只猴子，循猴子的业力，去发现你生活的空间跟时间。如果你是一只鳄鱼，那么，你就有鳄鱼的生活。如果你是一只老虎，那么一出生；你没看过老虎吃菜的，没有的，牠一出生，牠就是这样。循业妄现，而且是妄现，为什么叫妄现？因为都是依他起性，依他起性就是空无自性。所以，这个循业妄现，用一句最简单就是：你上辈子无量劫来，你的银行剩下多少钱，你这一辈子一出世，如果你欠债，你就来还债；你欠命，你就必需还命；欠钱，就必需还钱！所以，八识田中，叫做无量无边种种业的银行，统统存在里面，看你要放什么进去？杀人、放火，没关系，你这一辈子搞得轰轰烈烈，你下辈子循业妄现；或者是十辈子；或者是一百辈子，那不一定。

所以，阿陀那识的“真非真”，也就是所谓的“真妄和合”(但此“真妄和合”一词，依本经而言，实是假名、方便之词。因为以第一义谛来说，真与妄实不和合；不但真与妄实不和合，连

“和合”一法也不是真，亦非实际，实无和合——所谓和合者，只是因缘妄现。故若以第一义言，阿陀那识，乃至阿赖耶识的所谓“真妄和合”，应当是：“相妄性真”——其相虚妄，其性是真。这一句才是佛讲的，真妄和合是中国的祖师讲的，相妄性真是佛讲的。是故莫为其假相所迷惑，应直观、透视、照见其真性。此也就是所谓“自见本性”，也是《金刚经》所云：“离一切诸相，即名诸佛。”)。

“恐迷”，指如来恐怕凡小权乘之众，以无深智，所以生迷惑，而执此阿陀那识为“我”，而计实有“我”，如此则与如来的“二无我法”(人无我以及法无我)相违背，反而不能见真性，且有因此将“阿陀那识”混同外道邪计的神我(所谓灵魂或者是魂魄)之虞。“虞”就是顾虑。由于此等因缘，所以佛对浅机无智者，并不轻易开示微细的阿陀那识的道理。因为它太深了！

“自心取自心”：众生以愚迷颠倒，而以自心之“见分”取自心之“相分”。(此处之“心”是指第八识心)。

“非幻成幻法”：以有此迷惑妄取，妄取就是说：以为有东西可以执取。你看那个“铁达尼号”就是这样子，那个罗丝跟那个男主角李奥纳多，哇！这个男主角了不起，到最后那个板子给他女朋友用，给他女朋友用，他自己太冷了，铁达尼破掉以后，他就沉入深海里面，僵硬了！再来，中国的话，梁山伯与祝英台，梁山伯死了，这祝英台要结婚的那一天，人家要来娶亲了，她就穿那个忌服，类似孝服，准备这一些礼品，来就祭祀。后来；当然，这是电影啦，那个坟墓就裂开来了，她就冲进去了，二个人就化成蝴蝶，成双，成双。我说：我们就晓得，那一种人类没有听到佛法，对那个感情的一种执着、男女的一种执着，或者是分离，心中那一种痛，还不是一个大彻悟解脱的人能理解的。他几乎没有方法可以解开，因为心中那个是无形的绳子，也不是说靠安慰就有办法的。所以，你从各个电影上来看，就知道那个有多么的难！那个痛入心扉，说：春蚕至死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。对那种感情上的一种执着，痛，旁边的人没办法理解的，旁边的人没办法理解的。所以，当你的家人、你的小朋友长大成人了，在感情重创的时候，你千万不要。。。因为他已经走不出来了，当爸爸、妈妈的不要跟他讲：不然你去死好了！他就借此结束他的生命。不要这样子，爸爸、妈妈也应该客观，因为你自己已经走过来了，孩子走不出来的时候，要告诉他：没有关系，孩子！每一种创伤都是一种成熟，我能理解你的痛苦。但是，你冷静一下，只要你不结束生命，你就会有希望。慢慢的一步一步引导，这个就是很重要的！但是，通常很难，等你还没有引导完，他已经跑到顶楼要往下跳了，来不及了！所以碰到这个男女的感情，没有一点理性的人，一定会做出疯狂的举动，疯狂的举动。

致令本来“非幻”之法也变成“幻化不实”之法。

“不取无非幻”：“不取”，就是不取着。若自心不取着，则见一切没有“幻”与“非幻”之二法差别，本是一真所现。然于实修当中，欲“不取”须先“不缘”。又，“不取”即“不得”。此“不取”就是十二有支当中“取”支的还灭门。而于圆顿法门当中，古德皆说是紧要的下手工夫，也就是解脱之本，盖不起能取之心，不取内外根尘，则真、妄偕忘。“无非幻”，意思是无幻与非幻。以不取故，则幻与非幻皆不立，幻与非幻便成名言，而没有实体，皆不相干。

“是名妙莲华”：“莲华”，喻真性，能出于污泥而不受染，如众生虽受长劫的沦溺；1040页，然真性不失，所以一切众生毕竟成佛，乃至“一切众生本来成佛，生死涅盘犹如昨梦”(这是《圆觉经》里面讲的)。是故“莲华”就是代表众生的本具、本自清净，不可污染、不可破坏的金刚佛性。(也因此佛法以莲花为表徵；也因此，诸佛菩萨之相皆坐(或者是立)大宝莲花之上。所以，那个也是表法的。表示诸佛菩萨皆以此本具金刚佛性为立足点，皆从此金刚佛性出生，皆住于此金刚佛性等义。)“妙”，不可思议之义，以真性长劫不动、不灭，似染而实不染，故名为妙。

“金刚王宝觉”：“金刚”，就是坚固、不可破坏、能破一切，以此而代表般若之智或者是佛性。以般若之智能破一切无明、烦恼、一切诸障，犹如金刚；以佛性不动、坚固、不可破坏，故如金刚。“王”，就是至高，最上、至大之义。世间当然是国王最大了。“宝觉”，就是真性。

“如幻三摩提”：“三摩提”，就是三昧，义为正定或者是定慧等持。所谓定慧等持，其实是来自同一个本性，才有办法定慧等持。意思是：定中有慧，慧中有定，定慧是均等的。其实这一句话更贴切应该讲：定如，慧亦如。这样答案就出来了。你要讲定慧等持，那怎么样才叫做等持呢？行者以般若智眼，如实观了一切法皆悉如幻。观一切法皆悉如幻，有什么好处？诸位！你要让他很痛苦的去执着，都不太可能，因为如幻嘛！所以失去的东西，你也不会觉得很可惜；拥有的东西，你也不会想要去占有它。为什么？都是如幻的东西，不实在的，这样子的话，你的日子就会完全彻底解脱。如是了悟已，其心不动，入于三昧，得无漏智，即名此三昧为如幻三昧。

“弹指超无学”：“弹指”，是一弹指顷，就是极短的时间内。“超无学”，其境界也就是超越阿罗汉之所证；又，“无学”在此代表二乘。此言，于极短时间内，就超越了二乘所行境界。所以，佛常常开示我们：一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。这个就是如幻三摩提。

“阿毘达磨”：“阿毘”，就是无比。“达磨”，就是法。合言：无比法，以此法为从如来顶

出生，所以这个法是最尊、最贵，是名“大佛顶法”，也就是最胜顶法。所以我们楞严法又叫做阿昆达磨法，是无上法！

“薄伽梵”：翻译成有德、能破(能破无明)、世尊、尊贵。《佛地经论》说：薄伽梵具有自在义、炽盛(光明)、端严、名称(闻名称赞)、吉祥、尊贵等六义。以多义故译音而不译义。

“一路涅盘门”：此为十方如来所共由的妙庄严路，所以由此而直通无上大涅盘之门。此经前四卷为大开圆解，是“悟门”；而我们这里所讲的是修门，而且是圆修，圆修就能开采圆满的清净自性，要圆修。圆是对偏讲的，偏有、偏空叫做偏；而这里是圆，圆就是不偏空、不偏有，称为圆。此处开示圆修，是“修门”；第八卷成就圆证，就是“证门”。所以，现在我们还在修门，前面解门讲过了、悟门讲过了，我们现在是修。

【义贯】

阿“陀那”乃行相幽“微”深“细”之“识”，由于此识中所含的无明“习气”种子熏转本识，因而“成”就了众生的生死业力的“暴流”；此识其体全“真”，而其无明习气之相乃“非真”，“恐”无智之人“迷”其妄相为真，或者是迷真作妄；1042页，故“我”于权小教中“常不开演”。

众生以愚迷颠倒而以“自心”之见分“取自心”之相分，这一句话的意思就是：整个山河大地、日月星辰、整个宇宙，其实统统是你的心的宝库，没有一样东西不是如来藏性的东西，那么，我们能取、所取不断，就落入了凡夫的妄见。致令本“非幻”之法，亦“成幻”妄之“法”；若于一切法皆“不取”，则一切法皆“无”幻与“非幻”，幻与非幻皆悉不立，以“非幻”之法“尚”且“不生”，无有起灭，何况“幻法云何”而得“立”耶？如是顿了一切幻与非幻，“是名”为不可思议之“妙莲华金刚王宝觉”真心妙门，成就“如幻三摩提”；观一切法如幻、而其心不动，如是即得于“弹指”顷而“超”越二乘“无学”之境。“此”为如来之“阿昆达磨”(无比法)，乃“十方”之“薄伽梵”(佛世尊)所共由之纯“一”直道妙修行“路”、通达无上大“涅盘”(一切法本不生不灭)之“门”。

【诠论】

关于阿陀那识，法相宗以之为第八识之别名；而地论宗、摄论宗以及天台宗皆以之为第七末那识之别名，彼论以为第七末那识执持阿赖耶为自我，就是以第八意识的见分为自我，这称为第七意识。简单讲：就是第八意识加一个我执，加一个法执，这个就是第七意识。第七末那执阿赖耶为自我，就是以第八识的见分为自我，看到的东西就加上一个“我”，这个就是第七意识。故以之为末那识之别名。然据宗门之《楞伽经》、本经(《楞严经》)以及《解深密经》，则知阿陀那识实在是指阿赖耶识而言。阿赖耶之义为：“我、爱、执、藏”，此则与阿陀那识之执持义是相同的。至于末那识之行相则为“恒、审、思、量”，这个我们有讲过唯识学，统统讲过了。恒、审、思、量，恒与“我痴、我见、我慢、我爱”等四种烦恼相应，所以，师父为什么说：你要研读《楞严经》，要有唯识的基础、百法的基础、《大乘起信论》的基础？没有这些基础，《楞严经》听起来，很累、也很吃力！而此“恒审思量”与“见、爱、慢、痴”之烦恼已是属于比较表面的心相，乃至属于心所有法的范畴，所以并不与阿陀那“极深细”之行相相应。是故应依了义经而理解，不应依不了义。所以依经而言，且以经证经，阿陀那识应是指第八识，而非其他。又，以阿陀那识即是“本识”，行相深细，凡愚不易正解，所以如来才常不开演；而这句话在本经当中，以及在《楞伽经》，以及《解深密经》当中，佛皆作如是说。如果将阿陀那当作是第七识，则有二种矛盾：一、第七识并非甚深微细、甚深细，没有！二、关于第七意识，佛于权教中并没有“常不开演”。故可以知道阿陀那识不是末那识的别名。而是指第八意识的微细识，我、爱、执、藏。

底下讲：绾巾示解结次第，

经文：【于是阿难及诸大众，闻佛如来无上慈诲，只夜伽陀杂糅精莹，妙理清彻，心目开明，叹未曾有！阿难合掌、顶礼白佛：“我今闻佛无遮大悲，性净妙常真实法句；心犹未达六解一亡舒结伦次。惟垂大慈，再愍斯会及与将来，施以法音，洗涤沉垢。”】

【注释】

“只夜伽陀杂糅精莹”：“只夜”，就是重颂，也就是经文的长行文(散文)之后，再以韵文把前面长行的要义重述一遍，这重颂有两个作用：一、便于记诵、受持，因为颂体字数一定，梵文的原文又有押韵，有押韵，就像我们：平仄平平仄，仄平仄仄平，就是这个。我们以前念的诗啊、词啊、赋啊，有些还是要押韵。读来音调铿锵易诵；二、让听法者再把如来所开演的经义重点，复习一次。

而“伽陀”，是孤起颂，也就是颂文之前，并无长行文来相应。又，有些颂文中所开演的意义，是在前面经文长行文中所没有的，这种颂文，其形式上虽是重颂(只夜)，而实质上却是孤起颂(伽陀)，所以下文说的“杂糅”，其义就是指此而言；以佛在上面的颂文中所开演的，虽大部分是前面长行文中已说，但还有很多重点是长行文当中没有的，例如“六解一亦亡”那一段，或者是“陀那微细识，习气成暴流”、“自心取自心，非幻成幻法”、“是名妙莲华、金刚王宝觉”等皆是。这个都是孤起颂，前面长行文是没有的。

1045页，“精莹”：剔透，犹如水晶，指如来的妙法偈，其形式杂揉了只夜与伽陀，毫不死板，但其性质却都是一体精莹剔透。

“心目开明”：“心目”，就是心眼，也就是道眼。心眼开明，就是见法清明，得到正解，乃至胜解。诸位！这个正解跟胜解，就是修学佛道的起步。换句话说：宁可百年不开悟，不可一日走错路。就是这个道理！你第一一起步，走错路，就愈走愈偏。。。你发射太空船，要达到另外一个星球，差那个0.01的角度，你都到不了那个星球！所以，发心一定要。。。虽然发菩提心，就一定要发正等正觉的心，殊胜的佛陀的正解，一点都不能偏，这样子因该果海，果彻因源，按照如实佛所讲的、诸大菩萨所理解的正解、胜解去做。所以，这个是很重要的！

“无遮”：“遮”，就是遮限。无遮限，就是无分别、无限制，指于布施会中，对一切圣凡、道俗、贵贱等一切人，平等同施，不论于财施、或者是法施皆然，这种布施法会即称为“无遮法会”。

“六解一亡舒结伦次”：“六”，就是六结，喻六根。“一”，就是一巾，喻一真之名。“亡”，就是无，在此是指无用，不需要。若六结已解，则一真之名也是无用。“舒”，就是解。“伦”，就是类，这个法门之种类。此谓解开结缚的法门之种类以及修行的次第。
“洗涤沉垢”：“沉”，就是沉淀。“沉垢”，沉淀在本识中的微细无明业垢。

为什么要讲垢呢？我们说：暗藏在角落，很久没有清除叫做垢。一样的，我们内心的深处，从来就没有晒一晒，见光晒一晒！所以，我们那个棉被，久了放在阴暗处，要拿出来太阳晒一晒，打一打、拍一拍，比较不会有尘螨。在座诸位！勇于面对自己的缺点的人，就是把内心里面的尘螨拿出来晒，晒一晒！你愈掩饰自己的缺点，愈隐瞒自己的无明，你愈没有办法解脱！所以，如果有人说你坏话，或者是指引你、指导你、呵叱你，这个有时候反而是好事！因为自己的缺点看不清楚，讲太多的好话来赞扬我们，而我们又没有那个实力，就变成腐蚀我们，让我们产生错觉，以为我们真的有那么好。所以，万法唯心所造，就看你怎么样转这个念头？所以，真正有功夫的人，顺境、逆境，统统是善境。记得师父这一句话：有智慧的人，顺境、逆境，统统叫做善境；没有智慧的人，顺境会腐蚀，逆境会发怒，统统叫做恶境，就看我们有没有智慧？所以，应用之妙，存乎一心。所以这个垢，有时候我们要面对我们的心底的深层的污垢，就是要勇敢的面对自己的缺点。

沉淀在本识中的微细无明业垢。因为至此，与会大众多数表面上的浮垢或者是已经除灭，而沉淀在心底的，是故心相表面上已得清明，才能达到“心目开明”；但这只是“心表”的清明而已，而“心底”的沉垢犹正厚实未除，仍待以无上般若大智，方能照彻。所以古德说：修行是点滴的功夫；但圆满的佛道、究竟的佛道，却在最后那一刹那。换句话说：你今天所累积的善根、福德，就是为了那一念大悟前，做储备的资粮，做筹备的资粮，所有的福德、所有的善根，都集中在那一刹那，哇！原来我们的生命是如此的圆满，没有缺陷。所以，圆满绝对不可能在相，这相一定是有对立的、有能所的、有遗憾的。所以，简单讲：在相上追求的人，到最后就会落得非常悲惨，非常悲惨！

经文：【即时，如来于师子座，整涅盘僧，敛僧伽黎，揽七宝几，引手于几取劫波罗天所奉华巾，于大众前绾成一结，示阿难言：“此名何等？”阿难、大众俱白佛言：“此名为结。”于是如来绾叠华巾，又成一结，重问阿难：“此名何等？”阿难、大众又白佛言：“此亦名结。”如是伦次，绾叠华巾，总成六结，一一结成，皆取手中所成之结，持问阿难：“此名何等？”阿难、大众亦复如是次第詶佛：“此名为结。”】
【注释】

“涅盘僧”：音译为泥缚些那，或者是泥洹僧；译为裙。十三资具衣之一，这个是戒律里面的，就是比丘有哪一些坐具、卧具、衣、钵，讲这一些的，这是十三资具衣之一。似尼众五衣中之下裙而稍异。义净之《南海寄归传内法傅》卷二载云：四部之殊，以着裙表异。这就是出家众的差别，四众就是在这个着裙的差别。那么，在汉传就完全没有了，我们出去，穿的是短褂、长褂，这个是中国的出家人，经过了改革；但是，一看就知道是出家众，与佛在世也就完全不同了，服装也不同。

“敛僧伽黎”：“敛”，就是收。“僧伽黎”，大衣，也就是二十五条衣。此为如来整理内外衣。以前是一条一条，现在不是，现在我们那个红色的边边，几条几条的红边，框着红边的祖师衣，其实就是一个线一个线。以前佛陀当时在世的时候，布不容易得到，所以一块一块，一块一块这样补起来。。。跟我们现在的北传所披的红祖师衣，是完全不一样了。

“揽七宝几”：“揽”，就是引取。“七宝几”，就是镶嵌有七宝的小桌子。所以叫做镶嵌。镶嵌就是填补空隙。
“引手于几”：“引手”，就是伸手。
1048页，“劫波罗天”：也就是夜摩天，又翻译成焰摩天、炎摩天、或时分天。
“绾”：就是系。
“次第詶佛”：这个“詶(chóu：⑴古同“酬”。⑵古同“筹”)”，就是答。

经文：【佛告阿难：“我初绾巾，汝名为结。此叠华巾先实一条，第二、第三，云何汝曹复名为结？”阿难白佛言：“世尊，此宝叠华缉织成巾，虽本一体，如我思惟：如来一绾，得一结名；若百绾成，终名百结；何况此巾只有六结，终不至七，亦不停五，云何如来只许初时，第二、第三不名为结？”】
好！这个文字都很简单。
【注释】

“叠华巾”：宝叠华织成之巾。

“缉”：就是绩，就是麻，这个“缉”就是麻。以缕缝布之边。我们现在所讲的车布边，台湾话就是车布边。

【诠论】

“巾本一条”，喻心本是一。“第二、第三，云何汝曹复名为结？”如来之意为：既然于一心所成之根结，都赋与不同的名(如眼、耳、鼻、舌、身、意等等)，为何同一条华巾的结，你们却都给它同一个名，而不分别给予不同的名？这又进一步表示：巾之六结既同样是“结”，身之六根结也应同样是“根”，并无差别；然众生以无明，而强作分别，所以令诸根有别；诸根既有别，则成不同，眼根就不是耳根，耳根就不是眼根，则成不同；若不同，则不通矣。现在欲修“圆通”，须先打破如是的虚妄分别。

附及，《楞严正脉》说：“首五句稍以倒乱”，又说“我初绾巾”等二句应放在此段之首，这样文理才不倒；又说这是译写之误；圆瑛老法师承其说。鄙则以为经文如是次第应该没有错；我也是认为没有错，我的看法跟成观法师是一样的。而且，“我初绾巾，汝名为结。此叠华巾先实一条，第二、第三、云何汝曹复名为结？”这两句置于此，有深的、甚深的含义，盖具深义焉：一、在修辞上，用来强调；二、“此叠华巾先实一条”更用来点醒听者：“心本是一”之义；三、“第二、第三云何汝曹复名为结？”为修辞当中之“修辞问句”，所谓“修辞问句”者，即实非问句，而是一种以“问句”来达到“强调”、“反讽”的意思等等目的之句法。那么第二、第三，乃至第六个结，应不可以再称为“结”，因为第一个已经称“结”了，因为“结”这个名称已经用在第一绾巾了。按照道理讲，第二、第三不应当再讲“结”了，就是强调：为什么你们还是讲结？正如六根当中第一个既已称为“眼”，其他就不可再称为“眼”了。如来用此事例看似平淡的问句，而来点拨当机，令其于习焉不察、“想当然耳”的无可置疑处，而生疑情，于是猛然觉醒众生的虚妄分别、妄立名相、循名取实之过谬，诸位！这十二个字，就是一切众生的毛病：虚妄分别、妄立名相、循名取实，所有的众生，统统是这个，不管你的学历有多高。也就是《楞伽经》所明的相、名；见到外面的妄相，在相上安一个名，就有种种的言说，言说、文字而产生妄想，“相、名、妄相”之非，而一念回流，入于“正智”、“如如”。此如来之深意，不可不察，而以为译家有过。所以我们就了解，一切书生都是名字相，读书读得再多，统统是相、统统是名、统统是妄想、统统是观念。所以，诸佛妙理，无关文字，就是这个道理，它不是符号，也不是观念，着不得、取不得；但是可以用语言、文字的方便说。

1051页，底下，六结虽异，一巾所造，

【佛告阿难：“此宝华巾，汝知此巾元只一条，我六绾时名有六结。汝审观察：巾体是同，因结有异？于意云何？初绾结成，名为第一；如是乃至第六结生，吾今欲将第六结名，成第一不？”“不也，世尊。六结若存，斯第六名，终非第一。纵我历生尽其明辩，如何令是六结乱名？”佛言：“如是！六结不同，循顾本因，一巾所造，令其杂乱，终不得成。则汝六根亦复如是：毕竟同中，生毕竟异。”】

翻过来，1052页，【注释】

“巾体同是，因结有异？”：巾体本来是同一个，会不会因为打了结，而令巾体变成了不一样呢？比喻：心体本来是一，会不会因为有六根区隔，而令心之本体变成有异？是不会的。

“吾今欲将第六结名，成第一不？”：我现如果想把最后打成的这第六个结，倒过来把它称为第一个结，这样能成吗？

“纵我历生尽其明辩，如何令是六结乱名？”：第一就是第一，第六就是第六，怎么可能改变呢？如果要改变，纵令我是很有口才的人，而且尽我一辈子的工夫去辩说，也不能够把第六结说成是第一结，并且令听者皆承认有道理。换言之，即使再有口才的人，也无法用狡辩术而真正将这六个结的次第以及名称，全部都搅乱了。

“如是”：这是佛印可阿难以上所说。

“六结不同，循顾本因，一巾所造”：这六个结虽然不是同一个，但是我们如果回顾其本因(就是本体)，实只是一巾所造。佛在上面虽印可阿难所说，但是阿难一心只注意到“结相”之“异”，而没有注意到“结体”之“同”；这就是见“相”不见“性”。

诸位！见相就有无量差别；见性就平等一如。所以，我们之所以要得到有佛讲的平等心，从哪一个角度讲？是从性上讲的，从性上讲的。说：是法平等，无有高下，这是指我们人人的本性。如果在相上讲：是法平等，无有高下，是什么意思？就是缘起无自性，诸相、众相空无自性。所以我们就讲：这个相是不可得、是是法平等，是站在这个相的体性本空。所以，不生不灭有二个角度讲：在相上的角度讲：当体即空，叫做是法住法位，世间相常住。我们看的是生灭相，佛看的是永恒相，因为相不可得；相不可得，哪有什么生灭、不生灭的东西？相不可得，岂有生灭跟不生灭？所以，佛性非常非无常，就是指相不可得。有相，你才论无常，再论一个常；佛性它不是相，体性它不是相，所以在空无自性的相的角度来说，叫做是法住法位，世间相常住。简单讲：这个宇宙当中，都是地水火风空见识，永恒的七大所构成的，七大即如来藏性，周遍法界嘛！而我们看的是生灭相，是因为因缘凑合，内心妄动。所以，这就叫做生灭相。可是到佛的境界来讲的话，他没有这个东西，连生灭也不存在，不生灭也不存在，空无自性，就是绝对的如来藏性，在绝对的如来藏性，不论无常，也不论常。所以在相体本空的这个角

度来讲，叫做是法住法位，世间相常住。只是在绝对的本体来讲，没有能所，但有能所，俱是戏论，这是站在性宗的角度来讲。所以，涅盘有二个角度来说：站在相的角度讲涅盘，相不可得，讲涅盘。站在性的角度来讲，它是绝对，没有能所，站在这个角度，讲无上大般涅盘。所以，佛无论是相、无论是性，都达到绝对的圆满，没有能所。所以，到这个地步，佛性非常非无常，非生非无生，讲生不对，讲无生还是不对，这里没有任何的语言可以形容，用人类拙劣的语言，没有办法形容佛陀的大般涅盘的心境，因为人类的语言太拙劣了，道不出佛陀的真义。唯有见性的人、大悟的人，用这个语言慢慢慢慢的引导，慢慢的引导。。。让你找到目的地，就是这样子。所以，大悟之人说法，纵横自在，不会死在文字里面。为什么呢？因为它是本性流露出来的法，不是语言、文字里面的东西，他可以左右逢源，以一滴之水，就了解整个大海。

底下，所以，阿难一心只注意到“结相”之“异”，而没有注意到“结体”之“同”；这就是见“相”不见“性”。然如来之意则在藉着观察“结相之异”，而导引入“结体是一”，但是阿难之知见仍不及于此。

“令其杂乱，终不得成”；虽然六结是同一巾所造，但法如是故，既已成结，再要任意乱其次第，也是不可得。

“则汝六根亦复如是：毕竟同中生毕竟异”：一心所成的六根与一巾所成的六结是一样的；在毕竟同的“体”中，生出毕竟异之“用”：用虽有别，而体仍旧是一，不会因用之多寡而改变其体一之性。

【义贯】

“佛告阿难：此宝华巾，汝知此巾元”来“只”是“一条”，当“我”系“六绾时”，即“名”为“有六”个“结。汝”现在“审”细“观察”一下：“巾体”本来“是同”一个，会不会“因”为打了“结”而令巾体“有”所差“异？于”汝“意云何”？最“初”的“绾结成”之时，“名为第一”结；“如是乃至第六结生，吾今”若“欲将”最后的“第六结”之“名”，首尾掉换一下，而令之“成”为“第一”结，这样能成立“不”？

“不也，世尊。六结若”真的“存”在，“斯第六”个成就的结其“名终非第一”。这个事实，“纵”然“我”经“历”多“生”、竭“尽其”一切巧言“明辩，如何”得“令是六结”搅“乱”其“名”称及次第？

“佛言：如是”！一点没错。“六结”虽各自“不同”，然“循顾”其“本”体之“因”，实是“一巾所造”，纵然是同一巾体，但欲“令其”诸结之名称次第变成“杂乱”无章，“终不得成。则汝”之“六根，亦复如是”：于“毕竟同”之体“中”，由于自心无明妄想之因缘缠结，而“生”出“毕竟”相“异”之用。

1055页，底下讲：六解一亡：若无诸结，即无彼此；劳见生狂华。

经文：【佛告阿难：“汝必嫌此六结不成，愿乐一成，复云何得？”阿难言：“此结若存，是非锋起，于中自生此结非彼，彼结非此。如来今日若总解除，结若不生，则无彼此，尚不名一，六云何成？”佛言：“六解一亡，亦复如是。由汝无始心性狂乱，知见妄发，发妄不息，劳见发尘。如劳目睛，则有狂华，于湛精明无因乱起。一切世间，山河大地，生死涅盘，皆即狂劳颠倒华相。”】

1056页，【注释】

“汝必嫌此六结不成”：“嫌”，就是嫌恶，讨厌，不喜欢。“六结不成”，希望六结不成。此谓，你如果实在不喜欢这六结，而希望它们不成就，不存在的话。

“愿乐一成”：也可念成愿乐(yao四声)一成，“一”，一巾。而愿意喜欢原来的一巾仍然能得恢复、成就。此比喻：你如果是实在厌离根结，而欲成一心清净解脱。

“是非锋起”：是与非之诤论如刀锋而起。以如是之诤论能伤人，尤其是能伤人之慧命，所以比作喻如刀锋。在座诸位！所以我们人类活在这个是非圈子里面，就一定会伤害到；我们一定要远离是非，这个人是非很多，你一定要远离。本身也不可以做一个是非的罪人，为什么？是非锋起，就会伤人，佛经也是这样讲。

“若总解除”：“总”，就是完全。这些结如果全都解除了。

“结若不生，则无彼此”：六结如果解除，则无结存在(不存在就是不生)，如是则无彼与此的位置、次第、与名相。

“尚不名一，六云何成”：如果连“一巾”之名尚不可得，则“六结”之名云何得以成立呢？

【义贯】1057页，

“佛告阿难：汝”若“必嫌”恶“此六结”各异之状态，“不”欲其“成”立，而“愿乐”原来的“一”巾仍还原“成”无隔之一体，此事“复云何”而可“得”成就呢？

“阿难言：此”诸“结若存”在，则“是”与“非”之诤论必然如刀“锋”而“起”，易自伤伤人，“于”诸结“中”必“自生”起“此结非彼”结，“彼结非此”结之诤论。“如来”您

“今日若总解除”诸结，因而“结若不”复“生”存，“则无彼此”之位置、次第以及名相，如是则“尚不”得“名一”巾，更何况“六”结之名“云何”得“成”？

“佛言”；我所说的“六解一亡，亦复如是。由汝”自“无始”以来，以“心性狂乱”故；心性狂乱就是重点，这个就是生相无明，莫名其妙心就发狂，起无明狂。所以，我们莫名其妙会起贪；莫名其妙会起大的嗔恨心；莫名其妙会起愚痴心，就是心性狂乱的缘故。因而虚妄之“知见妄发”，不是佛的真见，是妄见，知见妄发。如是“发”生之虚“妄”知见自无始来“不”曾止“息”，因而成为“劳见”(能见分)而“发”为妄“尘”(所见相分)。这就是“如”过“劳目睛”成为见病，“则”妄见“有狂”乱纷飞之空“华”相出现，“于湛”然“精明”之主体上，彼等空华犹似“无因”而“乱起”乱灭。1058页，就是这样子，“一切”有情与无情“世间”，包括无情器世间的“山河大地”之成住坏空，及有情众生世间之“生死”与“涅盘”，十法界一切染净诸法，“皆即”是“狂”心“劳”病所见之“颠倒”空“华”之“相”。

底下是：解结须从结心

经文：【阿难言：“此劳同结云何解除？”如来以手将所结巾偏牵其左，问阿难言：“如是解不？”“不也，世尊。”】

他这里念那个fou三声，我认为那个“不(fou三声)也，世尊。”我认为这个不好念，不好念，这一句我都是念：不(bu四声)也，世尊。这样子是不是很有力？“如是解不(fou三声)？不(bu四声)也，世尊。”这样很好念啊！对不对？你如果念成：如是解不(fou三声)？不(fou三声)也，世尊。怪怪的！所以我不要照他的念，我照我的念，你不觉得我的比较好念吗？对不对？“如是解不(fou三声)？不(bu四声)也，世尊。”喔！铿锵有力，铿锵有力！对不对？如是解不(fou三声)？不(fou三声)也，嗯！世尊。怪怪的！

【旋复以手偏牵右边，又问阿难：“如是解不(fou三声)？”“不(bu四声)也，世尊。”佛告阿难：“吾今以手左右各牵，竟不能解，汝设方便，云何解成？”阿难白佛言：“世尊，当于结心，解即分散。”佛告阿难：“如是，如是！若欲解除，当于结心。”】

【注释】

“偏牵其左”：“牵”，就是拉，扯。把有结的巾向左边一拉。左边比喻“有”，拉到左边，比喻凡夫以无明力强制真性令堕于有，且执着于此有，所以长沦生死，不得解脱。是故把巾往左边拉扯，不但不能解开根结，结果只有令结缚得更紧而已。

“偏牵右边”：“右边”，与左边之“有”相对，也就是“空”。喻二乘执空，滞于涅盘，故也不能解九界之根结，而证圆通。“左、右”比喻空有二边，皆成边见，诸位！这个“边见”不是外道的断见的那个边见。见思惑里面有边见，是指断见跟常见；这里的边见不是，是指空有二边的意思。所以，空有二俱非，以皆违于如来中道正见。

诸位！在这里有一个很重要的观念就是说：宁可不修行，宁可百年不修行，不可一日走错路。宁可百年不开悟，不可一日走错路。这个就是这样，如果没有佛来指导我们，我们用什么方法都解不开这个心结，因为不懂法，所以，就想尽办法要解，愈来就愈奇怪！然后给这个不叫做善知识的，应该讲说邪恶的知识，用种种的神通、稀奇古怪的东西，蛊惑、迷惑，掉进那个邪见坑道里面，一辈子都跳不出来！所以想要修学的人是很幸运；可是掉进去恶知见、邪见的坑洞里面，却是生命中的最大不幸！他一心想向佛，本来有机会解脱，可是因为没有碰到好的师父，没有碰到好的增上缘，亲因缘没有办法起动起来，愈走愈偏，而且是执着自己对的，而且也会攻击别人，也会攻击别人。

有一次，一个打电话来，因为他听某某法师的，然后就说：慧律法师讲的法，我们准备把它串连起来，用火全部把它烧掉！包括讲《楞严经》，也要把我烧掉。那你就知道，他讲的是很认真的，他听那个法师的，就守住那个地方，不容许其他的法师有跟这个法师的意见、看法，有一点点弹性的空间，是不允许的。当他认为这个是真正的法的时候、死执不放的时候，其他法师的法一律不看！你想想看，你想想看！对不对？在座诸位！听师父的法，我一直叫你、告诉大家：一定要尊重，每一个佛弟子，无论出家、在家，学佛就是学习尊重。可是他不是，他那个心就是像打结一样：我就是非要这样不行！其他的统统列为恶知见、邪见，那种态度是非常激烈的。那一种人类的对某一种相上的执着，或者是某一种认同的时候，他几乎解不开，这种叫做法上的一种执着。我们也很了解他的立场，因为他修的就是这一句佛号，也能理解他为什么这么激烈，为什么这么激烈。但是，因为他是众生，我们给众生就是一个原谅、一个宽恕，纵然他把我讲的光盘统统烧掉，我也不会生气，你做的因果，你自己负责。所以你就知道，不是所有的人都认同师父所讲的法，而我们也尊重别人。所以听师父的法有一个好处：你会尊重所有的法师；尊重所有的居士的修行法门；你也会尊重任何一个道场的道风，每一个道场都有自己的道风跟依据吧！你也会尊重每一个宗派，你尊重南传、尊重北传、尊重藏传的法师。为什么？因为我们都是同一个释迦牟尼佛的弟子。所以我就跟他们讲：一根指头是很容易折断的，五根指头联合起来，就会形成致命的拳头！对不对？口径，佛弟子，出家、在家要团结，口径一致向外嘛！不是，他的炮火是向内的，而且是居士，居士敢向师父讲这样子，你就知道那个中毒有多深，没办法的，没有能力的。

所以解脱，有时候我们就讲，师父讲：有时候我们人要学自私一点，我没有能力去改变你，我解脱我个人的，各人做，各人负因果。就是释迦牟尼佛来也是，释迦牟尼佛当时在世，你看看，是多么了不起的世尊，他也是没办法去改变九十六种外道。以释迦牟尼佛的例子，来看我们

今天的立场，我们就不会觉得心里有委屈，或者是有压力，或者是有难过，或者是怎么样，没有关系的。释迦牟尼佛当时在世；从有佛出世以来，附佛外道，包括外道，就不曾间断过，更遑论今天二千五百年后的台湾，这个时代的佛教这么衰微，证圣果的少、证量的少，能够吃一点苦头，像师父这样吃一点苦头，有一点经教基础，心性有一点少许的体悟，这个还派得上用场，还算不错了！对不对？因为我们离佛世太遥远了，你哪有办法去制诸外道？我们真的没有这个能耐。只能说：我尽力的把佛陀的思想、正法，传达到每一个有缘的众生；关于没有缘的众生，我们没办法度；关于伤害师父的、毁谤我们的、师父的，我们给一个宽恕跟原谅，因为他是同样同体的大悲，他也是未来佛，未来佛。我们也不能说他一定不对，站在他的立场，也许他在护持正法：我攻击你，我是护持正法。但是其实是护持那个法师。我看了这个世间，看得透了！所以，在佛门三、四十年，什么逆境、什么顺境、什么赞叹、什么毁谤没听过？所以，大风大浪，就可以造就一个良好的水手，我不会晕船啦，不会晕船。(笑)(众鼓掌)

这个就是讲，我们就是了解说，你看，在你们的心目中，你会觉得：师父为法、为众生，讲的完全正法，还有人要烧掉师父的法？有！就是有！(笑)可怕吧？可怕，知见非常可怕的！好！那你烧啊！《楞严经》，这一本不是佛讲的吗？那你烧啊！圆瑛法师这一本，那你烧啊！楞严咒，那你烧啊！你会觉得说：世界上有这种人？就是有！Surprise！太惊讶了！哇！这没有听师父讲，不知道有这种事情发生！喔！发生，发生，就是花生(谐音)的意思。

当然，经过了百般的挫折，你就会变成一个勇者，当我们坚持我们的理念，就没有敌人，就没有敌人。今天那个电脑的高手来了，他说：喔！慧律法师，您知道吗？您那个网站，那里面输入的，有德国的、有英国的、有法国、义大利的、有美国的，你看看，德不孤，必有邻，还是真的不错，这一点就很安慰！我们真的发心在做事情，也得到了广大的回响跟认同。所以说：我们还是做我们该做的工作，我也不会因为这样子一点点挫折，就产生了退失菩提心，不会的！

1060页，“汝设方便，云何解成”：你想看看用什么方法，才可以把这结给解开。这就是所谓的观机逗教，佛不直说，而令阿难自思自解。

“当于结心，解即分散”：“心”，指问题之所在。此言，应当在结心之处，只要一解，此结就分散了，意涵不用左右牵来牵去，作一些不相干的动作：若不直攻问题的症结所在，怎能解得开？若直攻问题之症结，当下即解。所以这个“当于结心”也就是隐含了“直指人心”之义。(须知阿难乃大权示现，而且在不久的将来便绍如来正法眼藏，为宗门之二祖，所以讲起来，阿难也是我的师父，我也是接禅宗法脉，他是二祖。故言外亦即是影射宗门心地法门，有以致之。)又，解从“结心”也是表远离左右二边的中道正见实义之修法，不作左拉右扯、二乘凡夫之“空、有”无益之行，直趋中道了义之处。

【义贯】

“阿难”问“言：此”由“劳”病所见的空华相“同”内心之根“结云何”可得“解除”？

于是“如来以手将所结”之“巾偏牵”拉于“其左”边，而“问阿难言：如是”能“解”结“不”？

“不也，世尊”。阿难答言。

1061页，第二行，如来“旋复以手偏牵”有结之巾于佛自己的“右边”，于是“又问阿难：如是”能“解”诸结“不”？

“不也，世尊”。阿难又答。

“佛告阿难：吾今以手”向“左右”两边“各牵”拉此巾，“竟不能解”诸结，“汝”且“设”一“方便”，看“云何”能令“解”结之事“成”就?

“阿难白佛言：世尊”，若欲解结，应“当于结”之中“心”一“解”，结“即”便“分散”。

“佛告阿难：如是，如是”！一点也不错，“若欲解除”诸结，应“当于结心”上动手解除。

【诠论】

有人也许会问说：要解巾上之结，当然是要直接在结上动手，这还用问吗？而且，这么明显的问题，佛为何把一条手巾左右牵来牵去，这很显然并非解开结缚之方法，只有越扯越紧；而如来为何这么作呢？愈扯愈紧，诸位！这个就是众生，众生想要修行，但是愈扯愈紧，心结打得愈深、愈大！就是刚刚师父所举的那个居士，他也认真在念佛、修行啊，但是，有不同的看法，就完全攻击，要烧毁，你看，这个心就愈扯愈紧了！这个不是佛法，哪一个佛弟子说要把《楞严经》烧掉的？听都没听过！

而如来为何这么作？当知：佛以巾为例的时候，是把问题简化，且就近取譬，令我们一看就明了什么是解结之方，而什么不是解结之方；这也是如来“深入浅出”的教授法。这以巾结为例，浅显明白，但若用在众生自身的根结上，可就不是那么单纯明显了，除非是得了无漏道眼之人，或已得法眼、慧眼之大菩萨，其他一切凡夫、外道、二乘，并不能一眼就看出那样作、那样修，究竟对不对？能不能究竟解除九界之根结？而佛大慈大智，设如是方便，让我们一看，马上就明白：左牵右扯、偏左偏右、堕空执有，不只是白费精力，而且把结越扯越紧了，所以

，在座诸位！修行愈修愈烦恼，就是表示你走的路愈错！修行还有那种攻击别人的心态，还有不满别人，那么就表示你的心没有自我降伏。所以，这个想要修行的人，愈扯就愈紧，心就愈捆死，记得！你走错路了，要冷静一下，再找一个大善知识，好好的来解开。如果你修行，看到的法，每次看，每次法喜；每次看，每次喜悦；每次看，每次解脱一点点，这就表示你走对路了，你走对路了！

所以知道凡夫、二乘之堕空执有之种种修行，实在是“错用心”，“虚费工夫”，不能解除九法界“二死”(分段生死、变易生死)之根结。所以知道佛智实不可思议，能以如此平实简单的事例，而来解说开发世界上第一等困难、隐晦难了的问题，令有智众生一望即得比量之知见，因而心开悟解。所以知道佛之为“无上士、调御丈夫”者，诚然不谬也。

底下，结心在根——根结若除，尘相自灭

经文：【“阿难，我说佛法从因缘生，非取世间和合粗相；如来发明世、出世法，知其本因，随所缘出；如是乃至恒沙界外一滴之雨，亦知头数；现前种种，松直、棘曲，鹄白、乌玄，皆了元由。是故阿难，随汝心中选择六根，根结若除，尘相自灭，诸妄销亡，不真何待？”】

【注释】

“我说佛法”：指我以上所说的从根解除，而达到圆通，以至成佛的法门。

“从因缘生”：这个“因缘”是指最胜上的因缘，是如来自证的“如来密因”的因缘，而非凡小所解的因缘。

1064页，“非取世间和合粗相”：如来之最胜上密因，于此法中，乃不取着世间的任何和合的粗劣之相，以和合就是无常，无常即有生灭；然如来法为离生灭心而修，不得依生灭心而修；若依和合生灭之心或法而修，则所得之法也是无常生灭，所以知道和合之法是粗劣之相；但是如来之法，为依湛然精明之性。所以要依性而修，不要依相而修，诸位要了解这个，缘起法还是粗相，湛然精明之体才是。所以其法为至精纯胜上。又，二乘所依粗劣和合之法，(因为二乘是了解缘起法)，皆是二法，如依空破有，依净破染等。然如来之法系令体入本自庄严，非空非有，本自清净，不可染污，究竟离诤，远离二法。

离诤，这个是功夫，没有是非就离诤；没有对错就离诤；没有空有就离诤；没有能所就离诤，诸位！这个离诤就是功夫。你跟朋友吵架，这表示你的离诤功夫还不够到家。你说：那个人实在是可怜、可恶，我不理他，他却一直来惹我！还是远离，众生就是这样子，有时候没办法远离！是不是？有时候，夫妻之间怎么远离？孩子都生了三个了，变成怨偶了，那你怎么远离？所以，有时候很无奈，我们出家人讲，是出家人的事，我们可以离诤，你跟我也没什么关系，我为什么要跟你吵架？对不对？那是我们出家人，讲是这样，很方便，你在家居士不一样啊，孩子都生三、四个了，夫妻之间吵到。。。对不对？所以，人家有一句话说：夫妻之间，爱起来如胶似漆，夫妻吵起来惊天动地！(笑)爱起来如胶似漆，吵起来惊天动地，真的是这样子。所以，这个离诤，是指你的立场有办法的，那么，在家居士就会很难了！

远离二法，离一切戏论，以一切戏论皆是粗相，为“众生知见”之本。

“如来发明世、出世法，知其本因，随所缘出”：如来以自觉圣智而开发明了世间以及出世间一切诸法，皆了知其本起之因(此即如来藏，为一切法之究竟本因)，众生依此本因，而各随其所遇之缘，出生十界依正、染净一切法。

“一滴之雨，亦知头数”：甚至一滴雨水，如来之智也能确知其中由多少小雨滴组成，因为如来已得正遍知觉，如实了知众生以何因缘，而可得多少雨水之滋润。我比较认同下面这一句，我认为这一句是表法的。那我也很厉害啊，对不对？一滴之雨，无量三千大千世界外所下的雨，我慧律法师也知道啊，多少雨？不是奇数就是偶数啊！(笑)不是135，不然就是246，我也知道它。对不对？用猜的也猜得。。。不是奇数就是偶数，亦知头数啊！

1065页，“松直、棘曲，鹄白、乌玄”：“棘”，就是荆棘。“鹄”，就是天鹅；体长三尺馀，形状跟鹤相似，颈长，上面的嘴有黄赤色之瘤，全体是白色的。“乌”，就是乌鸦。“玄”，就是黑。此谓，松树以何因缘而挺直，荆棘以何因缘而弯曲，鹄何以生来就是白色，而乌鸦何以生来就是黑色。

“皆了元由”：如是等一切依正之法，如来皆了其元由。

“根结若除，尘相自灭”：“根”就是能取。“尘”就是所取。能取的六根之缠结若解除，则所取之尘自然不生。

“诸妄销亡，不真何待”：“诸妄”，指“能所”诸妄。能所诸妄既皆销亡，则不证真更何待？此即是：妄销真显露是也。

【义贯】

“阿难，我”以上所“说”的从根解除而达圆通，乃至成“佛”之“法”，系“从”最胜上之“因缘”(本源心地)而“生”，然此胜因缘“非”同凡小“取”着“世间”虚妄“和合”而生之“粗”劣之“相”；此乃“如来”依自觉圣智开“发明”了“世”间以及“出世”间一切“法”，了“知其”究竟“本”起之“因”(就是如来藏)，所以这个如来藏有无量的种子，种子会起现行，现行又熏种子。“随”众生“所”遇之“缘”而现“出”十法界依正一切分齐之相。(以佛智正遍知觉，普知十法界一切总别之相)，“如是乃至”即使是“恒”河“沙”数的世

“界”之“外”的处所，其“一滴之雨”水，诸佛如来以其智“亦”能如实确“知”其“头数”(滴数——以佛如实能知彼世界众生以何因缘，而得受用多少雨水之滋润故)；又，如来之智也对“现前种种”依正之相，皆悉了知其因缘，例如“松”树以何因缘而得挺“直”、荆“棘”以何因缘而弯“曲，鹄”何以生来即“白”，而“乌”鸦何以生来即“玄”黑，如来于如是诸法“皆了”其“元由”。

“是故阿难”，你今欲修无上菩提，而达佛之境界，即应“随汝心”性之“中”所近，而“选择六根”中之一圆通根去修，逮你修到能取之“根结若”得解“除”，则所取的“尘相自”然“灭”而不生，能取以及所取之根尘“诸妄”既皆“销亡”，此时若“不”现证“真”如实性，更“何待”乎？

所以，在座诸位！要取证不生不灭的如来藏性，并不困难，但于能缘的识心分别、执着，彻底放下；于所缘的相，了知如幻，空无所有，诸位！能所一亡，真如自性自然就显现，也是在当下，也是在当下，识心当体即空，就是识性，它是不二的。所以你不必跑、不必追、不必寻，就在当下！

1067页，解结依次第——解后得人空以及无生忍

经文：【“阿难，我今问汝：此劫波罗巾六结现前，同时解萦，得同除不？”“不也，世尊。是结本以次第绾生，今日当须次第而解，六结同体，结不同时，则结解时，云何同除？”佛言：“六根解除，亦复如是。此根初解，先得人空；空性圆明，成法解脱；解脱法已，俱空不生；是名菩萨从三摩地得无生忍。”】

诸位！这个无生忍是最重要的功夫，这个无生忍就是：所有的法都了解无生，同时没有能忍、所忍，叫做无生忍。已经完全除去能所，心二六时中都在三昧当中。所以，这个无生忍，就是佛成佛的功夫，他的忍辱不是说：我要硬忍！他的忍辱是与空相应，与毕竟空相应的，才能够达到无生法忍。所以，在座诸位！有人常常讲说：师父啊！我怎么知道我修行有所成就？很简单！用这个无生忍，印证看看你自己的功夫，你碰到顺境，人家赞叹你的时候，你会不会一直心花怒放，忘记了自我？碰到兄弟姊妹为了财产，分的时候，你有没有怒目相视、恶言相向？你忍得住吗？或者是你碰到无理取闹的那一些陌生人，孰可忍，孰不可忍？对不对？

【注释】

“六结现前，同时解萦，得同除不”：“六结现前”，即现前的六结。1068页，“萦”，就是缠、就是结。这现前的六个结，如果同时去把它们解开，能不能在同一时间内都解除呢？

“六结同体，结不同时”：“同体”，指同一个巾体。这六个结虽同是一个巾体，但并不是在同一个时间内结成的。

“此根初解，先得人空”：“初”，就是第一步，第一个层次。解脱有许多个层次，此是第一个层次的解脱：先证人空，表示我们这个四大本空，五阴无我，也就是“人无我”，此是小乘所证的。

“空性圆明，成法解脱”：一切法不住着，叫做成法解脱，空性圆明，就表示完全放下，根、尘、识一十八界所有的万法，统统放下！空性圆明，圆明就是不缺陷了，不会着此执彼、执此着彼，都不会！

所以，“空性圆明，成法解脱”：证得“人空”之后，若上上增进，则悟此人空之空性本自圆明，无空相可得，即证得“法空”，也就是“法无我”，而成就法解脱。“法解脱”，就是于法得解脱。此所谓的“法”者，一切法也，指世间、出世间一切法，十法界、凡圣、染净一切法；此为菩萨所证以及所行之境界。菩萨所得法解脱已，也就是一切法而得自在，故得遍法界虚空界，游诸佛土，度脱众生，成就甚难稀有、不可思议之事。

“解脱法已，俱空不生”：“俱空”，指人空以及法空之二空。这又是更高一层次的证悟：菩萨在得到法的解脱，证得法空之后，又更进一步，证得人空与法空二者俱是无有自性，本不生，也就是所谓二空不生，“二空亦空”。这也就是《大般若经》所说的“第一义空”，或者是“第一义谛大空”。第一义谛大空就是绝对空。

所以简单讲：没有一种事情、没有一法、没有一知、没有一见不放下，这个就是佛！没有一相不放下，没有一知不放下，没有一见不放下，没有一法不放下，统统放下！这个放下，知、见、法、相，统统放，这个就是佛！佛法很简单，着就是众生，不着就是圣，就这么简单，立竿见影！

“从三摩地得无生忍”：“三摩地”，正定；定慧等持，译为三昧。这里特别是指首楞严三昧。

“忍”，就是安忍，忍可，持心不动。

“无生忍”，也就是菩萨于三摩地中，观一切法本不生，而忍可于心，并以此忍智持心而不动，称为“无生法忍”；因为虽然菩萨以定慧力照了，了知一切法本不生，然诸法也常随种种因缘而如幻现起一切相，犹如空华、水月；菩萨自住三摩地中，观了一切空华、水月之相，虽有众相而无实性，虽然无实体性而仍随缘而现种种相，如幻如化，皆不可得；菩萨以甚深智如是

如实观了，得成于忍，心不动摇，此境界称为“无生法忍”。

当你了解这个万法如梦如幻，你就不会一直在这个身体做文章，你就不会，以心最重要。所以，美德比美貌更迷人；智慧比刀剑更有力！

又，为何此“无生法忍”定要从三摩地得呢？因为无生法忍是诸佛菩萨所证最殊胜的无漏智之一，是与定心相应，与首楞严三摩地相应之法，非凡愚居散乱境得窥其奥，亦非二乘沈空滞寂之所能入，故唯能从以如来藏为根本的首楞严三昧中得。
翻过来，1070页，【义贯】

“阿难，我今问汝：此劫波罗”天所奉之“巾”，今有“六结现”在目“前”，若欲“同时解”除其“紊”缠之结，可“得同”时都“除”去“不”？

“不也，世尊。是”诸“结本”来是“以次第绾”系而“生，今日”若要解除之，“当”仍“须”依“次第而解，六”个“结”虽是“同”一巾“体”所成，但其紊“结”并“不”在“同”一“时”间，是“则”欲令“结解”除“时，云何”可以于“同”一时而得尽“除”？

“佛言”：众生修行欲令其“六根”之结“解除，亦复如是”，须依次第而行。“此”六“根”最“初解”脱时的境界为“先”证“得人空”(此为二乘所证境界)；其次，若得上上增进，即证悟此人空之“空性”本自“圆明”，因而远离诸相，亦无人空之相可得，于是即证法空，而“成”就于“法”得“解脱”；复次，得“解脱”于“法已”，再上上增进，如实照见人空与法空二空本身也是“俱空”无自性，其体本“不生，是名”为“菩萨从”首楞严“三摩地”中而证“得无生”法“忍”。
诸位！我们第十套到这一个段落。

那么，我们休息二十分，不能走，我们一定要。。。师父还会下来，一起诵这个楞严咒、十小咒。为什么呢？因为我们修学楞严的人，就是要实修，实修，我们很久都没有诵了，很久都没有诵了。所以，在座诸位！不管你有什么重要事，统统要放下，也不准走；走了的人，下次不要给他听，来了就把铁门关起来，把铁门关起来。听《楞严经》，就算你家发生火灾，你也不能走，楞严，首楞严大定啊！说：师父！我家失火了！失火是消防队的事，跟你有什么关系？你双手空空能洒水救火吗？讲得也没错，好！再坐下来！(笑)对不对？

请合掌，要回向一下，愿以此功德，消灾在座诸位法师；消灾在座诸位护法居士大德；回向本讲堂消灾点灯及亡灵牌位一切亡灵；消灾文殊讲堂分院南投养德禅寺纳骨塔一切亡灵；回向文殊讲堂分院花莲佛兴寺纳骨塔一切亡灵，一起念：上报四重恩，下济三途苦，若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。愿生西方净土中，上品莲花为父母，花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣。
好！下课！

人身难得今已得，佛法难闻今已闻，让佛法住世，普利有情，是每一位佛弟子的责任，希望大家发心，成为法的传递者和播种者，将手中的法宝，一化为十，十化为百，让千千万万的众生，都能步上成佛觉悟之道。
高雄文殊讲堂
慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 十八界本如来藏 妙真如性 第一
大佛顶首楞严经 第七套
圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义
讲题：十八界本如来藏 妙真如性
日期：2009.6.7--2009.6.12
片数：共3片(本片为第1片)DVD
这一段是[卯四 会十八界即藏性 (分二)]
[辰初 总征]
[二 别释 今初]

这一段要稍微放慢一点脚步，这一段太重要了，能体悟出来，识心寂灭，性即显。这一段是修行的关键，也是很难理解，不过注意听，还是会有所获的，只要用心就并不困难。今天我们要讲十八界本如来藏，妙真如性，十八界就是六根、六尘、六识。这一段最主要讨论的，就是六根攀缘六尘，中间所引发的意识心，到底是属于根所引发出来的识心？还是属于尘所引发出来的意识心？就以眼睛来作例子？我们称为眼识，这个眼识、这个识心，由眼根中引发的意识心叫做眼识。那么，这个眼识到底是从哪里来？是生于眼根吗？当我们追寻推究以后，发现不是从眼根来的，单根不生识。换一个角度说：那是不是由色尘而生这个识呢？称为色识，究其根本也不是。或者是说，眼根跟色尘对上眼的时候，这个识心就显现出来？这个在权教菩萨，他是讲到这个程度，是允许根缘尘，会引发中间的识，就是这个来。

在这里有一个特别重要的，就是：识借由根而显，识不是根，这个是非常重要的观念。我们称为眼根，详细讲：眼根是肉做的，像浮尘根、净色根；可是，你一讲到眼识，它就不是这个了，眼识是借重于眼根而显现的了别作用，就不是属于眼根的范围了。所以，我们常讲眼识，是因为识它本身并没有形状，必须借重有形状的东西，来立这个识。

譬如说：眼根有形状，我们可以称眼识；或者是色尘有形状，我们也可以称为色识，这个识本

身并没有特殊的形状，是借重有形状的根或者是尘，来立这个名。因此今天所讨论的这个十八界，尤其是根尘相对，中间所产生的这个识心，是有还是没有？我们所有的烦恼，就是眼根对色尘、耳根对声尘、鼻香、舌尝、身触、意法尘，所引发的种种无量无边的烦恼，统统是这个产生的。今天把这个弄清楚以后，就会哈哈大笑：哇！原来是一场戏论，被骗得团团转都不知道。现在把心稳住了，了解十八界原来是如来藏，妙真如性，这个意识心当下、当体即空，识就是性。譬如说你眼睛看这个外尘，那我问你，你有没有眼识？有！有眼识！现在再问你，大家都知道眼根见色尘有眼识，产生这个识心，产生这个分别相。

现在再问你，开悟的人、大悟的人，有没有眼识？有，识是生灭，开悟见性是不生不灭，为何讲有呢？前面讲：识心是非处、无体、是妄，为何开悟的人仍然有识呢？识是生灭。如果说开悟的人没有识，那眼怎么能见？耳又怎么能闻？没有识啊！所以，问题就出在这个地方，问题是心境的功夫，你现在迷失的，是在名相上的东西，你一直误认为有一个识、有一个本性，你现在就是迷失在这个问题上。我讲识，你就一定说它是生灭的；你讲性，你就一直认为它是不生不灭的，这个问题就出在这个地方。大悟的人，他是如，没有识这个名词、没有性这个名词，也不坏识这个名词、也不坏性这个名词。现在问题是出在诸位学习很久的时候，一直牢记在名相上，并没有契入佛性，才会讲有还是没有，这个就是问题。

好！再简单举个例子。众生眼见一切色尘，有没有眼识？有！是的。这个就表示说：众生会落入观念、意识型态、执着，执着、分别、颠倒、梦想就是意识心，种种的分别尘相都是意识心，就是你今天你造恶是恶的意识心；就算你今天造桥铺路、布施很多钱，这仍然是意识心；今天你不思善、不思恶，就是落入无记，这个仍然是意识心。这个意识心就是本性的影像，会感得果报，但是，它是本性的影像。好！这个就是讲：众生当眼睛分别这个色尘的时候，会产生意识心；开悟见性的人有没有识？我已经讲过了，他这个时候是完全会入如如不动的心性。所以，讲见性的人有没有识？有也对，没有也对，有，这个识就叫做识性。记住！这个时候叫做识性，见性一样有分别，但是，没有执着，虽分别不作分别想。耳根能不能有识？没有识怎么听声音呢？怎么分别那是高、低音呢？和谐、不和谐的音声呢？耳有耳识，识，可是，他是如如不动的接受这个外境，识性，这个时候，开悟的人也可以说他有识，可是，这个识是完全只是个名词而已，完全没有干碍到他解脱的境界。所以，我们称眼见攀缘色尘为眼识，悟道的人叫做开采出识性；但是，也可以叫做根性，这个就是根性。闻，如果说有分别心，加强执着、起烦恼，叫做闻识；如果如如不动，听一切音声，仍然有闻，可是心如如不动，这个时候称为闻性，妙就是妙在念头，妙就是妙在当下。所以，你讲生灭不对，讲不生不灭还是不对；讲生灭也对，讲不生不灭也对。所以，把自己听经闻法的学佛的文字相、意识型态，一定要转入佛的如如不动的涅盘妙性，这样来听法，就了解虽说，无有能说所说；虽听，无有能听所听，这样子，无论你用什么名词，都难不倒你。

[复次，阿难！云何十八界，本如来藏，妙真如性]？

[此总征十八界即藏性]。六根、六尘、六识，其实当下如如不动，即是如来藏性。[梵语驮都，此云界]。中国话叫做界。[界者界限，六根、六尘、六识，各有界限。以内之能缘者，属根之界限；外之所缘者，属尘之界限；中间能了别者，属识之界限]，眼能了别色尘，耳能了别声尘，鼻就香，舌头都是味，身就是触，意就是法尘，这个是属于识的界限。诸位！根、尘、识建立的一十八界，在权教菩萨讲得特多，也认为一时的权巧无可厚非，也就这样一直谈；但是，在究竟的大乘了义的经典是不容许的，会归唯是一心，更无别法，[三六十八，各有界限故。又界者因义]，为什么呢？[因即是依]，也就是[以根、尘、识，互相依也]。

根、尘、识互相为依，这个在唯识学里面比喻得非常好，他就说：像三枝、三束的芦苇，芦苇呈现三角形，分别代表根、尘、识；互相搭在一起，看起来有那么一回事，结构类似底部分开来，上面交汇一点的三角形。这个权教菩萨允许你这样，在究竟了义，这个识不可得，推倒这个识，根跟尘同时倒下去，就像三束芦苇，拿掉根、尘所引发的识，根跟尘就躺下来了，表示不可得。[又界者种族义]，种族就是类别，一类一类的族群。[以根、尘、识三，各有种子族类故]。什么叫做各有种子族群呢？也就是八识田中，你种下的因，出生以后，会一直发展六根；有了六根，它会攀缘外面的六尘，六尘以后，又会引发内在的识心；下辈子又开始引发根、尘、识，所以，各有种子，种子就会引发结果。我们这个色身，就是第八意识转变出来的根身、器界、种子。所以，你今天造了什么因，将来就会显现什么果报；而果报里面又会有隐藏在果报里面的种子的心。

人一出生以后，有根跟尘这样攀缘，小时候这个分别心还没有那么强，到长大以后会追求金钱、名利、女色、男女，这个识就非常的强，难以解脱！这一辈子又种下了难以解脱的根、尘、识，分别又蕴藏在八识田中这个仓库里面，人死了以后，所谓：后去先来作主翁，所以，我们如果下辈子再来转世的时候，就带着无量无边的种子，孕育在里面。要不然爸爸、妈妈，你看，他(她)那个精虫、卵那么小，如果发现出来面相，按照道理，大家都是平等啊！精虫还有卵子结合，那么小，你怎么知道它将来要发展什么。这中间意味着什么？科学家就发现DNA、染色体，用DNA来分析可以治疗很多的病，像移植、或者DNA治疗，当然科学家这是科学界的伟大。但是，佛教讲的：父精母血里面，中间在推动的最大的力量是什么？就是业力，无形的叫做强大的业识，这科学家没有办法解决。他就在有形相的DNA这样分析、配对，所以，有优生学。

人一出世以后，有的人智慧就非常高，你看小时候那个反应特别快；有时候有的人一出生就愚痴，到了七、八岁，叫爸爸、妈妈都不太会叫。就像我昨天讲那对智障的父子，到小三都一直吹一首歌，因为老师看他没有办法教。你想想看，这个就是种下的因是非常可怕的，你今天大

家都希望面相长得很庄严，皮肤长得很漂亮，诸位！难道没有任何原因吗？在佛教里面讲了，面相长得庄严、皮肤长得很漂亮，或者是身体健康，绝对都跟前世先天有关系。有的人一出生就是一直生病，爸爸、妈妈一直花钱，花到他爸爸、妈妈钱统统用光了，讨债讨完了，死掉了！这个根、尘、识三，各有种子义，种子族类就是说：从八识田中会发展出来，种子就是孕育着根、尘、识发展的基因，这个是无形的。要不然你凭借什么把他长得这么好看？长的这么高、这么壮？为什么把他这个人长得这么的丑陋？为什么？这个就是从因、缘、果去论断。

[十八界，佛为心、色二迷俱重者说，心色俱开：色法开为六尘、五根；心法开为意根、及六识，合成十八]。色心俱开，就是讲得非常详细。[此中破意，乃三法从要破]、这中间破识心，最重要的是破哪里呢？就是[根、尘、识三，识为其要]，重点在于识，六根攀缘六尘，所引发的这个所谓中间的识，这个是最重要的。破除了识，根、尘就不能和合，[故独约识破。识界既破，则根、尘二界，自不成立]，意思就是根、尘空无自性，所引发的意识心仍然不能成立。[如三间之屋]，这屋子有三间。[但拆去中间墙壁，左右二间之界，亦自不成矣！虽则独约识破，实则根、尘兼破，但破其相妄，妄相既破，真性自显，故曰：'本如来藏，妙真如性。'初总征竟]。简单讲就是：识心放得下那一念，而且是彻底，就是如来藏，本妙真如性。所以，为什么一直重复讲：活在当下、不离当下；或者是禅宗讲：言下大悟，为什么？就是瞬间，就是在当下，并不离本处，识心放下，就是本如来藏，妙真如性。

[辰二 别释 (分六)]

[巳初 眼色识界至六意法识界]

眼就是指眼根；色就是指色尘；识就是指眼识。也可以连起来讲，眼色识就是眼根对色尘生出来的眼识，也可以称为色识，依根立名叫做眼识；依尘立名叫做色识，都可以。

[阿难！如汝所明，眼色为缘，生于眼识]。

阿难就像你以前所明了的，这是权教菩萨、二乘人所明了的内在的眼根，去接触到外在的色尘，这个时候为缘。这个[缘]就是互为能所，互为依缘，前面已经讲过了，根、尘是互为依缘的，眼根依靠尘，尘依靠眼根，叫做为缘，互相作为依缘。当眼根攀缘这个外在的色尘，于其中间就会生出眼识。好！就这个角度来讨论。

[此佛就阿难，昔闻因缘权教]，因为权教是讲因缘法，[所明者为问。眼根与色尘，根、尘相对，互相为缘故；根为增上缘]，根为生识之增上缘，[尘为所缘缘]，就是尘为根所缘之缘。[二缘相合，识生其中]，就是根缘色，于其中间产生了眼识的分别心，[故曰：'生于眼识'，而成三界矣]。这个[三界]不是六道轮回的那个三界，是指根、尘、识三界，名相一模一样，意义大不相同。

[午二 双以征起]底下就要问了。

[此识，为复因眼所生，以眼为界？因色所生，以色为界]？

此识就是这个眼识，现在要好好讨论，眼对尘所产生的这个分别作用，此识，到底是因为眼根，单单眼根所生？因缘所生就是单单由眼根，不借重外尘所生，此眼为界，这个时候叫做眼识界，也叫做眼识；因色所生，因为外尘，单因色尘所生的，以色为界，名叫做色识界。是眼识界也对；因尘立名，叫做色识界也可以，因为识是无形的分别心，必依有形的根或尘而立界。

[根、尘、识三，惟征于识，即三法从要破也；识既被破，三界自无]。就是根、尘、识当然就不存在。[承上征云]，就这样问了，说：[此识为复因眼根所生，即以眼为识之界，名为眼识界耶？为复因色尘所生，即以色为识之界，名为色识界耶]？意思是说，由眼睛所生的呢？还是由色尘所生？[良以根、尘各有别名，皆随自法为名，而识则无之，若不系以根、尘，则无所分别。诸经多系属于根，曰眼识、耳识等，今以权教，根、尘皆能生识，故双约以征之]。好好的去穷究识，到底因根有？因尘有？好好的把它破除。

[午三 分合难破 (分三)]

[未初 破因眼生 二 破因色生 三 破和合生 今初]

底下这段经文，是讲如果没有尘，单根是不生识的。[阿难！若因眼生，既无色空，无可分别；纵有汝识，欲将何用]？

阿难！如果这个眼识是因为眼根而生，既不必借乎色空这外外尘——色法和虚空这个外尘，那么，眼根就算你存在，也无可分别。也就是眼根若不借重外在的色、空，你的眼根其实没有任何的识心产生，叫做无可分别。无可分别意思就是：无可分别之尘，眼根必须借重于色、空；那现在讲：单根就能生识是不对的，若因眼识是眼根而生，单根，不借重外尘，是不能生识的，无可分别之尘，单根是不能生识的。就算你的眼根有识，纵有汝识，你无形的识心，欲将何用？因为没有色法跟虚空。所以，这一段是单根不生识，没有尘、不借重外尘，就算你有眼根也不能生识。

再解释一遍：阿难，如果这个眼识，是因为眼根自己跑出来的，不必借重于色跟空，那么，既然不借乎色法还有虚空，眼根就没有外面的尘所分别，无可分别之尘，单根就不能生识，就算你有这个识心，也没有作用，因为没有尘，没有所缘之尘。单根不能生识，因必须借用尘，而尘却没有，第一段就是尘无，就是没有外尘。

[此破识单从眼生。若谓此识单因眼根生，即以眼为界者，则不藉乎色、空。既无色空，无有可分别之尘，单根则不能生识；纵使有能生汝之识，若无色、空，汝识亦将何所施其用乎？识以

了别尘、境为用]，现在没有尘、也没有境现前，你那个识心是没有作用的，没有所缘，当然能缘就失去作用了。[无尘则不用识也]。

经文，[汝见又非青、黄、赤、白，无所表示，从何立界]？

这一段是讲根无，没有根。汝见就是：你无形的见性，汝无形的见性，什么都不能表示，无形的见性又非青色，如果说它是青色，就好表示了。它又不是黄色、赤色，也不是白色，它只是无形之体性而已，无所表示，标不出所以然，你要立一个标；无所表示就是无所标示，见性是无形相的东西，到底以什么来标呢？所以，既没有根，单单无形的见性，是没有办法立这个识界的。从何立识界？要靠这个眼根来立。所以，这一段是表示根无，如果不借重根，见性无所表，见性要借重根，这个见性，带妄叫做见精，就是见分，不带妄叫做见性；可是，见性、见精都要依什么？要依眼根。这个无形的见性，又不是青黄赤白黑，只是一个体性，所以，它无所标示，也没有中间之相，那到底要从何来立这个眼识界呢？要有形才可以立界啊，它这个见性是没有形状的。所以，若不借重眼根，单单见性是没有办法表的。

[此承上汝眼根之见，无形、无色，既无长、短、方、圆之形，又非有青、黄、赤、白之色，无所表示，汝根之相。前段无色、空则尘无，此段无表示则根无]，连根都没有，连眼根都不存在，尘无、根无那就哪来的中间？[则中间之识，从何处可以立其界限乎]？

[未二 破因色生]

这一段是假设说，眼识是由外在的色尘来讨论的；前面那一段是破除眼识由眼根而生，若不借重色空，眼识没有办法产生；这一段是说：单由外在的色尘就能产生眼识，所以，叫做破因色生，这一段是假设说眼识是由色所生的。

[若因色生，空无色时，汝识应灭？云何识知，是虚空性]？

假设说：这个眼识，若因外在色尘而生之识，也就是若因色生。假设说眼识是由外在的色尘所生、所产生的眼识，好！就暂时允许你这么说，色尘生出来，当然就是色识了，有形状的，是不是？因为色是有形状的嘛！但是，当它空无色时，当他见到了虚空，没有颜色、没有色法的这个时候，虚空是无相，汝识应灭，你由色法所产生的这个眼识，应当就灭。为什么？因为你的眼识是假设由色尘所生，色尘所生的，是不是？只能见色，那么，现在当它空无色的时候，色尘所生的这个识心就失去作用，因为它是由色所产生的，是没有办法见到空的。汝识应灭，你这个眼识，由色尘所生的眼识就失去作用了。云何识知，是虚空性？为什么当我们一个人见到空的时候，还能认识这个是虚空呢？表示没有灭。因此若说识心由色尘所产生的，是不对的。

再解释一遍，若说眼识，是因为外在的色尘而生的这个眼识，当他见到虚空无相的时候、无色的时候，那么，你这个识，由色所产生的识心就会灭掉，因为它没有能力再继续。云何，为什么当我们见到虚空的时候，还能认识它是虚空？为什么？表示由色所生出来的识心是不存在的、是不对的。

[此破识单从色生]。跟眼根没关系，单从外在的色尘所产生的。[若谓此识，单因色尘生，即以色为界者。至于见空无色之时，则色尘已灭，汝识应当随色而灭]，因为这个色产生的识，它的作用很有限，不能见空，见空就灭。[识灭则无所识知]，如果识心灭了，[云何见空之时，又识知是虚空性耶]？

[若色变时，汝亦识其色相迁变，汝识不迁，界从何立]？

从变则变，界相自无，不变则恒，既从色生，应不识知，虚空所在？解释一下，这一段是连接上文的，上文讲什么？眼识是因为色尘而生的，这一段是接下来讲的，它不是打断的。好！若色变时，汝亦识其色相迁变，汝识不迁，界从何立？这意思就是说：如果你说眼识不跟着色变，就是若色变时，如果色境有所变迁，这个变迁就包括灭去、灭掉，如果色境有变迁，而慢慢的灭去，灭去的时候，汝也识其色相迁变，你也能识知这个色相正在变迁，[相]就是境，其色境的变迁。假设说汝识不迁，你的眼识并没有跟色法的变化而灭掉，这意思是说：一个存在，一个消失。色法灭了，而意识心的分别心独存，一存一消失，因为前面：色法生识嘛，所以，记住喔！前面说：色法会生出识心，现在就来讨论色跟识心，如果色变，识心有没有跟着变？它就是这个道理。那么，你的识不迁，就是你的识心没有跟着色法变、没有跟着色境变，那么，我请问你，没有跟着变，色没有了，识唯独存在，那么，请问这个识界、眼识界，从何而立呢？意识存在，色境变迁、灭掉了，那怎么样立界呢？我们知道，眼识一定要有境界、尘，才能产生，有眼根、还有色尘，才能产生这个识心；现在不跟着色变，结果一个存在，一个不存在了。

再解释一遍：如果由色法所产生的识心，当色境有变迁而灭去的时候，你也能识知其色境的变迁。那假设说，你的识并没有随着色而变迁，确实存在的，那么，问题出来了，色灭而识独存，就是说外在的尘不存在，你这个识单独存在，那有意义吗？识要因为尘存在才能立识，才有能所嘛；现在识独存，色灭，所以，一存一消失，那已经就没有能所对待了；没有能所对待，又如何去建立这个眼识界？或者是色识界呢？

[此言色尘迁变之时，汝亦识其色相已经迁变，是汝识不随色迁变矣？一存一亡]，意识存，一个亡，就是尘，色变，色变就是灭的意思，在这里[变]就是变灭，那么[无有对待，则识界从何可以成立耶]？意思就是没有尘啊！[此与上段文，有二意：上乃从变不识空]，意思是说：你从着这个色变，就不认识空；这里是怎么样？[此乃不变不成界]。

底下也是连接上面的，上面就是若因色生，如果这个眼识从色尘而生，这个眼识会不会跟着色尘一起变化？前面那一段：若色变，就是眼识，这个识跟着色变，识不变，识存，色变坏了。好！现在我们就讲另外一个角度，如果这个识，[从变则变，界相自无；不变则恒，既从色生，应不识知虚空所在]？

如果这个识从色变，意思就是这个识心跟着色法变灭，是色跟识都变了，就是灭了，变迁，简单就是：从变则变，第二个[变]就是灭，二者都灭，识也变灭了，色也变灭了。第一个[变]是指色法，这个识心跟从色法而变化、变迁，则变，就是则二者都灭了，也没有识，也没有色尘。界相自无，没有识心、没有色尘，你怎么建立？自然就没有界限可言了。底下换个角度说，不变则恒，如果这个识心不随色而变迁，这[不变]就是识心不随色变灭，那么，表示识性就是存在了。不变则恒，诸位！不变，识性则是常恒，这样就看得懂。意思就是识性是存在的，既从色生，应不识虚空之所在，为什么？若因色生，空无色时，汝识应灭，这一段统统在讲：如果眼识是由色尘自己而生，一直在讨论这个问题。不变则恒，如果不变，这个识性则是常恒的。既然这个识性是从色、色法所生的，因为它是色法，自属于无知，它是无情物。既然这个识性是从色法所生，色法是能生，识是所生，前面就是就是这样假设说了，是色尘所生，自属于无知，既从无知的色法所生，当然它是无知，应不识知，虚空所在，它就不是能了别的识心了，因为它是从色法所产生的。

[此段上二句，因闻识不从色变，应不成界]，因为不从色变，就没有界限可言。[乃转计识从色变。遂破云]：如果我们的识心、眼识，从(跟着)色尘而变，[若识从色变，则色与识，二俱变灭]，没有色、没有尘，你如何来安立叫做色识界呢？[界相自然无矣]。这个识心不是跟眼立界，就是跟色尘立界，那么，色跟识二个都变灭了，界相自然就没有。[此从变不成界，乃对上不变不成界，成为交互之文]。

[下四句，因闻]，因为听到[识从色变]，如果这个识心跟着色法变迁，[应不识空，乃转计识不从色变]。意思就是识存在了。[亦破云：若识不从色变，则识性恒常，虽然恒常不变，此识既因色尘所生]，当然是属于无情物，[自属无知，应当不能识知虚空所在]！虚空要由识心才能认知，由色法的无情物怎么能够认知呢？[今能知空，足证识非从色生矣。此不变不识空，乃对上从变不识空]，如果色所产生的识，这个识如果不变，那么，根本就不认识这个虚空，乃是对上面从变则不识空，因为界相没有，跟着变，界相就没有。[成为交互文。此种经文，是为交床(牒)法，两头俱到，文法极妙]。

[未三 破和合生]

现在不从根生，也不从色尘生，一般认为，那么就是眼根对色尘共生了？共同所生了？就一一来找寻，真正的答案是什么。

经文，[若兼二种，眼、色共生，合则中离，离则两合，体性杂乱，云何成界]？

现在告诉你：和合也不能生识，也没有办法立界。若兼二种，如果这个识心所产生的眼识，或者是所产生的色识界，都可以同时存在；也就是识心夹杂在根跟尘中间，叫做眼根、色尘共生，共同生出这个眼识。假设暂时这样让你讲得通，如果这个眼识是兼二种，也就是说：眼根跟色尘共生眼识。但是，问题出来了，合则中离，离则两合，第一个[合]是眼根合于色尘，我们前面允许你说借由眼根攀缘色尘，而产生眼识；合则中离，如果眼根合这个色尘，则眼识在中间会有所隔碍，为什么？合并而生，一半是从眼根的有情生，一半是从色尘而生，是无情物，这就象二种东西，一个是有情，一个是无情。这二种东西要合起来，它的中间有中间结合的痕迹，所以，[离]就是痕迹，留下来的裂痕。合则中离，也就是说：如果眼根跟色尘合起来，而生眼识，允许你这样说，那问题就出来了，眼识生在中间的时候，这个眼识就变成裂痕的一半，没有办法完整了。

诸位！如果一只手表示有情的眼根，另一只手表示色尘，现在允许两手中间产生识。好！眼根合于色尘，一个有情物，一个无情物，中间产生这个识，双手中间有裂痕。意思就是讲合是不对的，中间识就有裂痕，那你什么时候看到我们的识心有裂痕呢？合则中离。再来，离则两合，离就是说把根跟尘分开来，离则两合。诸位！一只手是根，一只手是尘，如果我们拿一支笔，沾墨汁，一点点放在两手中间，表示产生识；你现在把它合起来以后，再把它分开来，墨汁会沾在两只手上各一面对不对？中间的墨汁就表示产生了识心。中间产生的识，一半跟着有知的根，一半跟着无知的尘，叫做离则两合；识心一个合于眼根，另外一个合于尘，这个比喻听得懂吗？

离则两合，如果把这个根尘分开来，这个识心一半跑到根来，一半跑到尘来。对不对？离则两合，两种合，一个合根，一个合尘，意思就岂有是理？底下佛陀就评论了：体性杂乱了。眼识之体性，实在是变成很杂乱了，为什么？合则中离，根尘相合，中间却意识心有裂缝；离则两合，把根、尘分开来，眼识却一边跑到根，一边跑到尘，就乱！这个[杂]是对合则中离来说的；[乱]是对离则两合来说的。合则中离，是眼根对色尘来讲的；离则两合，这个是对眼识来说的。再讲一遍：若兼二种，眼、色共生，合则中离，离则两合，体性杂乱，云何成界？如果这个眼识是兼二种共生的，兼什么？眼根跟色尘来共同生出这个眼识，假设暂时允许你这样讲，毛病就出来了！合则中离，当眼根合于色尘，生在中间的眼识，变成有裂缝，有痕迹，裂缝的痕迹。离则两合，如果把根跟尘分开来，因为识生在中间，这个识就会一个合于根，一个合于尘。所以，这个识心，眼识的体性就变成杂而且乱。怎么可以成界呢！

[此以上单根独尘，皆不能生识，转计和合而生。遂破云：若言兼眼根、色尘二种，共生汝识者，且问还是眼色相合而生耶？是眼根跟色尘相合而生呢？[还是眼色相离而生耶？到底是合生，还是有距离分开来？[此二句，上合离两字指眼色，下离合两字指眼识]。上面合则中离，这个是指眼根、色尘，底下离则两合，是在讲眼识。[若谓眼色，合并而生，则汝识半从根生，半从尘生，中间必有离缝，以不是整个生成。如二物相合，合处有离缝也]；合的地方它就会有细缝，[若谓眼色]，眼根对色尘[离开而生]，如果说眼根对色尘是因为离开而生眼识，那么，[则汝识半是有知，半是无知，有知者合于眼，无知者合于色，遂成两合矣]。

[体性杂乱者：指识之体性。杂对合则中离说，半从根半从尘，和杂而生故曰杂；乱对离则两合说，半合根半合尘]，一半合于眼根，一半合于色尘。[则成动乱故曰乱]。叫做乱，[既是杂乱，云何能成识之中界乎？三分合难破竟]。

[午四 结妄归真]

[是故当知：眼色为缘，生眼识界，三处都无。则眼与色，及色界三，本非因缘，非自然性]。

[是各生共生，俱不得成之故]，是各生就是：是根生、尘生也好，或者是根尘共生也好，俱不得成为界。[应当了知。此知含二义：一者应当知妄，至三处都无止，结相之妄；二者应当知真，后四句归性之真。以上所言，眼、色二种为缘，生于眼识者，现前推究，眼识既不从眼生]，也不从眼根生，[又不从色生，亦非双兼眼色共生]，眼根跟色尘生也不对，[则中间所生眼识]，眼识当然不成界，[既不成界，内外眼色，何得为缘？中界既无，内外叵得，故曰三处都无。又三处都无，处即界也，所谓眼色为缘生识，今眼、色、识三界，俱不可得；应知此是相宗权教，顺世之谈，都无实义]。

[则眼与色，及色界三：色界即色识界，系尘为名；此眼、色、识三，本非因缘，非自然性，乃是如来藏，妙真如性。初眼色识界竟]。

我们研究了这个有什么好处？当眼睛看到了色尘，中间所产生的，看你就用什么心？如果你是用生灭意识心，就变成执着、分别、颠倒，因为你不晓得它空无自性，误认为有东西可以贪，这个就变成真月的第二月，真心当中的第二月。譬如说你看一个人，这个人让你很痛恨，你内心里面产生一种愤恨、愤怒、不屑、傲慢，这个就是我们本性的第二个月亮。换句话说：这些不必要的烦恼，身见、边见、戒取见、贪嗔痴慢疑等等这一些，都是因为我们眼见一切色法，同时因为执着，内心里面产生的意识心，而这个意识心难就难在说，有先天的、有后天的，他现在讲的还比较好断，就是说眼见色尘所产生的中间的识心，还是后天的；但是，屯积这个识心，一直屯积，屯积到变成强烈的执着，包括晚上睡梦当中都会执着这个根身，这个就是与生俱来的，这个就变成与生俱来的。所以，根攀缘尘的识心，这个好断——后天的。可是问题来了，我们与生俱来的烦恼、执着的识心，就非常难断！所以，这个眼见色尘是属于后天；但是，也有先天。为什么？

譬如你内心里面产生这个识心，是强烈的吗？还是不强烈的识心？有的根器够，他很看得开，他的识心力道就不大，贪嗔痴就少。可是，无量劫来，他烦恼无明重，看出来的，明明一件很单纯的事情，哇！好几天，一个月睡不着！譬如你痛恨一个人，一个月、二个月统统睡不着，这个就是妄想、意识心非常强！所以，不要给自己培养恶的意识心，这个恶的意识心一直屯积下来，到最后就会象衣服；衣服染到很严重的污染，洗不掉！这个薰习是非常可怕的！看起来，哎！眼见色尘，你只要不分别就好；不分别，不一定啊。

譬如说你眼睛不看、耳朵不闻，是不是这样就没有污染？不对，因为你落下来的影子在什么？在你的意识——法尘。在你的意识，自己一直想像，愈想愈气，愈想愈起贪嗔痴，所以，这个有时候就不是外尘的问题，它是内尘的问题。因为意根会攀缘法尘，而这个法尘又是色声香味触发展，留下来的种子影像。不是说不去接触外境，你就有办法烦恼就会少一点，它是深层的识心能不能处理的问题。

诸位，师父再把它从头讲一遍，因为这个难。看经文就好：[复次，阿难！云何十八界，本如来藏，妙真如性？阿难！如汝所明，眼色为缘，生于眼识。]阿难，就像你以前所了解的，内在的眼根攀缘外在的色尘，来当作互为因缘，会生出你眼睛的了别之心、的识心。[此识，为复因眼所生，以眼为界？因色所生，以色为界？]这个眼识，到底是因为眼根所生，以眼根为界？或者是因为外在的色尘所生，以色为界呢？

[阿难！若因眼生，既无色空，无可分别；纵有汝识，欲将何用？]阿难，如果因为眼根而生，不借重外面的色空的法(色法还有虚空)，既无色空，则无可分别之尘，单根是不能生识的，就算你有识心，欲将何用？因为没有外尘。[汝见又非青、黄、赤、白，无所表示，从何立界？]你无形的见性，又不是青黄赤白色，只是一个体性，无所表示，将以何为中间？又怎么样有办法来立这个识之界呢？这一段是根无，如果不借重根，见性就无所依。[若因色生，空无色时，汝识应灭？云何识知，是虚空性？]如果因为外在的色尘而生你的眼识，当我们见到虚空的时候，虚空没有颜色、也没有形状，而你这个眼识，又是从色尘所生出来的，那么，你当然就无法认识虚空，因为你这个时候的眼识已经灭掉了。为什么？因为由色生，是没有办法见虚空的，见虚空，你的色就会灭掉，所以，汝识就会失去作用，为什么见空的时候，我们还能够认识虚空的存在呢？可见色尘生眼识是不对的。

[若色变时，汝亦识其色相迁变，汝识不迁，界从何立？]如果这个色境有变迁的时候，而灭掉

了，你也能识知其色境的变迁，假设说：你的眼识、识心并不随着色尘而变灭，就是识存色灭，在这个色灭而识存的时候，变成一个存在，一个消失，那就没有对待能所了，又从何去建立识界呢？[从变则变，界相自无；不变则恒，既从色生，应不识知，虚空所在？]如果我们的眼识从色跟着变迁，意思就是：色跟识都变灭了，则二者都变灭，界相自然就没有。不变则恒，如果识不随着色而变迁，意思就是：识性就常存了、常恒了，既然识性是从色法所生，那么，当然就是属于无知之物了，无知之物当然不可能认识虚空。所以，由色法所生的眼识、由色法所生的识心，当然不能认识虚空所在，因为它是无知之物。

[若兼二种，眼、色共生，合则中离，离则两合，体性杂乱，云何成界？]如果这中间的识兼二种，眼根和色尘共同而生的，合则中离，当眼根合于色尘的时候，这在中间所产生的眼识，就会变成有离的裂缝，有痕迹的意思。为什么？因为合并的时候，一半从眼根生，一半是从色尘生，就像二物组合，中间就必有结合的痕迹。离则两合，若是分开来，把根跟尘分开来，各生一半，一半这个识心是属于有知，一半是属于无知，有知的属于眼根，无知的又合于色尘，自成两合，这个就很乱了。所以，体性杂乱，眼识的体性就变成非常的杂又乱。为什么？[杂]是指合则中离，[乱]是指离则两合，这样杂乱，又如何成为识界呢？结妄归真：[是故当知：眼色为缘，生眼识界，三处都无。则眼与色，及色界三，本非因缘，非自然性。]

[巳二 耳声识界(分四)]

[午初 标举三界]

[二 双以征起 三 分合难破 四 结妄归真 今初]

[阿难！又汝所明，耳声为缘，生于耳识。]

阿难！就像你所明了的，以前所教导的，耳根跟声尘来互为依缘，生于耳识，生出这耳朵的识心。

[午二 双以征起]

[此识为复因耳所生，以耳为界？因声所生，以声为界？]

这个耳识，到底是因为耳根所生的耳识？以耳为界就是耳识界。或者是这个识是因为音声所生，以声为界，叫做声识界呢？

[午三 分合难破(分三)]

[未初 破因耳生 二 破因声生 三 破和合生 今初]

[阿难！若因耳生，动静二相，既不现前，根不成知，必无所知，知尚无成，识何形貌？]

这一段是讲：单因为耳根是不能生识的，单根不生识，一定要借重与动静二尘。阿难！若因耳生，若说这个识是因为耳根所生的，不必借重于动静二尘，所以底下就解释说：当动静二相，一个是动尘，一个是静尘，都是尘，当动静二相既不现前，那么，你的耳根就不成知，因为没有所缘之尘了，动静二相就是耳根所缘的外尘。没有动静二相，外在所缘的外尘，那么，耳根就不会成为能知者，既没有能知，必无所知，就不会有所知道的声音，能知都没有，哪里有所知的声音？知尚无成，无成就是不可得，能知的耳根尚不可得，连耳根都没有，那么，所生的识心，是作何形貌呢？你能明白指得出来吗？能知的耳根尚不可得，那么，所生的识是作何形貌？没有母亲哪有儿子？

[耳识本无生处可得，先破因耳生。]所以，[呼阿难而告之曰：若谓耳识因耳根生者，]不借重于外尘。[动静二种声尘既不现前，耳根不成能知，必无所知之声尘，能知之耳根，尚且不得成，所生耳识毕竟作何形貌？]单根不生识。

[若取耳闻，无动静故，闻无所成；云何耳形，杂色触尘，名为识界？则耳识界，复从谁立？]

这一段是说：阿难认为，前面是，知应该是属于意根，而耳根它是能闻生识，所以，阿难才在这里是取能闻才生识，换句话就是：转计肉耳能生识。前面那一段，诸位看经文，[阿难！若因耳生，动静二相，既不现前，根不成知，]注意那个[知]，阿难认为这[知]是属意根。[必无所知，]阿难认为这[知]是意根，[知尚无成，]知，认为这是属于意根，无关于耳闻。

好！看现在这段经文：[若取耳闻，无动静故，]这一段是取肉耳当作能闻生识，问题就出在这个地方，认为这个肉耳就是能闻，能闻就可以生识，所以，佛陀就剖析给他听。说：若取耳闻，无动静故，如果取这肉耳，便能闻生识，而不必借重外在的动、静二尘，闻无所成，你还是听不到东西，因为耳根一定要借重于动跟静。就算你说[知]是属意根，现在你认为说——阿难认为那是意根，我现在取的是能闻的耳根，也就是肉耳就可以生识，如果你取肉耳便能生闻识，好！不必借重外在的动静，闻无所成，没有所缘的声尘了，听闻这件事就不能成立了，闻，或是听之识，就不可能成立了。云何耳形，这里讲到肉耳的形状，为什么耳形就像新卷叶，卷起来的树叶，杂色触尘，其实是夹杂在身根的色相。杂色就是：我们这个肉耳，其实是存在在身根的，应当名为触尘才对，意思是说：肉耳是夹杂在这个身根的色相，也是身根色相其中之一，应当名为触尘，因为它是身所对的触尘，怎么可以叫做声尘？所以，色所对的尘，就是根身所对的应当是触尘，名为识界，怎么可以名为耳识之界呢？耳识界既不是耳根所生，则耳识界复从谁立？

因为前面认为这[知]是属意根，后面阿难反过来就执着这肉耳变成能闻，而且会生识，所以，佛陀说：怎么可以取这肉耳便能生识呢？没有动、静，对不对？这个闻跟听根本就不存在，为什么你拿这肉耳来当作能闻而生识？这肉耳其实是夹杂在色身的一部分，其实是色身之相，身根的色相就应当名为触尘，不应当名为耳识，所以，怎么可以名为耳识而立界呢？因为它是属

于身根的触尘嘛！因为耳朵的肉是属于身，连耳朵都不存在、都找不到了，则耳识界复从何立？耳根找不到啊。

[此文防谬。因闻上段必无所知，知尚无成，乃谬辩云：知属意根，耳根惟取能闻。今取耳闻生识，乃破之曰：若取耳闻，能生识者，无有动、静二种声尘，则能闻之根，亦无所成，何能生识？]怎么能够生识呢？[能闻又复被破，转计有形之肉耳，为能生识，若谓但取肉耳能生识者，肉耳属身根之色相，身根所对惟触尘，故破曰：云何以肉耳，如新卷叶之形，杂于身根之色相，与身所对之触尘，名为能生耳识之界耶？]应当名为触尘才对啊，怎么能生耳识呢？[则耳识界，既非闻根肉耳所生，复从谁而立界乎？]

[未二 破因声生]

[若生于声，识因声有，则不关闻。无闻则亡声相所在？]

[识从声生，许声因闻，而有声相；闻应闻识！不闻非界；闻则同声；识已被闻，谁知闻识？若无知者，终如草木。不应声闻，杂成中界。界无中位，则内外相，复从何立？复从何成]？

这一段有一点困难度，破因声生，就是破这个识是从音声而产生的。如果说这耳识是从声音所产生的，不必借重耳根的能闻，单声就会产生耳识。意思就是：如果耳识、这个识心，若生于声，声音自己会跑出识来，暂时允许你这样说，识因声有，也就是声音出来识就显现，那么，这个时候则无关于耳朵能闻，因为声音自己会跑出耳识，就不关于耳朵能闻的事情。无闻则亡声相所在，那么，连闻都无闻，设若无闻，无闻则亡失声相所在，连闻都没有，亡失声音之相，如何能生耳识呢？所以，连闻都闻不到，都不知道声音在哪里。

[此破耳识从声生。若谓耳识生于声尘者，是此识单从声尘而有，则不关耳闻之事，须知声必因闻而显，设若无闻，则亦亡失声相所在，声尚不可得，云何能生于识？]

底下是接上面这一段的。若说耳识，[识从声生，许声因闻，而有声相；闻应闻识！]

如果说：耳识是从声音所产生的，声音同时也现出耳识。好！许声因闻，我们也允许你，这声音是因为听闻而有声相，才产生声相的，允许你能闻所闻还是正常，叫做许声因闻，而有声相。我们这时也允许你说，声音是因为有能闻的耳根才有声相，那么，闻应闻识，听到的同时就会听到了耳识。

把笔放下来，这一段一般没办法，完全听不懂！好！注意看！现在他的意思，说声音会产生识心，不必借重耳根，诸位，我现在制造声音，你要注意听，这个声音把它变成有形状的，这只手变成有声音，这表示有形状的声音来了。(师父以扇击桌)这个声音跑出来，而此声音旁边要括弧：(识)，知道吗？就是指声音出现，同时出现耳识。(师父再以扇击桌)声音出现了，(师父手似捏东西状从扇击桌处上升)识心就在声音的旁边了。我现在耳朵一听到声音，(师父手捏[耳识]入耳)同时会听到什么？同时会听到耳识。对不对？它就是这个道理，经文里[闻应闻识]说的就是这个道理。没听不知道，听了吓一跳，哇！这么难，很辛苦，你们累，我也很累，教到你们老是教不会的学生没有办法。

识从声生，许声因闻，而有声相；闻应闻识！若说这耳识从声音产生，声音自己会产生耳识，允许你说声音因为听闻，能闻跟所闻才听到声音，而有声相，也允许你照正常的规矩来说，能闻所闻，闻才有声相。这声音出来，同时有耳识，那么，闻应闻识，你听到声音，同时一定听到耳识。那么，识就变成尘。

[此防转救。恐闻]恐怕听到说。[若无有闻，声亦不有，]前面讲：连声音都没有，现在换另外一个角度，[遂转救云：识固是从声而生，却许能生之声，亦必因闻而有声相，]假设说，[如是则声中有识，闻声之时，应当并闻于识！]

底下这一段就相当艰涩了！[不闻非界]A；[闻则同声]B；[识已被闻，谁知闻识]C？[若无知者，终如草木。]

我们要一段一段来讨论，你看，这么短的经文，义理就含了很多：第一段、第二段、第三段。什么叫做不闻非界，闻则同声？这个闻、不闻是指识，到底是不闻识？还是闻识？先看A，不闻非界，什么叫不闻？意思就是：但有声，但是不闻识，前面讲：闻应闻识嘛，现在就说：若不闻识，那么，声则非生识之界，意思就是声音同时产生识界。不闻非界就是：但闻声，却不闻识，意思是声中无识，声音当中没有识，非界，声音则非生识之界，非界就是非生识之界，因为声音如果没有识，声则非生识之界。这[不闻]是指不闻识，却只有闻到声了，表示说声中无识；声中无识，声则非生识之界。

B、闻则同声，若闻声之时，亦同时闻识，此识则同声，这识就跟声一样了，就像外尘一样了。耳根的外尘是声音，可声音同时会(生)识，这识就变成外尘，而被耳根所闻。此识则同声，闻则同声，[闻]什么意思？就是闻识，能闻声又同闻识，能闻到这个识，就跟声尘一样，被耳根所闻。懂这个意思吗？所以，识被耳根所闻，识就跟声音一样，列为外尘了。

C、识已被闻，谁知闻识？识有作用啊！识的作用就是了别，了知为用；现在这个作用已经被耳根所闻；[被]与[闻]中间加三个字就很清楚了：识已被[耳根所]闻。识已被闻就是：这个能作用的识心、能了别、能了知的识心，这个作用已经被耳根所闻了，那就失去作用了；那么，失去作用以后，又有谁知道，谁知闻识？闻、识，[闻]指闻声，[识]指闻识，谁知这耳根的识已经

被闻？意思就是：识已被闻，识的作用已经被耳根所闻了，失去作用了；那么了别的作用没有了，又有谁能够知道闻声、还有并闻于识呢？闻声也没有，识也没有。为什么？因为你的作用、识已经被耳根所闻了，失去作用了。若无知者，终如草木，如果没有能闻能知的闻识，也没有能知的闻声，闻识跟闻声统统没有，那就像草木一样。

[此下展转显谬：一、不闻非界谬：倘但闻声，不复闻识，]只听到闻声，不复闻识，意思就是[是则声中无识，而声则非生识之界矣。]这个叫不闻。如果[不闻]识，但闻声，叫做不闻，就是耳根传进来了，不复闻识，没有识了。所以，当不闻非界就是：但闻声，不复闻识，是则声中就无识，而声则非生识之界。

[二、闻则同声谬：倘若闻声之时，亦闻于识，是识则同于声，而被耳根所闻矣。三、被闻无知谬：盖识以了知为用，而识已被耳根所闻，]所闻就是被它吸收走了，[则无有识，]无有识就是分别作用都没有，失去作用了。[又谁知闻声，并闻于识耶？]声跟识都没有了。[四、人同草木谬：若谓无有能知闻识者，则亦无有能知闻声者，果都无所知，则人岂不终如草木之无情乎？]

[未三 破和合生]

[不应声闻，杂成中界。界无中位，则内外相，复从何成？]

不应声闻，声、闻，[声]指声尘；[闻]指闻根。这个时候，不应当说：声尘跟闻根是夹杂在一起，一个是有情，一个是无情，杂成中界，就没有办法分了，中界就是根本不可能夹杂在一起，哪有中间？界无中位，界没有中间，现在已经夹杂在一起了，那里有中间？则内外相，则内根外尘之界相，复从何立？连中间相都没有，哪里有这个和合而生的东西？所以，不应声尘、闻根夹杂不分，而说有中界，中间根本就没有。所以，内根、外尘所建立的这个界是不存在的。

[此破根尘和合共生。不应说言：声尘与闻根，和杂而成中界。杂则不分，]不分当然[无有中位，]有中才可以为所缘而生识。[可以为缘生识也。]现在[中间识界，既已不成，则内根外尘之界相，复从何而得成耶？]

[三分合难破竟。]

[午四 结妄归真]

[是故当知：耳声为缘，生耳识界，三处都无。则耳与声，即声界三，本非因缘，非自然性。]

我们应当知道，内在的耳根、外在的声尘为缘，来生耳识界，连找三个地方都找不到，则耳朵跟声音，以及声识界——就是声音的识心界，其实都不存在。本非因缘，非自然性。

[由是义故，自当了知，所谓耳根与声尘两者为缘，而生耳识者，则内外中间三处界限，觅之都无，但幻妄称相而已。上结相妄，下显性真，则此耳之与声，及声识界三，本来非是因缘、自然，二种世间戏论名相，其性即是如来藏，妙真如性。]

[二 耳声识界竟]

师父把经文贯串起来解释一遍，因为十八界真的有一点难！

耳声识界，阿难！又汝所明，耳声为缘，生于耳识。此识为复因耳所生，以耳为界？因声所生，以声为界？因为识无形，必须依根或者是尘来立界。阿难！若因耳生，动静二相，既不现前，根不成知，必无所知，知尚无成，识何形貌？

阿难，若说耳识是因为耳根单独而生，不必借重于动静二尘，意思是说：当动静二相既不现前，那么，没有外尘，根不成知，耳根就不会成为能知者；既没有能知者，当然必无所知，一定不会有所知道的声音，能知没有，所知当然没有。知尚无成，能知的耳根尚不可得，那么，所生的识到底是什么形貌？你能明白指出来吗？

[若取耳闻，无动静故，闻无所成；云何耳形，杂色触尘，名为识界？则耳识界，复从谁立？]若是说取这个肉耳为能闻，便能生耳识，不必借重于外在的声——动、静的声尘，所以，这个闻跟听就没有能所，就不能成立。新卷叶形的肉耳其实是夹杂在色(身)根之色相，应当名为触尘；你不命名为触尘，怎么可以名为耳识界呢？因为耳根是夹杂在身根的色相，属于触尘，不应当名为耳识界；耳识既不是耳根所生，当然耳识界复从谁立？

若生于声，识因声有，则不关闻。无闻则亡声相所在？如果说耳识是生于声尘，识因为声而有，那么，则无关于耳闻之识；无关于耳闻，设若无闻，就会亡失声相所在，亡失了声音之相，如何能生耳识呢？连声尘的外相都不存在，怎么会有耳识跑出来呢？

识从声生，许声因闻，而有声相；闻应闻识！若说耳识从声音而生，允许你暂时这么说，意思就是：声中有识，许声因闻，而有声相，我们也允许你，能闻、所闻而建立了这个关系，允许你声音因为闻才能够听到声相，允许你暂时有能所。现在闻就变成应当闻识，因为我们听到声音，声音夹在有识。

不闻非界；闻则同声；识已被闻，谁知闻识？若无知者，终如草木。如果不闻识，但闻声，意思就是：声中无识，就没有办法建立声识界，声则非生识之界。闻则同声，如果这个识跟声同时被闻，那么，这个闻就跟声音一样的是外尘。若闻声时，也同时闻识，这识就跟声音一样了，而被耳根所闻。识已被闻，识本来就是有了别的作用，可是识已经被耳根所吸收走了，已被耳根所闻，这个作用失去了，又有谁能知道这个闻声、还有闻识呢？若无知者，终如草木，连

闻声也没有、连闻识也没有，那就跟草木一样了。

不应声闻，杂成中界。界无中位，则内外相，复从何成？不应当声尘、闻根夹杂，叫做中界，佛陀说：中间根本不存在，已经夹杂在一起了，如何变成中？则内根的相也没有、外尘之界相也没有，内根、外尘都没有相，如何能够建立这个界相？是故当知：耳声为缘，生耳识界，三处都无。则耳与声，即声界三，本非因缘，非自然性。

研究这一段有什么好处呢？你今天听到好听的、不好听的，都跟我们的本性没有关系，也就是全是妄，识心不存在，没有办法建立啊！根不生识、单根也不生分别心的识心，单尘也没有办法生，共生也没有办法生，一切法本自无生，缘起如幻，妄生声识，这个声识就是一种妄，妄生分别、妄生执着、妄生颠倒、妄生种种的知见，我们就是卡在有种种的看法。所以，这个知见立知，是无明本，诸位，就是这个。

现在要讲究竟义了，我们的本性本来就有，清净心就是这样子，(师父以左手背拟为清净心)本来如如不动，眼看色，本性变成而一直执着、一直钻、一直动；本来不动的心体，眼贪这色尘，被迷惑了，一直执着，认为有可追求的名、利、色、一切五欲六尘，色、声、香、味、触，眼根攀缘色尘，引发内在的识心就一直动；而你再怎么动，其实都是如来藏性。那这样问题就来了，一个人执着这个色身，他就会夹杂一个[我]，我在看、我在听、我在吃、我在执着，那个[我]二六时中铺着一层无明；(师父以右手拟[无明]盖住了左手的[清净本性]来回摩擦)，强烈的我执、法执，在本性上油漆一遍，再铺上第二层分别心，什么都分别；再来，是什么都会有意见、什么都有自己的看法；再来，就我什么统统对，就是一直盖，这个本如来藏妙真如性就~所以，我们所用的统统是妄心，不识本心，学法无益，就是这个道理。一般众生就是想拼，但是没有先开采如来藏性，你怎么拼啊？

那再怎么做，才会慢慢的恢复我们的本性呢？不困难。第一点，不可以贪着五欲六尘(师父将代拟为[无明]的右手从左手[清净自性]上拿开)，不管出家、在家，修道之人，这种东西没有看得很淡，色声香味触法、名利色，这没有看得很淡，你不要想修行，门都没有！第二点，所有的相，碎为微尘，平等心看，这种分别心没有，你知道这一定是空，花空、树空、人空，我相、大相空，没有一样相不是败坏之相，好！分别心拿掉(师父复将代拟为[无明]的右手从左手[清净自性]上拿开)。第三点比较难，碰到所有的意见、看法跟我们不一样的，不要硬说对方不对，这种巩固自己知见包括修学佛道的半世纪都没有办法破，就是法执。

因为他认为他最有修行，师父这样教，徒弟也认为这样子，所以，到处宣扬，你听过多少：我的师父最有修行、我的道场最清净！多少人这样讲！我亲自就听到：某某人修什么苦行，我认为他是全世界最有修行的出家人！这个叫做知见立知，你没有去亲近别人，你怎么知道他有没有修？所以，这个是夹杂，清净自性就是：有修无修，不关我的事情，我不执着谁有修没有修，我一定要解脱我自己。所有的对这个执着的事情放，(师父重复将代拟为[无明]的右手从左手[清净自性]上不断放下)法执也放，我执也放，一定要放！再来，我对生灭无常的世间彻底没有意见。底下注意听，这个是关键。当眼睛看这色尘的时候，化作一念的执着，这个是生灭，[生]就是有增加，[灭]好像有减少，事实上，眼睛看东西，把眼睛闭上，其实都是心的影像，法尘，对不对？

诸位，统统在心，其实眼睛看色尘，就是心的影像，你增加东西，这个心观念开始说：我增加！譬如你增加财产、房地产，我增加了很多。这个增加是什么？是观念。知道吗？事实上并没有增加，在我们的心里面，建立了增加的观念，这个只是观念。当有一天财产消失了，我们的心观念变成：我破产了！其实你的心有没有减少？没有！你的如来藏性从哪里生？从来不生，从来不减。所以，我们这个相，幻化的缘起相会引发生灭心，注意师父现在在讲什么？外在的相，会引发增、减生灭心；会引发有、无生灭心；会引发善、恶生灭心；会引发对、错生灭心。这样你听得来吗？为什么六祖讲：不思善，不思恶，就这么时？善，其实是心的影像，恶，其实是心的影像，有没有真正的善？没有；有没有真正的恶？没有。善，空无自性，恶，空无自性。所以，不思善，不思恶，就这么时，是明上座本来的面目。

为什么我们的面目是不思善，不思恶？善、恶其实是影像；但是，问题在凡夫来讲，善、恶会引发转世的好跟坏。所以，空无自性是要好好的做善事，这不能搞错！是跟非是观念，观念是心的什么？影像。对、错是心的观念，观念是心的什么？是心的影像。没有实体可得，善恶、是非、对错、能所、我相、人相、众生相，凡所有相，都会化作内心里面的意识生灭心。记住，只要是生灭，你统统要放下！为什么？这样才有办法见性，关键就在这个地方，不放下生灭有为法，你一辈子修行不能成就！为什么一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观？因为借重于根的能缘的意识心，跟所缘的这个外在的相，会化作什么？化作心性上一念的执着的生跟灭，强烈的情绪——有、没有！会影响你一辈子，你永远没办法修行。那应该怎么样呢？也就是说：你现在拥有多少，告诉自己：这是如梦幻泡影的财产、房地产，放下！今天你也许很穷，没有关系！你现在很富有。穷人有穷人的好处，人家也不偷、抢、也不会拿刀子勒索，穷，有它的好处。富有，也有它的好处，因为他要布施就有钱。所以，富有、贫穷，心如如不动，善、恶，心如如不动，这个都是意识型态、都是观念。观念会化作一念的意识心，我们就是活在观念，生命就是一种观念，观念就是意识心的生灭。

所有的众生都是作茧自缚，缘起的相建立了观念，拼了老命要维护这个观念，所以，死不认错，永远对立！你说他是专家，其实是无知；你说他是权威，懂得这一点东西，其他宇宙的东西他根本就不知道。你说[博士]，其实不对，叫做[专士]才对，中文系的博士，他就只懂中文啊，

尽虚空界、遍法界的法身的般若智慧，他根本不知道，怎么叫做博士呢？他能解决生老病死的问题吗？不行！所以，研究佛法，它就是有这个好处，哇！佛这么有智慧，真是惊人啊！学佛，你认为随便念二三句佛就叫做修行？随便念几句咒：唵嘛呢叭弥吽，叫做修行？错！没有那么简单！我已经告诉你：要造就栽培一个法师要三十年，你现在相信了吧？真的！难，真的难！

[巳三 鼻香识界(分四)]

[午初 标举三界 二 双以征起 三 分合难破 四 结妄归真 今初]

[阿难！又汝所明，鼻香为缘，生于鼻识。]

阿难！又你所明了的，鼻根、香尘，互为因缘，生出鼻识。

[午二 双以征起]

[此识为复因鼻所生，以鼻为界？因香所生，以香为界？]

这个识心到底是因为内在的鼻根所生，以鼻来立界？或者因为是外在的香尘所生，用香来立这个界呢？

[午三 分合难破(分三)]

[未初 破因鼻生 二 破因香生 三 破和合生 今初]

[阿难！若因鼻生，则汝心中，以何为鼻？为取肉形双爪之相？为取嗅知动摇之性？]

阿难！若因鼻生，如果说这个识心是因为鼻根自己产生，那么，你心中以何为鼻？用什么来当作你自己的鼻子呢？到底是取这个肉做的双爪之相(我们的鼻孔就这样子，它的形状像双爪，有的人鼻孔很大，爪比较大，有的朝天鼻，下雨都会滴到的；有的鹰钩鼻)来当作你的鼻根？还是取那个能够嗅知、动摇之性来当作你的鼻子？

[首句按定，识因鼻生，下乃征定鼻根。则汝阿难心中，将以何者，为汝之鼻根？为是取脸上肉之形质，如双垂爪之相为鼻耶？为是取能发嗅知，动摇之性为鼻耶？此双开二句，下则详破。]

[若取肉形，肉质乃身，身知即触，名身非鼻；名触即尘，鼻尚无名，云何立界？]

如果你取这个肉做的形状，肉质乃是身体；身知，用身体来感知、来知觉，这个是触尘，不是香尘。是名身非鼻，意思就是：鼻子详细来讲，肉是黏在身上，它是身体的一部分，是身知，应当是触尘(身知即触就是，身知道的，其实它是触尘，不是香尘)。名为身根，即不是鼻根，名身根就一定不是鼻根。名触即尘，尘，以身为触，才是正名；既名触即尘，即非香尘，就不能叫做香尘，这[即尘]就是即非香尘。鼻尚无名，云何立界？连鼻子这个鼻根都没有，云何可以说，识因鼻生，依之而立界耶？怎么可以这样讲？连鼻根都找不到，因为鼻根是属于身上的一部分，是身上的就是触尘。这整段的意思是说：如果你取肉质来当作是你的鼻根，这肉质的其实是身根，身根是知，就是触，只要是身的知就是触尘，名身根就非鼻根了，名触尘即非香尘，鼻尚无名，鼻根连名字都没有，云何立界？云何可以说，识因鼻生，依之而立界耶？怎么可以这样讲？

[若取脸上肉形，为汝鼻者，须知肉之体质，乃属身根，身之所知，即是触尘，既名身根，即非鼻根；既名触尘，即非香尘；鼻根之名，尚不可得，云何可说，识因鼻生，依之而立界耶？]

[若取嗅知，又汝心中，以何为知？以肉为知，则肉之知，元触非鼻。]

现在要找找看。若取鼻根当中的嗅知之性，就是动摇之性，当作你的鼻根，那么，又你心中以什么叫做知？意思就是：如果取鼻根当中的嗅知之性，来当作你的鼻根，那么，你心中的所谓的知，用什么做的？以何为知？嗅知就是知根了，就是意了。以肉为知吗？如果用肉来当作你的知，则肉之知，元触非鼻，那么这个肉其实是身根，原本就是身根之触尘，不属于鼻根的嗅知之性。意思就是：鼻根是连在身体上的，它其实是身体的触尘，怎么可以讲它是有嗅知之性？你的知其实是触。所以，以肉为知，则肉之知，元触非鼻，如果你以这个肉做的鼻根来当作是知，那么这知其实是身体的触，因为鼻的肉是属于全身的一部分，它是触尘，不是鼻根，所以，不可以把身根的触知，当作你鼻根的嗅知性。

[若取根中嗅知之性，为汝鼻者，又汝阿难心中，将以何者为能知，若以鼻头之肉，为能知者，鼻肉体质，乃属身根。则肉之知，元是身根，知触之用，非是鼻根，嗅知之性。末二句，同上身知即触。]

经文，[以空为知，空则自知，肉应非觉？如是则应虚空是汝，汝身非知，今日阿难，应无所在？]

如果你把虚空当作知，姑且让你这么说，那你看看会有什么结论、结果？以虚空来当作你的知，那么，虚空自己知，你的鼻头肉应当就没有什么觉知性，因为你是虚空嘛！如是则应虚空是汝，因为鼻孔的空跟外面的空是一样的，如是鼻孔的虚空还有外在的虚空变成是你了？因为虚空是有知了，你身变成无知。因为是你说以空为知，现在你的身非知，全身变成一个无知了，因为虚空是无知，所以汝身非知，就变成了虚空一样的。那么今日的阿难就如同虚空了，应无所在，为什么？没有形状啊，因为你以空为知，所以，应无所在，根本不知你所在，因为虚空是你，阿难的身取代了虚空。

[此以鼻肉为知被破，转计以空为知。]亦破之，[亦破云：设若汝以鼻孔之空，]鼻孔之空跟外面的虚空是一样的、平等的。[为能嗅知者，空本无知，纵许有知，]就算你把它当作有知，[则是空自有知，汝鼻头之肉，应非觉矣？]因为你的知转移到虚空了。[如是则应虚空是汝，汝身非

知者：如是乃指上三句，鼻孔之空有知，若即是汝嗅知之性，以此类推，则一切虚空，皆应是汝。又鼻上之肉，既无知性，则汝全身之肉，]应当是无知，[皆应非知；以此而论，空若是汝，则虚空无在，]虚空并不存在。[今日阿难，亦应无所在矣？]因为虚空是无相的。

[以香为知，知自属香，何预于汝？]

如果这个鼻中的香为有嗅知性，把香当作有嗅知性，此嗅知性的知当然就是属于香尘了，属于香，又不关你的鼻孔的事情。所以，你以香为知，香自知，干你什么事？

[此因肉知、空知被破，转计以香为知。若谓以鼻中香，为嗅知性者，香本非有知，纵许香具鼻根之知，此知自属于香，何预于汝鼻知之事？此文但以香具鼻知，不可滥下香生鼻识。]因香而生的鼻识，滥下就是不可以混淆底下这一段。所以，但以香具足有鼻子的知，这当然是不可能，香怎么会有鼻子的知？

[若香臭气，必生汝鼻，则彼香、臭二种流气，不生伊兰，及旃檀木？二物不来，汝自嗅鼻，为香为臭？臭则非香，香应非臭。]

解释一下：如果外面的这个香气还有臭气，外尘，二气必生汝鼻，就是自己从你的鼻孔跑出来。意思就是：鼻孔会自己跑出香气和臭气。则二种流气，[不生]就是不必借重，就不必借重于伊兰树和旃檀树，不必发生在伊兰树(伊兰树很臭)、以及旃檀木的香，才有臭气和香气，一个是臭，一个是香。意思是说：如果你的鼻子自己会跑出香臭二气，那香臭二气就无关于伊兰树的臭、旃檀木的香，就是跟外尘没干系了。当二物不来，伊兰树的臭、旃檀木的香不来的时候，这时你自己嗅嗅你的鼻子看，为香为臭？臭跟香的体性不一样，臭则非香，香当然不是臭了，这很清楚了。

[此文与上文，似不相接续，须补充转救之意。因上以香为知，遂招知自属香，何预于汝之破，]意思就是：香具足有知，那就不关你的事情，香自己知啊！[遂转救云：知虽属香，香气却生于鼻，]意思是：鼻孔自己会跑出香气。[离鼻则无香气，何得谓为不预于我？故复破云：如是香气，生于汝鼻，臭气亦生汝鼻，若香臭二气，必定生于汝鼻者，]那就不需要假借外在的尘了。[则彼香、臭二种流动之气，]就不必借重于伊兰树的臭，[不生伊兰，]也不必借重于旃檀木的香，[及旃檀木矣！二物不来之时，汝自嗅汝鼻，]到底是香的？[还是为香耶？还是为臭耶？若是臭则非香；若是香则非臭。]

[《指掌》引《观佛三昧经》云：‘末利山中，有伊兰树，臭若胖尸，熏闻四十由旬。其花红色，甚可爱乐，若有食者，发狂而死；而旃檀之树，亦发生伊兰丛中，未及长大，如阎浮洲竹笋，不能发香，]但是，[仲秋月满，卒从地生，]终于从第产生，[成旃檀树，众人皆闻妙香，永无伊兰臭恶之气。]

[若香、臭二俱能闻者，则汝一人，应有两鼻？对我问道，有二阿难，谁为汝体？]

如果香臭二种你都可以闻到，因为从鼻孔自己跑出来，鼻孔也可以不必借重于外在的东西，可以闻到香，也可以闻到臭，那么，你现在一个人就应当有二个鼻子才对。为什么？大家都知道，一个鼻孔，不是香，要不然就是臭而已。现在是：二气是自己从鼻孔跑出来的，不必借重外尘，要弄清楚。对我问道，这一句要注意听：正在佛前对如来问佛道的人，变成有两个阿难，因为你有两个鼻子，那么，谁为汝体？哪一个才是你阿难的真体？就变成两个阿难。

[鼻根是一，香、臭为二，故上破曰：臭则非香，香则非臭。若谓香臭二气，俱能闻者，则汝一人应有两个鼻知。此句对上以香为知，自不能再以臭为知。一人一鼻，世间共许，若有二知，即有两鼻，如果两鼻，对我问道，有二阿难，谁为汝阿难真体？]

[若鼻是一，香臭无二，臭既为香，香复成臭，二性不有，界从谁立？]

如果鼻子是一，香臭变成不二，混为一体，没办法分辨，无二就是自应混成一体，就是臭既为香，香复成臭，那么臭气既可以为香气，香气复可以成臭气，二性就是二种嗅知性，[不有]就是混乱，不存在。因为不是嗅香就是嗅臭，现在混乱了，香可以为臭，臭可以为香，这个嗅知性混乱了，就不存在了，不可以立为鼻识之界，所以叫做二性不有，此二种知性混乱了，鼻识界是不能成立的。[不有]就是不存在的，经嗅知性二种都不存在，因为臭可以为香，香也可以为臭，所以，乱掉了。

[此因闻既有二鼻，应有二身之破，遂转计云：我本来无二，鼻只是一个，不妨具足香、臭二知。故此破云：若鼻是一，则香臭自应混而为一，而无二矣！臭既可以为香，则臭无自性；香复可成臭，则香无自性；]那哪个是香？哪个是臭？乱掉了。[以香臭互夺两亡，]香取代臭，那么臭就亡了；臭取代香，香就没有了，以香臭互夺两亡，[二种嗅知根性，既然不有，]不存在，[而鼻识之界，欲从谁而立耶？]为什么？香就可以取代臭，臭也可以取代香，因为鼻子只有一个。

[未二 破因香生]

[若因香生，识因香有，如眼有见，不能观眼；因香有故，应不知香？]

如果这个鼻识，是因为香尘而生的，意思就是：如果识心单由香尘而生，识因香有，就是香产生识心，无情物变成有情物的分别识心，当然是不存在，不过，这是个比喻。如眼有见，不能观眼，就像眼睛能够看得到外面的色尘，却没有办法看得到自己的眼睛。简单讲：因香有故，应不知香，若说因香本身有识的话，那么，当然就不可能知道香；就像眼睛一样，眼睛能看到

外面的色尘，却看不到自己的眼根。一样的道理，香如果产生识的话，那么，它就不可能闻到自己的香味，不知道什么是香。

[此文具法、喻、合三。若执鼻识，因香尘生者，]若执着鼻识是因为外在的香尘而生。[此识乃因香而有知，此是法；喻如因眼所有之见，自不能返观其眼，]我们知道，眼睛能看外面的尘，当然回过头来看不到自己的眼睛。[此是喻；法合云：识因香有之故，]如果这个识是因为香尘而有，那么，它当然就不可能知道香。[应不自知其香，]因为它是由香所产生的识。[同见因眼有之故，]同样的道理，见性也因为眼睛才有，但是，[应不自观其眼矣！]眼睛有见性，没有办法看到自己的眼。

[知即非生，不知非识。香非知有，香界不成；识不知香，因界则非从香建立。]

[知]就是知道香，底下是开两途，知跟不知都不对！先讲知，知即非生，知道有香气，那么，这个就一定不是从香尘而来的。意思就是：若能知香，此知即非从香所生，因为这识是从香生的，香不能自己知道自己是香；就像眼睛不能见自己的眼一样的道理。不知非识，如果根本就不知道有香气这回事，则非能识知名为香界，非识就是：非名为能知之识。因为它不知道，识是了别嘛，它现在连香都不知道，当然就没有办法了别。所以，不知香就是没有了别的作用，不能名为识。如果说不知道香，连香在哪里根本不知道，怎么可以叫做识心？是识心就一定知道。

香非知有，如果这个香非识知其有香之存在，不知道香的存在，香界是不成的，连香在哪里都不知道，你怎么可能成立界呢？识不知香，因界则非从香建立，如果识都不知道这个香，那么，因香而立这个识界，则非从香建立，这不是从香来建立的。再讲一遍：这个就是破除知跟非知两途的，两途都错。如果你知道香，就不是从香生；如果不知道香，就不是识的功能作用。若香非知有，如果根本就不知道香的存在，香界就不能成立。如果识根本就不知道香，那因香来立界这就不对了，就不是从香来建立的。

[首二句，知与不知，两途俱非。若能知香，此知即非从香所生；若不知香，又非可名能知之识。下五句，如果香非识知其有香，则香界自不成立。何故？盖香必以嗅知而后显故，香非嗅知则不有，香界何自而成？倘若识不知香，所言因香立识界者，则非从香建立。]

[未三 破和合生]

[既无中间，不成内外，彼诸闻性，毕竟虚妄。]

既然没有中间，便不成为内根、外尘，二界不成，共生的鼻识当然也不存在了。所以，彼诸嗅闻之识性，毕竟虚妄。

[如上所破，鼻识不从根生，不从尘生，既无中间之识界可得，自不成内外根尘二界。如三进房屋，既无中间墙界，前后两进之界相，自然亦无。彼诸闻性，毕竟虚妄者：承上二句，既内外不成，则能共生者无实；既无中间，则所共生者非真；如是嗅闻之识，毕竟虚妄。]

[三分合难破竟。]

[午四 结妄归真]

[是故当知：鼻香为缘，生鼻识界，三处都无。则鼻与香，及香界三，本非因缘，非自然性。]

所以，我们应当知道，鼻根跟香尘互为因缘，而生起中间的鼻识界，三个地方都找不到，则鼻根跟香尘，以及香识界，其实根、尘、识三，本非因缘，非自然性。

[是鼻识，不从根尘，各生共生之故，当知权教相宗所云：鼻香二者为缘，生于鼻识者，乃顺世之谈，非了义之教。今推究识界生处，了不可得，中界既无，内外二界，亦复叵得？故曰三处(界也)都无。以上结相妄，以下显性真，则鼻根与香尘，及香识界三，本非因缘性，及自然性，即是如来藏，妙真如性。]

[三鼻香识界竟。]

下面看经文就好，我们一气呵成，把它贯通。[阿难！又汝所明，鼻香为缘，生于鼻识。此识为复因鼻所生，以鼻为界？因香所生，以香为界？]阿难！又汝所了解的权教所说的，鼻根跟香尘互为因缘，而于其中间生出了鼻识，此识为复因内在的鼻根所生，以鼻为根来立界？或者是因为外面的香尘所生，以香来立界呢？[阿难！若因鼻生，则汝心中，以何为鼻？为取肉形双爪之相？为取嗅知动摇之性？]阿难！若因鼻根所生，那么你心中用什么来当作你的鼻？到底你是取肉形的双爪之相，来当作你的鼻根？或者是取能嗅的、嗅知的动摇之性来当作你的鼻根？

[若取肉形，肉质乃身，身知即触，名身非鼻；名触即尘，鼻尚无名，云何立界？]若取肉形，这肉质乃是身根，身根的知是名为触尘，名身非鼻，名根身，那就不可以叫鼻根，名触即尘，如果是名触尘，就一定不是香尘，鼻尚无名，云何立界？连鼻根都找不到，怎么可以说：识因鼻生，依之而立界呢？[若取嗅知，又汝心中，以何为知？以肉为知，则肉之知，元触非鼻。]如果以鼻根当中以嗅知之性来当作是你的鼻根，又你心中以什么为知？如果你以肉为知的话，这个肉的知本来就是触，不是属于你的鼻根的嗅性，是属于身根的触知，不要弄错。

[以空为知，空则自知，肉应非觉？如是则应虚空是汝，汝身非知，今日阿难，应无所在？]如果你以虚空为知，虚空自己知道，肉，就应当无知，非觉知，那么这样子讲的话，虚空就变成你了，因为虚空变成有知了，那么，你的身就变成无知的虚空了，现在的阿难应当不存在。[以

香为知，知自属香，何预于汝？]如果你鼻中香本身就有嗅知性，那么，这香的嗅知性自己存在，又不关你的事情。香本身有嗅知性，知就属于香尘了，也不关你的鼻子的事情。[若香臭气，必生汝鼻，则彼香、臭二种流气，不生伊兰，及旃檀木？]如果香、臭二气，从你鼻根自己跑出来，那么，这二气也不必借重外在的伊兰树的臭、不必借重旃檀木的香。

[二物不来，汝自嗅鼻，为香为臭？臭则非香，香应非臭。]当香臭二种不来的时候，你自己嗅嗅看你的鼻子，到底是香的还是臭的？臭的就不是香，香的就应不是臭。[若香、臭二俱能闻者，则汝一人，应有两鼻？对我问道，有二阿难，谁为汝体？]如果香跟臭二种统统能闻，那么，你阿难只有一个人，就变成有二个鼻子了，就二个人了，那站在我面前问佛道的，就有两个阿难了，那到底哪一个是阿难你的真体？[若鼻是一，香臭无二，臭既为香，香复成臭，二性不有，界从谁立？]如果鼻子只有一，那就只能嗅一种了，香臭不二，就没有办法分辨了，臭既可为香，香复可成臭，二性不有，为什么二性不有？香取代了臭，臭就不存在；臭取代了香，香也不存在，所以，二性不存在，二种的嗅知统统不存在，不存在就不可以立界。界从谁立？鼻识之界到底从谁而立？二种嗅知性都不存在了。

[若因香生，识因香有，如眼有见，不能观眼；因香有故，应不知香？]如果说我们这个鼻识的香，可以从香尘自己跑出来，香本身就产生鼻识，若因香生鼻识，识因为香本身而产生，就像眼睛有见，却不能观看自己的眼一样。若说这个识是从香本身跑出来的话，那么，应当就不可能了解它的香，就像眼睛看不到自己的眼根。[知即非生，不知非识。香非知有，香界不成；识不知香，因界则非从香建立。]如果能够知道有香，那么，当然就不是从香所生，因为香不能自己知道自己是香。所以，只要能够知道香，就一定不是从香所生；如果不知道香，那当然就不是认知的识，不是了别作用的识心了。根本连香都不知道，当然就不能说它是识。香非知有，如果香不能识知其存在，意思就是：非知有香，连香都不知道，香界当然不能成立。识不知其香，如果这个识根本不认识这个香，闻不到香，那么，因界则非从香建立，因香立识界，绝对不是从香来立的。

[既无中间，不成内外，彼诸闻性，毕竟虚妄。]既然没有中间，就不成内外，为什么？中间是因为有内跟外，中间不成，当然就没有内外。彼诸闻性，毕竟虚妄，彼诸嗅闻之识性，当然是虚妄的。[是故当知：鼻香为缘，生鼻识界，三处都无。则鼻与香，及香界三，本非因缘，非自然性。]

诸位！师父这样子很辛苦的一次再一次的解释经文，重要的是什么？重要的就是要让大家解脱，这是非常重要的！要不然其实不必这么辛苦。为什么这样重复？你想想看，这对初学佛法的人来说都听得懂吗？佛法，它深不可测，太难了，我们只能在语言、文字里沙盘推演，就像纸上谈兵一样，因为没有直接的证悟，没有办法，这证悟又需要实证的东西，你没有实证，这就是沙盘推演，能够看看沙盘推演也不错了！就像我们语言、文字是假的，这个住址是假的，我把这个人的名字、住址给你，你就可以找到那个人！懂这个比喻吗？语言、文字是假相，就可以让你见性！虽是假相，不要忘记，如果有一天因缘成熟的时候，一刹那之间就见性。

诸位，当我们根跟尘接触的时候，最可怕的是什么？就是建立观念，建立意识观念，用现在的话来讲就是可怕的意识型态。种族跟种族的意识型态，所以会杀；政治立场有政治立场的意识型态，很可怕！所以这就是说：观念很可怕；但是，观念也很好，看你用什么心。当你建立这个观念，你再落入这个意识型态，强烈的主导的时候，就很难解开了！所以，所有的众生、全世界的众生，统统活在自我的观念里、自我的意识型态里面，根尘建立的这种观念，牢不可破。种族跟种族就会厮杀，政治的政治立场，就是斗得你死我活！这个不是意识形态，国家与国家会发生战争，为什么？就是意识型态，看法不同，很可怕的！所以，佛陀说：发动战争就是一种罪恶，不管有理无理，你看，要死多少人？本来可以结为连理的，上战场，我不认识你，你也不认识我，就开始打，为什么？我说我爱国，你当然也说你爱国啊，大家都爱国，谁不爱国？所以，你知道佛法的伟大，它就是完全超越表相、完全超越观念，也完全超越意识型态，他的日子就不一样，完全不一样。

这样就是告诉大家说：观念是很可怕的、意识型态是很恐怖的，当他建立、再加上执着的时候，就可以杀人！男女之间，为什么会死这么多人？就是意识型态，男的爱女的，他就占有，占有的时候就会引发杀意，我占有她，别人是不准靠近的，靠近就干掉你，因为她是我的！这个观念一建立起来的时候，就完了。所以，一切的众生之所以杀、之所以争，完全就是根、尘相接产生的妄识。知道吗？虚妄的意识。而我们如果了解，根尘所建立的意识型态、观念，它是虚妄不实在的，那我们就不必如此，让日子好过一点难道不好吗？这样才快活，现代人就是不知道怎么让自己快活，因为不会活，所以不快活，每天活在气愤难平之中。这就是不知道过日子，不懂得怎么生活。

诸位，你们今天能够来听闻佛法，一定要记住，尊重别人，你讲什么，我都没听到，我对生灭无常的世间彻底没有意见，那就快活了！对不对？本来我们的心体是一致的，没有能所的、没有观念、没有这些意识型态，我们充满了般若智慧，体大、相大、用大，绝对的大，而且绝对的包容，那不是这样子的。所以，你只要记住，这一辈子你没有学佛，会怎么样？会死得很惨，真的！日子你都不知道怎么过，所以，你难道不用感谢我吗？(众鼓掌)要感谢(笑)，有你们的感谢，我也愈来愈好，最近，人家说：您的皮肤怎么这么好？我说：最近有人送我茶，喝了皮肤不错。相由心生，可能讲《楞严经》有功德。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 十八界本如来藏 妙真如性 第二

讲题：十八界本如来藏 妙真如性

日期：2009.6.7--2009.6.12
片数：共3片(本片为第2片)DVD
南无本师释迦牟尼佛(合掌三称)
打开楞严经讲义。
[巳四 舌味识界(分四)]
舌根对味尘所引发的舌识。
[午初 标举三界 二 双以征起 三 分合难破 四结妄归真 今初]
经文，[阿难！又汝所明，舌味为缘，生于舌识。]
阿难！又汝所明，内的舌根和外的味尘来互为依缘，生于这个舌识。
[午二 双以征起]
[此识为复因舌所生，以舌为界？因味所生，以味为界？]

此识到底是因为内的舌根所生的识，以舌根为立舌识之界？或者是因为外尘(外面的味尘)而所生的味识，以味来立味识界？
[午三 分合难破(分四)]
[未初 破因舌生 二 破因味生 三 破因空生 四 破和合生 今初]
第一个，先破因舌根而生识。

[阿难！若因舌生，则诸世间，甘蔗、乌梅、黄连、石盐、细辛、姜、桂、都无有味，汝自尝舌，为甜为苦？]

阿难！如果说这个舌识，是因为舌根自己产生的，而不必借重外尘的话，那么，这个世间种种存在的味道就没有意义了，因为舌会产生识，那么，这世间所谓的甘蔗的甜、乌梅的酸、黄连的苦、石盐的咸、细辛和姜跟桂，这三种是辣味。如果没有这些味尘来配合你的舌根，那都无有味，没有外尘，所缘的这些外尘，那么你的舌根也没有办法产生舌识，所以，单根不生识。意思就是说：如果单单舌根自己会产生舌识的话，那么，外面这些甜、酸、苦、咸、辣，都没有意义了，因为这些味道并不重要，你自己舌根会产生舌识嘛，就变成都无有味，都不需要有这个外尘了。汝自尝舌，现在你自己尝一尝你的舌头，为甜为苦？到底又是什么味道？

[此破识因舌生。若谓舌识，单因舌根所生，不藉味尘，自能了别其味，即以舌为识之界者；则诸(助语辞)世间，甘蔗甜味，乌梅酸味，黄连苦味，石盐咸味，细辛药名，]细辛，药名，是马兜铃科，多年生的草本，它的根可以做药。[生姜、]大家都知道。[肉桂]它是植物名，属于樟科，常绿的乔木，叶厚有光泽，长椭圆形，花绿黄色，有香气，可以供药用，[药品，此三种皆辣味，都成了无有味。倘无有此等味尘，来合汝舌，]这些味尘没有，那么你自己尝一尝你自己的舌根，[汝自尝其舌，到底还是为甜耶？还是为苦耶？]
[若舌性苦，谁来尝舌？舌不自尝，孰为知觉？舌性非苦，味不自生，云何立界？]

假设说舌性是苦的，这个苦当然是包括甜、辣、咸等等的味道，如果舌性、舌根之性它是苦的，那么，谁来尝汝之舌，而知其是苦的呢？意思就是：舌根如果是苦，那么，就不可能知道是苦，就像眼睛能见色，却见不到自己的眼根。如果舌根是苦的，就没有办法尝到苦味；或者舌根是甜的，那就没办法尝到甜味；就像眼睛能看到外色，却不能看到自己的眼睛一样的道理。所以，舌性是苦，就没有办法尝到那个苦味，舌不自尝，舌当然不能自尝其苦，那么，谁为知觉？谁能够知觉其舌是苦呢？意思就是：如果舌性是苦，谁来尝汝之舌，而知道那个舌是苦的？舌当然没有办法自尝，就像眼睛没办法看到自己的眼根；舌如果是苦，那么，谁来知觉那个舌本身是苦的呢？

底下说：舌性非苦，如果说舌性若是非苦，那就是没有味道，[非苦]就是也非苦、非甜、非咸、非辣，这个[苦]代表一切味道。如果说舌性非苦、非甜、非咸、非辣，什么味道都没有，就没有味道了，味自不生，这味当然就产生不出来；味产生不出来，为什么可以用味道、用舌根来立这个识界呢？没有味道的舌根，那立什么？舌识不存在。

[此明舌性，有味、无味俱非。承上云：若自尝其舌，舌性是苦，谁来尝汝之舌，而知其苦也？苦字该甜等诸味。盖舌不能自尝其舌，如眼不能自见其眼。有孰(谁字解)为知觉，其舌是苦耶？若谓舌性非苦，即无有味，则味自然不生于汝之舌，云何可立识界耶？]连味道都没有，怎么可以立这个识心呢？
[未二 破因味生]

前面是因舌根而生，立这个舌识不存在；底下是因为味道而生，意思就是：味道本身就可以产生识心。
[若因味生，识自为味，同于舌根，应不自尝，云何识知，是味非味？]

现在这段要转另外一个方向，前面是单根不生识，现在是单尘也不生识。这舌识如果是单因味尘而生，而不必借重舌根的话，识自为味，这个[识]就是舌识，那么，舌识自然为味尘。相同之理，于舌根、同于舌根，相同之理就是本身自然就是有这个味道。为什么？这味道会产生识心，意思就是：味道本身就有识，尘生识，如果不必借重根的话，那就一样了，跟前面所讲的舌根的道理是一样的——舌根不必借重外尘，舌根自己会生识，这道理一样，应不自尝，舌根是苦，不知道苦，就像眼没有办法看到自己的眼睛一样，云何识知，是味非味呢？这个味道会自己产生，不必借重舌根的话，那你如何来了知是味非味？因为舌根不自尝，那么，味尘生识的话，这也是一样，不能自尝其味。当然，不能自尝其味，就不知道什么是味道，到底有味或

者是没有味道。

整句把它贯串起来的意思是：前面是舌根生识，这段是：如果外面的味尘生识。此舌识如果单因味尘而生，就不必借重舌根，那么，这舌识自然就是味，因为舌识就是味道，本身就有分别的作用。为什么？味尘本身有识心，当然它本身就是舌识，本身就有味道，那么，这样就跟前面所讲的舌根一样的了，有这个功能，同时有这个识。但是，话讲回来，如果味尘自己生识，那么，就跟舌根一样，不能尝甜、苦。因此我们知道，如果味尘自己生识，那就不能尝味道了，就跟前面讲的舌根一样。云何识知，如何了别到底有没有味道呢？为什么？因为味尘所生的识，没有办法分辨自己。

[若言舌识，单因味尘而生者，识自然就是味。]因为识心本身就是味了，那当然[味不能自知其味，同于舌根，应不能自尝其舌；既不自尝，云何而能识知，]到底[是有味，而非有味耶？]这个味觉失去了、味道失去了。为什么？因为味本身就是识。

[又一切味，非一物生，味既多生，识应多体？]

这段是依据前面那段来讲的：若因味生，识自为味，就是这个识是从味道而产生的、味尘而产生。现在更进一步说：又外面的味尘，这一切味，非一物生，那么多的味道：酸甜苦辣咸，当然不是同一物所生的，[非]下加：[同]，[物]下加：[所]，非同一物所生，就更清楚了，一切味绝对不是同一物所生的。甘蔗的性生甜；盐巴一定是咸的；黄连是苦，这么多味道怎么可能是同一种东西所生？那么，外面的味尘既然是多生，因为识是由味所生，所以，识体应多体，前面假设说：味能生识，就味等于识，所以，多味等同多识。

再讲一遍：又一切味，绝对不是同一种东西所产生的，味道既然有多种而产生，当然，分别味的识就应当多体性，因为前面讲的，假设说：识由味、味尘而生。

注解，[又味尘类广，]就是味尘之类是很广的。[一切之味，元非一物所生。]这大家统统知道的。[以能生之味尘，既从多物而生，而所生之识，自应从味亦有多体，]因为前面假设说：味能生识，当然母亲多的话，儿子就多，大家都能生，[如母多，子亦应多，]一定的道理。如果把甘庶当作是母，甘庶生甜味，如果苦、辣、咸也是这样，[此以味多，而破识一也。]

[识体若一，体必味生，咸、淡、甘、辛，和合俱生，诸变异相，同为一味，应无分别？]

这段是继续前面：[若因味生]——如果舌识是单因味尘而生的，这一段还在发挥。如果说：舌识这个体性只有一个，一个识体，就是只能辨别一种味道，因为它只有一个体性，这个识体当然又一定要因为味道而生，这味道而生，识体又只有一个，体必味生，而且这个舌识、识体当然又一定因为味道而生，那么，这一些什么咸的、淡、甘、辛，都没有什么意思。为什么？因为所生的识只有一个，识体若只一个的话，那么那些味道还有和合的味道，[和合]底下加：[味]，[俱生]底下加：[味]；
[诸变异]底下加：[味]，这是强调种种的味道。譬如水跟盐合在一起，这叫和合的味道，就变了。还有俱生，黄连本来就是苦的，盐巴本来就是咸的，俱生味，本来就具足的。那么，我们煎、煮、炒、炸，那都是变异味，加上现在这个美食专家，本来不是很好吃的，煮一煮就很好吃了，这就是经过了烹饪以后变异的味道。应当同一个味道，为什么是同一个味道呢？因为识只有一个，而且这个识一定要由味道而生，那么，这个味道就等于没有味道，是同一味，因为识体就把它变成同一味。为什么？没有分别，因为识体是由味而生的，今识体只有一，当然就同一味，什么东西吃进去，因为它的识只有一，就像一个大门，进来统统由这大门，只有一了。

再讲一遍：如果舌识的识体只有一个，那么，这个识体，又一定必须从味道而产生这个识，假设说这种存在，那么，这些咸的、淡的、甘的、辛的，和合味，或者是俱生的味道、种种的变异味，都没有用！为什么？因为同一个味道，因为识体只有一个，只能分辨一种味道，那么，什么味道进去，它就是一，应无分别。

[设若识体是一，其体必定因味生者，所生之识是一，能生之味亦应非多。]因为识是由味而来的，那现在识体坚固的说是一，那味道没有用的。[如世间盐之咸、水之淡，蔗之甘，姜之辛(辣也)，亦该酸苦，]当然包括酸的、苦的，[是为六味总相；和合俱生变异，是六味别相；如豆面盐水，合而为酱，]我们常常讲的豆瓣酱，都不离这个而产生的。[是为和合；如黄连生来便苦，其味与物，俱时而生，谓之俱生；如变生成熟，]煮一煮烹饪，由生变熟。[异其本味，如炮炙，][炮]是用少量的油，用猛火把食物炒熟，通常是用在肉类的，就是炒；[炙]就是现在很出名的烤肉。或者[煎煮之类，皆名变异。种种诸味，皆当同为一味，亦应无有分别，如子一，]儿子只有一个，不可能二个母亲生的，二个母亲共同生一个儿子，不成笑话了？一人生一半？儿子是一，[母亦应一，]所以，[此以识一，而破味多也。]

[分别既无，则不名识，云何复名，舌味识界？]

这段是继续前面[应无分别]那句讲下去的，应无分别，连分别都没有了，没有分别，哪里叫做识呢？识就是以分别、了别、有作用叫做识嘛，连这个分别都没有，怎么叫舌味识界呢？

[识以分别为用，承上诸味既合为一。则无咸、淡、甘、苦、酸、辣之分别。能生之味，分别既无，所生之识，分别亦无，则不应名之为识。云何复名，舌味为缘，生汝中间舌识界耶？]

[未三 破因空生]

破除因虚空而生识。

[不应虚空，生汝心识？]

那怎么可能？虚空本身怎么会产生我们的舌识呢？[以上根生、]不存在，单根不生识，[尘生，]单尘也不生识，[二俱不成，恐计从空而生，然空性顽钝，故曰：不应以无知之虚空，生汝有知之心识耶？]

[未四 破和合生]

[舌味和合，即于是中，元无自性，云何界生？]

就是舌根和味尘来和合，其实不是这么一回事，即于是中，在你所谈论的这个中间它有问题：元无自性，你根本找不到中间之相。在根尘的中间其实本身并没有自性，意思就是没有根、没有尘，根无自性，尘无自性，根不像根，尘不像尘，哪来的中间？元无自性就是根本找不到中间之相。云何界生？怎么可以说由根对尘来产生舌识、来定这个舌识界，说舌识界是由根尘和合而生的？这个根本就是不可能，根无自性，尘无自性，中间相也不可得，怎么可以因为这样来定舌识之界呢？

注解，[若以舌根味尘二者，和合生汝舌识者，舌是有知，尘是无知，一经和合，体性纷杂。如世间水土和合，水失流动之自性，土失干燥之自性，故曰：'元无自性'能生根尘，自性既无，云何识界，可从而生？本科四性推检无生具足：不因舌生，是不自生；不因味生，是不他生；不因空生，是不无因生；不因舌味和合生，是不共生。]

[三分文难破竟。]

[午四 结妄归真]

[是故当知：舌味为缘，生舌识界，三处都无。则舌与味，及舌界三，本非因缘，非自然性。]

所以我们应当知道，舌味——舌根跟味尘来当作缘，来产生舌识界，三处都无：根、尘、识三处，都不存在，相妄性真嘛。则舌与味，及舌识界三，本来就不是因缘法，因为不由根尘所生；非自然性，也不可以说是外道讲的无因。

那么，这一段研究了有什么好处呢？就是一个修行人，事实上不必在饮食上一直超过本分事的享受。重点就是说：能够取得支持我们的色身修行的体力就可以了；但营养也必须照顾好。大部分的人由饮食生出病的人比较多，多是吃得太多而生病的，很少人是因为吃得少而病的。印光大师讲，说：我们这个胃，能吃七分饱就好，感觉到饱就不能再吃。从医学上来讲也是这样，如果我们吃到八分、九分饱，撑了，或撑到十分，胃就没有空间来蠕动；多出来的东西没办法消化，就会产生强大的废物，变成身体的一种负担，排泄不掉，就会产生身体不必要的毒素，或者是血液上的消化不掉、排除不掉，因为我们的胃有一定的体积、容量。所以，大部分的人是吃坏了，不是饿坏了的比较多。也就是说：因为我们不了解饮食的一个定义，譬如我们吃到一个程度，胃已经饱了，但因为无量劫来的贪心，就会一直想要再吃。因为眼睛不会饱的，眼睛只用看的，它不晓得这个胃有多么的辛苦：哎呀！你不要再喝了！为什么大家喝酒喝到变成宿醉、回去一直呕吐，就是眼睛欺骗了胃：这个酒肉那么好！由于眼看(美食)、耳(听酒桌上觥筹交错的)热闹而忘记了胃所能承受的能力。

其实我们的生命里面，不需要过得这样自我惩罚，如果你吃到七分饱，感觉饱了，这个时候就是停的时候，你这个就是健康的饮食，因为你留有二分至三分的空间，让它收缩，可以整个消化，变成能量跟气化。但是如果过分的话，吃到呕吐，像吃喜宴、龙门宴等等这些，就是吃了以后再去吐，吐了以后再吃，这是很伤身的，非常伤身的！我们一定要了解，多少对饮食上稍微知足，对身体也好、心灵也好，这是印光大师、还有医学上特别的交代，让胃一定有空间去消化食物。真正消化吸收，就会转换能量；而使胃吃到过饱，就会完全没有空间，就没有办法消化吸收，这个机器停顿，就会产生强大的胃酸，会一直呕吐，消化不了。

[舌界，即舌识界。前三科系尘为名，曰色识界、声识界、香识界，此科并后二科，系根为名，曰舌识界、身识界、意识界。余同上可知。]

[四舌味识界竟。]

看原文师父再解释一遍，我们一气呵成的解释。

[阿难！又汝所明，舌味为缘，生于舌识。此识为复因舌所生，以舌为界？因味所生，以味为界？]阿难！又汝所明了的，由内在的舌根，跟外在的味尘，来作为互相的依缘，而根尘所生的这个舌识，此识到底是由内舌根所生，以舌根为立舌识之界？或者是因为外尘的味尘所生的，以味尘为主要来立味识界？

[阿难！若因舌生，则诸世间，甘蔗、乌梅、黄连、石盐、细辛、姜、桂、都无有味，汝自尝舌，为甜为苦？]阿难！若此舌识是因舌根自生舌识，不必借重外尘的话，那么这些世间的甘蔗的甜、乌梅的酸、黄连的苦、石盐的咸、细辛、姜、肉桂的辛辣味，这些都没有任何的意义，因为舌根自己会产生味，变成都无有味，如果没有这些味来和合，那就变成舌根没有味道了，没有外尘的味。现在你自己尝试舌头看看，到底是甜还是苦的？

[若舌性苦，谁来尝舌？舌不自尝，孰为知觉？舌性非苦，味不自生，云何立界？]用假设来说明，如果舌性是苦的，那么谁来尝汝之舌叫做苦呢？舌不可能自尝其舌，那谁能够知觉其舌是苦的？就像眼睛不能看到自己的眼根一样的道理。如果说舌性不是苦的，也不是甜、辛、咸、辣，统统不是，那就表示没有味道了，味不自生就是没有味道，云何立界呢？怎么可以来立舌识界呢？

[若因味生，识自为味，同于舌根，应不自尝，云何识知，是味非味？]如果这个舌识是单因外面的味尘而生的，而不必借重内在的舌根，那这个舌识本身变成自己就是味尘，自为味，为什么？因为味道本身有识，识本身有味，所以就变成跟前面舌根一样的，应不自尝，舌根苦就不知道苦，舌根甜就不知道甜，如眼不见其眼，因为味道如果是识的话，就变成跟舌根一样的。云何了别，是味非味？

[又一切味，非一物生，味既多生，识应多体？]又一切味，非同一物所生，味道既多，分别的识体也应当多。[识体若一，体必味生，咸、淡、甘、辛，和合俱生，诸变异相，同为一味，应无分别？]如果识体只有一个，这个识体又必须要借重味道而生，那么，这一些所生的识变成一个，这些味道就没有存在的意义了。譬如说咸味、淡味、甘味、辛味、和合味、俱生味、变异味，种种的变异味相，同为一味，应无分别，为什么？因为舌识只有一个。

[分别既无，则不名识，云何复名，舌味识界？]分别既无，连分别的能力都没有，怎么可以叫做识呢？云何复名，舌味识界呢？[不应虚空，生汝心识？舌味和合，即于是中，元无自性，云何界生？]你说舌根和味尘和合，在中间产生这个舌识，是没有道理的。为什么？因为连根尘都是空无自性，如何有中间之相？没有中间之相，怎么可以立这个因根尘而有的舌识之界呢？

[是故当知：舌味为缘，生舌识界，三处都无。则舌与味，及舌界三，本非因缘，非自然性。]所以我们应当知道，舌根和外面的味尘为缘，而所产生的舌识界，根、尘、识三处都无，则舌与味，及舌识界三，本来就不是因缘法，因为都找不到，都是无生；但是，也不能说无因而生，不能无因而生。

[巳五 身触识界(分四)]

[午初 标举三界 二 双以征起 三 分合难破 四 结妄归真 今初]

我们讲完了眼、耳、鼻、舌，现在要讲身触识界。

[阿难，又汝所明，身触为缘，生于身识。]

阿难，又你所明白的，以前所讲过的，由身根跟外面的触尘来互为依缘，而产生身上的身识。

[午二 双以征起]

[此识为复因身所生，以身为界？因触所生，以触为界？]

这个身识到底是单由内身根所生的，用身来立身识界？或者是单由外尘的触尘所生的，以外面的尘来立身识界呢？

[午三 分合难破(分三)]

[未初 破因身生 二 破因触生 三 破和合生 今初]

现在破从根而生识，[阿难，若因身生，必无离合，二觉观缘，身何所识？]

阿难！如果说这是身识；[因]就是由，单由身根就自己可以产生身识，不必借重于离、合的外尘，必无离跟合，因为身体有感受性，离开了，身体就知道它离开了，接触到身体了，就知道，所以离跟合，身体都知道。二所觉观之缘，这个[觉]就是粗，细就是观，粗跟细的二种心，叫做粗觉、细观，这是对离、合说，离合碰到身体来讲的话，有粗还有细，我们可以觉察，现在没有借重离、合二种触尘，当然也就没有所谓粗觉跟细观了。那么，身何所识？身体没有离合之境，怎么能够生识？

[此破单根，不能生识。觉观二字，粗缘为觉，]很容易觉察。[细缘曰观。有能觉观与所觉观之别；又有离时觉观，合时觉观二种。若谓身识，单因身根而生，不藉触尘者，如是虽有身根，必定无有离合二种，]来配合，[所觉观之尘缘，则惟身无境，安能生识乎？]

[此句又作一解：合离是触尘，觉观指识心。]意思就是：[谓必定无有合离，二种触尘，为生觉观识心之助缘，何能生汝身识乎？纵许能生身识，无有触尘，将何所识耶？]没有这个触尘——没有离、合，你的身体完全不可能知道有这个识心。[此计识因身生者，]这一段告诉我们：身识单由身根来生，[非也。]是不可能的事情，根一定要借重外面的合跟离二种触尘，所以说单根生识是错的，意思就是单身根是不可能生识的，因此如果说执着身根能生识，这个是不对的。

[未二 破因触生]

底下破因触尘而生身识。

[若因触生，必无汝身，谁有非身，知合离者？]

如果说这身识是单由外面的触尘而生的，那么，身体的身识就不必,必无有汝身。为什么？就唯尘无根，这变成不可能了。是不是？谁有非身，知合离者？天底下每一个人，哪里有没有依于这个身根而能够判定是合是离？连身体都没有！判定就是说是合、是离的触尘。就像说：你儿子今年考大学考上没有？他说：我连儿子都没有，那里有考没考上大学这个问题？连身根都没有，怎么可能有知道什么合跟离的触尘？再讲一遍：如果说这身识单因触尘而生，而不必借重你的身根，也就是唯尘无根，天下之人，哪有没有根身，而能知道合离之触尘呢？不可能！

[此破单尘，亦不能生识。若计身识，单因触尘而生，不藉身根者，必定无有汝身，惟尘无根，不成身触为缘之义；世间谁有非依于身，能知合离之触尘者？离却身根，则能生之触尘，尚不可得，则计识因触生者，亦非也。]

根生不对、触尘而生也不对，好，单根不生、单尘也不生，现在是[未三 破和合生]

[阿难，物不触知，身知有触。]

阿难，无情之物是不能自知有触的，身知有触，就是说：无情物是不能自己说有知道这触知的，一定要有情物的身知，方才知道有这个触尘。意思就是：一定要与身相合，才知道有触。再讲一遍：阿难！无情物是不可能自己知道有这个触尘，一定要借重有情物的根身，才知道有这个触尘。

[此标触知之相。世间之物，不能自触而成知，]因为世间之物是无情物。[必定与身相合，方知有触。此二句，为下正破共生之张本耳。]

[知身即触，知触即身；即触非身，即身非触。]

知身即触，知道根身变成所知了，即触就是由能触而来的，能触就不是根身了，就像眼根就不是色尘，色尘就不是眼根。在这一段，能、所一定要分开，譬如说：眼根对色尘、耳根对声尘，那眼根一定不是色尘，耳根一定不是声尘，现在这段也是这样子。知身即触是什么意思？能够知道这个身，这就是由触所产生的，所以在这里要特别注意，即触，这个[触]是主动的，能触，身是所知而已，附带的而已，这是能、所要分开来。这段这色身，色身为所知，就是由能触的触尘而来的，现在触尘采取主动，站在主导的力量，因为根跟尘各有能所，根可以能、可以所，尘也可以能、也可以所。所以，知身即触，就是知道这个色身的根身一定是由能触的触尘而来的，所以，身是所，触尘是变成能了，身但为所知，因为单单身根是不知道触的，那么，知道这个触就一定有身根。在这里能触为主动，就是能，根身只是所知而已。

第二句：知触即身，如果知道触，就是由能知的身根而来的。意思就是：如果你能够知道触，这就是由身根所生，在这里由能生的根身采取主动，而触尘只是被动。就是说：眼如果能见色尘，那一定是眼根，知道色尘的一定是眼根，所以，这里是眼根变成采取主动；叫做知触即身，知道这触尘的一定是由根身而来的，所以，根身是能，触尘是所，因为触变成但为所知，单触、触尘是不知道有根身存在的，因为有根身，才知道有触，所以，身根就变成能，触尘就变成所。

即触非身，即触就是由触生的话，那就不是能缘的根身。即触，如果知道是触尘，即触就是站在触尘的角度来讲，它就不是根身，站在能触的触尘，它是能，就不是所触、所知道的根身。即身非触，如果站在根身的角度来讲，它就不是能知的触，能知的身根来讲，它就不是外在的触尘。所以，站在根身的角度来说，它就不是触尘，意思就是：能、所一定要分开，总属于一边，很清楚。眼如果见色，眼不是色；耳能够闻声，耳不是声；鼻能够嗅香，鼻当然不是香；舌能够尝味，舌当然不是味；身能够知道触尘，身根当然不是触尘，我们一定要能、所分得很清楚。

第一句：知身即触，第二句：知触即身，第三句：即触非身，第四句：即身非触，那么，一跟三是连贯的(知身即触，即触非身)，二跟四是连贯(知触即身，即身非触)，因为它是交叉在强调同一件事情，强调能，它就不是所；强调所，它就不是能。看一、三配合起来讲怎么说：知身即触，即触非身，联合起来讲：知道这身根的话，身根但为所知，即触就是由能触的触尘而来的，触尘是主动，身但为所知，单身是不能生触的。所以，知身即触，即触非身，知道这根身就一定是能触的触尘而来的，所以，触尘变成是主动、能。根身是变成所知。第三句：即触非身，知道这个触，当然就不可以兼所触的身根了，知道能触的这个触尘，就不可以说它是所触的身根。

再来，第二句接第四句，知触即身，即身非触。知触即身意思是：知道这个触尘，我们就知道，它一定是由能触的身根所产生的，所以在这里，能触的身根，就绝对不是所触的触尘，所以，接第四句：即身非触，就是能触的身根，绝对不是所触的触尘，因为能、所是很清楚的，就像眼睛一定不是色尘，耳根一定不是声尘，鼻根一定不是香尘，舌根一定不是味尘，由眼色、耳声、鼻香、舌味来讨论，你容易了解，由身体跟触，它是同时发生的，没有能所，又必须要分开能所，这个就非常困难！知触即身，知身即触，它没有能所，它同时存在的，但是，你又必须能、所分得很清楚，所以，变成根(身根)跟尘都是空无自性。

[此下文分三段，正破身触和合生识，]正破身根、触尘和合生识，[俱不成共生之义。此中首句知字，即上段身触合处，所显之知、属识；身字属根；触字属尘。此文承上，物不能自触而成知，必与身合方知有触，遂计身触]二缘，[和合共生。]而生这个身识。[今以所生之识，无双兼根尘二相为破。]意思就是：讲能，就不是所；讲所，它就不是能。[文有四句。上二约双即，不得为共生；下二约双非，亦不得为共生。乃以所生之识，仔细审察，还是知身乎？还是知触乎？]到底是身？是触？

[知身即触，知触即身者：若知于身，此识知，即从触所生，]触就变成能，身就变成但为所知，就变成所了。[并不兼乎身，]并不兼乎身就是：能触就不是所触的身根，这个不是很困难。[以身但为所知；]就是能所很清楚的。[若知于触，此识知即从身所生，]如果知道触尘，就知道是从能触之身根而来的，身根变成能，触变成所。[并不兼乎触，]并不兼乎所触之触尘，[以触亦但为所知；]因为能知的是身根，能知——身根，触尘但为所知。[上句即触所生，下句即身所生，其识知，皆单属一边，]能所分明，[何得为根尘共生耶？]

[即触非身，即身非触者：即触即身，乃承上二句，]上面二句讲得很清楚：知身即触，知触即身，[即触即身之文。若此识知，即从触所生者，则非兼于身，]因为能不是所。[惟单属于触之

一边；若此识知，即从身所生者，则非兼于触，]因为能不是所，能生的身根，绝对不是所触的触尘，[亦单属身之一边；]能、所还是很清楚的，根跟尘，我们都知道的非常清楚，就像眼对色、耳对声一样的清楚。何以故？[何以为共生乎？另作一解，以便易知。四句中，以一、三相连，二、四相连，解曰：所生之识知，若知身根者，此知即是从触尘所生。接第三句：即是从触尘所生之识，当非兼属身根，何得为共生耶？第二句，所生之识知，若知触尘者，此知即从身根所生，接第四句：即是从身根所生之识，当非兼属触尘，]意思就是：根不是尘，尘也不是根，[亦何得为共生耶？交光法师所云：‘所生无兼相’者是也。]意思就是：所生之身识，不可以兼能所相，能就不是所，所就不是能，单属一边，叫做所生之身识不兼能所，不可以讲能跟所同时，叫做无兼相。

经文，[身触二相，元无处所，合身即为，身自体性；离身即是，虚空等相。]

这里是说：内在的根身和外面的触尘，二相元无处所，本来也没有内外对待来讲。以触来说，只要一接触到这个身体，感受到触，就是身体的一部分，所以叫做合身即为身自体性。只要用触来感受，感受到身、手，手有感触，其实这个触就是合，合于身体的一部分。所以，感受到这个脚有触尘，这个触尘也是身体的一部分，所以，合身即为身自体性，这八个字要连接起来念。用触尘来讲，触到哪一部分，合在这个身，其实就是身体的自体性。为什么？合脚，是身体的一部分；合手，也是身体的一部分；合头的触尘，也是身体的一部分，不可以分开，意思就是：触就是身，没有能所，没有能所就是破除和合而生。离身即是虚空等相，如果离开这个身体来说这个触尘，这便是虚空等等的色法了，那么，离开身体来讲触，那就是不可能，色声香味触。

[此段以能生根尘，无内外对立之相为破。以身根之与触尘二相，元(本也)无内外对立之处所。此二句标，下释云：以触合身，即与身为自体，合而不分；]合而不分底下加：无身外之触，触外无身。合而不分意思就是：无身外之触，触外无身，触尘以外绝对没有身。[若触离身，即是虚空等相。等指色法]等等。[身外无非色空诸相。]这个[色]包括色声香味触，还有虚空相。[此明合离，皆无身触对立之相，]无论是合的触，合就变成身触了，合哪里的触，它就是属于身体的一部分，刚刚讲了，也没有共生相；离，那就等虚空相，哪里有触呢？皆无身触，对立就是能所，意思就是：没有能生的根跟尘合起来所生之相，叫做皆无身触对立之相，有能所就是有对立，能生。

[何能共生身识耶？]之相。[交师所云：‘能生无对相’者是也。]讲内根、外尘，其实都是二乘人，内根、外尘而生识，这个都是方便二乘人，因为他的智慧就到这个地方。所以，我们晓得的，二乘人所学的、权教菩萨所学的，是不究竟的，要了解，大乘菩萨是顿悟，不可以用析空，要用体空，当体即空。你用析空的话，那是意识心，用析空观，那仍然属于次第性的东西，那不是佛法。用分析一件事情，是永远没有办法进入佛的领域，只能讲：他在这个过程当中是很无奈的，你不讲这个次第的话，没有办法慢慢引导他进入佛的领域；可是，如果你一直讲这个次第，来剖析一件事情，那么，就更不可能进入佛的领域；因为佛的领域，你一定要顿悟，没有东西可以分析，当体就是空。也就是：一合相其实就是空，没有东西可以分析，小乘、大乘的差别相，最大的就是这个地方，小乘用不净、苦、空、无常、无我来分析给你听，所以你要慢慢的远离五欲六尘；大乘，连净都没有，哪里有不净？就像虚空，等虚空法界都是无相，哪来的能所？哪来的不净？哪来的净？这究竟义，单刀直入，你就必须要顿悟，没有东西叫做不净，也没有东西叫做净，父母没有生你的时候，什么是不净？什么是净？没有这个东西。所以，你用分析的、剖析的，慢慢引导一个，这只能说为拿一支拐杖让他走路，他必须要依靠这一支拐杖慢慢修复，将来自己身体健康以后，就自己会跑，就把拐杖丢掉。

这释迦牟尼佛也是这样，叫你修止、叫你修观，才能入于佛道；可是，这一句仍然是方便的，止无所止，观无所观。止，没有能止所止，观，亦无能观所观，绝对的空性，没有东西可以止；绝对的空性，没有东西可以观，单刀直入，顿悟契入无生，无生，哪里有生？无生，哪里有灭？无生，哪里有能？无生，哪里有所？无生，哪里有可以能观？无生，哪里可以所观？能观、所观，仍然是微细的次第性，不能入佛的境界；能止、所止，仍然是微细的方便；不能入佛的境界；佛的境界：一念无生，即体即用，体即真如，用即般若，体用一如，这才是真正的佛道。因此在不得已的时候，讲种种的语言、名字、名相，这也是很无奈的事情。就像一个人如果是靠着仪器来过日子的，这表示这个人是不健康的身体。

譬如说我不能呼吸，就装这个呼吸的助呼器，这表示这个人面对的是病苦，他没有办法绝对自主；一个人还需要依靠佛法来安慰、依靠朋友来安慰、依靠师父来安慰，或者是依靠善知识来安慰，这个是很无奈的事情，因为你是凡夫，或者是需要佛法来慰己；如果用一个比喻来讲的话，就是你必须靠这些拐杖你才能走路；必须靠这些助呼器，就像加护病房里面的病患，你要推轮椅才能走路，要借重某一种东西，才能活下来，或者是行动方便，就表示这个人是残障，是严重的接近死亡，送进加护病房的任何一个病人，都必须借重仪器，才可以存活；同样的，一个修行人，一定要依靠某一种东西——语言来安慰、朋友来安慰，你才会快乐一点点，那这就离佛道很远了。

这个佛道的最后念，你要知道，那一念契入的时候，一定要完全是顿悟，当体即空，与法界性同，没有任何的次第、没有任何的止、没有任何的观，没有什么九次第定，没有！没有内、没有外，没有能、没有所，没有任何的善巧方便；没有语言、文字，二六时中，不倚一物，这个就是佛道，入于大寂灭涅盘海，也没有寂灭之相；破除我空、法空、空空，也没有我空、法空、空空之相，没有！究竟成佛，也无成佛之相；究竟如如，亦无如如之相；说一切法不可得，不可得也不能说；说一切法本无，本无亦空，如是体悟，绝对的存在，性相一如，这个是佛的

境界，没有任何讨论的空间，没有任何的语言，不可以依靠任何的讲经说法，单刀直入，就是显现如来藏性，这个就是佛道，用次第性的东西，永远没有办法进入佛，永远没有办法！

[内外不成，中云何立？中不复立，内外性空。则汝识生从谁立界？]

内根、外尘，这是二乘人所讲的、权教菩萨所讲的，连中间的相都没有，内根、外尘，空无自性不成，中间之相怎么可以成立呢？中间的相没有成立，那么，我们的身识就不存在了。所以，内外性空，则汝识生从谁立界呢？汝识识生，就是你的身识而生，到底是从根还是从尘来立界？根，根空无自性；尘，尘也是空无自性。

[此明根、尘、识三界，互不得成。上二句因能生根尘，内外二界不成，以致中间所生之识，亦何从而得安立？中二句，因中间所生识界，不复成立，致内外根尘之性亦空。末二句总结，不能共生。以上三界，皆不得成之故，则汝身识之生，毕竟从谁以立界耶？]

[三分合难破竟。]

[午四 结妄归真]

[是故当知：身触为缘，生身识界，三处都无。则身与触，及身界三，本非因缘，非自然性。]

是故我们应当了解，身根与外面的触尘互为因缘，来生身识界，三处都不存在，根身不存在、触尘不存在、中间所生的身识也不存在，都无。则身与触，及身界三，本非因缘，非自然性。

[准上可知。五身触识界竟。]

诸位翻回来经文，我们消文释义一遍：身识界，[阿难，又汝所明，身触为缘，生于身识。此识为复因身所生，以身为界？因触所生，以触为界？]阿难，又汝所明，身根与触尘为缘，而产生的身识，此识是因为内根身所生，而以身根来立这个身识界？或者是因外尘所生，以触尘为身识界呢？[阿难，若因身生，必无离合，二觉观缘，身何所识？]阿难！如果这个身识是由身根单根，不必借重于外尘的离合所产生的觉观之缘，那么，只有根身，没有离合之境，又怎能生识呢？[若因触生，必无汝身，谁有非身，知合离者？]如果这个身识，是单由外面的触尘而产生的身识，那么，就不必借重你的根身，意思就是：唯尘无根了。那么，请问你：全世界的人，有哪一个人不必借重于根身，就能够知道合、离这个触尘呢？绝无是理啊！[阿难，物不触知，身知有触。]阿难！我们知道，无情物本身并没有触知，这个触知必须要有情物的身知，才知道有一个触，一定要借重于身来相合，才知道有一个触尘。

[知身即触，知触即身；即触非身，即身非触。]当我们知道根身的时候，一定很清楚，是由能触的触尘，来知道所知的身根；知触即身，当我们知道触，就知道这是由能缘触的根身所产生过来的。所以知道前面：知身即触，就是能触的触尘就绝对不是根身；知触即身，就是能知道的身根就不是所触的触尘。即触非身，能触就不是所触的身根；即身非触，能触的根身，就绝对不是所触的触尘。所以，知道身，就知道它是由能触的触尘而来的；知道触，就知道它是由能知的身根而来的。所以，知道触，它就绝对不是身根；知道身，就不是所知道的触尘，能、所要分得很清楚。

[身触二相，元无处所，合身即为，身自体性；离身即是，虚空等相。]何况内根、外尘二相，本来就没有内外对待之处所，以触尘来讲，合身体的哪一部分，它就是身体的自体性，离开了身体来说触是不对的，虚空就没有触尘，所以，虚空等法就是外面的，则外面的虚空等等这些法，当然就不构成触了。[内外不成，中云何立？中不复立，内外性空。则汝识生从谁立界？]内外不成，中云何立呢？内根、外尘是权教所说的，连中间之相都没有，如何有这个身识呢？内外性空，那么，你的身识，到底是依据什么来立界的呢？[是故当知：身触为缘，生身识界，三处都无。则身与触，及身界三，本非因缘，非自然性。]是故当知：身根触尘为缘，来生这身识界，三处都无，则身与触，以及身界三，本非因缘，非自然性。

[巳六 意法识界(分四)]

就是意根、法尘而所产生的第六意识心。

[午初 标举三界 二 双以征起 三 分文各破 四 结妄归真 今初]

[阿难，又汝所明，意法为缘，生于意识。]

阿难！又你往昔于我所教过的教法里所能明了的，就你所明了的来剖析，内在的意根、外在的法尘，互为依缘，而生于意识之心。

[午二 双以征起]

[此识，为复因意所生，以意为界，因法所生，以法为界？]

此识就是这个第六意识心，为复是第七识的意根所生的，以第七意识为意根为界？或者是因为外面的法尘落下来的影像所生的，以法尘为界，来立这个第六意识的意识心呢？

[午三 分文各破(分二)]

[未初 破因意生 二 破因法生 今初]

[阿难，若因意生，于汝意中，必有所思，发明汝意；若无前法，意无所生。离缘无形，识将何用？]

现在是单由根生。阿难！若因意生，如果说单由第七意识的意根而生第六意识的意识心，于汝意中，在你的第七意识的意根当中，就必有所思了，就一定会发明汝意，发明你的心意了，因为心意有所思，就会启动你的意、意念。若无前法，意无所生，如果没有前五根落下来的法尘(

就是若无前法)，如果没有前五识落下来的法尘，好好的来思惟，怎么样？意无所生，意根、意识也无所生。离缘无形，离所缘的法尘，这个意根本来就是无形的，怎么样有办法能够生识呢？所以，这个意根，必须藉由法尘而生出意识心，现在如果没有前面的五尘落下来的法尘，那么，识将何用？意思就是说：也没有意根，单意根没有用；也没有法尘，因为法尘是由五尘落下来的影像，现在法尘没有，当然能生的意根也不存在了，所以就根尘双泯，识将何用？根无、尘也无；尘无、根也是无，识将何用？你这个第六意识心有什么用呢？

解释一遍：阿难！如果单由意根而生的意识心，在你的意根当中就一定有所思，发明你的意根、意念；如果没有前五尘落下来的法尘的影像，你的意根就无所生了，你产生的能思量的意就不存在。为什么呢？离所缘的法尘，意根就没有形相，叫做离缘无形，中间加一个：所，离[所]缘，那就很清楚了，[缘]底下就是：法尘。离所缘之法尘，无形就是：意根也无形状，意根本来就无有形状，能生这个识心，那么，这个识将何用？没有五尘的影像，你的识心没有用啊！

[此约根尘存亡破。故呼阿难，而告之曰：若谓意识，]第六意识心，单单是由第七意识的意根所生的，[单因意根所生者，然汝意根之中，必有所思之法尘，方可发明汝能思之意根，]要有根，一定要有尘嘛，第七意识的意根，一定借重前五尘落下来的影像，有能、有所。所以，[以尘存则根存也；]以所缘之尘存在，才有能缘之根存在，这是一定的道理。如果没有现前所思的，前五尘落下来的法尘，[若无现前所思之法尘，则能思之意根，亦无所生，是尘亡则根亡也。]所缘的尘亡，当然没有能缘的根了。[离缘无形者：]离所缘的法尘，意根是无形的。[以意根离却所缘法尘，根亦无形可得，云何而能生识耶？若是根尘双泯，识将何用？]

经文，[又汝识心，与诸思量，兼了别性，为同为异？同意即意，云何所生？异意不同，应无所识。若无所识，云何意生？若有所识，云何识意？唯同与异，二性无成，界云何立？]

你要全神贯注，研读《楞严经》就是这样子，你不是要听深的吗？够味、够劲的吗？这个就是够味、够劲！要注意听！又汝识心，现在你的意识之心，就是你的第六意识心，跟第七意识的诸思量，因为第七意识是恒审思量，有种种思量的功能。兼了别性，因为第六意识跟第七意识统统有了别性，为同为异？意思就是：第六意识的了别性，跟第七意识的了别性，是同样还是不同？

这几个字再解释一遍：又汝识心，与诸思量，兼了别性，为同为异？现在又你的识心，这是指第六意识；与诸思量，诸思量就是第七意识。好！又你的第六意识的意识心，与诸思量意识——第七意识的恒审思量，有种种的思量功能。简单讲就是：第六意识的识心跟第七意识的思量，兼有了别性，同样都是有能了别之性质，我现在请问你，到底第六意识跟第七意识是同？还是不同？

同意即意，云何所生？识心，如果这个第六意识的意识心，跟第七意识的意根这个识心是同的话，站在第六意识如果同于第七意识，同[意]就是意根，所以，[同意]就是：第六意识的识心，如果是相同于第七意识的意根，[即意]，那就是意根了，怎么可以分第六、第七？同意即意，第六意识同于第七意根，那么就是意根了，不能分六、七。云何所生？又怎么可以说：第六意识心是为第七意识的意根所产生出来的意识心呢？不可以这样讲。同意即意，第六意识同于意根，它就是意根，又怎能说意识心是意根所生的？因为是相同嘛，不可以讲意根生意识心。

异意不同，应无所识，如果异于意根而不同，那么，应无所识，因为意根是能了别之识，不同于意根，那就无所识了，就是无知之尘。第六意识、第七意识，我们知道都有了别的作用，如果第六意识的识心不同于意根所生，那么，第六意识就是变成无知之尘，应无所识。

若无所识，云何意生？如果果真是无所识，那么，则不是意根同类的。既不是意根同类的，意根生意，意根生出一个无所识，它根本就不同类，云何意生？怎么可以讲第六意识的识心是第七意识的识心所生的？如果说不同，上面讲的：如果是为异，如果第六意识心不同于第七意识，那么，它叫做异类，第七意识是有知、能了别，第六意识是异类，异类就是无知之尘。如果是无所识，无所识就变成无知之尘，那么，无知之尘就不是意根同类，怎么可以讲说第六意识的意识心是第七意识所产生的？因为变成有了别生出一个无、无知之尘。

若有所识，云何识意？如果二者——就是第六意识若有所识，如果第六意识跟第七意识统统有了别作用，识就是了别作用，这个[识]不是意识心的识——均有了别作用；云何识、意？如何来分别，[识]是指第六意识心，[意]是指第七意识的意根心。如果二种——第六意识、第七意识，都有分别作用、了别作用，那我们又如何有能力来分别什么是第六意识的识心？什么是第七意识的意根心？因为第六意识有了别性，第七意识意根也有了别性啊。

唯同与异，二性无成，界云何立？到底第六意识是同还是异？二性无成，为什么？能生、所生均不成，如果第六意识的识心，是由第七意识的能生，那么，能生就是同一个，由意根所生当然就是意。能生所生，是不是？那么现在同跟异，异就是无所知之尘了。所以，这个同跟异，二性无成，同性也不对，同性，意就是意根；异性也不对，异性就变成由有知的生出一个无所识的无知之尘，二性无成，二性就是同或异都不能成立，都没有办法成立，根是意根之性，识是意识之性，二性无所成立。此意识之界由意根来立界，怎么能够成立呢？所以，是则以意根，为生识之界，非也。

再解释一遍：看经文，又汝意识之第六意识心，现在要讨论你第六意识的识心，跟第七意识的

恒审思量，这二个统统有了别作用。为同为异？第六意识跟第七意识到底是相同还是不同？这个识心如果同于意根的识心所生的，那么，即意，就是意根了，何必要多列出一个第六意识心呢？云何所生？为什么说识心是意根所生呢？意根所生就是意啊，为什么还立一个第六意识的识心呢？云何所生？怎么可以说意识心是意根所生的呢？异意不同，如果这个意识心不同于意根，叫做异意，意识心不同于意根，不同的话，应无所识，不同就是不同类了，不同类当然就是无知，意根是有知嘛，不同类就是无知。如果无所知、无所识，当然就不是意根的同类了，云何意生呢？怎么可以讲：第六意识是由第七意识的意根所生呢？若有所识，如果二者都有所了别作用，第六意识、第七意识都有了别作用，云何识、意，那么，云何来分辨，什么是第六意识的了别性和第七意识的意根的了别性呢？唯同与异，二性无成，第七意识的意根性、第六意识的识心，都无所成，那么，这个意根所产生出来的意识界，云何成立？所以，意根来生这个识界是不对的。

我已经很努力了，很努力了，很少人讲经说法一而再、再而三这样子，怕你听不懂，所以，我要准备，很辛苦的准备，不是为我个人，我已经通达了，不需要准备了。那通达为什么要准备呢？就是为大众而准备，我怎么样来讲，让你们这些上根利智的人才听得懂？要不然这没办法了！

底下，看注解，[此约根识同异破。识心指意识；思量指意根，即第七识，恒审思量，为意所依之根。兼、同也。破云：又汝意识之心，与诸思量之意根，同为能了别性，且道根识，为同耶？为异耶？同意即意四句，意指意根，若识心同于意根，则识心即是意根，云何识心，又为意根所生？若识心异于意根，而不同者，则定同无知之尘；既是同尘，应无所识，若果无所识知，则非意根同类，云何名为意生之识？若有所识知，则识心与意根，同为了别性，云何可分此是意识之了别性耶？此是意根之了别性耶？]

[唯同与异，二性无成者：承上结云：唯同与异，根识二性，悉皆无成。]第六意识的识性、第七意识的意根性，都不存在。[何以故？若同意根，则识即是意，根识唯一，二性无成；若异意根，则不名识，根识二性亦复无成。则此意识之界，云何可说从根而立耶？是则以意根，为生识之界者，非也。]

[未二 破因法生]

经文，[若因法生，世间诸法，不离五尘，汝观色法，及诸声法，香法、味法、及与触法，相状分明，以对五根，非意所摄。]

解释一下：如果第六意识心，为单从因外面的法尘所生，不必借重于内在的意根，那么，世间诸法不离外面的五尘实法；外面的五尘实法，你看看，汝观色法，以及诸声法、香法、味法、及与触法，相状悉皆分明。这个眼根对色尘清清楚楚；耳根对声尘清清楚楚；以对五根，就是用眼根等等来对这个色、声、香、味、触的五尘，非意所摄，都不是意根所摄，非意根所缘的法尘。

[首句法字，指内法尘，余六个法字，皆指五尘实法。若谓意识，单从法尘所生者，然而世间所有诸法，不离色、声、香、味、触五尘，今汝且观，色等诸法，悉有相状分明，以对眼等五根，均非意根所摄之法。意根所缘法尘，乃前五尘落卸影子，]外面的[五尘之法，决不能入于意根。]意根只缘内的法尘，所以叫做五尘之法，决不能入于意根。

经文，[汝识决定，依于法生，汝今谛观，法法何状？]

如果说你这个识心，决定是依于法尘而生的，法尘就是心中的影像，那么，汝今谛观，既有所生，就必有能生；既有所生，就一定要有形状，那么，第一个[法]是法尘，第二个[法]是五尘。你在法尘当中所见到的五尘落下来的影像的法尘，到底法法何状呢？为什么？全无自体性，空无自性，是借重于五尘落下来的影像，那是影像啊，没有实体性。解释一遍：如果此识决定依于法尘而生，那么，既有所生就一定有所形状；很可惜，意识心所缘的确实只是影像，那么，法尘当中，你所现出来的五尘的法尘，到底是什么？法法何状呢？为什么？全体无自性，空无自性。

[上二句牒定。若汝识心，决定依于法尘生者，既有所生，必有形状。汝现今谛实观察，法尘之法，毕竟作何形状？上一法字，别指法尘，下一法字，同上五尘之法，此破内无自体也。]意思就是：你看到的那个法尘，其实是外在落下来的，只是影像而已。诸位！所有影像就会变成一种观念跟回忆，回忆就会变成有过去、现在、还有未来的想像，落下来的观念就着以为实，有观念，就有种种的理想、想像、执着，执着以后，就变成一种自尊跟优越，刚强难化。所以，执着那个法尘，法尘如果由执、我执来包装、还有法执来包装，那个法、法尘，就是那个观念，是没办法破的！

每一个人都很想保护自己，每个人的讲话就一定会讲一半。所以，全世界的人，没有一个人没有说过谎，为什么？因为他要保护自己；也不能说他说谎，为什么？他不想伤害对方，所以，也不得不说谎。譬如你打他的手机，刚好在跟对方讨厌的人讲话，喂！(摩西摩西，日文)你知道那人跑去哪里吗？我痛恨的人！为了怕伤害到他，所以，你不敢讲，他就明明在我的前面。你一定讲：没有呢，我现在没有看到呢，不知道呢！我帮你找找看。因为你知道他很气他，所以你一定会说谎，全世界都这样。还有，如果说男人外面有包二奶，或是女人，他也一定要说谎；而女人外面或是有沾惹到一些是非、麻烦，她也一定不会说实话，你问跟没有问是一样的答案，你问她，你不可能得到答案，她一定会有理由！为什么？她不可能让你知道，她要保护

自己；也许说我要为了我的尊严，说：这是我的自由啊！或是说她为了这个家庭，我不能让你知道这件事情啊，我也是好意，你知道这个事情，对你没有什么好处。所以，这个世间，聪明的人就不需要问，问跟没有问答案都是一样，因为他不可能让你知道真相，永远不可能！他有他的立场，永远。每一个人都想保护自己、保护自己的家庭，这是一定的道理。

我们无量亿劫以来，就为了要这个自尊，为了这个面子，或者这个家庭；或者为了维护我们的权利，已经讲了很多的谎，而这个谎变成不一定，在你看他是说谎；可是在他的角度的标准：我没有说谎，我真的是在保护你啊，我不让你知道，不是表示我说谎，我是想保护你，不希望你去麻烦。他转一个念头，又好象是慈悲。所以，这个世间有灰色地带，各人的解读就变成诤论，只要不要诉诸武力、诉诸强硬的态度，彼此之间有灰色的地带，有时候变成一种美丽的画面，彼此之间都包容对方的私生活，彼此之间不要戳破，反而是一种美丽。但是，如果硬要说：你要说真，你要说实话，你要说实话！话讲回来，你又什么时候跟全世界的人说过实话？一五一十的表露无遗说实话？所以，聪明的人不会去问任何事情，他不让你知道，你问到死去活来也不会有答案，而且伤感情，这就是智慧。

你说今天智慧有什么用？智慧太有用了，智慧的人转一圈，他可以活一辈子快乐啊！为什么叫转*轮？*轮可以压平你内心里面的不满啊！像我，看到那二个人窃窃私语，咬耳朵，我这个人一定不会过去，你最好不要告诉我你在讲什么，因为我不想知道，我根本就不想知道，你也不要告诉我！为什么啊？我清净心啊，日子多好过，你们二人尽管交头接耳，耳朵咬烂了跟我没有关系，就算是讲我也无妨，没关系啊！生命是一种观念，智慧在一念之间，能够把无上的智慧运用在你的生命，这个就是佛法。

[若离色空，动静、通塞、合离、生灭、越此诸相，终无所得。]

如果离开眼、眼根所对的这个相，就是色和空；动和静就是耳根所对的；鼻子就是通跟塞；合、离就是身的触尘，就是眼根的色空、耳朵的动静、鼻子的通塞、身根的合离、意就是生灭，越此诸相，离开这种种的相，终无所得。

[此中五尘，甜淡味尘，含在四尘之中。生灭即属法尘，此二字应连下解释，越字作离解。谓汝之法尘，全系五尘影子，有形方有影，]有形状才有影子。[若汝生灭法尘离却色空等前五尘，岂能别有自体耶？当如离形，其影终无所得。]应当知道，离开这个有形状的东西，它的影像是一定无所得的。

经文，[生、则色空诸法等生，灭、则色空诸法等灭。所因既无，因生有识，作何形相？相状不有，界云何生？]

如果是第六意识心因外面的法尘所生，那么，法尘若生的话，则必定与色空等诸法等生(就是等)：同，同生，因为法尘是跟着外面——眼对色、耳对动静、鼻对通塞、舌、身触，意就是生灭，这些必定跟诸法是同生。法尘若灭，意思就是：外面所影现出来的色空等诸法就等同没有，等灭就是等同灭了。意思就是法尘生，就是色空等诸法生；法尘灭，就是外面影现出来的色空法等灭、不存在，灭就是形状、形灭了，影当然就灭了。

所因既无，诸位注意听！连产生法尘的因都没有，因为灭了嘛，色空等诸法都灭了，那么，灭了就是所因既无，连产生法尘的因都没有，因为所产生的这些生灭都是空无自性、都不存在，灭了就等同灭，没有了，既无就是灭。因生有识，作何形相？那么，因为法尘而生的识心，作何形相？

相状不有，界云何生？连相状都没有，那么，法尘都不存在。就是相状的法尘如果不存在，那么，法尘所生的这个识心怎么可能？因为法尘是由前五识落谢下来的影子，这个没有，你怎么可以说用这个法尘来立识心、识界呢？

再解释一遍：第六意识的识心，因为外面法尘所生的，那么，法尘若生，则必定跟色空等诸法同生；灭，则跟色空等诸法同灭。诸位，连产生法尘的因都没有、不存在，那么，因法尘而生的识心作何形状？相状不有，界云何生？相状都没有，法尘所生的识心怎么立界呢？

[等字作同字解。法尘生，则与色空五尘诸法同生，如形生影生；法尘灭，则与色空五尘诸法同灭，如形灭影灭，此破离外无体也。]离五尘外落谢的影子，那么，第六识心就没有自体性，就是完全要依靠五尘落下来的影子才有意识心，叫做破离外无体，离外尘(色空等五尘)就没有自体性。[所因之法尘，]如果所依靠的外面落下来的法尘，[既无自体，因他生有之意识，]因为法尘而生出的意识心，[又作何等形状相貌乎？既能生之法尘，相状不有，则意识之界，云何因法尘而生耶？是则以法尘为生识之界者，亦非也。此科无破根尘共生之文，以意根与法尘，皆无自相，意根乃七识，法尘为影事，况此文分破中，又极明根尘虚无，故无复共生之相可破。]

[三分文各破竟。]

[午四 结妄归真]

[是故当知：意法为缘，生意识界，三处都无。则意与法，及意界三，本非因缘，非自然性。]

是故当知：意根与法尘互为因缘，或者是依缘，所生起的第六意识心，三处都无，都空无自性，则第七意识的意根，与前五识落下来的法尘，以及第六意识的识心，这个界限都不存在，本非因缘，非自然性。

[交光法师云：此科可为理事无碍法界之由致，]理就是无生，事就是千差万别。[虽不全具彼之诸门，][彼]就是华严宗所讲的。[但悟此，而自可达彼诸门之义，]只要悟此，就达到《华严》的十玄门了。[故曰由致。良以凡夫着于事相，]不晓得千差万别事相就是空。而全不见无生之理，[而全不见理，]无生就是毕竟无生。[权教隔乎事理，]对事跟理都不圆满，所以，权教菩萨是佛一时善巧方便所说。[而两不通融，]事不通融，理也不通融。[故皆不能入理事无碍法界。今经且将事相，]事相就是根、尘、识一十八界，全部说，[一一融归于理。]事相就是包括六根、六尘、六识一十八界，一一融归于理，理就是如来藏性。[即彼十门中，全事皆理门也。]在《华严经》有讲十门，在这里是全事皆理门，事就是生灭，全部的生灭当体即空，就是无生的理。[既达诸事即理，]了解生灭法，事相当体即空，就是无生的空理，无生之理。[则众妙之门，自可相次而洞开矣，]都可以依次第而洞开。[非彼由致而何哉！]如果没有悟到相妄性真，本非因缘，非自然性，种种的这个事，当体即空就是理，用这种功夫，由致，又怎么能够达到诸事即理，理事无碍法界？而何哉，怎么可能呢？非彼由致而何哉？如果不是悟到全事即理，诸事即理，相妄性真，本非因缘，非自然性，又怎么可以达到诸事即理，入于理事无碍法界呢？

[合上三科，丑二 会通四科即性常住竟。]

[楞严经讲义第七卷终]

休息十五分钟，等一下把这段贯串起来解释一遍。为什么我们要这样子很辛苦？因为十八界本身很难，非常难！当然也不是说后面就很简单，这相当的难！所以，我们一直很辛苦的，要把它诠释得非常详细！为什么？一定要留给下一代的人一个研读《楞严经》的机会，我们才需要这么辛苦，因为我们有录音跟录影，就是为了下一代，为了那一些初学佛法的。我们在这里能度二百、三百人，做出来的
VCD、DVD，就可以度好几千万、几亿人。所以，也是诸位给我的因缘跟功德，我感恩诸位，没有能就没有所，没有所听的听众，就没有能演讲的师父，所以，你们的功德比我大，也是互相平等，我感谢你们！

诸位，我们把它最后消文释义，贯串起来，免得听到前面一段忘记后面一段；听到了后面一段又忘记前面这一段，因为我做过学生，我知道，当时候听的时候很法喜，回去的时候讲给我听，都按照自己的意思乱讲，跟师父讲的都不一样，然后认为自己是对，真的！所以，这个要贯串一遍，才知道它整体性是什么。因为分段落的话没办法一气呵成，那种不够味、不够劲，我们要有道味，是不是？味道要出来。所以，为什么说不厌其烦？就是要把那个味道贯串起来。

意法识界：

[阿难，又汝所明，意法为缘，生于意识。此识，为复因意所生，以意为界，因法所生，以法为界？]阿难！就你以前所明了的、佛所教过的，内在的意根、外面的法尘互为依缘，而生于意识之心，此识为复意根所生，以内在的意根为界？或者是因为外面落下来的影子——法尘所生，以法尘为界？

[阿难，若因意生，于汝意中，必有所思，发明汝意；若无前法，意无所生。离缘无形，识将何用？]阿难！如果单由意根而生的意识心(第六意识心)，在你的意根当中就一定有所思，发明你的心思，如果没有前五根落下来的法尘，那么，意无所生，意根也无所生，因为意根必须藉前面的五尘，离所缘的法尘，意根也没有形状，根、尘都不存在，识将何用？若是根尘双泯，识将何用？

[又汝识心，与诸思量，兼了别性，为同为异？同意即意，云何所生？异意不同，应无所识。若无所识，云何意生？若有所识，云何识意？唯同与异，二性无成，界云何立？]又你的第六意识心，跟第七意识的恒审思量意识，同样都是有能了别的功能，为同为异？到底第六意识跟第七意识的了别性，是相同还是不同？如果是相同，第六意识心同于第七意识心的意根，那么，识心就是意根了，所以，这个就叫做意根了，不可以加一个多出来，说它是识心，因为它是由意根所生。云何所生？又怎么可以说：第六意识是第七意识所生的意识心呢？异意不同，如果异于意根而不同，那么，应当是无所识，无所识就是无知之尘。如果说是无知之尘，无所识，那么，这当然不是意根的同类，云何意生？怎么可以说：第六意识是由第七意识的意根所生？若有所识，云何识意？如果二者——第六、第七意识都有能了别的作用，那么，又如何来分辨，这个是第六意识的了别作用？这个是第七意识的了别作用？这二个了别作用为同为异？到底是同还是异？二性无成，第六意识的意识之心性，跟第七意识的意根的心性，二性无成，此意根之界，又怎么能够成立？是则以意根为生意识之界是：非也。不可能！

[若因法生，世间诸法，不离五尘，汝观色法，及诸声法，香法、味法、及与触法，相状分明，以对五根，非意所摄。]如果第六意识心，唯单从外面的法尘而生，而不必借重内在的意根，那么，世间种种法，一定不会离开色声香味触这五个实法，你观色法，以及声法、香法、味法、以及触法，相状悉皆分明；也就是外五尘是实法，很清楚的，能缘、所缘非常清楚。以对五根非意根所摄，对五根就是：色对眼根、声对耳根、香对鼻根、味对舌根、触对身根，以对五根，五尘一定对五根，非意所摄，均非意根所摄，就是意根所缘的是法尘，跟意根没有直接接触。

[汝识决定，依于法生，汝今谛观，法法何状？]如果你识心决定依于法尘而生，你现在好好的观察一下，既有所生，就一定有所形状，那么，法尘中见到了所现出来的五尘，法尘的影像，到底相相何状？全无自体性。

[若离色空，动静、通塞、合离、生灭、越此诸相，终无所得。]如果离开了色空、动静、通塞、合离、生灭；[越]就是离开，越此诸相，终无所得，如果这个意识心、第六意识心，离开了眼根所对的色空、耳根所对的动静、鼻根所对的通塞、身根所对的合离、意根所对的生灭，离开这些诸相，终无所得。

[生、则色空诸法等生，灭、则色空诸法等灭。所因既无，因生有识，作何形相？相状不有，界云何生？]如果第六意识心，是因为外面法尘所生，那么，法尘生，则必定与色空等诸法同生；法尘灭，则一定跟色空等诸法同灭，连产生法尘的因都没有，那么，因为法尘而所生的这个识心，到底作什么形状？法尘都没有，如何能够产生识心呢？相状不有，法尘的相状都不存在，那么，界又怎么能够生出来？怎么可以因为法尘而立界呢？

[是故当知：意法为缘，生意识界，三处都无。则意与法，及意界三，本非因缘，非自然性。]是故当知：意根跟法尘为缘，所生起的第六意识心，三界都无，界都没有，三处都空无自性，则意根第七意识，与前五识落谢影子的法尘，及第六意识心，界三就是三界——根界、尘界、意识界，根、尘、识三界，本非因缘，非自然性。

好！把《义贯》请出来，我们困难的已经辛苦的讲过了，那么现在就是十八界本如来藏，妙真如性，把《义贯》浏览一遍，再给大家一次白话的注释跟解说，再给一次机会，因为熏习是非常重要的，一次又一次，佛法不怕多，佛法不怕烦，就怕什么？怕不开悟、怕不见性，见性，烦有什么关系？烦能见性，那这个可好了！我们现在听经闻法，培养福报、培养善根，最后那一刹那恍然大悟的时候，哇！哈哈大笑：原来我爸爸是男生；原来我妈妈是女生；原来冬天真的就是冬天；原来热天真的就是热天，恍然大悟！

这个白话文《义贯》就简单了，我现在就是解套了，很轻松了，把它念一遍，制造成VCD、DVD出来，让将来没课本的人看字幕，这是很重要的，也给大家再一次的熏习，佛法不怕烦，怕不能见性。

第四节 十八界本如来藏性，

经文：[复次，阿难，云何十八界本如来藏妙真如性？]

注释：[十八界]：六根、六尘、六识合称十八界：十八界亦可用来代表一切世间法。又，界者，范围、类别也。以佛眼观之，一切世间法大略可分为这十八个范畴，故称十八界。

1．眼色识界本如来藏性

经文：[阿难，如汝所明，眼色为缘，生于眼识。此识为复因眼所生，以眼为界？因色所生，以色为界？阿难，若因眼生，既无色空，无可分别；纵有汝识，欲将何用？汝见又非青、黄、赤、白，无所表示，从何立界？]

注释：[眼色为缘，生于眼识]：以眼根及色尘为缘；[缘]，在此指[增上缘]及[所缘缘]二种缘：眼根为增上缘，色尘为所缘缘，此二缘和合，识生其中；这是小乘教及大乘权教的教法，是为如来之[化城]之教，——[化城]就是暂时善巧方便教化，化城叫做不究竟城。[化城]之教，非摄大根之究竟实法。如来在此为示导一乘无上之旨，故开示最究竟实法，因而慈悲破除权法之执，普令闻者舍筏登岸；以如来说法如筏喻故也。[若因眼生，既无色空，无可分别]：[空]，空间，即距离，此为眼识生起的四缘之一；四缘为眼根、色(外面的色法)、空(就是距离)、明(就是光线)。这个[空]不是指虚空，唯识也是这样讲的。此言，如果眼识是从眼根生的话，如是则单依眼根便能令识生起，才叫作眼能生识；既然单依[眼根]即能生识，就不需要[色尘]与[空]这二种缘了。然而如果没有[色尘]与[空]二缘，便没有可以被了别的东西了。[汝见又非青、黄、赤、白，无所表示，从何立界？]：[青黄赤白]代表色尘。承上，既无色尘，则你所见的便没有青黄赤白等色，因此就无从表示你所见、所识别的范畴，如此则怎能建立[眼色识界]呢？

义贯，佛言：[阿难，如汝所明]了的权教教理：以[眼]根及[色]尘[为缘]，则得[生于眼识。此]眼[识为复因眼]根[所生，以眼]根[为界]？或是[因色]尘[所生，以色]尘[为界]呢？[阿难，若]言眼识为[因眼]根而[生]，则不需色、空二缘便能生，才能这么说。然[既无色]尘与[空]间，便[无可]被[分别]者，如是则[纵有汝]能了别之[识，欲将何用]？(眼识即成无用，因为既无[所分别]之色，[能分别]者便成无用。然而事实不然，识还是有用于分别，是故并非无[色、空]二缘参与其中；结论：因此可知[眼识非只依眼根就能生]。)退而言之，若无色、空，则[汝]所[见]者[又非]属[青、黄、赤、白]等色，便[无所](无从)[表示]你所见的范畴，如是则[从何]而建[立]眼色识[界]呢？(然而，眼色识界事实上是有被建立的，因此并非无[色、空]参与其中；结论：是故知言眼识为单独依眼而生，不能成立。)

经文：[若因色生，空无色时，汝识应灭，云何识知是虚空性？若色变时，汝亦识其色相迁变，汝识不迁，界从何立？从变则变，界相自无；不变则恒；既从色生，应不识知虚空所在。]

注释：[若色变时，汝亦识其色相迁变，汝识不迁，界从何立]：如果眼识是从色尘生的话，则当色尘变异的时候，你一定也能识别它在变迁，此时，你的眼识如果不也跟着色尘一起变，则一变一不变，两者不一致，这个界就无法建立了。[从变则变，界相自无]：[变]，有变异与变灭之义，因色法生、住、异、灭，既开始变异，接着便是走向灭的路；是故一起[变异]，即将[变灭]。故此言，若识随从色尘变异，则两者皆势将变灭；色与识既变灭，则界相自然就没有了，没有色、没有识。因此，识从色变也是行不通的。[不变则恒]：但若说识并不随着色尘变灭，那么此识便是恒常不灭的了？而且是固定不动的了？然而事实不然。[既从色生，应不识知虚空

所在]：又，此眼识既然说是从色尘而生的，而色尘是无情物，没有认知性，故此识也应如色尘一样是没有认知的无情性，故应无法识知虚空之所在了。

义贯，再者，[若]说眼界是[因色]尘而[生]，如是则眼见虚[空无色时](见空不见色时)，[汝]之[识]体[应]由于无生识之色而[灭]；因为本来是能生，现在灭掉了，看到虚空。若如是者，[云何]见空之时仍能[识知是虚空性]？(可见，见空之时，虽无生识之色，然而眼识犹得生起而识知此空；结论：故知眼识并非从色尘而生。)又，若眼识为从色尘而生，则[若色]尘[变]异之[时，汝亦识]知[其色相]之[迁变]，如果此时[汝]之眼[识不]随着色尘而变[迁]，则色与识一变一不变，两者即不一致，如是则此眼色识[界从何]而得成[立]？(亦即，此界便不得成；然而确是有眼色识界；结论：故知眼识从色尘生，不得成立。)若眼识真的随[从]色尘而[变]异，[则]二者势将[变]灭，色与识若皆变灭，则此眼色识[界]之[相自]然[无]存。若你转计说色尘虽变，而识并[不]随着色而[变]若识能不变，不变者[则]应是[恒]常。(然而事实不然，诸识无常，没有任何识是恒常不变的；结论：故言色变而识不变，不能成立。)又，[既]然此眼识是[从色]尘中[生]，便是物性，既是物性便无知觉之性，如是眼识[应不]能[识知虚空]之[所在]才对。(然而事实不然，眼识确能识知虚空所在，故此眼识非无觉知性，故此识并非物性；结论：因此知此识非从色尘中生。)

经文：[若兼二种，眼、色共生，合则中离，离则两合，体性杂乱，云何成界？]

注释：[若兼二种]：[二种]，指二种生因。此谓，若眼识并非只有一个生因，而是兼有二种生因。[眼、色共生]：由眼根与色尘二因合起来共同生眼识。[合则中离]：[离]，即缝隙。如果是两种东西合在一起的，其间不论再怎么紧密，都一定有个缝隙在。[离则两合]：若有缝隙则因是两种不同性质的东西凑合在一起的结果。[体性杂乱]：因为眼根是有情物，而色尘则是无情物；若勉强将有情与无情两者凑合在一起，则有情体与无情体之性便会相杂相乱了。[云何成界]：体性一杂乱，便不再是一个和合体，如何而得成为一个界呢？

义贯：[若]言眼识之生因非只一个，而是[兼]有[二种]生因，亦即为由[眼]根与[色]尘二者[共]同和合而[生]；若是二法如此[合]在一起，[则]其[中]定有[离]隙；若有[离]隙[则]是[两]种不同性质之物杂[合]在一起，如是即眼根之有情体与色尘之无情体性，两种[体性]即成互相[杂乱]；体性若杂乱则如何成为一和合体？若非一和合体，[云何]能[成]为一整体的[界]？(然而眼色识界实为一界，而非杂乱体；结论：故知眼识界并非从眼根与色尘二者共同和合而生。)

经文：[是故当知：眼色为缘，生眼识界，三处都无。则眼与色及色界三，本非因缘，非自然性。]

注释：[三处都无]：[三处]，指眼根、色尘、及眼色共同和合处。[都无]，都无能生界者。此言，于此三处推求都无能生界者。[及色界三]：省略了眼与识二字，具言应为眼色识界。

义贯：[是故当知]：权教中所说的为[眼]根与[色]尘[为缘]，而[生眼识界]；然现以究竟实理言之，则于眼根、色尘及眼色共同和合[三处]推求之，实[都无]能生眼识之因可得。如是[则]知[眼]根[与色]尘[及]眼[色]识[界三，本非]权教所说之[因缘]所生，亦[非]外道所计无因生之[自然性](——非有因生，非无因生，本如来藏妙真如不生灭性，循业幻现，相妄性真。)

诠论：在这一节里，如来之意，即是要破十八界世间假相，以此假相一破，众生对此假相即不迷惑、执着；若不迷执世间假相，即得入第一义谛实相。而如来如何破除此等假相呢？其方法即剖析十八界悉皆[无生]——没有能生之因：即非单独一法能生，亦非二法共同和合能生。譬如以眼色识界为例，探求此界为单从眼根生，还是单独从色尘生，或是眼色二法和合共同而生，然而于此三处探求，能生之因悉不可得；然除此三处之外，更无别的处所是能生的了，因此得知眼色识界毕竟无生；毕竟无生则毕竟无灭；若如是了知毕竟不生不灭，即能契入空如来藏之无上智。所以，佛陀看到这个世间，是常、是永恒的、是净土的，它就是净土，不能离开此处去寻求净土的；但是，因为这里是众生共业所感的世间，所以，只有佛能够享受他的净土，其他人没有办法，所以是境界的问题、是智慧的问题，同样生存在娑婆世界，而释迦牟尼佛他看来就是净土，因为他证得永恒了。底下，毕竟不生不灭，而无生无灭就不是生灭、就不是苦的世间了。如是，其他三科：五阴、十二处、及七大(地、水、火、风、空、根、识)亦皆如是，毕竟不生不灭，本如来藏妙真如性，随缘幻现，相妄性真。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 十八界本如来藏 妙真如性 第三
讲题：十八界本如来藏 妙真如性
日期：2009.6.7--2009.6.12
片数：共3片(本片为第3片)DVD

我们今天用浏览的方式，把《楞严经义贯》的十八界简单的看一遍，因为我们在《楞严经讲义》文言文已经讲得非常详细了，这样浏览一遍可以从头再贯串。所以，佛法就是不怕重复、不怕厌烦，这就是佛法，如果你把佛法回归一心，那么就简单了！所以，事跟理你统统要清楚，譬如说你见性了，可是，你教理上、教义上不会讲，没办法表达，你只知道说那个不生不灭的本性，或者说八识跟四智的关系到底是什么，他还能讲。所以，不可以通宗不通教，通宗不通教，开口野人笑；通教不通宗，如水灌竹筒。也就是说：你教理上很通达；可是，你心性不明，如水灌竹筒，灌不进去，不会通，竹筒中间有节，一节隔开来，水灌不进去；一个人没有通达心性的时候，他讲经或者是为人家开示，他自己都没把握，不知道这样讲到底是对还是不对，因为他没有回到自己心性的故乡，就没有办法描述那个故乡的风景是什么。那么，通宗不通教，开口野人笑，通宗，就是通达佛法的心法、不生不灭的如来藏性；可是，在这个事相上，对义理上不容易比喻，也不太会讲，所以，就变成说大家崇拜他的德行，大家也了解说：麻烦

您开示一下。那他开示的就是几句：放下！他没办法讲啊，字、经典看不来，也通达心性上的东西，但是教义、教理上的东西，事相上的语言、文字，却没有办法。

一个弘扬正法的法师，必须通宗，同时又要通教，才有办法的。尤其是现代人、知识分子，网络特别发达，你要没有现代的知识——物理、化学、科学、种种的环保，这些知识性的领域，医学、包括外太空，要弘法又更困难！因为坐在台下的水平有的很高，有的念到博士了，你这个法师如果说懂得那一点皮毛，说句实在话，他根本就瞧不起你，你还没有讲，他第一个就把你秤轻了。所以，勉励法师要好好的精进用功，事跟理都要通达，教跟宗务必要体悟，也勉励我们这些护法居士大德，好好的听法，然后我们把佛号念得有味道，对极乐世界的住址认识得很清楚：喔！原来东方是表迎接阳光；原来西方是表示歇即是菩提，喔！要到极乐世界去，就一定要懂得放下的道理，那我就是全部放下，就执持这一句佛号，你到了，这一下子就到极乐世界了！

也就是说：真的念佛的人，是不能对这个世间的假相有任何的烦恼心、执着心，是完全不可以的，一心只有佛号，这是真正懂得净土法门，叫做一心不乱。我们一般看经典，忽略了那个：入三摩地，斯为菩提，不懂得这一句话，入三摩地就是你念佛一定要进入三昧，才真正的进入菩提，若一日乃至七日一心不乱，一心不乱啊，诸位，看经典总不能少那几个字。常常有法师把净土法门讲得很简单，就是说十念往生、临命终~这是一个鼓励的话；但是，有时候会误了大事，众生他就认为：我临命终念十念阿弥陀佛就可以往生了，这个简单！他不知道这是佛为了众生九品莲花的各个众生所设立的一个勉励的作用、一个饵；大家都去造五逆十恶重罪，临命终念十念就可以接引往生？这句话重点是含义，就是佛有大慈大悲，能够救度无量无边的众生，何况你们精进用功，是一句勉励的话。诸位，哪一个造五逆十恶重罪，在临命终还会想到说：我要念南无阿弥陀佛求生极乐世界？他平常根本就不懂得认识极乐世界是什么。

因此研读《楞严经》，经教通达，悟明心性，诸位，对往生极乐世界的人，他就会十拿九稳，就不会再落入观念，再加上一层执着，观念，它就是一种陷阱。由根，十八界就是这样，由根对尘所建立的观念，观念，就是陷阱，善恶观念，就是陷阱；是非观念，就是陷阱，而这个陷阱，是从我执跟法执建立的一种陷阱。所以，无量无边的众生，包括学佛的，十年、二十年、三十年都是这样子，就是这个陷阱跳到另外一个陷阱，他很想解决内心里面的痛苦跟烦恼，可是，他用错了方式，就是一直在这边跳到那边、那边跳到那边，结果就愈搞愈大，愈搞就愈痛苦，他的痛苦就从来没有停止，观念就是陷阱。而这陷阱从哪里来？你怎么跳出去呢？诸位，没有陷阱，陷阱是自己创造出来的，解缚从心，这个观念就是陷阱，只要你加上一层执着，这个观念就是陷阱。所以，研读《楞严经》的好处就是这样子，可以摆脱这个陷阱，我们就自己不会制造自己的陷阱。

2．耳声识界本如来藏性

经文：[阿难，又汝所明，耳声为缘，生于耳识。此识为复因耳所生，以耳为界？因声所生，以声为界？阿难，若因耳生，动静二相既不现前，根不成知，必无所知，知尚无成，识何形貌？若取耳闻；无动静故，闻无所成；云何耳形杂色触尘，名为识界？则耳识界复从谁立？]

注释：[若因耳生，动静二相既不现前，根不成知]：[动静二相]，声尘即动静二相；动即有声、静即无声；依佛法而言，[无声]与[有声]皆是声尘，——这一句意思是：如果你是愚痴、迷惑的人，有声音跟无声音都是迷惑；如果你是大悟的人，有声、无声统统是悟，无关于尘，是心的问题。无声之时是尘之[静相]，并非无尘；譬如说你跑到山上去稍微静一下，问题有没有解决？问题没解决，没智慧啊！我常常在想：如果我这一辈子没有听到佛法、没有听到这么究竟的实相的佛法，我该怎么办？我如何活下来？真的！这个佛法你不听不知道，听了吓一跳：怎么会那么好？怎么会整个宇宙当中，会出现一个这样了不起的佛陀？真是不得了！怎么会有这么有智慧的人？我们今天有福报听到了正法，就好好的会归心性。——并非无尘，有声之时则是尘之[动相]。此言，如果耳识是因耳根单独即能生，不必借重于外面的动静，如是则应不需声尘便能生。若不需声尘，则声尘之动静二相(有声与无声)既不现前，耳根便没有所知的对象；若无所知，则耳根亦不能有所知觉。

[必无所知，知尚无成，识何形貌]：既然耳根都无所知，则耳根之知觉尚且不能成就，那么耳识是个什么样子，怎能知道？——如此则当然也不可能成就耳识了。[若取耳闻]：[闻]，能闻之性。如果转计说：单单只要耳根的能闻之性便能成就耳识。[无动静故，闻无所成]：承上，但是因为没有所闻的声尘之动静二相现前，所以能闻之性也无法显现出来。因此，此转计(只要有耳根的能闻之性单独便可成就耳识)也不得成立。[云何耳形杂色触尘，名为识界？]：[耳形]，即肉体卷叶形之耳朵，非指净色之耳根。此有形之耳为属身根之一，而不是耳根。[色]，身根之色相。[触尘]，身触之尘。因为有形之耳是身根，身根所对的外尘是触尘，不是声尘。这里是如来为防阿难于心中转计有形的耳朵能生耳识，因此如来说：为何有形的耳朵杂上身根之色相与触尘，而能生耳识界呢？(身根若能生的话，应该是生身触识界才对。)

义贯，佛言：[阿难，又汝所明]了的权教所示[耳]根与[声]尘[为缘]则能[生于耳识。此]耳[识为复因耳]根[所生，以耳为界]？还是[因声]尘[所生，以声为界]呢？[阿难，若]言耳识[因耳]根而[生]，即无需声尘便能生，如是则声尘之[动静二相既不现前]，则耳[根]便[不]能[成]就觉[知]之事，若耳根[必无所知]，则觉[知尚]且[无]法[成]就，其所生之耳[识]是[何形貌]呢？(如是即无耳识之相可得；若无耳识，便不能成就耳声识界。然而实有耳声识界；结论：故知耳识非从耳根中生。)

[若]你转计而[取耳]根之能[闻]之性为耳识之生因，然而以[无]声尘之[动静]二相[故]，则能[闻]之性尚[无所成]，如何能成就耳识？(结论：是故言[耳根能闻之性为耳识之生因]，不能成立。)因为没有借重外尘是不行的！若你更转计有形的耳朵为能生耳识，[云何]肉[耳]之[形，杂]上身根之[色]相与[触尘]而可[名为]能生耳[识界]
呢？若以上皆不能作耳识之生因，[则耳]声[识界复]能[从谁]而[立]呢？(是故，耳声识界即不得成立；故知耳识非从耳根生，亦非从耳根能闻之性生，亦非从肉耳之形生——结论：实毕竟无生。)

经文：[若生于声，识因声有，则不关闻。无闻则亡声相所在。识从声生；许声因闻而有声相；闻应闻识！不闻非界；闻则同声；识已被闻，谁知闻识？若无知者，终如草木。不应声、闻杂成中界。界无中位，则内外相复从何成？]

注释：[识因声有，则不关闻]：[闻]，指能闻之耳根。此谓，若耳识是因声而有，则与能闻之耳根无关。[无闻则亡声相所在]：若无能闻，则所闻的声相便亡失其所在，亦即，不能知声相在哪里；以无[能闻]则无法觉知[所闻]。既无所闻，则耳识便不得生。[识从声生，许声因闻而有声相]：若你坚持说：耳识一定是从声尘中生，而且转计许此声尘因为本身即有能闻之性，故可觉知所闻之声相。[闻应闻识]：[闻]，听闻。[识]，指耳识。此谓，如是则声尘于听闻之时也应能听闻到耳识！这便变成无情体(声尘)反而倒过来觉知有情体(耳识)了！

[不闻非界]：反而言之，你若言声尘并不能听闻，如是则不能成立耳识界。[闻则同声]：[闻]，被听闻。此言若识被闻，便如同声尘。[识已被闻，谁知闻识？]：[知]，觉知。[闻识]，能闻之耳识。此谓，耳识既已成为被闻者，则谁来觉知而成为能闻之耳识？就是这个功能被吸走了。[不应声、闻杂成中界]：[中界]指耳识界。不应说声尘与能闻之耳根混合交杂，而成就中间的耳识界：其实根本就没有中，因为混杂在一起便无中界可得。[界无中位，则内外相复从何成]：此界既无中界之位可得，则内耳界、外声界之界相，又怎能成立？因为无[中]则无[内外]可得。

义贯：[若]言耳识为[生于声]尘者，那么[识]既[因声]尘而[有，则不关]能[闻]之耳根。既[无]能[闻则]必[亡]失所闻之[声相所在](亦即，便不能觉知声尘何在；既无声尘所在，则[耳声识界]从何而立？结论：因此可知[耳声识界]非从声尘生。)若你坚持说耳[识]定[从声]而[生]，不过转计而[许声]尘[因]本身即有能[闻]之性，那么，这个无情物就变成有情了。是不是？因此[而有]所闻之[声相]，是故耳声识界仍得建立。若你所计是实，则此声尘于听[闻]之时[应]能[闻]到耳[识]！(然而岂有无情之声尘反而倒过来听闻有情之识的？如是则有情、无情成颠倒杂乱。)退而言之，若此声尘并[不]能听[闻]耳识，则[非]能建立耳声识[界](如是即无耳声识界)：然而耳识若被[闻则同]于[声]尘，如是则耳[识]既[已]成为[被闻]者，[谁]复来觉[知]此[闻识？因为功能消失了。若无]复有能觉[知者]，则此身[终如草木]，同于无情。(结论：是故言耳识从声尘生者，不能成立。)——以上是说单尘而生耳识，这是不能成立的。

[不应]说[声]尘与能[闻]之耳根混合交[杂]而[成]就[中]间之耳识[界]吧？因为交杂混合则必无中界可得。此[界]既[无中]界之[位]可得，[则内]耳界与[外]声界之界
[相，复从何]而得[成]立？(以若无中，则无内外可得。结论：是故耳识非从耳根与声尘交杂和合而生。)[——以上破根尘和合而生]

经文：[是故当知：耳声为缘，生耳识界，三处都无；则耳与声及声界三，本非因缘，非自然性。]

义贯，[是故当知]：如来于权教所示以[耳]根与[声]尘
[为缘]能[生耳识界]，今以实教之智观之，于根、尘及二者和合[三处]求之[都无]能生之因可得。[则耳]界[与声]界[及]耳[声识][界三]者，[本非]权教中所说之[因缘]所生，亦[非]外道所计无因之[自然性](——非有因生，非无因生，本如来藏妙真如不生灭性，循业幻现，相妄性真。)

这个本如来藏，妙真如性，意思就是说：识不是坏，但怕执，这一颗分别心不是坏，问题是分别心是用性——本性、如来藏性来分别，那就变成虽分别而没有分别的执着。这个识并不是坏事，如果你一定要坚持识是不好的，那你就不能见性了，你听过烦恼即菩提吗？我们常常称为：识心，意识心就是：执着叫做意识心、分别叫做意识心、颠倒叫做意识心；如果离开妄想、颠倒、执着，我们就能够成就佛道；但是，这个成就佛道的功能在哪里？就是识的当体即空就是性。所以，离开识是找不到性的，你一定要切记，不要死在语言里面，不要一直排斥这个识心，识心当体即空，因为根尘对立而引发的这个识——眼识、耳识乃至意识界，它是不存在的，而在颠倒妄想的时候它是讲识，而识性本空就是性，你想要见如来藏性，就不能离开眼识、耳识、鼻识、舌识、身识，乃至意识，知道了识是妄，知幻即离，离幻即觉，亦无觉可得。

这个佛法，它就是不能死在文字、观念里面，它是实修的东西，不能听到这个名词不好，就一直排斥，好的话一直追求。譬如说：哎呀！这个众生烦恼，你排斥众生，那就是排斥你的心性，众生引发你内心里面的烦恼，而记住：众生也是你佛性的一分子，众生引发你内心里面的烦恼，注意！这个烦恼当体即空，他就是把本性~反而借重这些逆境，可以成就自己的道业。所以，成不成有三个重要的因素，修行成功，一定要具足三种重要的条件，缺一绝对不行！第一个，一定要有大善知识的指引，佛法太深、太难、太艰涩了，超越一切表相，非意识状态、非观念、非语言、非文字，统统不是，毫无形相可得，二六时中，根尘识也依靠不得，没有人指引没有办法；第二个，一定要有好的环境，没有一个好的环境来共同互相勉励的话，人的惰性太强。第三、最重要的，要有自觉作用，自觉作用就是亲因缘，大善知识、还有好的环境是增上缘；自觉作用就是这个人自己本身无量劫来所种的佛根、慧根要很强，否则他绝对坐不下来

的。

虽然他也有种种的烦恼和个性，虽然他现在所面临的种种，还没有办法像佛陀；可是，就能安住，坐下来，好好的把这部《楞严经》听完，这个就不是普通人了，这是非常上等善根之人，没有一点善根，这枯燥无味的经典，没有人要坐在这个地方。所以，坐在我前面的法师和居士，绝对不是普通人，不是普通的善根的人。既然有这个因缘，不是普通善根，那你就一定要把这个亲因缘发挥到淋漓尽致，把我们的觉性一定要拿出来用，听经闻法，一定要会归自己的心性，要悟入不二法门，当你在烦恼的时候，告诉自己，广钦老和尚那句话你一定要记住：修行人一定要转有成无的力量跟功夫，没有这层功夫，你没办法修行。

众生就是活在有中，他一直想要去唱KTV、喝酒、跳舞。今天报纸登的，有个女孩是热舞专家，整个晚上都去跳舞，结果第二天肚子痛，发生什么事情呢？就赶快送急诊了。经过了抽血检查、X光照射，医生判断卵巢撞破了，内出血了，那是很严重的事呢！你看到这个，是不是觉得有点不可思议？跳舞会跳到卵巢撞破？众生没有佛法，他就是一直妄动，生命一直重复的，抓不到依靠，到底什么是解决生命的最终点的问题？没有，抓不到依靠。所以，大善知识很重要、好的环境重要、自觉作用很重要，你自己要很有志气的！

像我的个性就这样，我以前做家庭教师，他说：师父！你高中念明星学校，程度不错，我这个儿子给你教。我说：行啊！第一堂课：他念到小三、小四了，我教他：除以一百，等于乘以百分之一，他竟然听不懂！我这个人也很有个性，钱不赚！这种根器怎么教呢？没办法！教国一的英文，连写名字三个字都连接不起来，我说：那你二十六个字母背给我听。背不出，怎么教？所以，好的老师要教好的学生，他才有成就感，得天下英才而教之，这是人生一大乐事，也就是他是一个才能的人，那你来教他，哇，这当老师的就非常有成就了；如果教到那个傻愣愣的，大难当头还不知死活的，那就很累了！我们不是轻视他，而是说做一个老师的心态是这样的，学生的根器利，老师教起来好教，就很有成就感。

3．鼻香识界本如来藏性

经文：[阿难，又汝所明，鼻香为缘，生于鼻识。此识为复因鼻所生，以鼻为界？因香所生，以香为界？]

义贯，佛言：[阿难，又汝所明]了的如来在权教中所开示的：以[鼻]根与[香]尘[为缘]，便能[生于鼻识。此]鼻[识为复因鼻]根[所生]，而[以鼻为界]呢？还是[因香]尘[所生]而[以香为界]?

经文：[阿难，若因鼻生，则汝心中以何为鼻？为取肉形双爪之相？为取嗅知动摇之性？若取肉形，肉质乃身，身知即触，名身非鼻；名触即尘，鼻尚无名，云何立界？若取嗅知，又汝心中以何为知？以肉为知，则肉之知元触非鼻。以空为知，空则自知，肉应非觉；如是则应虚空是汝！汝身非知，今日阿难应无所在。以香为知，知自属香，何预于汝？]

注释：[为取肉形双爪之相]：你是把具有双爪形相的肉体之鼻当作鼻吗？[为取嗅知动摇之性]：[动摇]，指香尘之相。此言，还是把能嗅知香尘的动摇之相的觉知性，当作是鼻？亦即，是取其有相的形体，还是取其无相的功能？[身知即触，名身非鼻]：身根所能觉知的是触尘，既已称为身根，就不能再称为鼻根了。连这个鼻根都找不到了，怎么有办法建立鼻识呢？

义贯：[阿难，若]鼻识是[因鼻]根而[生，则汝心]目[中]所想的，是[以何为鼻]？(把什么当作是鼻？)[为取]具有[肉形双爪之]形[相]的当作鼻？抑[为取]能[嗅知]香尘[动摇]相[之]觉知[性]当作鼻？[若]你是[取肉形]为鼻，然[肉质乃]是[身]根之一，而[身]根所觉[知]的[即]是身[触]之尘(故你所取的肉形之鼻，只能觉知身触之尘，并不能觉知香尘)，且既已[名]为[身]根，就[非]是[鼻]根(便不可再称为鼻根)；又其所知觉者既[名]为[触]尘，[即]非是香[尘]；在这种情况下，[鼻尚无]处可安其[名，云何立]鼻识[界]？(结论：因此可知，鼻香识界非从鼻根生。)

[若]你是[取]能[嗅知]香尘之觉知性为鼻，[又汝心]目[中]是[以何为]能觉[知]者？你若是[以肉]体之鼻[为]能觉[知]者，[则肉]体[之]觉[知元]来是[触]尘，而[非鼻]所闻之香尘。(结论：故知以肉鼻为能觉知者，不能成立。)若[以空为]能觉[知]者，[空则有]觉[知]，而[肉]体[应非]有[觉；如是则应虚空]即[是汝]身。且若[汝身非]有觉[知]，则[今日阿难应无所在]。又，你若[以香]尘[为]能觉[知]者，则觉知之性[自属]于[香]尘，[何预于汝]？(与你何干？)

经文：[若香臭气必生汝鼻，则彼香、臭二种流气不生伊兰及栴檀木。二物不来，汝自嗅鼻为香为臭？臭则非香，香应非臭；若香、臭二俱能闻者，则汝一人应有两鼻？对我问道，有二阿难，谁为汝体？若鼻是一，香臭无二，臭既为香，香复成臭，二性不有，界从谁立？]

注释，[香臭二种流气]：香与臭两种流动的气味。[伊兰]：树名，属蓖麻类，植物名，一年生的草本植物，茎高六七尺，种子是椭圆形，可以炸油，叫做蓖麻子油；也可以作为医药的止泻剂、发油、鞋油，有恶臭，与栴檀木之香气正好相反，其恶臭及于四十里。经论中多以伊兰喻烦恼，而以栴檀之妙香喻菩提。《观佛三昧经》云：末利山中有伊兰树，臭若胖尸(胖是肿胀的意思，不是指肥胖者的尸体，这不能弄错！胖尸是说当一个人死了以后，尸体肿胀。大部分的人没有机会看到尸体放着，让它自己慢慢慢慢肿胀，流出尸水，臭不可闻，如果你看到了，你有可能很快开悟。

泰国有个高僧，他要修不净观，泰国政府允许他，在山洞里面观尸体，依据佛的教诲，观不净

观。经过几天后，皮肤裂开，血液停止流动，全身发紫、发青，再过七天、二个礼拜，开始长虫，开始腐烂，发出恶臭，氧气刚好一半，所以尸体不是烂得很快；氧气多的，尸体就烂得很快。诸位如果到俄罗斯，把尸体丢到冬天很冷的户外，要半年才腐烂。热带的气候里，尸体腐烂要五十六天。所以，尸体的肿胀和烂，跟气候有最大的关系，如果是三十度到三十五度的，绝没有办法超过五十天，全部被虫吃光了！但放在比较冰冷的地方，虫孵化得慢，吃得也比较慢；在冰冻的地方，譬如爬雪山，雪崩你被盖在下面，几千年都不会烂，为什么不坏？因为温度控制住蛆虫，没办法长蛆，它就没办法吃尸体。

泰国比丘一直观，看了以后开始呕吐，因为身体有脂肪，露出来的时候，脂肪遇到空气中的氧，会燃烧。如果有科学知识的人就知道，尸体在死了以后，让它自然腐烂，会类似烧焦一样，他就误以为有人放火烧这个尸体，其实不是，是脂肪氧化，燃烧在空气当中。所以，尸体皮肤开裂以后，虫一直吃，肚子会慢慢鼓起来，里面恶臭的气鼓起来，到最后就会爆裂，再慢慢消下去，从哪里最快烂呢？从有孔的地方开始，大致都是从眼睛和嘴巴上，苍蝇或果蝇在二、三公里外，就可以闻到尸体的臭味，就会飞来，从有孔的地方，爬进鼻孔里、眼睛里下蛋，到长虫二十四个小时，那么，长蛆对什么最有帮助？对刑事办案最有帮助，可以通过尸体身上最大的蛆来判断死了多久。

泰国僧因为没有医学上的常识，就坐在尸体旁，一直观，开始厌恶这个色身，很想自杀，可是，佛陀说不能自杀，因为恶臭难闻、肿胀，相很难看，到最后倒了！隔几天后人家去看，抬出来经过了将近二个月的时间，他不是因为观照，或里面空气不好，是中了尸毒，经过救治，打针，慢慢才把尸毒、尸体的毒素解掉，后来这位比丘不敢再接触尸体。作不净观、肿胀观、血涂观、散观、白骨观，或者是烧，色身到最后就是这样，看清楚了，没有东西可以让你执着。熏闻四十由旬，其花红色，甚可爱乐，其有食者，发狂而死。[二物不来]：[二物]指香与臭二种气味。[不来]，不从外来。

义贯：[若]言[香]与[臭]的[气]味[必]定是[生]于[汝鼻](从汝鼻中生)，[则彼香、臭二种流]动之[气]味应[不]须[生]自[伊兰]树[及栴檀木](因为即使是此二种极香与极臭的气味，你的鼻也应自己能生。)若此香臭[二物]之气味[不]从外[来]时，[汝自嗅]汝[鼻]所生之味[为香、为臭]？若你所闻到的气味是[臭]的，[则]你的鼻中定[非]能生出[香]味；反之，若你所闻到的是[香]的，则你的鼻中便[应非]能生出[臭]气。[若]你说你[香、臭二]者[俱能闻]到[者，则汝一人应有两鼻]，所以才能产生两种气味，并闻到两种气味。你若有两鼻，即成两人；若如是者，则现前[对]着[我]在请[问]佛[道]的，便[有二阿难]；要是这样的话，[谁为汝]之真[体]？(哪一个才是真的阿难？)[若]你辩说你的[鼻]只[是一]个，不是两个；那么你所闻的[香]与[臭]即[无二]味，没有差别，[臭既]可[为香，香复]可[成臭，二]者之[性不]能确定[有]；既不能分别香臭，则鼻识[界]要[从谁]而[立]？(是故可知，香臭之气不从鼻生；结论：因此，言鼻识是从鼻生者，不能成立。)[——以上破识因根生]

经文：[若因香生，识因香有，如眼有见不能观眼；因香有故，应不知香。知即非生，不知非识。香非知有，香界不成；识不知香，因界则非从香建立。既无中间，不成内外，彼诸闻性毕竟虚妄。]

注释，[知即非生。不知非识]：[知]，能识知香尘。[非生]，非从香尘生。此言，若言鼻识能识知香尘，就不是从香尘生的，因为香尘是无情，识是有情；无情的香尘所生的识，应也是无情物，没有觉知性才对；所以，反过来说，若此识既能觉知香尘，便知它一定不是从无情物中生出来的；结论：故此识非从香尘生。[不知]，没有觉知性。[非识]，不能称为识。此谓：可是，如果此识没有觉知的性能，而不能觉知香尘，那它就不能够称为识了。[香非知有，香界不成]：[知]，能觉知的识。[有]，所涵有，指所觉知。此谓，香尘若非能知的识所有(所觉知)，则香识界自然不能成立。[识不知香，因界则非从香建立]：[因界]，因香尘而成立之界。此谓，若鼻识不能觉知香尘，则所说的因香尘而立的界，就实在不是从香尘而建立的了。亦即，则所立之界并非[香识界]。

义贯：[若]言鼻识为[因香]尘而[生]，则此鼻[识]即是[因香]尘而[有](存在)；譬[如眼有]能[见]之性(能见之性因眼而有)，却[不能]自[观]其[眼]；同样的道理，鼻识是[因香]而[有故，应不]能觉[知]其[香](这是违理之说)。若言鼻识确能识[知]香尘，此识[即非]从香尘[生]，因为香是无情，识是有情。然而，鼻识若实[不]能觉[知]香尘，即[非]可称为[识]。又，[香]尘若[非]为能[知]之鼻识所[有](所觉知)，则[香界]自[不]能[成]立；若鼻[识不]能觉[知香]尘者，则所言[因]香而立之[界则]实[非从香]尘而[建立](亦即，所立之界并非香识界，是故香识界仍不得立，因此香识界不可得；结论：故知鼻识非从香尘而生。)[——以上破识从尘生]

[既无中间]的识界可得，则[不]能[成]立[内外]根尘二界和合生识，[彼诸]能[闻]、所闻之[性，毕竟虚妄]从本无生。[——以上破根尘和合共生识]

经文：[是故当知：鼻香为缘，生鼻识界，三处都无。则鼻与香及香界三，本非因缘，非自然性。]

义贯：[是故当知]：如来于权教所示之以[鼻]根与[香]尘[为缘]，即能[生鼻识界]，今以第一义谛观之，则于内根、外尘及和合中[三处]求之，[都无]能生识之因；[则鼻]界[与香]界，[及香]识[界三]者，[本非]权法所说之[因缘]所生，亦[非]外道所计无因[自然性](——非有因生，非无因生，本如来藏妙真如不生灭性，循业幻现，相妄性真。)

诸位，那个随缘幻现就是业，业就是这样子，随着业而影现出来的世界。所以，什么业就会看到什么世界，小人的地方就看到小世界；大人的地方就看到大世界；心胸如虚空的人，无量的虚空就是他的世界；贪嗔痴的，他所现的世界就是贪嗔痴。因此这些所现的其实是幻，其实是本性、妙真如性显现出来的。

4．舌味识界本如来藏性

经文：[阿难，又汝所明，舌味为缘，生于舌识。此识为复因舌所生，以舌为界？因味所生，以味为界？阿难，若因舌生，则诸世间甘蔗、乌梅、黄连、石盐、细辛、姜、桂，都无有味；汝自尝舌，为甜为苦？若舌性苦，谁来尝舌？舌不自尝，孰为知觉？舌性非苦，味自不生，云何立界？]

注释，[若因舌生，则诸世间甘蔗、乌梅、黄连、石盐、细辛、姜、桂、都无有味]：[黄莲]，味苦。[石盐]即岩盐。[细辛]药名，味辛。[桂]，肉桂，味甘辛。这些东西即代表世间一切味；依次为甜、酸、苦、咸、辛、辣、甘。此言，如果舌识是从舌头生的，则舌头便自能生味、知味，如是则世间一切食品都不须有味了。舌根自己会产生味。为什么需要食品呢？不需要了。[若舌性苦，谁来尝舌]：如果此舌识之性是苦的，这是假设说。——注意，这[苦]代表一切味，你也可以讲：如果此舌识之性是甜的；如果此舌识之性是咸的，诸位，你千万不要把它固定是[苦]，它包含一切味，假设你的舌性在某一种味道的存在性，也可以咸、淡、苦、辣、味，譬如说：此舌识之性是辣的，你也可以这样讲，千万不要把[苦]当作固定的解释。——则谁又能来尝知这舌识的味道，而说它是苦的？[舌性非苦，味自不生]：反之，尝的结果，若舌之性并非有苦等味，则味自然不是从你舌中生，是故舌中无味；舌中既无味，则味实无生。

义贯，佛言：[阿难，又汝所明]了的如来权法中所示：以[舌]根与[味]尘[为缘]，即能[生于舌识](现在来更深入探讨一下)[此]舌[识为复因舌]根[所生]，而[以舌为]识体的畛(zhěn)[界](识体的范围就在舌上)呢？还是[因味]尘[所生]，而[以味]尘[为]识体之[界]域？[阿难，若]舌识为[因舌]而[生，则诸世间]之食物如[甘蔗、乌梅、黄连、石盐、细辛、姜、桂]等的味道(甜、酸、苦、咸、辛、辣、甘)等，[都]变成[无有味]了(因为你的舌自己即能生出味道来，世间食物便不须有味)，若如是者，则当[汝自]己[尝]你自己的[舌]时，其味[为甜为苦]？[若舌]识之[性]是[苦]的，[谁]又能[来尝]知这[舌]识之味？[舌]识既然[不]能[自尝]，则[孰为]能[知觉]此舌识之味而言其为苦？反之，若言此[舌]识之[性]并[非]有[苦]等味，则[味自]然[不]是从你舌中[生]，舌中若无味，即无味觉，如是[云何]能成[立]舌识[界]？(结论：故知舌识不从舌中生。)[——以上破识从根生]

经文：[若因味生，识自为味，同于舌根，应不自尝，云何识知是味非味?又一切味非一物生,味既多生，识应多体。识体若一，体必味生。咸、淡、甘、辛和合俱生诸变异相，同为一味，应无分别。分别既无，则不名识，云何复名舌味识界？]

注释，[若因味生，识自为味]：若说舌识为因味尘而生，则舌识本身即是味尘，如此则能尝者与与所尝者便为同一个。没有能所了。[同于舌根，应不自尝]：那就如同前面所说的一样；舌根不应能自尝其舌，如眼之不能自见其眼。[云何识知是味非味]：既然不能自尝，怎么知道是有味，还是没有味呢？[识体若一，体必味生，咸、淡、甘、辛和合俱生]：[味生]，从味尘而生。舌识之体若说是只有一个，而其体又说一定是从味尘而生的，那么咸、淡、甘、辛等味一定是和合而且一时俱生。[诸变异相同为一味，应无分别]：众味既然是和合一时俱生，则众味的各种不同之味相变化就都不会有了，因此众味便是同一味，而无分别。

义贯：[若]说舌识为[因味]尘而[生]，则舌[识自]身即[为味]尘，如是则能尝与所尝便为同一体，即与前面所阐明的道理一致；[同于舌根应不]能[自尝]，既不能自尝，则[云何识知是]有[味]或[非]有[味？又一切味非]只从[一]种[物]体[生]，能生识之[味]尘[既]是从[多]物[生]，则所生之[识应]有[多体](然而识体实非多个，故舌识非从味尘生。)[识体若]是只有[一]个，且其[体]又[必]是从[味]而[生]，那么[咸、淡、甘、辛]等味一定是[和合]且一时[俱生]，而众味的[诸]多[变异相]，便混[同为一味]而[应]变成[无分别]了；[分别既无，则不]得[名]为[识]，如是则[云何复]能[名]为[舌味识界]？(结论：是故言舌识从味尘中生，不得成立。)[——以上破识从尘生]

经文：[不应虚空生汝心识？舌味和合，即于是中元无自性，云何界生？]

注释，[舌味和合，即于是中元无自性]：[和合]，指和合而生识。[于是中]，于此根尘和合体中。此谓，若说舌根与味尘和合而生舌识，因为舌有知，而尘乃无知，根尘一经和合，其体性即成纷杂，而失去根尘本自有之自性；此和合体若无自性，便不能成立界。

义贯：[不应]说[虚空]能[生汝]之[心识]吧？(若是虚空生识，虚空自知，与汝何关？结论：故知舌识不从虚空生。)[——以上破识从空中生]

若言[舌]根与[味]尘[和合]而生舌识，[即于是]有情与无情的和合体[中，元无]一实[自性]；自性若无，[云何]能令[界生]？(结论：故知舌识不于舌根与味尘和合中生。)[——以上破识从根尘和合中生]

经文：[是故当知：舌味为缘，生舌识界，三处都无。则舌与味及舌界三，本非因缘，非自然性。]

义贯：[是故当知]，如来于权教中所示者：以[舌]根与[味]尘[为缘]，则能[生舌识界]，今以实法

言之，则于根、尘与根尘和合[三处]求之，[都无]能生识之因。如是[则]知[舌]界[与味]界[及舌]识[界三]者，[本非]权教所示之[因缘]能生，亦[非]外道所计无因[自然性](——非有因生，非无因生，本如来藏妙真如不生灭性，随缘幻现，相妄性真。)

5．身触识界本如来藏性

经文：[阿难，又汝所明，身触为缘，生于身识。此识为复因身所生，以身为界？因触所生，以触为界？阿难，若因身生，必无离合二觉观缘，身何所识？若因触生，必无汝身，谁有非身知合离者？]

注释，[若因身生，必无合离二觉观缘]：[离合]，离与合，即是尘触。[觉观]，这是唐朝以前的旧译；唐以后的新译为[寻伺]。[觉观](或寻伺)为四个[不定心所](悔、睡、寻、伺)中的两个。这我们在《百法》里讲过了，在这里不想再重复。[觉](寻)，为心之粗相；[观](伺)，为心之细相，亦即是心识的动相。此言，如果说身识是因身根而生的，则既然身根能生识，就不须再有触尘了，因此触尘的离、合二相，以及依此二相而产生的能缘的觉、观二种心所，也都不需要了。

[身何所识]：既然没有触尘，也没有能缘的心所法，那么身根所识者为何？那就必然没有身识产生了。既无身识产生，就不能说身识是因身根而生。[若因触生，必无汝身]：如果说身识是因触尘而生的，那就一定不须有你的身根，就能产生身识。[谁有非身知合离者]：[非身]，无身。哪一个人能不须要身根，就能觉知离合的触尘呢？那又不是鬼，是不是？定无此理。

义贯，佛言：[阿难，又汝所明]了的权法所示之以[身]根与[触]尘[为缘]，则能[生于身识]。然而，[此识为复因身]根[所生，以身]根[为]识体所在之畛[界]呢？或是[因触]尘[所生，以触]尘[为]识体所在之疆[界]？因为识无形相，要依于根、要不然就依于尘而立界。[阿难，若]言身识为[因身]根而[生]，身根既自能生识，则[必无]需触尘之[离、合]二相、及依此二相所起的[二]种[觉、观](寻、伺)能[缘]之心所；然而，既无外尘与能缘之心所，则[身]根为[何所识]？(则身根必无能识与所识，既无能识之心所又无所识之尘，是故必无身识生起；结论：因此即不得言[身识因身根而生。])[——以上破识因根生]

[若]言身识为[因触]尘而[生]，则尘自能生觉，[必无]需[汝]之[身]根；然而，[谁有非]须[身]根即能[知合、离]之尘[者]？(必无是理；结论：是故言[身识为由触尘生]，不能成立。)[——以上为破识由尘生]

经文：[阿难，物不触知，身知有触。知身即触，知触即身；即触非身，即身非触。身触二相元无处所，合身即为身自体性；离身即是虚空等相。内外不成，中云何立？中不复立，内外性空，则汝识生从谁立界？]

注释，[物不触知]：无情之物体不能自触而自有觉知。[身知有触]：而是有情的身根才能觉知有触。[知身即触]：众生之所以能觉知自己有身根存在，是因为有身触产生；换言之，若在完全无内外[触]的状况下，众生便会觉得仿佛身根都不存在了。所以，触尘就觉知有根身。[知触即身]：能觉知触尘者，即名为身根。[即触非身]：[即]，在之义。然而在触尘的体中，非有身根可得，(亦即，触中无身)。能、所分开来谈。[即身非触]：而且在身根之中亦非有触尘可得，(亦即，身中无触)。也是能、所分开谈论。

[身触二相元无处所]：身根与触尘二者之相，原无内外对立之处所可得；也就是说：那一刹那，能所其实都不存在，无法分辨能、也难分辨所，到底哪个能？哪个是所？所以，没有什么叫做内外对立之处，没有内外对立，那么就没有能所，很难判定能所；就算有能所，也没有办法判断。也即是说，并非根在内，而尘在外。根不一定在内，尘也不一定在外，触就很难分内外了，触就是身，身就是一定知道触，知道有身就一定要有触，就是这样子，二者很难分根一定在内，而尘一定在外。[合身即为身自体性]：若触尘来合于身根中，此触尘就应成为身根的体性之一，而不再维持它自己的体性。因此，身中应无尘——亦即：[即身无尘]。[离身即是虚空等相]：触尘一旦离于身，即成虚空之相，亦即，即不再有相可得。因此，[离身亦无尘]。[内外不成，中云何立]：[离身]与[即身]既然皆无触尘可得，则[内根]、[外尘]便不得成立；内外既不成立，[中间](识)如何能成立？

义贯：[阿难]，无情[物]体[不]能自[触]而自有[知]，而是有情之[身]根方能觉[知有触]尘。有情若能觉[知]己[身]根之存在，[即]是因为有[触]产生(若无内外触即不能觉知己身存在)，是故能觉[知触]者[即]名为[身]根；然而，[即触]尘之体中[非]有[身]根可得——(触中无身)；[即身]根之中[非]有[触]尘可得——(身中无触)。能、所分开来讨论，总是这样子。

[身]根与[触]尘[二相元无]内外对立之[处所]，(并非根在内、尘在外)为什么？能、所很难分！若触尘来[合]于[身]，此触尘[即]成[为身]根之[自体性]，(因此触尘并无实自体性。)触尘若[离]于[身即是]与[虚空等]同之[相](即成空相，因此离身亦无尘可得。)若离身与即身皆无触尘可得，则[内]根[外]尘即[不成]立；内根外尘既不成立，[中]间之识[云何]而得成[立]？[中]间既[不复]能[立]，则所谓[内、外]之[性]即[空]无自性；如是[则]即使有[汝识生]起欲[从谁]而[立界]？(因此，内、外、中之界相不可得。结论：因此可知，身识非从内外根尘和合而生。)[——以上破识从根尘和合中生]

经文：[是故当知：身触为缘，生身识界，三处都无，则身与触及身界三，本非因缘，非自然性

。]

义贯：[是故当知]，如来于权教中所示之：以[身]根与[触]尘[为缘]则能[生身识界]，今以第一义谛而言，于身、触及二者和合[三处]求之，[都无]能生识之因。
[则]知[身]界[与触]界[及身]识[界三]者，[本非]权教所说之[因缘]能生，亦[非]外道所计无因之[自然性](——非有因生，非无因生，本如来藏妙真如不生灭性，随缘幻现，相妄性真。)

我们今天要完成这个《义贯》，现剩下不是很多；就休息二十分钟，放轻松上课。下面一段一般人还听不清楚，等一下师父稍微放慢一点脚步。明天又进入另外一个课程，就是七大，所以明天带《讲义》和《表解》。昨天讲的意法识界大部分人听不来，做师父的人，不希望你们那么辛苦的听经闻法，都听不懂，师父也很难过！为什么这个比较难了解？因为这个抽象，没有具体的东西，完全都在心灵里面讨论，所以比较难了解就是这个道理。

好！眼、耳、鼻、舌、身，然后眼根对色尘、耳根对声尘等，都有具体性的东西，眼根就是攀缘色尘跟虚空；耳根就是攀缘动、静；鼻根就是香与臭；舌头就是尝味，酸甜苦辣；身体就是离、合的触，都很具体，十八界的讨论，其实有共同一个模式，就是：中间所产生的识心，是由根来的吗？还是由尘来的？由根生的吗？这讨论，不对。由尘生的意识心吗？也不对。共生的吗？根对尘共同所产生的中间那个识吗？也不对！

眼、耳、鼻、舌、身都好讨论，这个意法识界就比较麻烦，是因为它没有形相，它完全在心里面去讨论，意根是心，法尘，它也是无形相，所以，变成这么抽象的东西，一般如果对唯识学不是很清楚跟了解，讨论起来会有一点困难；不过也不是很难，我看就很简单了，为何你听不懂？[世尊，以何因缘，你听不懂？](引经句问众)这么简单，它不困难啊，就是讨论：根生吗？现在这里，注意看！第七意识跟第八意识，永远在一起，第七意识是以第八意识的见分为自我，意思就是说：我们的精神领域，都一定加上一层执着的我执跟法执，所以，七八二识，一定是黏在一起、卡在一起；到成佛的时候，断了第七意识，同时就是第八意识就停了，所以，七八意识是一定黏在一起的。

那么，就以第七意识来讨论，因为第八意识就像仓库，它只有储存的功能，能藏、所藏、我爱、执藏。那么，第七意识是发展意识的根本，是由前五识这样一直发展过来的。第八意识就像仓库，加了一层执着，变成第七意识，第七意识再来接下来第六意识，再来就是前五识。那么，既然这十八界——根、尘、识，这也是一样，根，第六意识的根是什么？根攀缘尘会产生中间的识，现在就是要讨论，[根]就是意根，就是指第七意识；尘呢？它所接触的，既不是色、声、香、味、触，为什么？它接触的是内在，色、声、香、味、触落下来的影子，叫做法尘。知道吗？它是前五识落下来的影子，前五根攀缘外面的五尘，所落下来的影子叫做法尘。

第七意识为意根，根，要攀缘这个尘，就讨论中间这个识是怎么来的？很简单，眼根、色尘，讨论这个识，中间这个识，是因为眼根而来的，称为眼识？还是尘引发出来的叫做色识？眼根跟色尘，讨论识从哪里来，结果无所从来，从根也不对，单根不能生识；从色尘来也不对；从二个来：眼根与色尘来也不对，共生也不对。耳根也是这样子，攀缘动、静，讨论中间的耳识怎么来，是从单根吗？单根无尘不能生识。或者是单声尘生识吗？或者是耳朵跟声尘，中间所产生这个识。鼻子对香尘，舌头对味尘，讨论中间的识怎么来的。身体也是啊，身根，外面的触尘，是离还是合？离、合触尘，讨论中间的身识。那么，这个意法识界也是一样，意，当然要有意根，意根就是第七意识，它就一直牢执第八意识的见分为自我，第七意识为根，意识的根本，意根嘛！眼都有眼根、耳有耳根、鼻有鼻根、舌有舌根、身有身根，所以，权教菩萨来讨论这个一定要有根，而此根就叫做意根。

那尘呢？它的尘是前五识落下来的影像，就是眼根对色尘所产生的眼识等等，这是权教菩萨所承认的。意根、法尘，有根、有尘，中间所产生的意识心，这个一样喔，眼根、色尘，产生中间的眼识界；耳朵、声尘，产生中间的耳识界；现在也是一样，意根、法尘，产生中间的意识界，那么这个意根是无形相的意识型态，法尘也是无形相的尘，所以，你没办法去用具体的东西，像眼根看色尘那么具体的东西，因为法尘没有形状的。所以，二个：一个是意识的执着的根，另外一个是落下来的意识型态的相，叫做法尘。所以，这里讨论的，是统统在内心里面讨论，因此你听起来会有这么吃力，或者是听不懂，就是问题出在这个地方；或者是对唯识上的理解不够深刻。不过，没有关系，想要成就菩提的人，就不怕厌烦，我看就是很简单，[世尊！以何因缘，你听不懂呢？]这不是很困难的一件事，就很简单、很容易的事情！

6．意法识界本如来藏性

经文：[阿难，又汝所明，意法为缘，生于意识。此识为复因意所生，以意为界？因法所生，以法为界？阿难，若因意生，于汝意中必有所思，发明汝意；若无前法，意无所生。离缘无形，识将何用？又汝识心与诸思量兼了别性，为同为异？同意即意，云何所生？异意不同，应无所识。若无所识，云何意生？若有所识，云何识意？唯同与异，二性无成，界云何立？]

这个《楞严经》的翻译本文字都很简单，非常简单！所以，师父一直重复说：这不是念中文系来有办法看得懂的，绝对看不懂，它是属于心性的东西。

注释：[于汝意中必有所思，发明汝意]：[所思]，所思虑之法尘。因为第七意识要缘法尘嘛，这当然一定要。在你的意根之中，必定有所思虑的法尘存在——意根缘法尘，根一定是攀缘这外尘，而法尘却是影像而已。所以，讨论起来，二者都是无形的，意识心是无形的、法尘也是无

形的，就全是用在名字里面跟观念里讨论——才能依之而发明你的意识。又是根对尘产生的意识。[若无前法，意无所生]：[前法]，指前面所说的法尘。如果没有前述之法尘，则意识便无法生起。因为没有所缘之尘。[离缘无形]：[缘]所缘之法尘。[形]，形显。意根若离于所缘之法尘，则无法形显其体；亦即，若无尘，根亦不显。

[识将何用]：若无法尘，连意根都不显了，更何况意识能有什么作用？[又汝识心与诸思量兼了别性]：[识心]，此指意根之心，亦即是意根，以此意根为意识之所依，意根就是指第七意识，为意识就是第六意识所依，一般人认为：意识是由第七意识所生，又是同时为前五识、能够辅助前五识攀缘跟分别，都是第六意识的功能，第六意识可以对内、也可以对外。故称为识心。[诸思量与了别性]为指意识之作用，亦即是意识。故此句简言之即意根与意识二者。[若有所识，云何识意]：第一个[识]是第六意识，第二个[识]就是意根。[若有所识]，若能了别。[云何识意]之[识]为意识，[意]为意根。则如何分别第六意识与第七意识的意根？[唯同与异，二性无成]：不论是同或异，根与识二法之性皆无法成立。

义贯：[阿难，又汝所明]了之权法中所示：以[意]根与[法]尘[为缘]，则能[生于意识]。这个模式跟前面一样，根尘，所产生中间的识，只是问题是后面这个意法识界里，意根、法尘两个都是无形相的东西。然而，今依第一义谛言，[此识为复因意]根[所生]而[以意]根[为]识体所在之畛[界]呢？这是讨论因根有识。还是[因法]尘[所生]，而[以法]尘[为]识体所在之[界]域？这讨论因尘而有识。到底是从根产生出来的意识心？还是从尘所产生出来的意识心？这个模式跟前面完全一样，只是前面有具体性的根、尘，现在这个完全是无形相的东西，所以，讨论起来会有困难。

[阿难，若]言意识为[因意]根而[生]，如果说第六意识是因为第七意识的意根而生，则[于汝意]根[中必]须[有]其[所思]虑之法尘存在，有能缘的意根，一定有所缘的法尘，这一句的意思是这样子。依此法尘而[发明汝]之[意]识；要不然怎么发？没有外面的所缘的法尘，意根怎么发出这个意识？[若无前]述之[法]尘，则[意]根即[无所生]，没有所，当然就没有能了，(亦即，不能生识)。意根若[离]所[缘]之尘，则[无]能[形]显；无尘而根又不显，则意[识将]有[何]作[用？又，汝]意[识]所依之[心](意根)，[与]意识之[诸思量兼]其[了别]之[性]，二者[为同为异]？意识若[同]于[意]根[即]是[意]根，不需要说跑出一个第六意识。[云何]还说意识是意根[所生]？因为相同于意根，它就是意啊，为什么还要立一个第六意识？没有必要啊！

若[异]于[意]根而[不同]，则为无知之尘，如果不同于意根，那当然就无知之尘。[应无所识。若无所识，云何]可名为[意]根所[生]之识？根生也不对、尘生也不对。[若有所识]，则[云何]分别意[识]与[意]根？是故，[唯同与异](不论同或异)，意根与意识[二性]皆[无]能[成]立，根与识二性既不成立，则意识[界云何]得[立]？这一句最重要在强调什么？这时候就不能讲：第六意识是来自于第七意识的意根所生，因为这时候根跟识二性都不能成立，同跟异都不能成立了，谈什么生不生呢？所以，这时不能讲意识是为意根所生。

经文：[若因法生，世间诸法不离五尘，汝观色法及诸声法、香法、味法、及与触法，相状分明，以对五根，非意所摄。汝识决定依于法生，汝今谛观法法何状？若离色空、动静、通塞、合离、生灭，越此诸相，终无所得。生、则色空诸法等生，灭、则色空诸法等灭。所因既无，因生有识，作何形相？相状不有，界云何生？]

这一段最重要就是说：你讲法尘能够生识，那法尘离不开色空、动静、通塞、合离、生灭，这些生，你的意识心就生；这些灭，你的意识心统统没有，意识心统统是跟着这些法尘生等同生、灭等同灭；那这些根本就不存在，这些是影像。所以，所因既无，因生有识，作何形状呢？

注释，[汝观色法……及与触法，相状分明，以对五根]：你且看看这色、声、香、味、触五尘之法，每一法都各有其明确的相状，且于五根亦各有所对，如色对眼、声对耳、香对鼻、味对舌、触对身。[非意所摄]：但这五尘之中，却没有任何一法是直接为意根所摄受的。附及：意根所摄、所缘之法，乃是前五尘在意地落谢的[影像]，诸位！一切众生的意识心，其实就是执着影像，就像摄影机摄影底片一样，你看到的只是底片。即以此影像，名之为[法尘]，就像我们照相馆，摄像后的底片就等同法尘。而法尘实在并无实物，亦无实体。

[若离色空、动静、通塞、合离、生灭，越此诸相，终无所得]：色空就是眼，动静是耳，通塞是鼻，合离是身，生灭就是意。[色空、动静、通塞、合离]为五尘之相，而味尘之甜淡乃涵摄在其中(省略的说法)。[生灭]则为一切尘相之总相，其实就是意识。[越]，离去之义。此谓，你的法尘，只不过是前五尘的影像，而落在意识心里。如果离去了前五尘的色空、动静等生灭之相，终无法尘之影像可得。换句话说：我们的意识执着那个刹那生、刹那灭的相，就是这个道理。故法尘实无自体，乃依五尘影像之生灭而得其体。

万法都是影像，那我们执着了这个东西，就完全是生灭的东西，有生一定有灭，我们加上一层执着，生的时候不希望它灭；灭掉的时候希望它生，所以，变成说痛苦不堪！最亲近的人聚在一起，不晓得这是生灭法，总有一天会分开。所以，我们坚定的意识，在那种贪爱的识心是很难割舍！为什么最亲的人死的时候，我们很受不了、无法承受？因为他对生的观念牢执不可破，认为这个世间不会有灭，所以，我们一直恩爱这个眷属，那个观念卡住了，一下子死，实在是没有办法接受，往生的时候都要哭，会流泪，因为这就是坚固的意识型态，没有办法控制。当然也有的人父母亲死的时候不会哭；但是，夫妻哪一个人先死的时候就会哭。

[生、则色空诸法等生]：[生]，指法尘生。若法尘生时，其实是五尘之色空等诸法之影像于心中生。[灭、则色空诸法等灭]：而法尘灭时，其实亦是五尘之色空等法之影像于心中灭。是故法尘之生灭，实非法尘本身生灭，而是五尘之影像在心中生灭；易言之，所谓法尘生灭，实并无一法生灭！乃至亦非五尘生灭，而只是五尘在心中的[影像]生灭——这一句好好的体会，我们的本性就像镜子，所有通过镜子的影像，在镜子前面开车过去、一切都是镜子的影像而已。

诸位，意识心、分别、执着、颠倒，都是影像而已，所以，我们问题就出在这个地方，把影像当作真实，所以我们会活得很辛苦，就是这样。为什么影像是生灭？影像就是一合相，一合相所影现到来变成心性的时候，如果你知道，知之不为过，如果你知道那是影像，知幻即离，离幻即觉，外面的缘起一合相，落入心中变成影像。为什么讲知幻即离呢？幻就是包括心中所产生的意识心，还有外面的尘，缘起性就是空性；里面的识心，就是妄动、非处、无心、不实在的。所以，你只要了解它是幻相、是生灭，但莫于相上住着，离一切相，即名诸佛，就彻底放下那个生灭的念头；放下的时候也不以为说我在放下。故此生灭，实无一法可得，实无生灭——意思就是：其实就是本性。实无法[生]，亦无法[灭]。这个就是涅盘妙性。

[所因既无，因生有识，作何形相]：[所因]，指意识所依而生之因，亦即意识之生因，即指法尘。[因生]，因之而生，依之而生。此言，意识所依而为生因之法尘，既无实自体，则因之而生的意识，确实是生作什么形相呢？能生之因既无体，所生之果有何形相？例如母是无形，则此母所生之子，究竟是何形相？(亦即，不可能有何形相！)此则有如[石女儿]一般(——石女如何能够生儿子？)。故知[能生]之法尘及[所生]之意识实都无所有；因此，法尘与意识皆无实体性，本无所生。

义贯：[若]言意识为[因法]尘而[生]，然而[世间诸法]皆[不离五尘，汝]今且[观色法及诸声法、香法、味法，及与触法]，这五尘之[相状]各自[分明]，并各[以]其相而[对]前[五根]，然此五尘均[非意]根[所摄]之法(意根所摄者，乃五尘落谢之影像，并非五尘本身)。若说[汝]之意[识决定]是[依于法]尘而[生]者，则[汝今谛观]这五尘之法，每一[法]每一[法]是[何]相[状]？意识所依的法尘[若离]于[色空、动静、通塞、合离]等五尘
[生灭]之相，[越]于[此诸]尘[相，终无]法尘[所得]。且法尘[生]时，实[则]是五尘之[色空诸法]之影像[等]于心中[生]，(非实法尘生)；法尘[灭]时，实[则]是五尘之[色空诸法]之影像[等]于心中[灭]，(非实法尘灭；故知法尘本自无生，今亦无灭，以其无实自体故。)其实唯是一心。

诸位，如果你能体悟到，万法唯是一心中所显现的影像，修行就解决了。万法皆是清净心中所影现出来的影像，诸位，不要着这个影像，就不会把本性化作一念意识心。执着就变成意识心；如果不执着，识就变成性，这个时候就识性不二。所以，全部的问题，在于你了不了解意识心是幻？在于了不了解万法缘起是幻？你了不了解？为什么意识心是幻？因为它空无自性。为什么缘起性是幻？因为它空无自性、因为它生灭性、缘起性、无常性、空无自性、刹那生灭性、短暂性、必坏性、败死性，一定会败坏、一定会死亡，矿物、植物、动物，都是这样子，有成住坏空、生老病死，逃不过，所以叫做空无自性。所以佛法：一等是学，直须无学，了知万法——人身、宇宙尽是幻，幻无实性，放下，放下就得！所以，在座诸位，懂得吃亏的人就拥有一切，肯施舍的人就拥有一切，不与计较的的人就拥有一切。

为什么？心如如不动啊，我肯吃亏，我不跟你计较，我吃亏没关系！所以，受侮辱、毁谤的人有福报；谤人、伤人的人没有福报，他会一直损害他的本身的情境性；一切福田，不离方寸，方寸染污了，哪里有福田？方寸清净了，他才谈得上有福报的人。所以，学佛以后，他那个福报会一直具足，他守口如瓶，这个福报就一直来~碰到朋友，也不会伤人；碰到任何一个仇敌，也不会伤他；站在公司里面、团体里面，也不会挑拨离间，他心清净。因为口业清净，慢慢人缘就愈来愈好，大家都会对他很好。尖酸刻薄的人，一定没有福报，如果你布施了很多钱，可是，你尖酸刻薄，就不是一个很有福报的人。要想迈入佛道，要培养二种：一个是福，一个是慧，诸位，免费的福、不必花钱的福：身口意清净，福报就到，免费的！不必花钱，福报就到，我守口如瓶，一句都不讲，不攻击、不伤害、不批评，这总可以吧？这个福报就到，你人缘具足，将来碰到困难，人人都想帮助你。

万法回归心性的时候，全世界、整个宇宙都是你的财产，没有一处你不是用欢喜心去面对它，你到日月潭，欢喜心，哇，像太平洋，如果心情不好，日月潭看起来像痰盂，为什么？心境有很大的关系。看到枯木时，所有的枯木是另外一个生命的结束；但又是另外一个生命的开始，没有枯木，哪里有生机盎然的树木、青松翠绿的森林？这一期没有了，下一期的生命又成长了，他从枯木里面得到了真理，枯木也有真理的存在，看到一朵花，这所有的三千世界都在这个地方，有智慧的人，你看到任何的东西，它就统统是智慧。这个是什么(师父举起一白纸问众)？这就是三藏十二部经典精华，都在这一张卫生纸里面。请问，这张卫生纸，性跟相，跟虚空有没有和合？如果是和合，那虚空就是卫生纸了？那我把卫生纸拿到左边来，这边应该少一个虚空，因为你说是和合嘛，和合就是一，就是卫生纸跟虚空是一的话，我把它拿到左边来，虚空应该跟着跑到这边来，因为你讲一嘛！如果你讲异，卫生纸跟虚空是不同，那么，这纸能离开虚空吗？可以吗？卫生纸有没有办法离开虚空？没有办法。

好！你说性跟相是一吗？如果是一，为什么这里是有形的是卫生纸，这里是无形的虚空？好！诸位，这纸里有没有虚空？如果说有，我把纸挤压出来，你说有虚空，你有没有看到虚空跑出来？那为什么你讲卫生纸有虚空？如果没有虚空，它是不能运作的，就像我们衣食住行，一定要有虚空，我们身体有没有虚空？当然有空啊！吃下去要消化，对不对？空。所以，讲空是一体的，性相是一的，不对；讲性相是二，也不对！好，再来，这张纸跟虚空有没有和合？和合

，那就是一了，那我把纸撕开，那就等于把虚空撕开，我把纸撕开，虚空有没有撕开？没有啊，那你为什么讲一？如果你讲不和合，卫生纸相不合于虚空，你什么时候看到纸离开这个虚空？三藏十二部经典，统统在这一张卫生纸里面，和合不对，不和合不对，性相一如。你说纸里有虚空，我一压，虚空没有跑出来。如果你说虚空跑在里面，我一压，这里面虚空跑出来，那么，我一伸缩，再把它扩张，你应该看到虚空跑进去啊；可是，虚空从来没有啊，没有因为和合而增加，也不因不和合而减少，这叫相妄；性真，就是绝对的空性。

尘自生灭，自性不动，就是站在相上来讲的，性是没有增减的。就像这一张卫生纸，无论你摊开来，变大，浓缩起来变小，它跟虚空都没有关系，根、尘、识一十八界，你怎么样造作、怎么样度众生，你都不可能让你的佛性增加。所以，如梦幻泡影的世间，说如梦幻泡影的佛法，度如梦幻泡影的众生；虽度无量无边的众生，实无众生可度。诸位，懂得佛法的人，心入寂灭，绝对的寂灭，没有任何的造作，虽有所造作，自性还是空，心处于绝对的解脱状态，这就是佛，叫做顿悟。为什么讲离一切相，即名诸佛？那是因为站在众生的角度，众生因为着相一直到死。那么，离一切相是不是佛？是！这《金刚经》讲的；那么，我请问你：即一切相是不是佛？当然也是啊，真心怎么可以离开相？即一切相也是佛；离一切相是佛；离即离非也是佛，离开那个离、离开那个相、离开那个即，也是佛；可是，如果你不悟的话，离一切相不是佛，[我离相我离相！]你心中卡一个离，又不是佛；[我即一切相即一切相！]那你心中没有智慧，你也不是佛，问题在你悟的心，不在相上的讨论。所以，现在我用这样的一个例子，告诉你，就是说所有有智慧的人，随手拈来，都与法界性完全平等的说，它是不二的；众生因为用意识型态、观念习惯了，所以，他讲这个失去那个、讲这个失去那个，因此都搞不清楚状况是什么，慢慢慢慢再体会一下。

意识[所]依为生[因]之法尘[既无]实自体，则[因]之而[生]而[有]之意[识]，确实[作何形相]？(能生之尘既无体相，所生之识之体相定非有。)意识之体[相]形[状]既[不有]，则意识[界云何]得[生]？(结论：故知]意识不从法尘生]。)

经文：[是故当知：意法为缘，生意识界，三处都无。则意与法及意界三，本非因缘，非自然性。]

义贯：[是故当知]，如来于权教中所说之以[意]根与[法]尘[为缘]，则能[生意识界]；今以第一义谛而言，则于意根、法尘及意法和合[三处]求之[都无]能生意识之因。如是[则意]根界[与法]尘界[及意]识[界三]者，[本非]权教所示之[因缘]能生，亦[非]外道所计无因之[自然性]
(——非有因生，非无因生，本如来藏妙真如不生灭性，随缘幻现，相妄性真。)相妄就是当体即空。

诸位，昨天我说析空观跟这个体空，有的人把那个析空观当作是虚空的空，不是这个意思，从分析当作是空，分析到最后变成空，他弄不清楚，析空观是分析的析，不是虚空的空。意思就是说：我们一般人就卡在这个地方，认为分析一件事情，到最后的物质世界会变成虚空。好！诸位！(师父又举起一白纸)三藏十二部经典，统统在这一张卫生纸里面，你注意看！这是什么法？色法，对不对？按照二乘人的意思，就是色法一直分析~(师父拿起撕成小片的纸)把这大张的撕成小张的，分析~把它分析到最后，只剩下一点点，再把它分析~(师父把纸撕到只有一小点)到最后就是一个颗粒微尘了，这一点点的颗粒微尘，他(指小乘、二乘人)说：再分析下去，虚空就跑出来；这个问题出来了，那就表示这个颗粒微尘里面，含有虚空的质素，质素就是成分。

色里面如果没有空的成分，你分析色法到最后怎么会跑出空来？懂这个意思吗？色法如果里面没有空，怎么可能色法一直分析~一直切割，切割到最后，变成虚空跑出来？他这个观念就是这样，(师父手拿一白纸一直撕变小再变小)，一直撕一直分析，到最后这一点点色尘，再继续分析，好！我们就以一个颗粒微尘来讲，把它再分成七等分，就是七分之一的沙尘相；再分，七分之一再分，七七四十九，四十九分之一；那么，现在问题出来了，从二乘人的角度就是说，四十九分之一，再分，分下去，虚空就会跑出来，那佛陀问他说：那么，合多少的色会变成一个虚空？因为所有的色法，分析，都含带有空，就表示譬如说：这一张纸，把它撕裂成四十九份，每一份都应该有虚空的成分，再分下去，一千分之一的虚空，就无量无边的微细的虚空，佛陀说：集多少的色法会变成一个虚空？因为色尘可以分析到最后是变成虚空，色法里有虚空，要集多少的色法才变成一个虚空？佛陀就告诉我们：集色法是永远不能变成虚空的。集虚空是只有变虚空而已，集虚空怎么可能变成色法？集色法也不可能变成虚空，这就是问题所在。

集于接近虚空的邻虚尘，集邻虚尘，一定会变成更大的色法而已，微小的色法集多了，就变成更大的色法而已，怎么可能集色成空？这就是问题。好！如果我们集一切的虚空，也只能变成虚空，因为虚空是无形相的。所以，空绝对不能产生色；而色一直分析到最后，也不能产生空。这个问题就出来了。小乘所修的析空是不究竟的，要讲体空，当体即空，这就是心所影现出来的空，叫做当体即空。好！当体即空就是这样子，(师父又拿出一纸)这一层纸，不可以经过意识型态去分析，意识型态统统是逻辑的观念、推论、分析的观念，一直分析，会变成演绎，或者是归纳的观念，分析的东西就会变成一种观念，这观念就会卡住某一种程度，没有办法进入绝对，这就是二乘人，没有办法成佛的这个答案就出来了。

用析空观修行，是永远不能进入佛的领域。要什么？这张卫生纸，它就是空，没有东西可以讨论，这张纸跟绝对的虚空是一样的，当体即空，没有任何东西可以分析、没有东西可以讨论，

它就是缘起的一合相，缘起就是空，空就是本来的东西，我们本性所影现出来的。今天我们所看到的日月星辰、山河大地、花草树木、动物、植物、矿物，全部体性当体即空，统统是如来藏性所影现出来的，这个相妄，性真，顿悟、契入真心，绝对，没有东西可以争执、没有东西可以讨论，所谓妄是自心妄；所谓分别是自心性分别；所谓烦恼是自己的烦恼；如果都了悟万法的形相，统统来自一颗真如自性，就是一真法界，那么，所有事情都解决了，看到一张卫生纸，它就是绝对的空，绝对，没有来去、生灭、增减，为什么？当体即空。如果你继续用分析的，那是佛的善巧、方便，怕你落入意识型态，变成一种观念，卡在那个观念里面，认为微尘相变成有实体可得。分析到最后，你说可以变成空，诸位！那就表示微尘相是实体的，分析到最后，你就认为、承认说这个微尘相是有实体性的，有实体性，它就有分析；有实体性，就有体积、就有分析；有分析，它就是意识型态、就是观念、是数学、是逻辑、是推论、是演绎、是归纳，没有办法超越这些表相的意识型态，这些完全是生死法。

佛法、佛道，就必须要完全进入佛的心的领域；(师父举起一毛巾)看到这个毛巾，它当体即空，这里面并没有来去、生灭、增减，来是妄、去是妄；增是妄、减是妄；生是妄、灭还是妄。为什么？本来就没有毛巾。知道吗？要这样体悟，本来就没有毛巾，没有东西可以讨论，菩萨无我相、人相、众生相、寿者相，就体悟到父母未生前本来的面目，当体即空，他本来就没有出生、没有这个人，没有生就一定没有灭，如是体悟，慢慢进入佛的领域，这样才有办法进入佛的领域，佛的伟大就是在这个地方；二乘人卡在一个观念里面。所以，你不用去听人家讲，说某某人有多么厉害，他只要一讲的、分析给你听，那个就错！没有东西可以分析的，你只能讲：他是善巧、是方便。你讲那个相说，如果法师你讲一切法，在相上里面打转，佛陀说：不名为说法。分析给你听的就不是佛法，那叫做方便法，究竟义，没有东西可以讲，体本来就是空，没有能说法的师父，没有听法的众生，也没有来去、生灭、增减的法相，统统没有！知道吗？就是这样子，这样比较清楚吗？有比较清楚一点吧？清楚一点。

我们的世尊多么的不简单；不过，我也是下过很深的功夫，体悟了三十几年，才体悟到：喔！原来要顿悟体空才是佛，分析的那个就是方便而已，还拘泥于意识型态。所以，电视再怎么吵，就是意识型态；众生再怎么讲，就是离不开那种执着、观念、也离不开那种分析，没有办法进入佛的领域。佛的领域就是绝对的离语言相、绝对的离文字相、绝对的离一切相，当体就是空，没有东西可以讨论，法界性就是佛性，就是这样绝对的存在。这一念如果体悟得出来，哇！一辈子受用不尽，泡茶，茶有禅味；走路有走路的味道；交朋友有交朋友的禅味；夫妻之间相处之道，有相处之道的道味，我应该跟你这种人怎么相处。那种见性以后，你所有产生的统统是佛的智慧，无关于食衣住行，不管你是白衣、是出家现僧相，统统是佛，了解情与无情，同圆种智的道理。万法，相讲生灭，性讲不生不灭，都不对！空，哪里有什么生灭的东西？相是绝对的空，对不对？当体即空，诸位，空有来去、生灭、增减吗？没有！所以，佛看到的这个世界，就是唯是真心的世界，统统是永恒，这个就是佛，超越一切表相，存在宇宙当中永远的觉性，永远的存在，就是佛陀，法身常住，真空法性如同虚空，平等不二。如果把绝对的虚空转换成绝对的真实的智慧，就是法身就是虚空，虚空就是真实的智慧。为什么？转虚空为平等的真实的智慧，虚空就是法身，法身跟虚空是平等不二的，慢慢来，慢慢来体悟。

明天讲：佛法，把它扩大到整个宇宙，七大即如来藏性周遍法界，地水火风统统是宇宙的存在，而且是遍宇宙。明天讲的范围就更大，前面的五阴、六入、十二处、十八界，统统在人身的角度，人的身体发生的；七大是在宇宙当中发生的，佛法不是人身，它就是宇宙。这样我们就知道：喔！佛的智慧真是不可思议，为什么我们读这么多书的人，受过这么高等的教育，碰到佛，那就是五体投地的佩服，这全世界，你绝对找不到第二个这么有智慧的佛陀，绝对找不到！什么世间、外道、你讲的什么圣人，我告诉你：没有办法跟佛陀相提并论的，绝对没有办法的，宗教信仰是理智的延续，不是感情作用。

请合掌，愿以此功德，消灾在座诸位法师、诸位护法居士大德，回向本讲堂消灾点灯以及亡灵牌位拔度者，上报四重恩，下济三涂苦，若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。

愿生西方净土中
上品莲花为父母
花开见佛悟无生
不退菩萨为伴侣。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 审除细惑 说二如来藏 第一
大佛顶首楞严经
第9套
圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义
讲题：审除细惑.说二如来藏
日期：2009.6.25-2009.7.11 文殊讲堂
片数：共6片(本片为第1片)
编码：087[DVD简体版]
内容概述
审除细惑.说二如来藏
阿难明心生信.说偈赞佛
圆瑛法师《讲义》第515页-第532页
从515页“尔时阿难，及诸大众，蒙佛如来，微妙开示。......(531页)
瞬若多性可销亡，铄迦罗心无动转。”
慧律法师 主讲

(注：以下【】内金黄色字体的为楞严经文原文，【】内黑体字的为圆瑛法师的《楞严讲义》，其余为慧律法师讲解文。——录入者 注)

请合掌，南无本师释迦牟尼佛 南无本师释迦牟尼佛 南无本师释迦牟尼佛

515页，《楞严经讲义》，

[辛二 阿难明心生信(分三)]

[壬初 承示开悟 二 赞谢获益 三 发广大心]

[(壬初分二)癸初 叙承示 二叙开悟]

[今初]

我们七大讲完了，接着另一个段落：阿难明心生信，后来就说这个偈颂，偈颂：妙湛总持不动尊，首楞严王世希有。后面说偈颂赞佛。到最后佛就讲三如来藏：空如来藏表示一切本体平等；不空如来藏表示不坏缘起法；空不空如来藏，法法皆是中道，空跟有是一种名词，空不空，既现实又超越，既超越又现实，同时存在的东西，就是空不空如来藏。

515页，经文：【尔时阿难，及诸大众，蒙佛如来，微妙开示。】

尔时就是破妄显真，已竟之时，破妄显真已竟这个时候，阿难及诸大众，蒙佛如来，微妙开示。为什么叫微妙呢？因为这个义理很深、很隐微，不容易为一般众生所发现，是深入的在讲到这个究竟的如来藏性，所以，它叫做微妙

的开示。

【此结集经家，叙述阿难，悟明本有真心，发起大乘正信，先叙承示，】先讲描述，承佛的开示叫做承示。【以为开悟之大本也。】

【尔时，乃如来破妄显真，已竟之时。微者隐微，昔日权宗，未曾显说，六识是生死根本，根性是涅磐正因。】这个六识表示根、尘和合的妄心，总归就是生灭意识心。这个生灭的意识心，就是所有的众生都执着的，不管你用各个层面的知识层面，都离不开识心，这个是世间所有的分别跟执着，也变成一种学问、文化、传统，所有的生灭，化作一念的执着跟分别，而再运用这些执着跟分别，变成所有生命的全部，这个六识就是生死根本。学佛不是这样，运用根性，根性是不生不灭的根性，是涅磐的正因，所以，你这个修行，下手处要对，下手处就是根性，就是不生不灭的根性。在这里用一个简单的，就是：令心无所增减，是名修行，这个就是成佛的因，你一定要让你的心没有任何东西增加，也绝对没有东西减少，法本不增，法也本来没有减少；在圣也不增，在凡也是不减的这个心性修行，就是涅磐的正因。

【妙者奥妙，今日实教，广谈了义，】什么叫了义？就是究竟义，我们四依止里面：依法不依人；依义不依语；依智不依识；依了义不依不了义，所以，这个《楞严经》它是了义教，就是究竟教。【直指生灭身中有佛性，一切诸法是真如：】为什么一切诸法是真如？就用真心，一切法皆如，用如如不动的心性，无法不如。【此即上三卷之微妙开示。】

【《正脉》云：通承破妄显真科中，】通承就是依据前面的破妄显真科中。【诸文为言，】“为”就是有，这些文章有这么说，种种的破妄显真的这些语言。【良以此大开解，】“良以”就是因此，良以借着这个因缘，因此大开圆解，就是见性。【功夫非近，】“非近”就是深远，功夫变得深远了。【今当总前，撮其大要，】“撮”就是取，它的纲领。【令知微妙之实。】

【破妄心有三：一、七破以密示无处；】“七”就是七次。破以密示，什么无处呢？妄心无处。为什么讲妄心无处呢？因为它是境引起的执着心、境引起的分别心、境引起的颠倒心，无论是执着、分别、颠倒，统称为识心。这个识心因境——根缘境所产生的，所以，其实它并没有真正的来跟去处，它只是清净自性晃动，所产生的刹那生灭心，没有实体可得。【二、重征以显呵非心；】就是妄识非心，妄识不是我们的真心，因为妄识它是没有实体性的。【三、纵夺以决指无体。】纵夺就是彻底的叫你除掉，“以决”就是决定，决定这个识心，“指”就是指出，指出这个识心是没有体性的。识心没有体性是什么意思？就是说它没有任何的依靠，你讲识心有还是没有，都不对！你说有的话，它没有实体；说无的话，它又了别。所以，这里面含有必需讲识心无体；可是，真心是有体性的，意思就是说：我们般若的妙性，这个涅磐妙心它是有体性的，有体性就是确实存在的，无量亿劫来是存在的；而这个识心是刹那生刹那灭、刹那增刹那减、刹那有刹那无，断断续续，白天就分别、执着，晚上就暂时歇息、休息一下，但是，还是继续作用，因为有独头意识；可是，这些作用其实都是空。为什么？识心无体性嘛！说：纵夺以决指无体，这个要彻底的夺除，来决定告诉你：识心无体。所以，这个“无体”要加二个字更清楚：就是“识心”无体。【是所以破妄心者，极微细而尽精妙矣。】在这里你就会了解，一切众生都不离识心，稍微修行就会炫耀，就会落入识心；稍微行善就执着，就是意识心；稍微拜二、三句佛就执着，就变成意识心；念佛有所感应，就大大的夸、夸耀其辞，这个就是意识心；来讲堂发个心，就好像觉得别人都不如我，这个就是意识心，只要你有所住，统统是意识心！为什么？虚空并没有、从来没有称扬自己，虚空从来没有执着，都是平等的这样过日子。法性本来就空，我们要了解、了悟这一层道理，就了解识心无体，而真心是有体性的。

【显真心文中亦三：一示见等，】“见等”就是见根等，这表示见、闻、觉、知，见精、闻精、嗅精、尝精、触觉精、还有觉知精，就是见、闻、觉、知这些六根的根性来找，喔！带少分的妄叫做见精；破除了执着，妄除了，竟然是见性。所以，没有妄心，了悟妄心当体即空，就

见性，不离本处，即得菩提，就是这个道理。所以，修行不是用追的，是用悟的，当下，回归当下。如果你用追的：本性是什么？那就叫做意识心，你永远揣测不到那个是什么心、什么东西。【而克就根性，直指其实体。】实体就是离尘有实体性，离开了这个根尘所缘起的这些六根、六尘、六识，识心无体；可是，根性是有体性的。为什么根性是有体性的？要不然我们依靠什么修行？识心无体性，我们依靠什么修行？成佛是什么？成佛就是从根性开发以后，了解这个佛性是有实体性的。意思就是：般若智慧它是一直存在的，它不是虚妄的，涅磐妙性是实在的；可是实在，是没有形相的。底下，【二、示阴等，】“阴”就是五阴、六入、十二处、十八界等等。【而广融诸相，以明其一体。】【三、示地等，】就是地大，地、水、火、风、空等等，“地等”就是七大，地、水、火、风、空、见、识。【而极显圆融，以彰其全体。是所以显真心者，亦可谓极微细而尽精妙矣。】

[癸二 叙开悟(分二)子初 叙心荡然 二 叙身荡然 今初]

【身心荡然，得无挂碍，是诸大众，各各自知，心遍十方，见十方空，如观手中，所持叶物。】

说：这个时候，悟道以后，就开见道之眼，身心荡然，得无挂碍，心无挂碍了；我们有挂碍，就烦恼了。是诸大众，各各自知，心遍十方，无所障碍，见十方空，如观手中所持的叶物，这个叶物，当时候的叶就是贝叶。

【阿难开悟，即是已开见道之眼。自第一卷阿难认识为心，三迷被破，遂即舍妄求真，】舍这个妄心、妄识，求这个真心。【求如来为发妙明心，为开道眼。如来即为指见是心，显见不动、】显见【不灭、】显见【不失、】显见【无还、】显见【不杂、】显见性【无碍、】显见性【不分、】显见【超情、】显见【离见、经历十番，可谓发妙明心，而至微细矣！更为会四科，全事即理，融七大全相皆性，普融万法，可谓发妙明心，而极奥妙矣！由是阿难明心生信，顿开道眼，故有此悟。】

【身心荡然，得无挂碍者：当以二义释之：一、达妄本空：】所有的妄识其实本来就空，因为它没有实体性的，正因为识心是妄，所以我们有因缘可以成佛；识心如果是真实，那我们就没有一个人可以成佛，生生世世永远在妄当中。所以，因为达这个妄识本来就空，惟存真实心、真心。所以，人人都可以成佛，只要你发现那个妄，同时不住着，那个当下就是你的真心。所以，开采真心的人，不自卑也不高傲，也不夸耀，因为没有东西可以这样子、可以住着，没有什么东西可以炫耀，因为法法本空；也没有东西可以自卑，因为法法本空；也没有高下，因为是法平等，无有高下，这个就是心性。所以是法平等，无有高下，是在指什么？是指见性人的心性。当你见到佛性的时候，动物、植物、矿物全部都平等；内四大、外四大全部都平等；有相、无相全部都平等，识心化作识性，执着化作坚固的道心；分别化作平等的心性；颠倒化作正念，统统在当下，不离本处。修行不能用找的，用悟的，悟即得，不悟不得。【昔在迷时，妄认四大假合，为自身相；六尘缘影，为自心相；】这个就是悲哀！把这个身，四大假合的身误认为自己，没有一个人不执着，只要你没有听到佛法，包括外道，这个身见是除不掉的。有了这个身见、身相，身相就引发痛苦，你的我执就不会停止。六尘缘影为自心相，根对尘所产生的眼识、耳识、鼻识、舌识、身识，这个五尘落下来的影子，由意根攀缘这个法尘，就认为这个就是可缘之相，自心相的意思是什么？就误认为那一些烦恼、执着、分别的影像是你的真心，就是你平常在运用的心。记得！起贪心的时候，记得！这个不是你的真心，你的真心是无贪的。当你起嗔恨心的时候，记得！告诉自己：这个不是我们的真心，这个是妄心。【乃为六根所局，】“局”就是限制住，为什么？生命观看不出去，宇宙观放射不出去，我们的生命就完全拘束在我执、法执的小范围里面，而就这样过一生，就这样过一生。【六识所锢，】六种分别心，“锢”就是束，全部都束在里面。【皆成挂碍。】皆成挂碍。【今者了达妄身、妄心，本自空寂，荡然(如大水漂荡)无存，故得无碍，解脱自在也。】

【二、知真本具：】知道这个真心本来就具足的，叫做知真本具。诸位！修学佛道它重点就出来了：达妄本空，知真本具，妄心本来就空，所以，你只要动到执着的念头，你就是修行错误，当你很用功的时候，你说：哇！现在很有修行！这个念头就错！这对法上的执着。第二、知真本具，【昔在迷时，将本有法性身，妙明心，埋没于尘劳烦恼之中，幻妄身心之内，今者知法身清净，遍一切处，则身荡然；妙心圆明，遍周法界，则心荡然；无形无相，荡然宽廓，】“廓”就是大。【得无挂碍，得大受用也。】诸位！小心眼就不受用，大心则大用，你一定要记住这个！师父一直告诉你：尽管度量放大，上苍会二倍福报奉还给你的，胸量放大，绝不会吃亏的。也许你现在好像有一点吃亏，我今天做了几个钟头，对不对？领一样的薪水；这个人做几个钟头，做得比我少，也是领这样的薪水！内心愤愤不平！有一个男孩子很善良、很乖，大家都说他很笨，工作八个钟头以后，他继续工作，大家都下班了，他觉得：我应该完成的事情，我应该把它工作完。所以，领一样的薪水，他继续再加班。大家都说他笨，他(同事)说：老板也没有给你薪水啊！他说：哎呀！我多多学习啊！虽笨，他还有自己的哲学，他很认真的。结果这个老板、老板娘非常的欣赏，就把这个技术传给他，后来这个老板还有老板娘因为没有生，结果经过了二十年，他还是这样子认真，因为他也不计较这个薪水。后来他们都没有生，有一天，突然二个夫妻发生了一件重大的事情，先生检查，癌症，这个老婆又认为说她也没有能力处理这个工厂的事情，后来就请他起来当厂长，全部负责，二十年来，他就是没有任何的怨恨、没有任何的抱怨、没有任何的计较，最笨的人结果升到厂长！经过了十年，后来这个老婆也快死掉，说：我财产统统给你，统统给你！因为没有儿子，除了缴税以外。你看，傻人有傻福。不是每一个人都碰到这种因缘；但是，这个世间还是要诚恳、老实的人，没有牢骚、没有抱怨，肯做的人，默默的做，能够修忍辱，不怕吃亏的人，也不计较的人，这个人路走得很长远，渐渐的，人家就会私下很赞叹你，很信任、信得过你。所以，修行贵乎实践，就是这

样。这个跟修行一样，你今天默默的这样修行，拜佛、念佛，不夸张、不比较，这样真实的听经闻法，诸位！佛菩萨正会器重你、会加被你，世间人看起来，你好像受尽了委屈、吃亏，错了！佛菩萨正在加被你，那一些往生极乐世界的，绝对不会是贪小便宜的人；绝对不会是一天整天伤害别人的人，佛来接引这些人，绝对不会！而这些人对净土也不会有信心，佛接引的都是那一些肯吃亏的人、肯吃苦的人、肯受尽委屈的人、埋头苦干的人，佛欣赏的是这个。因为什么？他符合佛的教义。

底下，517页，【是诸大众，各各自知，心遍十方者：以既蒙如来，微妙开示，不独当机阿难得悟，是诸同闻大众，亦多各各自知；自知即悟也。其中大众，位有浅、深不同，悟有解、证不等，所悟为何？乃悟真心，遍满十方，包含万法。较之昔日，】认妄识心、妄识，【认识为心，】就是认妄识为心。【执心在身内；】不知道这个心并没有内、外，凡所有相，都是如来藏性所显现出来的假相。【舍妄求真文云：‘不知寂常心性。’】寂常就是不生不灭。【不失科中云：‘不知色身外泊山河，虚空大地，咸是妙明真心中物。’】我再解释更清楚，诸位！不知色身外泊山河，虚空大地，皆是什么？皆是一合相，大的一合相、小的一合相，只要一合相，一个颗粒微尘也是一合相，杯子是一合相，是不是？然后一朵花是一合相，山河大地、日月星辰，没有一样不是一合相，只是大相、小相而已，大相、小相统统是非相，统统是心性当中的真心物，妙明真心中物。【不杂科中则曰：‘云何得知，是我真性？’不分科中又谓：‘茫然不知，是义终始！’四科总标文云：‘殊不能知，生灭去来，本如来藏，常住妙明，不动周圆，妙真如性。’】这一句话重点在哪里？重点在：生灭、去来，本不可得，当体即空，生者无生，灭者不灭，去者实不去，来者亦不来，没有生灭、去来，当体即空，全是如来藏性，就是永恒。所以，佛陀真正的得到永恒的法身慧命，就是佛；而秦始皇找错了，秦始皇派人要去找这个不会死的仙药、妙药，秦始皇找错了，佛陀找对了；秦始皇找相，那个药丸、不死药，认为服用某一种药，可以让你长生不死，不老长生，秦始皇找错了！佛陀找对了，佛陀找心性。所以，只要有相，没有一样不会败坏，只有如如不动的心性，是我们所有的依归；自依止，法依止，莫异依止，自依止是什么？自己依靠自己的心性；法依止，依靠佛陀所讲的正法；莫异依止，千万不要依靠其他的，谁都靠不住，因为哪里都是生灭的东西。这个就是我们的故乡，用这个心念佛，没有烦恼心念佛，马上进入三昧，信、愿、行具足，即心就是佛。师父已经强调过了：对心性不了悟的人，要念到一心不乱，很难！不了解佛的心性的人，对净土法门也很难理解，讲东，西就矛盾；讲西，东就矛盾；讲南，北不通；讲北，南边不行，东西南北讲来讲去都是矛盾！为什么？相说嘛！【此皆不自知也。】

【今闻四科，全事即理，七大全相皆性，到此云散月明，瓜熟蒂落，如人饮水，冷暖自知。心遍十方，见十方虚空，乃依报世界之最大者。在真心中，如观手中，所持叶物，此则观大同小也。】为什么？念本身并没有大小，诸位！“观”就是念头，你观大，不是那个念头吗？观小，不是那个念头吗？大是心性的大，小是心性的小，诸位！请问你有大小吗？师父已经讲了：东边不作东边解，西边不作西边解，东方是指心性的东方，西方是指心性的西方；在这里更强调，大是心性的大，小是心性的小，大小是相，心性并没有大小，若悟此，万法都是平等。【叶即贝叶，物如庵摩罗果。】

经文：【一切世间，诸所有物，皆即菩提，妙明元心。】

【此悟万法唯心。妙明元心，即如来藏心。一切包括之词，世间即情、器二世间，身心世界是也。此皆领】“领”就是依据。【上显见科中，第四显见不失文云：‘色心诸缘，及心所使，诸所缘法，唯心所现；汝身汝心，皆是妙明，真精妙心中所现物。’】这前面都讲过了。【又领】就是又依据。【第八显见不分文云：‘此见及缘】就是见以及见所缘。【(即身心世界)，】这个能见的见性，及外在所缘的身心世界，【元是菩提，妙净明体。’】只是你妄动，妄动就变成无明；不妄，真心就显。【又领阴等四科，】就是阴、入、处、界四科。【皆即如来藏性，而成此悟，至此则斥破妄心，显示真心之旨，方以极领，更不再认缘尘分别为心矣。】方以极领就是究竟处，“领”也可以当作悟。

经文：【心精遍圆，含裹十方。】

就是真心，真心的这个心精，怎么样？周边圆满，含裹十方，意思就是：一切时空尽在真心。所以，一切万法都是佛法，为什么？一切万法都是真心所现的；如果没有开悟，那一切万法都是识心所现，识心所现就是妄，妄体空，就是真。所以，为什么刚学佛的时候，叫做看山是山，见山是山，见水是水？为什么？这个时候就站在相的角度、识心的角度来讲，刚学佛的时候，见山是山，见水是水；学佛一阵子以后，了悟本体是空的，会发现法法本空，会发现见山不是山，见水不是水。诸位！为什么见山不是山？山本空，水也是空。悟到究竟处的时候，见山还是山，见水还是水。为什么？这时候真心显现出来了，见山，是真心影现出来的山，山本来空，空就是我的真心；见水，水也是空，空就是我的真心，就是这样。所以，学佛知道说：喔！这三段原来是讲这个。

【此悟心包万法。向者误认妄想为真心，惑在色身之内，】身在器界当中，(【身在界中，】)【界在空中，重重含裹，遗真认妄，】遗这个真心，认这个妄心。【迷己为物，】这个字打错了，(原误植为已，新版已更正)不知惟心，【曾无超越；】把这个色身当作。。。妄认这个四大：这个就是我！这个“物”就是我，这个四大构成的这个色身就是我，不知道它是惟心，曾无超越。

【今者圆悟真心，惟精惟一，惟是一真法界，纯一无杂，周遍圆满，】这个一真法界就是什么？就是绝对的真心、绝对的心性。诸位！没有能所的境界就是绝对；有言语就有能所，有能说、所说；有相就有能所，能缘、所缘；有讨论的东西，它就有能讨论、所讨论的。所以，一切

世间的学者，不能离开能所，就不可能悟到真心。惟是一真法界，纯一无杂，周遍圆满，【故曰：心精遍圆。】

【含容万法，包裹十方，无往而非常住真心，】“无往”是指时间，“往”用我们现在的名词叫做一时一刻，没有一时一刻不是我们常住真心。【无处】这个是指空间，没有一个空间，哪里【不是性净明体，此则转小成大也。乃领上七大文中，性真圆融，皆如来藏，而成此悟。以上正叙心荡然，得无挂碍。】诸位！为什么讲“转”？在没有悟的时候才这样讲；悟的时候大跟小都是一样的。大跟小一样有什么好处？那就是身上你只有小小的钱、少少的钱，你心还是如如不动，穷，但是，穷得很知足、很快乐，也不贪、也不偷、也不抢，没有什么罪过。诸位！贫穷不是什么罪过。如果说，真正贫穷的是什么？很有钱，仍然贪得无厌，这个人穷，他就会做出不是你有办法想像的事情，有时候会惹上杀身之祸！一个人拥有很多的财富了，还是继续追求，贪心不止，你的灾难就会到！所以，很有钱的人，应当观知足：我布施够了、生活也够了，这个日子就很好过！大悟的人没有，我们现在很自在，师父一直在强调：我有多少钱、我有多少能力，做多少工作。

底下，518页，最后一行，【子二 叙身荡然】

经文：【反观父母，所生之身，犹彼十方虚空之中，吹一微尘，若存若亡。】

【此悟正报法身。】

【向者妄认四大假合，以为真身，亦复认物为己，六根各局，四支质碍，处在空界之中，不能超越；】四支质碍就是我们的双手双脚，处在空界当中，不能超越。【今则悟明本有法身，虚廓旷荡，】旷荡就是空旷，没有界限。【犹若太虚，】哇！我们开采出这个佛性出来，真是好，真是好！为什么？哇！尽虚空界、遍法界，竟然都是我们的心性，那统统是我们的财产，只要你用智慧，没有一样不是你的财产。【反观父母所生血肉之身，】这一定会败坏的、一定会烂的！【高不过七尺，】对不对？七尺还算高了，是不是？我们哪有七尺？【寿不上百年，总属幻妄不实，】诸位！今天你活着，明天就有可能死亡，生命，它就像朝露一样快速的，一谈到唐朝，哇！唐太宗，你看，离我们一千多年了！再谈到明朝明成祖，离开我们四、五百年。再来谈到康熙、雍正、乾隆，你看，离我们至少二百年。再来接近我们，慈禧太后离我们。。。民初到现在一百多年，这样子想想看，历史人物统统是灰烬，你到底能够想活多久？所以，想活很久的人，其实是妄想；“朝闻道，夕死可矣”，这个儒家讲的；佛教讲的也是一样，只要你今天听到道，明天就走，没有遗憾的！活着，他就是一辈子，世间人追求一种东西，他就是要追求一辈子，年轻人，一个感情就要花掉他多久的时间，一个感情就好！一个欲望，男女的欲望，一个感情、一个欲望，就二件事情，这个年轻人至少要困扰二十年，困扰，他绝对超越不了的！一个感情这个丝线，拉住的丝线，这个欲望，你叫年轻人断了男女，你开什么玩笑啊？即是他想要修行，当他听到佛法想要修行，就这个欲望，也必需花掉他二十年，慢慢慢慢看开了。。。所以，在座诸位很恭喜，好不容易，活到五六十岁了，这个感情跟欲望都看得开了，你看，现在正是时候；诸位再不用功，你看，五十，double一百，OK！bye-bye！别想修行了！所以，诸位！我看你们那个年龄，那个脸孔都有五、六十，真的！五、六十，这个修行正是时候了，不为感情所影响、不为欲望所影响，你看，这个时候不用功？你想想看！年轻人忙，忙的就是约会，对不对？每天我爱你、你爱我，整天都在搞这个，好不容易坐在这个地方！所以说：【犹彼十方虚空之中，风吹所起一点微尘，至渺小，极幻妄，似有似无。】我们生命就是像气若悬丝一样的，像风中之烛。为什么叫风烛残年？身体健健康康还好呢，哇！中风，你惨了！高血压的人可要注意，中风，你惨了，看你怎么办？是不是？

【太虚喻法身广大，微尘喻生身渺小。此身在法性空中，如草露风灯，虽然暂存，终非永存，故曰若存；又如幻事梦境，虽未即亡，终归灭亡，】万法都是败坏之相，不管你干到总统，乃至国家主席，干到皇帝，什么参谋总长，什么首富，台湾首富，比尔盖茨，盖茨比尔，都一样，到最后什么也带不走！所以，你会看的话，其实我们真理就在小时候小朋友就告诉你了！你看小朋友的时候，他就讲出真理了，小朋友在唱的：哥哥爸爸真伟大~~然后就比个手势：都没有，都没有！那个小朋友早就告诉你真理了，唱着哥哥爸爸真伟大，然后比个手势告诉你：都没有，都没有，你到底在执着什么？小朋友就告诉你永远的真理了。你没有看过小朋友比这样的手势吗？还有六个字的，就是甩二下，什么统统没有，小朋友就是比划着这个手印，意思就是一样也得不到，小朋友就是说：你到底在执着什么？到头来什么都没有！参禅学道就悟到这个，哇！快活得不得了，快活得无法言喻，睁眼、闭眼都自在，别人欺负我们，我们也一样自在！对不对？不过若是我们欺负别人，就自在不了了，我们不能欺负别人，为什么？诸恶莫作嘛！所以，终归灭亡，【故曰若亡。此则转粗为细也。】

经文：【如湛巨海，流一浮沤，起灭无从，了然自知，获本妙心，常住不灭。】

如湛巨海，湛蓝的大海就像太平洋这样子，冒出一个小水泡，流一浮沤，“沤”就是小水泡，这大海里面因为空气浮出小水泡。起灭无从，起的时候立刻就灭，灭的时候又另外一个起，六道轮回就是这样，起灭无从就是无根，一下子投胎天人、一下子做人、一下子变畜生给人家杀、一下下地狱、一下做饿鬼，起灭无从，悲哀啊！现在可不一样了，认识真心以后，了然自知，获本妙心，常住不灭，哇！真是好！人人都可以成佛。

【向者误执此身坚实，】以前不知道，没有人告诉我们四大本空，这个色身生灭无常，不知道，没有一个不是在执持、执着这个色身为坚实。【今悟法性身，】原来这个色身不是真的，法性身、这智慧的身，涅盘的妙性才是真的我。【如湛然澄清不动之巨(大也)海；生身如海中所流一浮沤，】我们这个色身，是本性里面显露出来的一刹那之间的水泡。【倏起倏灭，】这本意是说：这个倏起倏灭本来意思就是狗走得很快，引申为快速短暂。我们的生命快速短暂，这个肉体很快就会毁灭。【起无所从来，灭无所从去，当处出生，随处灭尽，乃属幻妄无常。此

则转实为虚也。】

【了然自知，获本妙心，常住不灭者：此结身荡然也。前叙开悟之文，总标身心荡然，得无挂碍，身即法性身，】了解说空无所有，这个色身看起来认为是实，其实是虚的，不实在的。身即法性身，突然悟到真心在我们当下。身即法性身，【心即妙明心，因悟法身妙心，】所以，【故得荡然无碍。下则先叙心荡然。阿难与大众，自知妙心，遍满十方，万法唯心，心包万法，澈悟依报，法法全真。后叙身荡然，因悟法身广大，常住不灭，故反观父母所生之身，如空中一尘，海中一沤，是以结曰：'了然自知'。】喔！原来如此，这个虚幻的色身，原来是我们湛然巨大的心性影现出来的一个色身，暂时的海中的小水泡而已。【了然明白，纤毫不昧，亲证实到，自知自信，不由他悟也。】

【获本妙心者：即得亲见，本觉妙心。本觉妙心，是本有法身，一向迷时，法身埋没在五蕴身中；今已开悟，亲见本来面目，虽然曰获，既属本有，】其实也没有获，本来就有的，就是你有没有悟？有没有恢复你的本有？【实非新得。】没有佛性，我们再怎么修也是没有；就是有佛性，才可以去体悟，如果本来没有，你怎么修也没有啊！对不对？你本性就存在，你去悟：喔！原来我的本性是存在的，我的智慧的法身是存在的。【此身常无始终，住无去来，无始无终，无去无来，则永劫不灭，故曰'常住不灭'。此亦领前，不灭、不失、无还三科，及释迷闷科末，清净本心，本觉常住，会四科一一非因缘，非自然，融七大一一皆如来藏，本无生灭，诸微妙开示，而成此悟也。】

【《正脉》交光法师云：经家于佛说之后，偈赞之前，】偈赞就是说偈颂赞叹佛。【特详叙此者，正以示奢摩他，】就是微密观照。【秘奥观体，】就是微密观照不生不灭这个本性为本修因。所以，为什么如来藏性；那一张大页的，我说A+B+C等于首楞严大定？是什么？第一个，你要开始要懂得微密观照。【令行人于此着眼；盖通前三卷工夫，全为揭露，此至妙至密之观体也。良以众生常流转，权乘不究竟者，皆缘未见此体，犹如生盲故也。】意思就是眼睛看不到。【行人若能于斯所叙，心境一如，不犯思惟，】不犯思惟是什么意思？不要妄动，如如不动就对。记得！你就记得，心空境自空，不要去除掉这个境界，你修行一定要记住这一句话：心空境自空，不要妄想说：我要把这个境界除掉！譬如说那个可恨的人一直现前，那个讨厌的人一直现前，我一定要把你干掉！你错了，你错了！你看这个有报导一篇，说这个老公讨了二奶、小老婆，这个大娘很不满，就派人去把她做掉，她认为神不知、鬼不觉，后来慢慢慢慢抽丝剥茧之后，被人家查到了！她心想的不一样，她认为除掉二老婆，她这个老公会永远疼她，她是认为：我后半辈子可以幸福的跟我老公相爱，过一辈子！结果这个动念，结果弄错了，结果杀掉；慢慢慢慢的抽丝剥茧，人家警方就是很有办法，检调但为从这个血迹慢慢查，机车的车牌，到处都是监视器，然后办案的一个区块一个区块，就把她逮捕起来了，大老婆涉嫌重大，唆使人家杀人，警方派人立刻抓人。到她家抓人的时候，她说：你们怎么会知道是我做的？就全部的证据全部都摆开来！诸位！这个就是一念错，全盘皆输！心境一如，不犯思惟，【物物头头，了然在目，浑是妙心自体，亦不费纤毫功力，身心本来，廓周沙界；但不驰散，积之岁月，而不心开者，未之有也。当知本惟一体，若语正因本性，即空如来藏，以一味真如，更无余物故。若兼了因，即奢摩他秘密观照，】正因佛性、了因佛性、缘因佛性，这个都讲过了。【以亲见自心，非作意思惟故。若更不避弥天过犯，则西来直指，正法眼藏，即此而已。】就是叫你见性。【但彼直入无分别，此由方便分别，至此无分别处，其归一也。】诸位！现在师父要讲一个修行的关键，你要注意听！修行用最快最快的，最快的修行方法，就是这四个字：直入"无分别处"，修行就是最快！就像坐喷射机，直接就可以到达佛的境地，直入无分别心，就是佛行处。你想要进入佛的领域吗？很简单，不困难，见一切相，总知道一切相空，单刀直入，入无分别心，就见佛：喔！原来佛是生活在这种平等心性里面，直入无分别心，就是平等心性，就是《金刚经》讲的：是法平等，无有差别。此由方便分别，至此无分别处，其归一。

【问：此似意尽无余，】就是说这一段已经讲完了。【然奢摩他未竟，】为什么这一大段，A大段这个奢摩他，修奢摩他定还没有讲完，讲到这个克就根性开采出来，又讲到七大都是如来藏性，到这个不是已经讲完了吗？没有！【后二藏未谈，彼是何意？】奢摩他，按照道理，A大段到这里应该结束，为什么不结束？后二藏，诸位！二藏就是不空如来藏、空不空如来藏。我们前面就是叫你见到空如来藏；后面讲的，三如来藏统统有讲，空如来藏、不空如来藏、空不空如来藏都有谈。那么，为什么到现在，后二藏到现在还没有谈到呢？彼是何意呢？意思就是说：奢摩他这一段应当谈完了吧？可是，还没有，后面还有不空如来藏、空不空如来藏，二藏还没有谈，到底是何意呢？

【答：微密观照，此方了其密字，以体属秘奥故也。】这一段只有叫你讲见性，后面还要不坏缘起，要不然怎么会有山河大地？你现在只悟到空如来藏。【后乃兼用，】诸位！"用"就是不空如来藏跟空不空如来藏，空如来藏就是体；不空如来藏、空不空如来藏就是相用。【尽其精细，始属微字，宜酌分之。初承示开悟竟。】"宜"就是应当；"酌"就是斟酌；"分之"就是分开来讨论。宜酌分之，应当斟酌分开来讨论。

底下就是我们每天常常诵楞严咒的偈颂，这个楞严咒就是节录这一段偈颂。

阿难赞佛，【壬二 赞谢获益(分二)】

【癸初 赞谢佛法 二 悟获法身 今初】

经文：【礼佛合掌，得未曾有！于如来前，说偈赞佛：】

【此亦经家所叙，礼谢标偈。】

【得未曾有者：向所未悟，今得妙悟，是为昔所未曾有，盖悟有解悟、证悟之不同，位有深位

、浅位之不等。如阿难但解悟而已，是以仍居初果之位，今即以所悟之理，偈赞于佛：】
经文：【妙湛总持不动尊，首楞严王世希有！】

妙湛是法身；总持是报身；不动尊是应身。妙湛总持不动尊，这个“尊”字上面写：九界之，不动九界之尊，就是佛的法身、报身、应身是九界之尊，这个是赞佛的三德。“首楞严王”，这个是指法；上面是佛，底下“首楞严王”这个是法。什么是法？首楞严王是什么意思？就是大定，佛的大定。世希有，只有佛讲得出来。所以，妙湛是法身；总持是报身；不动是应身；尊是九界之尊，前面是赞佛的三德；“首楞严王”是法，所以，赞佛、赞叹法，首楞严就是显示大定。前面这个是赞佛三德；“首楞严王世希有”是赞佛的大定，就是法。

【此赞谢佛法。上句赞佛，下句上四字】下句就是“首楞严王世希有”，上四字就是“首楞严王”，是【赞法，下三字双赞佛法。】“世希有”是赞：哎呀！世间希有的佛、希有的法！【标偈中祇标赞佛，以法是佛所证，亦为佛所说，标佛即可摄法。】

【阿难今以所悟之理，即佛所证、所说之法，乃依之而赞佛法。上句依佛所证，法身、般若、解脱三德秘密之藏，圆成法、报、应三身，赞佛三身，是谓赞佛；乃顺序而赞，与诸家略有不同。】

【妙湛：赞佛法身。法身，为诸法所依之理体，在无情分中为法性，】法性是毕竟空。【在有情分中为佛性，】佛性还是毕竟空。【即众生本有之佛性，】诸位！所以，内在的佛性毕竟空，跟法、跟外在的，叫做诸法，叫做法性，外面叫做法性，里面叫做佛性，佛性、法性不二性。为什么？都是毕竟空。即众生本有之法性，【妙觉湛然，遍周法界。众生在迷，法身埋没于五蕴山中，我佛因中，悟此妙觉湛然之真心，即法身德。依此自性清净法身，不生不灭，为因地心，然后圆成，果地修证，得证离垢妙极法身，是谓成佛。经云：‘微妙净法身，湛然映一切。’故赞曰妙湛。】

【总持：赞佛报身。报身以智慧为身，此智即般若妙智，是般若德，人人本有。佛云：大地众生，个个具有如来智慧德相，即指般若德。众生迷此，全智成识；我佛因中悟此，依如如智，照如如理，回光返照，照澈心源，惑尽智圆，转识成智，得根本智，】根本智就是毕竟空，证到空性，根本智。所以，你要根本智，你就是要一定要什么都放得下；什么都放不下，根本智得不到，这就是自力。【成自受用报身。此智总持一切智，是为一切智之根本。依根本智，复起后得智，】后得智就是度众生用的，这个就是有，也就是说利益众生用的方便智，后得智。【成他受用报身。总持无量，相好庄严，能为众生，作外熏之缘，故赞曰总持。】

【不动：赞佛应身。应身乃应众生机，所示现之身，观察众生，应以胜应身得度者，即现胜应身；应以劣应身得度者，即现劣应身；应以树神身得度者，即现树神身；随机应现，不动本际，】不动本际就是说：全部都是如来藏性在作用，虽有度众生，其实没有度。【普应十方，自在解脱，任运无碍，即解脱德。如佛初说《华严》，以大教不契于小机，由是双垂两相，】两相就是报身跟应化身。【不动寂场，】就是法身，法身是不动的；为了度大根的用报身；为了度小根的，应化身，我们众生就是用这个应化身，所以，你会看到佛的丈六金身，他就是用这个应化身。不动寂场就是法身，法身来应化，怎么样？用小根的，来度小根的。所能看得到的释迦牟尼佛，【而游鹿苑，现丈六身，为五比丘说法，故赞曰不动。】不动是应身。
【此以三德三身合释，以佛证三德成三身，故以赞之。】

诸位请翻开《表解》五五页，中间，阿难赞佛偈——妙湛：就是法身；总持：就是报身；不动：就是应身，首楞严——中国话叫做“一切事究竟坚固”；“首楞严”在左边。

诸位看妙湛：法身(诸法所依之体，有佛性法性之别)；总持是报身(圆满果觉之体，以智慧为身)；不动：应身(有胜应劣应之分，一身不动而普应)，其实三身就是一身，一身等同三身。所以，三身其实就是一身，一身就是三身，不可分别。

三德，诸位看底下，妙湛：法身——就是法身德；总持：报身——就是般若德；不动：应身——就是解脱德。三德的法身，法身德是体大；般若德是相大；解脱德叫做用大；有的人念解jie(三声)脱德。法身德——体大——是常真实(常真实就是常住不变)。般若德——相大——通真实(周遍法界)。所以，佛到哪里，所显现的相都是无量之庄严。解脱德——用——是圆真实，(就是圆融无碍)。首楞严——“一切事究竟坚固”。

好！诸位看回来，523页，此以三德三身合释，以佛证三德成三身，故以赞之。《表解》已经解释过了。【尊字，由佛从因克果，】五住烦恼究竟寂灭，(【五住究尽，】)【二死永亡，】分段还有变易。这个以前，五住烦恼，这个讲过好几次了。【福慧两足，九界称尊。为世间六凡，出世三乘，之所共尊故。】

【首楞严王：即阿难所请，世尊所证、所说之法。阿难启请，十方如来，得成菩提之定。前请说妙奢摩他、】诸位！那一张大张的，妙奢摩他就是标A、大A，【三摩】大表格上标B，【禅那，】在那一张表格就是标C，妙奢摩他加三摩加禅那，【乃定之别名；】现在合起来，【后佛告以有三摩提，名大佛顶，首楞严王，】这个就是大定。【即三定之总名。】所以说：奢摩他加三摩加禅那，就是首楞严王大定，这个意思就是说：奢摩他定、三摩的定、禅那的定，还不究竟，要什么定才究竟？要佛的定——首楞严王大定，即三定之总名。【今以总名赞之。首楞严译为一切事究竟坚固，佛证此究竟坚固之定，前说四科七大，一切事相之法，一一会归如

来藏性，本不动摇，本不生灭，自性天然妙定，即首楞严定也。此定为定中之王，能统百千三昧。阿难闻此悟此，故以所悟之定名赞之。】

【世希有三字，双赞佛法，难逢难遇。如《法华经》云：'诸佛出于世，悬远值遇难；】"悬远"就是久远劫，久远劫要碰到是非常困难的！不要说碰到佛了，你就碰到今天师父在这里讲《楞严》，你肯坐在前面，都很难，这个因缘都很难！【正使出于世，说是法复难；】正是佛出现在这个世间，说这个大法，楞严大法、究竟义，很难的！【譬如优昙花，时时乃一现。'】当然这是《法华经》，《法华经》我们也用台语讲过了，这一段我们也看过。【岂非世所希有耶？】

【癸二 悟获法身】

经文：【销我亿劫颠倒想，不历僧只获法身。】

销我亿劫颠倒想，就是顿破前迷，刹那之间顿破前面的迷茫，不历僧只获法身，就是彻见自性。为什么？获法身，法身就是法身自性；不历僧只，不必经过久远劫，悟了就刹那之间。所以，六祖讲的：悟则刹那间，迷则尘点劫。迷的话，阿僧只劫；悟的话，就刹那之间。

【此明所获之益。上句断妄益，】断妄心而受益。【下句明真益。】明真心而受益。断妄、明真其实都受益。

【销者销除，亿劫即无量劫，非局定数；颠倒想者，迷真认妄，执妄为真，真妄颠倒。迷心在身内，惑法在心外，身心万法，各有自体，妄认身心为实我，万法为实法，我、法二执颠倒重重锢蔽。】"锢蔽"就是固执不通。【将本有法身，迷不自知，则非失似失，若一旦开悟，亲见本来面目，则无得为得矣！今闻如来，循循善诱，破缘影之非心，指根中之佛性，十番正示，二见翻显，】诸位！二见就是同分妄见、别业妄见，翻过来，彻底统统是本性的东西。二见翻显，【更会四科，】阴、入、处、界。【即妄即真，】妄心当体即空，就是真性。【复融七大，全相全性，】相妄性真。【将本有法身，和盘托出，如云开见日，冰化为水，亿劫颠倒妄想，一旦销除矣！而此销除之功，一由如来微妙开示，二由阿难悟明心性，如若不悟真心，安得销除妄惑？】

【不历僧只获法身者：梵语阿僧只劫，此云无数劫。】诸位！不必讲无数劫，只要你没有听到佛法，不是无数劫，死了又生，生了又死。。。那是无央数劫！没碰到佛法，在经典里面讲，没有办法止息轮回，这是佛在经典讲的。除非佛出世；佛没有出世，众生的轮回，造作恶业的轮回，这种生灭意识心绝对摆脱不了，也就是没有办法停止轮回的痛苦。所以，佛恩难报，因此我们今天要告诉：你今天在佛门，这样子的牺牲、你这样的用功、投注，值得！所以，师父常常告诉这些正信、正知正见的佛弟子，正法是可以用生命投资的；一般的投资是用金钱，一般的投注是用金钱，做世间的生意，投注就是用金钱投资，佛法不是，佛法是用生命投注的，而且绝对不会后悔！为什么？值得啊！让你开采法身慧命，怎么会不好呢？能够救度苦难的众生，怎么会不好呢？所以，佛在《阿含经》里面讲：散播真理者是至善，就是最了不起的善事，就是散播佛法的真理。这在《阿含经》，佛就是这样讲。为什么？救人家的烦恼，讲真理、散播真理的人，这个是最高尚的真理，最高尚的人。所以，大家要把正法弘传出去。

此云无数劫，【劫者劫波，乃长时分。《婆沙论》】《婆沙论》是唐玄奘翻译的，本论乃是注释，印度迦多衍尼子之《阿毘达磨发智论》。这个印度的迦多衍尼子，这个"迦"是释迦摩尼佛的迦；"多"是三多路的多；"衍"是"行"中间三点，我们道路的行人，中间剖开来点三点：衍；"尼"就是比丘尼的尼；"子"：儿子的子，叫做迦多衍尼子之《阿毘达磨发智论》，开发智慧叫做《发智论》。广明法义，备列诸种异说，种种不同的说，叫诸种异说。这是部派佛教教理之集大成。这是师父这里的资料，再念一遍：唐玄奘翻译的，本论《婆沙论》，本论乃注释印度迦多衍尼子之《阿毘达磨发智论》，广明法义，备列诸种异说，为部派佛教教理之集大成者，这个就是《婆沙论》。【云：'三只修六度行，百劫种相好因，】说：三只修六度行，六度就是布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若。百劫种相好因，诸位！佛陀，你看那三十二相，八十种好，无量的报身，尤其报身无量相好，怎么来的？就是百劫修来的。【然后获五分法身。'】所以，在座诸位貌相庄严的人，也是修很久的，尤其像佛的相、相貌，大丈夫相，三十二相，八十种好，你想：百劫种相好因。所以，你的貌相好，那绝对不是今生今世的，那是无量劫修来的。【《唯识论》云：'地前历一僧只，初地至七地，满二僧只，】僧只就是一大阿僧只劫。初地前经一大阿僧只劫；初地到七地，满第二大阿僧只劫；【八地至等觉，是三僧只，然后究竟法身。'今阿难自叙，不必经历三大阿僧只劫，已获法身，以为致疑之端。致疑有三：一、执婆沙唯识，权乘不了之义，疑今大乘圆实之旨；】就是执着婆沙唯识，权乘不了义之义，现在怀疑大乘圆实之旨。【二、阿难希除细惑，】这个细惑就是：阿难证初果就断见惑了，细惑是指思惑还有界外无明，这二种惑还没有断。阿难只有证初果，证初果就是断见惑，那个细惑就是指思惑还有界外无明还没有破。【早登妙觉，是未获法身之明证；三、阿难仍居初果，至如来说定已竟，方得进位于二果，何得遽云，不历僧只获法身耶？以致议论纷纷，莫衷一是。】

525页，【今特详释：第一当究获字；获者得也，有悟得证得之不同。阿难烦恼障重，所知障轻，况已发大心，已求佛定，佛为重重开示，直指本有真心，以为菩提正因，此心不生灭，不动摇，即人人本具清净法身，昔被颠倒妄想之所覆盖，现倒想已销，如云开自当见日，则亲见本有佛性，而云悟获法身者，何过？】就是讲得过去，没有什么过错。【第二当究权实教殊：】权教跟实教是有不同的。【权教多重事相，必假修成，实教则重性具，】就是你本性本来就具足，性具就是一定要悟，【贵在了悟。未悟之先，法身本自现成，《圆觉经》云：'一切众

生，本成佛道，倘能一念回光，便同本得，但离妄缘，即如如佛。’】诸位！修行的关键在哪里？“离妄缘”，那三个字。什么叫“离妄缘”？只要是缘起的，要放下；只要是执着的，就错，不管你有多大修行，只要着相的，就错，就不能离缘。说：但离妄缘，即如如佛。【岂同权渐之教，必历僧只，方获法身耶？第三当究圆实教旨：行布不碍圆融，圆融不碍行布，此如正脉疏，交光法师云：按圆教教旨，则行布不碍圆融，】诸位！行布不碍圆融是什么意思？“行布”就是次第，所有的次第，不碍当体即空，就是圆融；所有的圆融不碍次第，次第就是圆融，圆融就是次第。【故虽未及断惑究竟，不妨全获法身，全体即佛。如前开示，迷心于色身之中者，既名为性颠倒，至后开悟，见心于太虚之外者，岂不号为正遍知哉？正遍知，即成正觉，而获法身矣。然则执现果，而不许阿难获法身者，失旨之甚也。】这是站在一个圆融的角度说，颠倒悟了，就不颠倒，就是正遍知。【又圆融不碍行布，故虽全获法身，不妨更除细惑，】就是习气还没断。【更历诸果，更成究竟宝王也。此经后云：‘理则顿悟，乘悟并销；事非顿除，因次第尽。’】理可以顿悟，借着这个悟的力量，消除一切烦恼；但是，“事”就是习气，习气没有办法顿除，这个事相就是习气，没办法顿除，因次第尽。【可为明证矣。如是则虽却后，】“却后”就是在后面。【更历僧只，】这个久远劫。【以成究竟佛果，当亦与此不历之前，】不历僧只之前，当也是跟不历之前，【先获法身，了不相碍也。】翻过来，526页，【何况圆顿悟后之修，】圆教顿悟后之修，为什么顿悟后要修？修就是把习气修掉，你知道说这个理本身是不要贪；可是，看到好吃的，还会多吃两口，就是习气。你知道说色即是空，看到漂亮的，多看两眼，你当然不会去侵犯她，多看两眼，那就是！看到这个名牌，你不会去贪，多停留一下子，我知道我没有能力买，也不会买、也不会贪；可是，看到名牌的，嗯！走过去，摸一摸也好，这衣服看一看，拿起来比一下，这样也好，过过瘾，这习气难断，习气。底下，【念念是佛，】什么叫做念念是佛呢？每一个念头当体即空，就是真如，就是如来藏性，其实就是佛。【虽进断通惑，】通，三乘共断之叫做通惑，菩萨别断之叫做别惑。三乘：小乘、中乘、大乘共同断的惑，叫做通惑。虽进断通惑，三乘共同断的。【亦与权渐修者，日劫相倍。】权教就是拼了老命要修行；可是，修了好几劫都不能成就，因为用意识心在拼。【至于住后，】住后就是初住位以后，初住位以后就大开圆解了，在这个圆教里面，初住即破无明，见法身，初住就是见性的人，进入无分别智。【断别惑以去，】这个别惑就是对前面通惑讲的，别惑就是菩萨的微细、各别之惑，叫做别惑。以去，【一生有圆旷劫之果者矣。如是则虽谓其却更不历乎僧只，亦无碍也。若更取于延促】“延”就是长；“促”就是短，时间的长短。如果说我们把它回归一念，更取延促同时，长时间在一念，短时间仍然在刹那，这生、死一瞬间；迷、悟也是一瞬间；解脱、束缚还是一瞬间，站在这个角度来讲，延促【同时之玄旨，】无量劫就是一念，这在《华严经》；《华严经》我们讲过，讲了差不多四十片的DVD左右，整理出来多少还不知道。若更取于延促同时，无量劫，“促”就是一念、一念间，这是《华严》的玄旨。【愈不可以长短拘矣。】意思就是说：看个人的志气。诸位！有志气的人，修行就在刹那之间；没志气的人修行，就懒懒散散的，今天来听一听，受益一点，回去放着！师父叫他念念佛，好！师父讲了，念珠拿起来念两声佛就搁着！再来，今天《楞严经》带来，再听二句，嗯！不错！坐着，回去又忘了，连课本都懒得带回去，下次来，又拿错了，就这样懒懒散散的，他打算要修百千万劫的，他预计要拼那个百千万劫的。而我们不是，我们是拼这一辈子就要让它大成就的，延促同时嘛，百千万劫俱在一念，为什么我们这一念不把它悟呢？为什么要拖泥带水呢？现在悟了不是很好吗？是不是？就马上受益嘛！所以说：修行还要看志气，这个人有志气，不在口念，贵在心行，六祖讲的：般若贵乎心行，不在口念。那个般若心是在心啊，下功夫，真的无所住，心行；不在口念，嘴巴一直讲：我有般若智慧，我有般若智慧！你讲那个没有用，贵在心行，不在口念。

【二赞谢获益竟。】

好！526页，【壬三 发广大心(分五)】

【癸初 发愿报恩 二 誓言度众生 三 求除细惑 四 速成正觉 五 申述不退 今初】

经文：【愿今得果成宝王，还度如是恒沙众，将此深心奉尘刹，是则名为报佛恩。】

这个发广大心就是：愿今得果成宝王，就是上求佛果；还度如是恒沙众，就是下化众生；将此深心奉尘刹，这个“此”就是智还有悲，将这个智跟悲二心，奉尘刹，就是回向法界的意思。尘刹，“尘”就是无量，无量无边的三千大千世界叫做尘刹，意思就是：有像微尘这么多的三千大千世界，叫做尘刹。是则名为报佛恩，佛弟子一定要懂得报恩，知恩，一定要报恩，既然我们这一辈子能够听闻到正法，这个都是佛陀无量亿劫来，牺牲生命，自觉自悟，才有这样的智慧，我们今天捡便宜，由佛陀的开示，我们很容易就进入佛的解脱的境界，是怎么来的？这感恩佛陀，感恩佛陀！我今天说法也是用感恩的心，在感恩、在说法，因为佛太伟大了！

【阿难既已悟获法身，自知成佛有分，故发愿成佛度生，报佛开示之深恩。今字对前说，前悟获法身，但是理法身，今欲依悟起修，冀得究竟法身，故发愿自今以往，精进修持，早得菩提佛果，成就宝王。宝王即佛宝法王，于法自在也。此句乃运智，上求佛道以自利；下句乃运悲，下度众生以利他。还字即表示不但自利，还要利他，度脱如是，恒河沙数之众生。】

【将此深心奉尘刹，是则名为报佛恩者：此字指上智悲二心，将此深心四字，双运二心，】双运智跟悲二心，【而束为深心。】“束”就是把它合起来，就是智心加悲心，合起来讲叫做深心的意思，而束为深心就是把它合起来解释，叫做深心。意思就是：“深心”是一个名词，但是，它包括了智还有悲，就是这个意思。527页，【愿将此深心，回奉十方，微尘刹土，诸佛众生，于佛则常随受学，以求慧足；】求这个智慧。【于生则广行济度，以求福足，庄严成佛国土，是则名为报答我佛，】诸位！这辈子你要二种求：一个要求慧，一个你要求福。所以说：只要你碰到有因缘，善事的要去做，如果你有因缘在道场里面；是正法的，邪教的道场，那个不在此内，是真正堪为你种福田的正法的道场，那么，来这里领一个工作，那个可好，这个福报可大！因为它是正法。乃至于洗一个碗、扫个厕所，都不得了！因为他护持正法，修福，

不用钱，来这里扫扫厕所，把厕所弄通了；来这里厨房，法会帮帮忙，端个菜，也不得了，因为它是正法的道场。那么，求慧的话，那就一堂课都不能缺席，除非说因为工作的关系，没有办法分身，要不然的话，他每堂课都到！是不是？我在想说那个每堂课都到的，要不要发一张证书给他？勉励一下，后面盖"释慧律"，赞叹你！哇！全勤奖！这个可以设计一下，全勤，每一堂课都到的，不生病的、没有倒下去的、没有请假的，从头*到尾的，*是坚持的意思，这个要赞叹一下，发一张证书。底下，以求慧足；于生则广行济度，以求福足，能够帮助众生的，你就要去做。庄严成佛国土，是则名为报答我佛，【微妙开示之深恩也。】

讲到这个，我必需讲一个感应，我这一辈子，有一次这个比丘来拜访师父，他们就是讲到说：这个经典里面讲：虚空当中会出声音来赞叹《楞严经》，师父啊！您有什么感应吗？我说：我是没什么感应，很多人都有感应。我说：我有的感应，虚空当中听到声音只有一次。有一次，爸爸死亡，要回台北，回台北之前就这样，也不是睡觉，就是躺下来还没睡觉，半睡半醒之间，还没有睡着，绝对不是在作梦，耳朵里面就有人跟你讲话，护法龙天在讲话，就说：慧律法师啊！您今生今世做的功德很大很大，您可以活到一百二十四岁！哇！这怎么得了？我听了之后一点也不会高兴。你看喔，那个还不是醒过来，根本就没有睡觉，那个耳朵讲得多清楚啊！说可能我们这一辈子发大心，坚持弘扬正法、推广正法，牺牲小我，来完成无量无边众生的法身慧命，是有这样的心，也是这样子做，我们也没有说求感应，因为我们早就了达空性的思想，怎么会去求这个感应？不会的！来这个耳朵，哇！讲得很清楚，这一辈子只有虚空当中讲出这个声音，就是听到那一次，而且绝对不是作梦，护法龙天来告诉你的。所以，这个感应，不是赞叹我自己，就是说拿这个来鼓励大家，来鼓励大家，佛菩萨是从来没有遗弃任何众生的，只要你真的发心，那个佛心、众生心就相契相应的时候，都不得了！所以，讲堂里面的那些法师默默的在做，我真的很赞叹，真的很赞叹，真正默默在做的那些，其实不用讲，脸都看得出来，真的！就是从来就脚踏实地的，也不偷懒的，真的是善良又老实，真的是默默的在做，连师父都看得出来，师父的私下内心里面赞叹他，谁，我很清楚！

【此偈两句，亦即四弘誓愿：首句佛道无上誓愿成，兼摄烦恼无尽誓愿断，以断尽烦恼，方证菩提故；次句众生无边誓愿度，兼摄法门无量誓愿学，以必达法门，方能度生故。】

527页，中间，【癸二 誓度众生】

经文：【伏请世尊为证明，五浊恶世誓先入，如一众生未成佛，终不于此取泥洹。】

伏请世尊为证明，就是请佛加被。五浊恶世誓先入，就是成就大愿，一定要想成就众生。

这众生可不一样，众生要稍微改一下，众生是：五欲乐境誓先入，只要是享乐的，他绝对跑第一的，不会的！我们每天念的，对不对？诸恶莫作，众善奉行；世间念的，那个黑道的，那不是这样念的：诸恶皆作，众善不行；当然，黑道的也有人做着善事，是默默的做，也有！这个黑道有二种：一种是白道里面的黑道；一种是黑道里面的白道，有二种。白道里面的黑道就是他官当得很大，他权力也很大，可是，他干尽坏事，这个就是利用他的权力干尽坏事，叫做白道里面的黑道，可是，大家又拿他没办法。一种是黑道里面的白道，看起来穷凶极恶，也有一些非法；可是，很奇怪，他很肯帮助那些育幼院、孤儿院、养老院，他看到可怜的人，就真的会帮助他，他虽然从这个赌场里面抽一些钱；但是，他私下却帮助那些弱势团体，也有，这个不能讲没有，所以，这个就是黑道里面的白道；还真的每一个人统统有"道"呢，真的！这个很难讲的。

如一众生未成佛，就是众生不尽，终不于此取泥洹，就是誓不成佛，这个愿可不得了！

【前偈发愿度生，是果后自觉已圆，然后觉他；此偈五浊誓入，是果前】果前就是成就佛果前，果后就是成佛以后叫做果后。是不是？那么，这个果前就是未成佛之前，【自未得度，先度人也。以愿重力微，】所以，【故俯伏启请世尊，为作证明，实求慈光加被，令得不退，满斯弘愿。】

【五浊恶世誓先入者：此急于救苦也。五浊：一劫浊：梵语劫波，此云时分，劫浊无别体，即下四浊交凑，】所以，劫浊是以底下四浊来讲的，以底下四浊交凑，【是其相也。时当减劫，人寿减至二万岁，众生具下四浊，即名劫浊。】

【二见浊：五利使为体，】这个"使"，其实就是类似侍者在旁边，老是。。。你的影子就是侍者。所以，以前的这些皇帝旁边的太监，他常讲的一句话，就是：我们是皇上的影子！这个人，皇帝走到哪里，他就跟着在哪里，可是，太监没有权力啊，"我们是皇上的影子"，就是太监。那么，这个"使"，就是等同侍奉在旁边，你只要有这五利使：身见、边见、戒取见、见取见、邪见，那你的苦恼跑不掉的！【诸见炽盛，】"见"就是分别心，后天的分别心。所以，所谓见惑是什么意思？见道所断之惑，见四谛理，断后天分别心的惑，叫做见惑。那么思惑呢？思惑是断习气。所以，见惑断后天的分别心；思惑是断先天、与生俱来的习气，叫做思惑。说：诸见炽盛，【即其相也。五利使者，五种妄见，能使众生，造作诸业，能使众生，趣入生死，故名为使，而几微迅速，】"几微"就是非常。【非比五钝使，故名为利。】五钝使是后面：贪、嗔、痴、慢、疑；五利使就是速度快，速度快叫做利，很快！【一者身见：】二十四个小时统统执着这个色身，无一时一刻没有我执。【执身为我，】世间人，全世界都这样！【而起我身之见，妄生贪爱。不悟四大假合，总属无常。】【二者边见：执有执空，】不是执有就是执空，叫做边见。【而起二边之见，一味偏执，不悟见解既偏，失乎中道。】【三者戒取：】这个戒取见，意思就是：持戒而执着自己持戒，就是戒取见，认为自己持戒很有修行。外道有外道的持戒，佛教有佛教的持戒；但是，着于持戒，统统叫做戒取见。【非因计因，而起我能持戒之见，修诸苦行，不悟蒸沙作饭，】蒸沙作饭，重点在哪里？重点：沙非饭因，沙不是饭的因，意思就是：妄心、妄识不是成佛的因。【尘劫难成。】【四者见取：】看什么

都执以为自己是最殊胜的，叫做见取见。见着，认为自己，取着，我们现在所讲的叫做自负。非因计因，不一样，他是持戒，自己认为很有持戒，这是戒取见；见取见是指见解，说：我这个见解是最殊胜的！【非果计果，而起自负所见之见，】自负就是认同、狂妄。【未证言证，不悟有漏界中，终非究竟。】【五者邪见：拨无因果，而起邪外断常之见，】邪外断见和常见，断见就是：人死后什么都空，叫做断见，"没有轮回，佛法是骗人的"，这个叫做断见。常见就是：人死了以后，下辈子还是做人，二十年后又是一条好汉！叫做常见，常常做人；那谁做猪呢？嗯？这个常见就很可怕了！不晓得这是依业力而分配的，不是你想做人就可以做人的，做人要守五戒，要有人的这个规格啊：最基本的五戒。而起邪外——邪见还有外道之见：断常二见，【堕豁达空，】豁达空就是没有因果的顽空：你也不用做太多善事啦，没什么因果！做坏事也不怕了，杀人、放火没什么因果：那都是骗人的，那是佛讲的啦，我们不信佛的！那你拿他没办法了！【不悟杂毒入心，自误误人。】【此五种妄见，昏昧汩没，浑浊自性，故名见浊。】

【三烦恼浊：五钝使为体，三灾感召，即其相也。】三灾就是火灾、水灾、风灾，是三灾，即其相也。【五钝者，五种妄心，能使众生，造诸恶业，能使众生，趣入生死，故亦名使，比前五利，稍为钝滞，故名为钝。】哪几种心会让你烦恼？【一者贪心：】你记得！佛陀说：无贪即清凉，这一句你体会得出来吗？不贪心的人内心就清凉，不该自己有的东西，一毛钱都绝对不拿；当然不能加一句说：要拿就拿多一点！这是不可以这样加的，自己加。，不是自己的东西，一毛钱都不拿；后面那一句不能加下去！【于顺情境上，起诸贪爱。二者嗔心：】这个修行人要不得！【于违情境上，起诸嗔恨。】嗔恨心，那就是修行的大障碍，而且是地狱因。【三者痴心：于中庸境上，非违非顺，】也不是违境，也不是顺境。【起诸痴迷，不能觉察。】【四者慢心：于诸众生，心起骄慢，不能谦逊。】【五者疑心：于诸善法，心起疑贰，】疑贰，这个"贰"就是疑，贰心，我们常常：贰心，贰心，就是不专一，"疑贰"就是不专；我们说一心叫做专心，它这个"疑贰"就是怀疑。【不能决择，此五种妄心，烦动恼乱，浑浊自性，故名烦恼浊。】

【四众生浊：揽五阴】色、受、想、行、识。【见慢为体，恶名秽称，即其相也。众生积聚五阴为身，】不知道不净、苦、空、无常、无我。【故曰揽五阴。外身四大假合，属色阴；内心前五识，领受五尘境界，为受阴，虽诸识皆有受，惟五识受力偏强，故以属之；六识想像前尘，落卸影子，即想阴；虽诸识皆有想，惟六识想力最胜，故以属之；七识恒审思量，念念相续，如急流水，迁流不息，即行阴，】这我们在前面都讲过了。【虽诸识皆有思，惟七识思力偏重，故以属之。】所以，在这里就很清楚，识是以强大的功能方便分类，这一句你要特别重视它。所谓识，所谓前五识、第六意识、第七意识、第八意识，是以识的功能强、弱来分别，前五识指缘外境最强；第六识以分别心最强；第七意识以恒审思量是为最强；第八识以含藏种子的力道最强，所以，识以功能——识的强、弱方便分类。其实第六意识分别，当然含有执着；第七意识的执着，当然也含有分别；第八意识当然也有执着、也有分别；可是，就必需以识的强、弱，来分第六意识、第七意识、第八意识、还有前五识，用功能来分。【有以中间三阴，】三阴，前面就是讲了色、受、想、行、识，三阴就是指【配受、想、思三心所，】色受想行识，中间这受、想、思三心所，【尚有四十八心所，收摄未尽，今以四阴，分属八识，】我们前面，受、想、行、识，这个行阴就是思阴；在这里分配就是这样子，配受阴、想阴、思阴，受阴就是前五识；想阴就是第六意识；思阴就是第七意识，就是这样配三心所。尚有四十八心所，收摄未尽，今以四阴，分属八识，【则心王心所，摄无不尽，心所即摄诸识中矣。】是摄在诸识中。【八识执持】这第八意识执持。【息、】就是呼吸。【暖、】就是温度。【寿】就是寿命，暖寿。这【三，一期住世，识在身中，乃有暖气，寿命未尽，识若离身，便生冷触，寿命断绝；执持此身，不至散坏者，即识阴，是谓揽五阴。见慢果报者，见是横计主宰，为见我，慢是俱生主宰，为慢我；前世所作业因，今世所受果报，以为其体。】而以前就是说，慢心，最容易投胎的就是畜生，还有外道的家庭，真正佛道是谦卑的。【恶名秽称者，众生之名，鄙恶下贱，色心劣秽，生死轮回，备婴众苦，故名众生浊。】"婴"就是缠绕，统统被缠住了、绕住了，缠绕住。

【五命浊：色心连持为体，催年减寿，即其相也。色即地、水、火、风之色法，心即见、闻、觉、知之心法。人生揽地、水、火、风四大为身，四大本无知之物，因有八识见分，】这个见精，【旋令觉知，见分本一精之体，因四大色法，壅令留碍，元依一精明，分作六和合。色、心连属，执持不散，是为命根，】我们这个命根就是色跟心。【故以为体。催年减寿者，以人生上寿，】上寿就是最长，【不过百年，修短无定，】"修"就是长，长短不一定。【生死不测，】天有不测风云，人有旦夕祸福，生死是不一定的。【故云命浊：】什么时候要死不知道，而且是天天有人死！【是为五浊之世。人寿从二万岁，过一百年减一岁，减至一百岁时，】诸位！在这里要特别注意，佛经讲的：人寿从二万岁，每过一百年减一岁，要活看，不能死看，这个是计算时间用的方便，每一百年减一岁。。。诸位！如果你佛经死看，你会解不通，什么时候人寿有二万岁呢？啊？从有地球创建到今天，五十亿年到六十亿年，没有一种物种生命是二万岁的，动物、植物都一样。你知道吗？现在世界上最长命的是什么？世界上最长寿的是树木，世界上还存有一棵树，四千年，也就是佛陀降生前一千五百年前，这一棵树就成长了，现在还活的，四千年！全世界最长的树的寿命，四千年，到现在还活着！人寿这个二万岁，在科学的角度是没办法解释的；而出家人讲到这个地方，尤其是大乘佛教徒的，人家一问就哑口无言，不知道怎么解释，所以，我认为，佛经是不可能不符合科学的，所以，这一句话是：人寿从二万岁，每过一百年减一岁，过十年(减十岁)就是等于一千年的意思；人寿减了一百年，就等于过了一万年；要这样活用，佛经是活的！为什么？如果说人寿有二万岁，还有四万岁，佛经讲的四万岁，还有六万岁、还有八万岁，诸位！这个时候绝对不是地球。如果说弥勒下生，说人寿八万岁，诸位！这个绝对不是地球。为什么？这地球到今天的所有物种，中国人讲的

彭祖，顶多才八百岁，这个人寿怎么二万岁？还有二万岁，还有增至四万，还有六万岁、还有八万岁的，佛经里面讲的。好！师父还是认为，这个是计算年的时间的一个方式，除非地球改变，破坏再重新组合，为什么？这个地球是这样，太阳是这样子，(师父以左拳拟为太阳)如果我们地球自转一圈叫做一天(师父以右拳拟为地球，右拳作自转一圈动作)；地球绕太阳转一圈是一年(右拳绕左拳一圈)。对不对？除非是另外一个星球，譬如说距离地球很遥远的地方、距离太阳很遥远的地方，你地球绕一圈，绕一圈一年，一年、二年、三年(右拳绕左拳)。。。绕了十二年、三十年、五十年，绕了五十年，人寿已经五十岁了，这个离太阳很遥远的地方，它才绕一圈，你地球已经转五十圈了，它还在绕。。。它那一岁等于我们这里五十岁，除非那种星球，要不然人寿不可能二万岁的，开什么玩笑？从地球上到现在，创建到现在，所有的物种：动物、植物、鸟类、爬虫类、人类、哺乳类、脊椎动物、无脊椎动物，绝对没有这样子二万岁的！海生动物、陆上动物、天空飞的、路上走的、海中游的，科学家尽其所能，到今天为止，只有海龟最长，目前看到的，海龟！海龟的寿命，最多发现的二百岁到三百岁左右，还没死的，上面有刻的，二百年，海龟，现在发现最多的！你说彭祖八百岁，你相信吗？有这样的人吗？活八百岁？是不是？听一听就好，参考一下，
我们也不要否定他，就听一听就好。那你说哪一种物种时间最长？大象？大象跟人类差不多，大象的寿命八十岁，跟人差不多，最多的年龄。那狗就很快了，狗差不多十二年，十二岁。所以，狗一岁、二岁就可以结婚了，因为十二年这个狗就会死掉，最多活不过二十年，一条狗！所以，这个寿命长短，到目前为止，二万岁目前不太可能。所以因此，把佛经用活的来看，说这是计算时间，不要讲说人真的有到二万岁，现在就用现代的语言来说，意思就是：经过很久的演化，长时间至今，人寿只要接近百岁内的，这个来解释才有通，否则这人寿二万岁是绝对讲不通的，植物都没有这么长。佛法如果不符合科学，就变成神话，神话讲多了，没有人要相信。所以，佛经很多的地方，尤其是大乘佛教，一讲到某一个地方，无解，解不开来；解不开，小乘就批评你大乘非佛说。其实大乘是佛的究竟说；但是，因为夹杂了很多的神通跟神话，让人家看起来不太可能；说佛陀从这里生，右胁而生，那谁会成佛啊？对不对？

所以，达摩大师讲了一句话，说：讲成佛三大阿僧只劫，此是自误误人，成佛在一念之间！达摩大师讲的，成佛要经过三大阿僧只劫，这个是误人啊，这样谁要修行？因为要经过三大阿僧只劫。达摩大师讲：三大阿僧只劫是指你有贪心就算一劫；你有嗔恨心，就算要经过二大阿僧只劫；你有愚痴的心，没有智慧，你就经过三大阿僧只劫，三大阿僧只劫是表法的。所以，达摩大师说：这样人家肯修行，一念之间就可以成佛，无贪、无嗔、无痴，就见性、就成佛，这样快啊！你讲三大阿僧只劫，那谁修啊？哇！这个。。。阿弥陀佛！所以，你看，见性的大师讲的，跟平常渐教讲的，那根本就是天壤之别！所以，讲三大阿僧只劫才成佛，达摩大师说：此是自误，也是误人，没有具佛的正见。好！渐教的都是这样讲，顿悟的就一念之间，所以，大家成佛是绝对有可能的！

减至一百岁，诸位看，要活看，不要死看，人寿从二万岁，过一百年减一岁，减至一百岁时，【五浊炽盛，】你只要记住师父这一句话：这只是计算时间，经过久远的演化，人寿只要大概一百岁左右，这样看，佛经就活的；你要死看，你会很惨！五浊炽盛，【其苦转剧，名为五浊恶世。众生刚强，难调难伏，我佛于此时候，出现于世。阿难亦誓愿，先入浊世度生，欲步本师之后尘也。】

【如一众生未成佛，终不于此取泥洹者：此广大心，与常时心也。誓愿度尽众生，如地藏菩萨，愿行坚强，众生度尽，方证菩提；地狱未空，誓不成佛，无二无别。取泥洹即取证涅盘，泥洹亦翻灭度，乃梵音楚夏之别。】梵音是印度音，楚夏就是中国。【不取有二：一、不取二乘独得涅盘；二、不取诸佛究竟涅盘。】就是无住涅盘了。【即众生度尽，我愿方尽，亦即众生度尽，方证菩提也。】哇！这个发的这个愿，跟地藏王菩萨一样：地狱不空，誓不成佛；众生度尽，方证菩提。喔！这个阿难不得了，这个可不是普通人！说：慧律法师，您发什么愿？我发愿早日成佛才快活！对不对？

【癸三　求除细惑】

【大雄大力大慈悲，希更审除微细惑。】

大雄大力大慈悲，就是仰求慈悲。希更审除微细惑，就是更加详审。

【上句赞佛德，下句求断惑。佛克备二严，】就是具足福慧二严。【具足万德，此略举而赞。以佛具智德，能破微细深惑，称大雄；能拔无明深根称大力；能与众生究竟之乐，称大慈；能拔众生生死之苦，称大悲。是以希求我佛，更为审除微细惑，此惑有二分别；一、界内思惑；二、界外无明。思惑是烦恼障】就是我执。【细分，】烦恼障就是我执。无明是法执的所知障的细分，【无明是所知障细分，阿难虽悟获法身，而此二惑俱在，】就是思惑，界内的思惑、界外的无明都在，界外就是三界外，界内就是三界内，三界内的思惑，界外就是三界外的无明。而此二惑俱在，【故欲加功用行，求佛更为开示审除。第四卷佛答满慈，兼示阿难，即审除也。阿难悟后请修，至第八卷结经毕，方断根中，积生无始虚习。】诸位！积生就是累劫，无始虚习，虚妄的习气，习气不实在，习气是习惯性所培养的，这个是很可怕的！所以，诸位！你的身口意要保持清净，不要让它恶的东西变成一种习惯性。譬如说：口不要让说谎变成习惯，这样不好，虽然是一种圆满，也不可以，常常说谎，这个不可以的！不要让你的生气变成一种恶劣的习气，变成习气习惯了，不好！或者是不满，或者是傲慢，这个都不可以变成习气。所以，学佛的佛弟子，应当身口意完全清净，要把习气除掉。【文云：‘断除三界修心，六品微细烦恼，】什么叫做修心？就是思惑所修叫做修心，见所修叫做见惑，见道所修的叫做见惑。什么叫思惑？修道所断的惑叫做思惑。诸位！见惑跟思惑，都跟四谛：苦、集、灭、道都是相关的，见惑底下的苦、集、灭、道，还有思惑的苦、集、灭、道，思惑有欲界还有色界的思惑，跟苦集灭道一起谈的。所以，什么叫见惑？见四谛理之道，叫做见道，这个见道就是见四

谛之理，所断的惑，这个叫做断惑；而思惑就是断习气，就是修惑，修道所断的惑叫做思惑。六品微细烦恼，【进位于二果，】后面会谈到。【尚有七十五品未断，何况生、住、异、灭，分剂头数。’】分剂头数，这个后面686页，还有688页都有谈到。【界外无明，是微而又微，细而又细也。】其实是很难断除的！

今天大家辛苦一点，把你们发的资料拿出来，《楞严经讲义》530页补充资料，我们不用太长的时间，因为见思惑，师父在《俱舍》、《唯识》还有这个《百法》都有讲过，所以，我们就是浏览一遍，让大家知道说。。。因为后面也讲到见思惑，因为它出现好几次，如果不唤醒大家的记忆，大家早就忘光了；是唤醒大家的记忆，所以，这个从佛光大辞典节录出来，我们简单浏览一遍、看一下。

诸位看，见所断，看中文就好，于见道所断者之意。又作见道所断，叫做见断。见断，与修所断(修所断就是断思惑)、非所断；这个非所断，大家看不懂，非断见惑，也非断思惑，就是无所断，就是四果阿罗汉的境界叫做非所断，非所断就是无所断，没有东西可以断，这个叫做非所断。这个名相一般看不懂，四果阿罗汉的境界叫做非所断，并称为三断。

好！诸位看左边，见法，(一)阿含经典有两类见法，

(1)与“现法”同义，以及现在世之意。《杂阿含经》卷六：“出家学道，增加精进，修诸梵行，见法自知作证。”什么叫做见法自知作证？就是自悟自知，自己知道，很清楚！

(2)指知见一切行无常、一切法无我、涅盘寂灭。《杂阿含经》卷十：“彼必堪能为我说法，令我知法见法。”

(二)；修行密宗的人要特别注意，喜欢持咒、修行密宗的人，这一段一定要清楚。指密教行者对于所愿成就之相，住于无染无着清净真实之心，谛观实相，并善能通达其实义。大日经；就是毗卢遮那佛，密教翻译成大日如来。《大日经》卷三悉地出现品；“悉地”就是一切成就，叫做悉地出现品。“尔时，金刚手白佛言：‘世尊，惟愿复说此正等觉句、悉地成就句，诸见此法善男子、善女人等，心得欢喜，受安乐住，不害法界。’”所以，修行人要有不害的心，因为所以众生都是同一个本体。盖行者虽口诵真言，修真言行，然心中了知，此真言虽从缘起，而实无作，诸位！这个才是真正修密宗的人，嘴巴虽然念咒，修的是三密相应，修真言行，然心中非常清楚，此真言虽从缘起，而实无作。其实所有的大手印就是无印，所有的本尊显现，其实就是自己的心性显现，没有妄念，唯有本尊，本尊显现，其实就是你的心性。从本以来本是法界，无生无灭，非净非染，法体如是，但以方便而自净其心，密宗叫你观想，其实就是叫你清净心。诸位！密宗很迷人；但是，对显教如来藏性不懂，就很迷惑，就会很迷惑！当我们今天开采如来藏性出来，我们念佛就是如来藏性；我们今天修安乐妙宝，所有的咒语，统统心性显露出来的。为什么显教要通达？这样才有办法把密宗修好。师父已经重复强调二次：绝对不是念几声佛、持几句咒就叫做修行，这个对佛教的认知度太肤浅了！唯有对自己的本性彻悟，才知道念佛是什么、持咒是什么、密宗是什么、八大宗派是什么，因为见性，万法回归心性，心性展出万法，与佛完全一致。八大宗派，包括小乘、大乘、藏教的，南传、北传、藏传，诸位！哪一传不是佛性？任何一宗不是佛的心性流露出来，要不然是什么流露出来的？这样你就知道，显密、大小乘，其实究竟处都是要成佛，只是认知度不太一样，只是修行的方法不一样，依据的经典也不一样，究竟处统统是成佛！

底下再看下去，说：此真言虽从缘起，而实无作，从本以来本是法界，无生无灭，非净非染，法体如是，但以方便而自净其心；又了知真言之体即同于法界，亦同于大空，自然能得无相三昧。依次修学而通达种种法门与世间、出世间事乃同一法界，不可分析使成别体，不可以的，即能得悉地见法成就。诸位！密法愈必需融入如来藏性，否则就不叫做密宗。深得法喜，住安乐行，现法乐住。以其与法界无二无别，也无增减，故无妨碍。所以，因此我们晓得，有某些根器是需好好的修密宗，密宗最后的成就，仍然是如来，就是成佛。

诸位看page1中间，倒数第五行，见思惑，因为在这个《楞严经》的注解，出现了好几次的见思惑，我想唤起大家的记忆，所以，再把资料弄得更齐全一点。

见思惑，见惑与思惑之并称，三惑之一。三惑，这是天台宗讲的：见思惑、尘沙惑、根本无明，这是三惑之一。尘沙，就是我们菩萨的烦恼的惑就像尘沙一样，最后断了这个生相的根本无明，这是天台宗对惑的判别。底下说：三惑之一，略称见思。即迷于界内事、理之见惑与修惑。诸位！这个事跟理，事就是所谓先天的习性，虽然知道这个理；但是，事上的习性难断。所以，悟理容易断事难，悟到这个道理很容易的、不困难的，只要教一教，他就知道四大本空，五阴无我；但是，真正要做到，包括事相要去做、要去实践，就会很辛苦！理之见惑与修惑。见修二惑为三界分段生死之因，天台一家将此二惑并称为见思。其中，迷于界内之理者，称为见惑，也就是后天的惑，后天因为邪师邪见教导，或者是知识的领域，这个统统叫做后天的。这个见惑最主要是迷于理，就是对这个道理不懂。换句话说：在解门上很差，悟性很差，不知道说我们每天执着的这个身体，还误认为这个是实在的；稍微懂一点佛学的就知道，这个色身有一天是会败坏的，因为它是四大所构成的，不是实在的，稍微听听佛法就会知道说，这个身见是不存在的，这个叫做见惑。

底下说：迷于界内之事者，称为思惑。虽然你道理知道，身见没有；但是，这个贪嗔痴好难，好难！不贪爱这个世间还挺困难的，这个称为思惑。思惑简单讲，就叫做与生俱来的惑，叫做思惑，与生俱来的。藏、通二教至极果，别教到第七住，就是七住菩萨，圆教至第七信时尽断

之。这个我们在天台宗的《教观纲宗》就讲得很清楚。天台的四教仪谓，见思惑有见修、四住、染污无知、取相惑、枝末无明、通惑、界内惑等七种异名。这一句话的意思是说：见思惑也可以叫做见修，或者叫做四住烦恼；或者叫做染污无知；见思惑又叫做取相惑；见思惑又叫做枝末无明，当然是对根本无明来讲的；见思惑又叫做通惑，这是三乘：小乘、中乘、大乘共同所断的；见思惑又称为界内惑，就是三界内之惑，因为见思无明会感得三界内的轮回，分段生死，所以称为界内惑。界内惑等七种异名。其中，见思乃称见道所断之见惑与修道所断之修惑，所以称为见修。那么，刚刚讲的：什么叫做四住烦恼呢？这个是五住惑来讲的。

五住烦恼，复习一下，五住烦恼又叫做五住地惑，一、叫做见一处地，就是见一处住地，这个身见等等三界之见惑，这是入道的时候同时断，叫做见一处住地。第二、叫做欲爱住地，也就是所谓欲界的烦恼，因为贪着于外面的五欲六尘，而引起的烦恼，叫做欲爱住地，这个“爱”就是指贪的意思。第三、叫做色爱住地，色界的修法有他的烦恼，舍掉了欲界的五欲六尘；但是，却执着有自己在修行的这个色身，所以，这个色爱住地，仍然着一个色身，叫做色爱住地。第四个叫做有爱住地，有没有的有，那个叫做无色界的烦恼，是舍色界的贪，舍下面的二界的贪，但是还爱着己身的烦恼，叫做有爱住地。第五叫做无明住地，就是三界一切的无明，无明叫做痴暗，这个痴暗的心，它的体性是无慧明，没有智慧、没有光明的。世间人，你去问他：你有没有智慧？他一定讲他自己很有智慧！你有没有光明？他一定讲他很聪明；可是，这个跟佛法扯不相干，佛教的智慧是解脱，不是世间的小聪明，完全不同于出世间的佛法。这个无明其实就是一切烦恼的根本。所以，这个五住烦恼又称为五住地惑，再念一遍：一、见一处住地；二、欲爱住地；三、色爱住地；四、有爱住地；这个叫做三界内的四住地，最后一个叫做无明住地，就是界外的。

好！再翻开来，这个念过了以后，看，再看一下，天台四教仪谓，见思惑有见修之名、四住惑之名、染污无知之名、取相惑，取相惑就是见思惑；见思惑又称为枝末无明；又叫做通惑；又叫界内惑等七种异名。其中，见思乃称见道所断之见惑。。。诸位！见道，这个“道”是指四谛之正道。换句话说：见思惑跟四谛息息相关，见思惑就是观照四谛，三界的，欲界的四谛、色界的四谛、无色界的四谛，你提到见思惑，就一定要记住四谛：苦、集、灭、道。称见道所断之见惑，以及修道所断之修惑，所以称为见修。见，指见一处住地；思，指欲爱等三住地之惑，总称四住地。

底下，又相对于无明等等不染污无知，称为见思是染污无知，因为那个无明是比较微细，是界外，所以，这个叫做不染污；这染污、不染污是对境界来讲的。换句话说：见思无明就是对境界所产生的染污，而无明是与生俱来的，这不是对境界的，是内在没有般若的思想，所以妄动。接着，相对于尘沙取涅盘之相、无明取二边之相；二边就是空、有之相，称见思取六道生死之相为取相惑。所以，见思惑就是着相惑，着相就是见思惑，叫做取相惑。相对于无明的根本惑，称见思为枝末无明。又以尘沙惑、无明为菩萨所断的别惑，见思为三乘人所通断，所以称为通惑。相对无明等界外之惑，见思唯润增有漏之业，招三界的生死，所以称为界内惑。

又解释见思之语，有从解得名与当体受称之名。从解得名，就是从你悟的程度的意思，所谓从解得名，就是能断的智解，你有智慧，解到哪里，惑就断到哪里，而立所断之名，也就是能断的无漏智生起，照见四谛之理的时候，其所断之惑称为见惑。所以，见思惑，你第一个要想到的就是四谛。其后再度思惟四谛之理而断者，称为思惑。所谓当体受称，系就惑之当体而立名，也就是烦恼本无实体，乃见为假有之虚妄不实之法，所以称为见惑。见到了不实虚妄之法而断除烦恼，这个称为见惑。所以，见惑简单讲，叫做见道所断之惑，就是这个道理。贪、嗔等烦恼缘五欲。。。六欲就是六尘，五尘、六尘之事相，经思惟而留之于心，称为思惑。我们思惑就是断时空性，我们不知道说过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得，这个思惑，就是我们现在所讲的微细的分别心，就是识心的意思。见惑是着于五欲六尘；而思惑是着于内在里面那个意识心，太强，烦恼习气心、意识心。这个在《法华玄义》、《摩诃止观》等等，《止观辅行传弘决》，还有《观音玄义》等等，都有谈到这个见思惑的问题。

看左边，见真，你有见惑，你要有空慧的思想，以空慧彻见真理。《无量寿经》卷下，说：“慧眼见真，能渡彼岸。”《无量寿经义疏》卷下：“慧眼胜也，照空实慧，”也就是照见万法的理其实是空的，他有真实的智慧；世间人没有，只有小聪明。“见理名眼，”见到空理、见到无生之理，名为慧眼。“能见真空，故名见真。除舍有相，”就是把这个凡所有生灭的相、缘起的相，统统放下，“达到平等无相彼岸，名度彼岸。”《无量寿经连义述文赞》卷下《梁书》卷四十七。

底下，这个见真大师就不用看，这是多出来的资料。看“见假”，page2，中间，见假是指见惑，惑之体虚妄而非实有，称之为见假、称之为假。所以，你见到万法都是假相，那么，你这个烦恼就少。所以，佛陀在经典讲了一句话，也就是说：世间人、修行人，每一个人他都有心病，这个心中的病就是烦恼的病，是大、还是中、还是小，不一定，惟佛无病，只有佛心没有病；病者就是身见、边见、戒取见、见取见、邪见、贪、嗔、痴、慢、疑，只是重病还有轻病。说：这个人愤怒很强，这个人心重病，非常严重的病；问题是打针、吃药不会好！所以，佛名为大医王，佛陀能够医世间所有医生没有办法医的病，因为世间的医生，大部分的医生能医就是身体上的病，关于心灵上的毛病、烦恼的病，这个世间的医生是没有办法的！所以，世间的医生不能称为大医王，惟有佛陀能够称为：佛是大医王。

见惑就是见道所断的惑，诸位看，底下左边，之略称，又作见烦恼、见障、见一处住地。指在见道时所断灭之惑。修道时所断灭之惑，则称为修惑，(或者是思惑)。俱舍宗跟唯识宗讲得不

太一样，俱舍宗以执迷于四谛理之迷理惑为见惑，执迷于现象事物之迷事惑为修惑。唯识宗以见惑为后天的烦恼，称为分别起，系因邪师或者邪教等诱导，而心上生起者；修惑为与生俱来的，而自然产生之先天性烦恼。这个先天性烦恼很难克服，你明明知道这个四大本空，五阴无我，没有什么贪嗔痴慢疑；但是，他莫名其妙的内心一直生起抗拒心，我们因为能所不断，所以，那个抗拒心从强慢慢转中，中慢慢转弱，弱慢慢转无。就像大、强烈的台风碰到中央山脉，转成中度台风；出台湾海峡又变成轻度台风；再吹向外面去，远离台湾岛的话，就变成低气压。我们还没有学佛的时候，内心就是做台风，学佛了一阵子以后，变成中度台风，在烦恼里面搅，他的内心里面无明搅、是非恩怨。佛弟子还是有是非的，喜欢讲来讲去的；慢慢慢慢听到师父这样子劝导大家：什么是佛？身、口、意完全清净。唉！不行，不行！要讲的时候，他会踩刹车，开始做小台风，还是会做一点，偶尔会咬耳朵：我跟你说喔。。。不会很大声；但是，他还是会讲。讲到有一天的时候，听到师父说：讲是非恩怨，就像银行里面的钱领出来花、丢掉一样！喔！这样还花自己的钱？(师父做封嘴状)要讲的时候，不行！要存起来！开始学会存钱。所以，我们八识田中就像一个银行、就像一个仓库一样，要花钱、要存功德，完全看自己了。所以，那个造口业的，你就尽量花，我也是叫你尽量花，你尽量讲，把钱花光，临命终就没有福报可以享了，(笑)因为早就都花光了！所以，修学佛道还是一念之间。所以，这个俱生起的，就是因为从小到大能所不断，所以没有办法抗拒那种生起的没有办法、无意识的烦恼，几乎就是我们现在所用的无意识，不是说刻意的；但是，它一下子就跑出来了，不是故意的，真的是无心的。是不是？

此外，以见思二惑为空观能断之烦恼，所以天台宗立此二惑，而与尘沙惑、无明惑并称三惑。其中，见思惑因为对三界内之事物而起，能招感三界之生死(即迷的生存)，所以称为界内惑。这个起因都是因为没有智慧才这样子。并以其共通三乘所断之烦恼，所以也称为通惑。

诸位看左边的(表格一)，这个俱舍宗跟唯识宗讲得不太一样，诸位！经论都是这样，每一个宗、每一个派，都有自己的解读，佛不在，你也没有地方可以问。所以，这些名相，作为佛弟子，尤其是研究渐教的，就要忍受一些烦恼——众多的名相；但是，对我们修行还是有帮助的。俱舍宗跟唯识宗讲得不太一样，诸位！看迷理之惑，先看左边，因为迷理之惑好断。迷理：迷四谛理，对苦、集、灭、道的真理不了解，所以，他就有了迷理之惑。诸位看迷理之惑，身见，俱舍宗讲：身见、边见、邪见、见取见、戒禁取见、疑；然后俱舍宗讲迷事之惑，迷事之惑就是贪、嗔、痴、慢，但是，俱舍宗把见惑、迷理之惑，仍然由迷事之惑来支配，见惑跟思惑统统可以说是迷事。简单讲是见惑，贪、嗔、痴、慢是见惑，同时也是思惑，就这样直接讲就更快了。贪、嗔、痴、慢是迷事的修惑，同时也是迷理的见惑，这样解读。看，往底下，看最下面，再往上看起来，如果唯识学来谈，就不太一样，看左边，左下角，它的见惑就剩下四个，分别起惑，唯识宗讲的分别起惑，只有邪见、见取见、戒禁取见、疑；俱生起的修惑就比较多，贪、嗔、痴、慢、身见、边见。这身见、边见，在这里特别强调：有身见，他一定有边见，边见是因身见而起的。换句话说：我们如果认同了这个四大的身见，就一定会产生外道的断或者是常，因为有四大可以论断，那么，不是断见就是常见。所以，身见跟边见，换句话说：断身见的人就一定没有边见，这个要特别注意。

证初果的人，他没有身见，他了知四大本空，五阴无我。所以，佛制的戒律，法师、出家众，不准到证初果阿罗汉的家一直去托钵，不行！因为他已经断这个身见的时候，他会把生命、财产全部布施出来，所以，他也不会起生气。你今天这个比丘去那边，证初果阿罗汉的家里去托钵，第二个再去跟他托钵，他纵然没有钱了，因为他没有身见了，他也不会烦恼，他就继续给你。但是，以前这个居士、邻居，就批评这个托钵的比丘，因为比丘一个一个去，他不知道，比丘第一个去托钵，证初果的居士也给他，其实家里已经很穷了；第二个再去托钵，因为不知道前面的比丘已经托钵过了，再去托钵，又给他，给他到剩下全身都没有了，因为他证果了，他根本这个身外之物全部都放下了。所以，佛制的戒律就是这样子。所以，这个邻居就毁谤比丘，说：沙门释子就是没有良心，已经把人家的东西统统化缘完了、光光了，还一个一个继续来！佛知道这个事情，就制止比丘到证果的初果、二果、三果、四果的阿罗汉在家白衣去托钵，不准，除非他自己有心要供养。所以，我们现在，如果你有证初果阿罗汉的护法居士，你要讲一下，我们不敢到你们那边，因为佛有制戒律，你只要证初果，我们不敢到你家，红包拿来，我们退回去！是没这么严重啦，因为这是你自己拿来的。不过你不要让我产生错觉，突然有一天你卖了财产，五百万拿来供养，我会吓一跳，我以为你证初果，因为你把全部财产都给我，我会吓一跳！(笑)

俱生起惑(修惑)，这是唯识宗。

翻过来，page3，(1)据小乘俱舍宗，见惑凡八十八种，称为见惑八十八使。诸位！见惑称八十八使，思惑称八十八品，一个是“使”，一个是“品”，不一样的！有人方便称：见惑八十八使，思惑是八十一使，是不对的！见惑是八十八使，思惑是八十一品，因为品是分上、中、下，上又分上、中、下，所以，它有九品来分。(1)据小乘俱舍宗，见惑凡八十八种，称为见惑八十八使。(表二)。也就是即见道所灭之根本烦恼有五利使(就是身见、边见、邪见、见取见、戒禁取见)、五钝使(贪、嗔、痴、慢、疑)等十惑。诸位！你一定要认识清楚，这是断粗的；你说：咦？断掉身见、边见，这不是证阿罗汉果吗？不！这只有见道位啊，是证初果阿罗汉断的，不是证阿罗汉断的，要弄清楚这个，以为这十使统统断完了；不是，他断粗的，细的留到后面的思惑。所以，这个五利使，五利使就是速度快，身见，身见就是：我们这个色身，蚊子一咬，啪！就打死它，速度之快，没有比这个更快。边见是外道所执着的断、常；邪见是拨无因果；见取见是执为最胜；戒禁取见是非因计因，就是不是正因而计着为因。

五钝使(贪、嗔、痴、慢、疑)等十惑。于见道观三界之各四谛，其所断之见惑各各不同，即于

欲界苦谛所断有十使。注意听！什么是苦？诸位！佛陀说：苦是世间的真实性，第一、就是因为它是刹那变化性；二、是缘起性；三、是无常性；第四、是空无自性。因此佛陀所讲的这个苦，是观察入微，意思就是说：你现在所有的乐，它都会产生变化，这变化的过程当中，绝对到终就会结束，所有的乐的境界，到最后，它就一定会苦。所以，这个苦是佛观察这个世间至微。有一次我在讲经的时候，底下有一个新来的，哇！听得。。。新来的，听课的，他是医生。听完的时候，他刚好有戴这个听筒，因为我刚好那一天讲苦谛，讲苦：这个八苦啊、三苦，这个苦。他下课以后，他拿了一个听筒，说要替师父看病，说：你(师父)头脑有问题！为什么讲世间都是苦的？头脑有一点不正常！佛陀观察这个苦谛，意思就是说：这个世间生灭，是实实在在的，万法都是败坏之相，是实实在在的，你今天一直去游玩，你一定有一天要结束的；你今天无论享乐什么，孝子贤孙，或者是荣耀，这些都是短暂的。所以，苦谛是实实在在的。所以，苦谛所断的有十使，就是五钝使加五利使，集跟灭二谛所断的各有七使。七使就是：集谛除掉身见、边见、戒取见，初果没有身见，边见是依身见而有的；只要证初果阿罗汉的，他就会有正确的戒律，所以，没有戒禁取见这个问题。底下，道谛所断的有八使，因为道谛还在修行，所以，有关有戒律，还是有相关戒律的。除五利使中之身见跟边见，共断三十二使。于色界、无色界各四谛所断的皆如欲界，然各谛之下又除了嗔使，故各断二十八使。色界、无色界共计断五十六使，所以，三界共计八十八使。

诸位！看(表二)，先看底下的(表二)，page3(表二)，见惑(迷理之惑)，欲界、色界、无色界，佛在世的时候，教导这些徒弟，观，好好的观苦、集、灭、道，苦谛是世间的果，世间果从哪里来？从集谛来的，集贪、嗔、痴、身见、边见、痛苦而来的。这个“集”是集一切惑而来，集惑而造这个恶因，变成苦果。所以，苦是世间果，集是世间的因；灭是涅盘，是出世的果，道是出世的因。佛陀为什么要先讲果呢？让你认知：喔！这个世间是苦的！让你先了解，你现在就是苦啊，刹那在变化，你生命很快就会结束的，苦谛。集谛，这集从哪里来呢？从贪、嗔、痴、慢、疑来的，身见、边见、戒取见、见取见、邪见等等，这些集谛来的。灭谛就是出世的果，就是说涅盘是可以求的、可以趣向的；道谛，你就是要修行八正道，还有三十七道品。

所以，欲界的苦谛底下有十使，是初果所断；集谛断七个，除了身见、边见、戒禁取见；灭谛底下有七，除了身见、边见、戒禁取见；道谛底下有八，除了身见跟边见，合起来，十加七加七加八，十、七、七、八就是三十二，欲界断三十二使。

看色界，色界也一样，观苦、集、灭、道，苦谛是九，集谛是六，灭谛是六，道谛是七，为什么呢？因为上二不行嗔，上面的二界：色界跟无色界，本来就没有嗔恨心，所以不必断它；就像初果阿罗汉一样的，本来他就没有身见、边见、戒取见。底下，色界，苦谛底下有九个，除去嗔，也就是欲界的苦谛减一就是九；色界的集谛六，就是欲界的集谛减一，七减一就是六；色界灭谛就是六，也就是灭谛七减一就是六；道谛是七，道谛减一就是嗔。为什么色界要除掉这个嗔呢？因为上二不行嗔，上二就是上面的二界，色界跟无色界没有嗔恨心，所以，色界的苦、集、灭、道，苦谛底下有九；集谛底下有六；灭谛底下有六；道谛底下有七，加起来九、六、六、七，总共二十八使。

无色界跟色界是完全一样的，所以，也是二十八。

所以，你看，三十二加二十八就是六十，再加二十八就是八十八使，所以，见惑称八十八使。

好！诸位再看上面，page3上面的，倒数第六行，复次，十惑中，小乘以贪、嗔、痴、慢四者通于见修二道所断，疑与五见，则唯为见所断，说修惑有八十一种，称为修惑八十一品。诸位！先看(表三)，所以，再强调一下，见道位已经断了这些，前面所讲的，苦谛有十使、集谛有七、灭谛有七、道谛有八；现在这个事惑不一样，事惑就是习气，习气，他就卡住了，就是贪、嗔、痴、慢。你注意看，色界、无色界，统统在断很少的，就是断贪、嗔、痴、慢。所以，诸位看！迷事的惑，事的习气难断，叫做事，面对境界要真的放下，可要真的功夫！道理很容易懂。因为那是理，现在要面对事相，就是习气。

修惑，欲界有四种：贪、嗔、痴、慢，有四个，它分：一、五趣杂居地，分九品，九品就是上、中、下，那么，上再分上、中、下，就是上上品、上中品、上下品；中再分上、中、下，就是中上品、中中品、中下品；下再分上、中、下，就是下上品、下中品、下下品。对不对？所以，五趣杂居地有九品，意思就是：贪、嗔、痴、慢有轻重之分，欲界就是这样。色界——贪、痴、慢，色界——二、离生喜乐地(初禅)——九品；三、定生喜乐地(二禅)——九品；四、离喜妙乐地(三禅)——九品；五、舍念清净地(四禅)——就是九品。诸位！看色界，色界的底下没有嗔，只有贪、痴、慢，可见这个多么的难断，多么的难断！无色界——贪、痴、慢，六、空无边处地——九品；七、识无边处地——九品；八、无所有处地——九品；九、非想非非想地——九品，这个就是九地。那么，迷惑，就是九品。。。这可不是莲花喔，这是烦恼，烦恼分为上、中、下，上、中、下，又各自分为上、中、下，所以，变成九品。。。这个就叫做九九八十一，八十一品思惑。诸位！现在的修行人，很少按照这样子：苦、集、灭、道来观照，现在的修行人大部分都是修内观法、或者数息观、或者是修禅定；大乘佛法就比较多样化，念佛啊、持咒啊、放生啊、吃素啊、法会啊、禅七啊、佛七啊，大乘佛教就多样化；小乘大部分都是修四念处比较多。

底下，说修惑有八十一种，称为修惑八十一品，也就是修道时所灭之根本烦恼计有十种，在欲界有贪、嗔、痴、慢，在色界有三种，贪、痴、慢。无色界也有三种，贪、痴、慢。若以此十种，就是说十种配合九地的话，则更依烦恼的强弱来分，则由上上品至下下品九种，那么，思惑总共八十一品。

诸位，见惑八十八使，加十种修惑，十种就是：欲界四种、色界三种、无色界三种，前面刚刚已经讲过了，合称九十八随眠。这“随眠”就是困住你的意思，让你没有办法自在，随时随地都困住你，就像睡眠睡着了一样，让智慧睡着了，你没有办法运用自在。

第(2)大乘唯识宗

以十惑中的贪、嗔、痴、慢、身见、边见六者，通于见修二道所修所断，其余四者唯为见所断，而说见惑有一一二种，是怎么分的呢？也就是欲界的四谛底下各有贪、嗔、痴、慢、疑、身见、边见、邪见、见取见、戒禁取见等等十惑，所以，共为四谛，乘起来，十乘以四就是四十，因为有四谛嘛，十惑，每一谛底下都有十惑。所以，师父已经讲了：你要研究渐教的经教，你就一定要忍受繁琐的名相，一定要忍受；而且要忍受不同的名相，因为每一个，俱舍论讲的，跟唯识宗讲的又不一样；天台讲的，跟华严讲的又不太一样；净土宗讲的有自己的思想；禅宗有禅宗讲的，有自己的思想。所以，我们多少把它认识一下，依我们自己的兴趣修自己的行。底下，四十惑；色、无色界各四谛底下各除嗔，那么，就是九惑，合为七十二惑，所以，三界合计一一二惑。

修惑有十六种，也就是欲界有贪、嗔、痴、慢、身见、边见等六惑，这是唯识宗讲的；色界、无色界则各除嗔，那么，剩下五，六减一就是五，合起来，色界、无色界加起来就是十惑，三界合计十六惑，因为欲界六、色界五、无色界五，加起来是十六惑。

见思二种，总计一二八根本烦恼。诸位看(表四)，看左边的(表格四)，分别起的就是后天的见惑，欲界有十惑，四谛：苦、集、灭、道各有十惑，十乘以四就是四十。色界，上二不行嗔，就是没有嗔心，所以，十减一剩下九，每一谛有九，九四三十六，无色界跟色界一样，也是四谛乘以九，都除掉嗔。所以，色界三十六，无色界也三十六，那么，欲、色、无色界就是四十加三十六加三十六，就是一一二。诸位看左边，俱生起的修惑，俱生起的修惑就是欲界除疑、后三见，后三见就是：前面的身见跟边见，后面就是戒取见、见取见、邪见，是指后三见的意思。色界有五惑，就是除去嗔、还有疑、还有后面的三见。无色界有五惑，除去嗔心、疑、还有后面的三见。所以，这个俱生起惑的修惑，欲界六、色界五、无色界五，加起来十六，诸位看最低下，一一二加十六，快速的心算，得到一二八，数学还真不错！

看底下，page4，见结，这个很重要，九结之一，这个见结：看什么心就打结，叫做见结。这个见结，一般众生很难逃脱，现在我先把九个结念一下：一、爱结；二、恚结；三、慢结；四、无明结；五、见结；六、取结；七、疑结；八、嫉，嫉妒的嫉，嫉结；九、悭，悭贪的悭，悭结，这九种心态一定会让你心打结，你绝对逃不掉！

好！第一、叫做爱结，这个全世界没有一个能够躲过这个，叫做贪，深度的贪就是爱，爱就会黏在一起、执着在一起，不论是爱财、爱色、爱名、爱睡、爱吃，这统统是一个爱，那么，这个爱就会很麻烦，你爱多少，你就会有多少的烦恼，你逃不掉的！所以爱重，爱河千尺浪，苦海万重波，阿弥陀佛！(笑)演歌仔戏时都是这样咚咚锵的唱着的，歌仔戏都是这样演的，就是这个爱是很可怕的！但是，你叫这个年轻人要放下这个爱；不要说年轻人，老年人都没办法，老年人！有二个八十几岁的结婚，她讲了一句很感性的话，她说：生命如果可以再来，我还可以再年轻，我会再为你生一打的孩子！坐在后面的佛祖差点跌下来，听不下去了，八十几岁，都快进棺材了！这世间就是这样，就是执着这些。

第二、叫做恚，恚就是愤怒、恨。二个土再一个心。只要有这个恚心所在，那你就麻烦大了，就什么都是揪在一起，人家生气一下，五分钟过，你不是喔，五年喔，兄弟为了一件小事情，一辈子都不讲话，看到了，恨，恨了，结就打住了，还是兄弟！有时候还父母亲呢，父母亲讲他二句，跑出去了！有一个小女孩十七岁，妈妈骂她说：你一天到晚网咖，交那个不三不四的男朋友！no three no
four不三不四。好！就跑出去呢，让她爸爸、妈妈到现在四年喔，妈妈一句话，四年还恨她妈妈，外面传达回来：我恨我妈妈！到现在二十一岁还恨她妈妈，妈妈才讲她一句呢！你看，现在的小女孩没办法教了！对不对？所以，以前人家：棍棒出孝子！对不对？现在不一样，现在要改变一下：棍棒出逆子！做父母的人拿棍子要打小孩，你拿那支棍子能做什么？现在的小孩都拿刀了，做父母的还得向他下跪：拜托你不要杀我！现在颠倒了，天地颠倒了。恚心所，恨，就是爱心所，贪爱，他就会纠结，见结，这九结之一；第二叫做恚心所，就是恨。

第三个就更难改了，第三个叫做慢，慢就是倚仗自己的优点，很少那个漂亮的女孩子不会我慢的；也很少说那一些有才干的男孩子不会我慢的，这个不太可能！你去公司行号看看，你就会知道，那些有才干的主管，大部分都是对部属呼来唤去的，都是这样子。为什么？因为他最大啊，你若不想看他的脸色，你只有辞职，没有办法！那个慢，慢就是只要他有才干的，他一定骂你：你是不是猪啊？你那个头脑、脑筋，还敢来这里上班？你看，只有我们这里最慈悲，你看，那个法师来这里几年，我绝对不会骂他，一句都不可能！对不对？我这里发生事情，只有二条路，一个是出去，一个是进来，我也不会跟你讲太多，你看我这个人的脸，方正脸、国字脸。你法师有一些纷争，私下能解决的是最好，到我这里叫做最高法院，我的抚尺一拍，不是出去就是进来，出去听你的，进来要听我的。我都跟法师讲清楚：我这个戒律很简单，不要太过分，适可而止就好。他看到我这个脸色，就会收敛一些了。所以，当他在发脾气时，看到我严肃的脸，他就知道要静下来了，这样就好，就这样子而已。所以，这里好管理！你如果不修行，不修行不要吵到别人，你要为了这个僧团，你慈悲，不修，不要吵到别人，出去；要修，我们特别的欢迎，打开这个文殊讲堂的大门，欢迎比丘好好的住，所有的供养一律平等，完全

用平等心，不管你在哪个道场出家，不管你是哪个法师剃度，入我门中，文殊讲堂一律平等对待你，衣食住行，全部师父跟你负责，好好修行，将来有因缘出去，要好好的弘法利生，要做一个有品德的一个出家人领导，当一个好好的佛教的一个弘法者，这个就是师父的期盼而已，要好好的教育他。现在的法师就是有聪明的多，有智慧的、有品德的少，很有品性很好的，所以，要加强这个品德的管理。底下，这个就是慢，慢就是很难。所以，你听人家讲二、三句话，他就：你算什么！一下子就：你算什么！这个就是语带傲慢。所以，我慢高山，不留德水，就是这样子。

第四、叫做无明结，就是没有智慧，既不听经，也不闻法，他老婆已经到这儿了，他就是不进来；偶尔进来，坐不下；这要等到慢慢的因缘，善根慢慢的因缘。儿子载妈妈来了，妈妈就说：跟妈妈进去听经！妈妈！你进去自己听就好！无明就是不知道，哇！这个是智慧的泉源，这个是非常重要的人生的哲学，是彻底解脱的，而不知道！所以，这个无明，不但没有智慧，又不想求智慧，也不接近善知识，也不听经、也不闻法，每天要过什么？他就是要过这样子。就像我们大学的同学一样，我跟隔壁的讲说：喂！我们去听佛学讲座。我不相信有来世啦，你自己去听就好！讲六道轮回，谁看到啊？对不对？我现在日子过得很好，我为什么要去听佛学讲座？打死不听！只有我这个很有善根的，大一一听到这个佛学讲座：哇！这个怎么会这么好？很好！对不对？前二天我们大学同学陈中兴打电话来说：要请您去逢甲大学演讲。我就跟他讲：我现在在讲《楞严经》！他就说：不行！不可以拒绝，不可以拒绝！为什么？没有人啊，逢甲大学现在这个学弟、学妹没有人了！这种东西，这迟早的事情，从台湾大学一直上到去清华大学、交通大学，包括东海大学、包括高医、包括台大医科徐州路，这样上。。。大学每一年都在递减，差不多了，去了三十个大学，所有的演讲，答案都差不多。为什么？没有兴趣，引不起兴趣，大家比较喜欢兴趣的是什么？是外面那个名牌打折的时候，他兴趣这个！如果外面炒一盘蚵仔煎免费的试吃，就一堆人跑去了，没有人要听这个佛法啦，谁要跟你听这个东西？所以说：现在大学的佛学社没人了！我们那个同学打电话来，给我一个很好笑的名词，慧律法师！您不知道啊，现在我们逢甲大学普觉佛学社，叫做留校查看！什么？留校查看是什么意思？就是剩下二个啊，不晓得到底要不要结束，叫做留校查看，哇！这很惨了！所以，无论如何，法师啊，您要救苦救难，一定要回逢甲大学来演讲啊！我第一个就想到“少康中兴”！真的！所以，这个无明，众生活在无明，有佛法，他也不希望来听，无明！

第五、叫做见结，见就是身见、边见、还有邪见，这三个，心就会打结。什么都为这个色身忙，这个色身有一天要死亡，要把生命交出来，他不知道，就一直很忙，为谁辛苦为谁忙？边见就是外道的断见、常见；邪见就是没有因果，这个是信奉其他的宗教的，只信上帝的，或者信他自己的，而没有因果的观念的。

第六、叫做取结，取是贪的一种，就是见到什么就取什么，这是指见取见，这个“取”就执以为最胜，叫做取见。这个“取”就是一个耳朵、一个又，意思就是：执着自己看到的是最殊胜的，这个修学佛道就最可怕的！我们这个见地是最高超的！诸位！连佛弟子都没有办法超越这个，见取见，亲近这个师父，他就执着这个师父的见解，其他的法师一律不看、一律不听，其他的道场绝对不会亲近，这个就是见取见，很可怕的！外道尤其可怕，佛教也逃不掉，分党、分派，就是这个：见取见。

第七、叫做疑结，怀疑的心会令心打结。所以，在座诸位！直心是道场，内心里面不要有疑惑，要对佛有信心。这个疑是很可怕的，先生怀疑老婆，老婆怀疑先生，很可怕的！师徒之间互相疑惑，
也很可怕的；对经教疑惑，也很可怕！这个疑心是生命当中最大的裂缝，我不相信你，你不相信我，诸位！人格就会荡然无存。所以，这个疑心，对这个真理没有办法下定决心去信心的时候，这个疑就是信心的杀手。一个人对三宝：佛、法、僧没有信心，疑惑，就会裹足不前，就没有信心了。所以，这个疑心病是很可怕的，疑心疑鬼，疑到最后就会困住自己。所以，你有什么事、有什么话就直说，最好不要一直酝酿在里面，我对你不满，又很怀疑、又不信任你，那这样的话，人与人之间就没有真诚了，这个疑就是生命的绊脚石。所以，夫妻之间，无话不说，坦诚相见；朋友之间，无话不说，坦诚相见。所以，佛告诉我们：直心、深心、菩提心，这三心就是成佛的心，所以说直心，也就是我们内心里面充满着信心、慈悲心、喜舍心，这个就是“直”。在佛经里面，戒律学里有一个比喻，直心，他说，就像树木一样，直心就像树木梗直，诸位！梗直，一直往上长，树木很直的时候就会往上长，当你去山顶上看到那个直的树木的时候，你会远远的就看到它！对不对？那个弯曲的人，就像那葛藤，你知道吗？葛藤，树的旁边会长那个。。。有的树长一半，弯到旁边去，知道吗？诸位！在一大片的森林里面，你最先看到的是什么？最直的那一棵树木，知道吗？最高、最直的树木。佛经里面这个比喻，比喻得很好！直心的人易出烦恼，直心、坦诚的人、诚恳的人，不会拐弯抹角的，容易出烦恼。为什么？就像你去山林里面看到一棵大树一样，哇！长得高高的，从头，从发菩提心，一直到成佛都是用这个心——直心，直心通达佛心。不要一直弯曲，这样一直弯。。。弯来弯去，你这树木统统看不到，到森林里面看不到！为什么？你就一直弯啊。。。弯了就长不高、长不直！所以，这个直心容易出烦恼、容易成就佛道。因此修学佛道跟修养有很大的关系，所以，待人以诚，有话直说。

底下这个，八是嫉，这个是最可怕的，嫉妒绝对不是女人的专利品，男人如果一讲到嫉妒，也会！为什么？怕这个位子被占走啊！对不对？你比我强，我就嫉妒你！哎呀！我告诉你：这个嫉妒，你注意看，任何一个公司行号、一个大团体，这个嫉妒的心，是逃不掉的。这个嫉妒，在佛经里面讲：嫉心为贱之因，这一句话可是非常。。。贱：下贱的贱。一个人一辈子他会下贱，就是强大的嫉妒，嫉令贱，就是嫉为贱之因，所以，嫉妒心强的人，是下贱的人，这个是

佛经讲的，强烈的占有欲，强烈的排外性，这个人一辈子都是下贱。为什么？没有办法有很好的品德，男女之间占有会嫉妒；在公司行号为了这个地位，也会互相嫉妒；在官场上、在商场上、在工业方面、银行界，不管哪里，尤其是政治的，那个是很惨的，很惨的！嫉。

所以，嫉为贱之因；悭为贪之因，第九、叫做悭，悭叫做不肯施舍，就是有钱一点都不慷慨，不慷慨！是不是？诸位！这个“悭”不一定是有钱，出家人悭法也是悭；在家人悭财也是悭，“悭”就是悭贪，就是不肯施舍。诸位！有因缘，法师应当起来弘法利生，所以，出家人不应当悭法，你懂多少讲多少。在家人不应当悭财，有多少能力布施多少，钱财要布施出去，就是你的；钱放在口袋里面，不一定是你的，因为你今天在，明天会不会死不知道！我举一个例子，以色列，这个新闻不晓得你有没有看到？以色列有一个妈妈，她把那个三千万台币，折合台币是三千万，放在哪里呢？放在那个弹簧床，缝起来，弹簧床的底下，跟弹簧床紧密，她每天就是睡在那个三千万的上面，三千万台币，铺起来，她不告诉任何人，是不是中大乐透、中马票，我们也不知道，它就报纸这样报。因为老旧了、污染了、不干净，她女儿不知道，她为了孝敬母亲、孝顺母亲，等她母亲出去的时候，怎么样？就把那个弹簧床垫拿去丢掉，丢掉以后买一个新的孝顺她；她回来，妈妈看了一下，啊了一声：啊！完了！三千万！后来怎么样？去垃圾堆，哇！用那个推土机、挖土机，大批的人马统统搜索，找不到！三千万，三千万！这个例子就告诉你：这下真的布施出去了，还一点功德都没有，丢掉了，三千万丢到垃圾堆，你光是听了就很心痛，三千万给讲堂买豆腐，足足可以买多久啊！每天都吃豆腐，来买有机的蔬菜，三千万来买，吃到往生都绰绰有余！所以，这个悭结，心中的结。所以，现在告诉诸位：如果你有，身上有一些钱，最好是要交代清楚，你如果把钱藏在枕头里，最好是赶快拿来给我，(笑)要不然明天等一下又拿去丢掉了！对不对？所以这个，要找时间要布施，或者是告诉家人。

底下，这个九结之一，我再念一遍：一、爱结；二、恚结；三、慢结；四、无明结；五、见结；六、取结；七、疑结；八、嫉妒结，就是嫉结，嫉；第九、叫做悭结，这个很可怕的！这九种，见结就是九结之一。那么，这个九结我已经念完了，这个九结就是九种会让你心痛的、心起烦恼的、打死结的，就是这九种，没有其他。

诸位看！见结，九结之一。结就是系缚、结缚之义，为烦恼之异名。见结，是指邪见之烦恼。众生于身见、边见、邪见等妄起执着，广为不善之行，如杀、盗、淫、妄等等，由此遂招感未来生死之苦，流转于三界而不能出离。故称此类由邪曲见解而来之烦恼为见结。

底下，见爱烦恼，见烦恼与爱烦恼之并称。又作见着二法。见烦恼，指我见、邪见等一切迷理之惑；爱烦恼，指贪欲、嗔恚等一切迷事之惑。盖见乃分别之烦恼障，凡是以慧之作用推度境者均称为见，如污染诸见、世间正见、有学的正见、无学的正见，其中，染污诸见为见烦恼所摄。这很可怕的！又爱乃俱生之烦恼障，凡贪爱之心均称为爱，迷事之惑，以爱着为一切苦之本，故以爱总该其余。所以，这个是很可怕的！

好！page5，第5页，诸位看第三行，见道，又作见谛道、见谛。为修行之阶位。与修道、无学道合称为三道。就是以无漏智现观四谛：苦、集、灭、道，见照其理之修行阶位。见道以前者为凡夫，入见道以后则为圣者。其次，见道后更对具体之事相反覆加以修习之位，就是修道，与见道合称为有学道。相对于此，无学道又作无学位、无学果、无学地，意思是指入究极之最高悟境，而达于已无所学之位。

依小乘佛教，以修三贤、四善根。。。三贤就是：五停心观、别相念、总相念，这三贤；四善根：暖、顶、忍、世第一。
　　三贤位，师父简单讲一下：什么叫五停心观？

令妄心停止，一、多贪众生不净观，如果你很贪爱这个世间，要了解一下，我们从身、头、到内脏、到脚，没有一个地方是干净的，运动一下就冒汗，满身汗臭味！为什么我们每天都要洗澡？那就表示你里面不干净了。每天为什么要大小便？不干净！而我们执着这个不干净的色身，误以为是“我”，为它忙了一辈子，到最后又把生命交出来，多不值得啊！为什么不好好学佛？

第二、多嗔众生要慈悲观，你嗔恨心那么重，你有没有想到说，这些都是法界平等众生，也许是我前世的父母。对不对？慈悲心。

第三、多痴众生缘起观，缘起就是空，缘起性空，所以，多痴的众生，了解万法其实都是空不可得。

第四叫做多障众生念佛观，有的称为叫做无我观，或者界分别观。多障众生，三种讲法，一、叫做界分别观，什么叫做界分别观呢？譬如说观十八界，六根、六尘、六识，其实分开来，却没有一个真正的“我”，万法只是十八界凑合而已，根、尘、识凑合而已。多障众生无我观，要观照一切法无我，那么，无我，我们之所以障碍，很严重的障，是因为有很强大的我执，这个是最可怕的障碍！叫做多障众生界分别观；或者是多障众生无我观。还有一种叫做多障众生念佛观，障，比较重的求佛加被，好好的念佛！

第五叫做多散众生数息观，多散众生就是心很散乱的。诸位！心很散乱的还有一种，就是不能控制的，是生理上的问题，就是说你年岁大了、你缺少什么营养素，脑部不均衡，他就会失控。所以，在座诸位！修行的先决条件要健康，真的喔！虽然讲的：万法唯心所造；但是，如果

你没有这个色身、健康的色身，你观不出来！为什么？你缺少维他命ABCD...W等等，你的脑筋里面就是没有这种养分，你没有办法正常思惟，运作停止。对不对？所以，你看到年岁大的人，他就痴呆，循环停止。所以，我们要了解这个道理，修学佛道不是只有用嘴巴讲一讲，还要注重这个健康。对不对？

这个叫五停心观。

再来叫做别相念，就是身、受、心、法，观身不净、观受是苦、观心无常、观法无我，叫做别相念，一个一个观。如果是总相念就不一样了，总相念就是：观身是不净、是苦、空、无常、无我；观受是不净、是苦、是空、是无常、是无我；观心是不净、是苦、是空、是无常、是无我；观法是不净、是苦的、是空的、是无常的、是无我的，这个叫做总相念。别相念是一个一个观，身、受、心、法，观身不净，一个一个观，观受是苦、观心无常、观法无我，叫做别相念。总相念，一念全部统统观，身就是不净、是苦、是空、无常、无我，任何一个具足这几个，总相念就是这样。

好！看上面，以修三贤，三贤就是五停心观、别相念、总相念。四善根，就是我们《楞严经》也简单讲过去的：暖、顶、忍、世第一，四善根。等之准备修行(七方便)，三加四就是七方便，为始者，能生无漏智，而趋入见道。

大乘则以初地为入见道，故称菩萨之初地为见道，第二地以上为修道，至第十地与佛果方可称为无学道。密教以始生净菩提心之位，称为见道。以无漏智明白判断道理者，称为决择(决断简择)，见道为决择之一部分，故称为决择分。又悟入涅盘之境界或欲达到涅盘之圣道皆是正性，故特称见道为正性。又因所有之圣道皆令离烦恼，称为离生，见道令离异生，异生就是凡夫，见道会离开凡夫位，趣向圣位。见道令离异生(凡夫)之生，故特称见道为离生；是故见道又称正性离生、正性决定，(必定，决定必趣涅盘之意)。

见道所断(又作见道断、见所断)之烦恼，略称见惑。

修道所断(又称修道断、修所断)之烦恼，略称修惑。

好！我们不厌其烦的这样讲，是因为后面出现了好多次的见思惑，这样子来谈就不会很困难，给大家一个印象。

现在翻开《楞严经讲义》530页，中间，师父再讲一遍：求除细惑，大雄大力大慈悲，希更审除微细惑，所以，大雄大力大慈悲是仰求慈悲；希更审除微细惑，就是指思惑，还有界外无明，在这里刚刚讲的你就更清楚了。上句赞佛德，下句求断惑。佛克备二严，就是具备二种严，就是福、慧。具足万德，此略举而赞。以佛具智德，能破微细深惑称大雄；能拔无明深根称大力；能与众生究竟之乐，称大慈；能拔众生生死之苦，称大悲。是以希求我佛，更为审除微细惑，此惑有二分别：一、界内思惑；二、界外无明。思惑是烦恼障细分，就是我执；无明是所知障细分，就是法执，阿难虽悟获法身，而此二惑俱在，故欲加功用行，求佛更为开示审除。第四卷佛答满慈，就是富楼那弥多罗尼子，兼示阿难，即审除。阿难悟后请修，至第八卷结经毕，方断根中，积生无始虚习。虚习就是虚妄的习气，意思就是：习气本身是虚妄的，执着虚妄的假相，就获得到虚妄的习气，而且这个是制造生死之因。文云："断除三界修心，六品微细烦恼，进位于二果，尚有七十五品未断，何况生、住、异、灭，分剂头数。"

诸位！打开《楞严经表解》八二页，先打开八一页，诸位！这个见思惑还是挺麻烦的，好！来看一下，见惑八十八使，虽然我们看过，就简单看一下，欲界——苦谛底下——有十惑——身见、边见、邪见、见取见、戒取见、贪、嗔、痴、慢、疑；集谛底下——各七惑——有邪见、见取见、贪、嗔、痴、慢、疑(除了身见、边见、还有戒禁取见)；灭谛底下——各七惑，也是跟集谛一样；道谛底下——有八惑，(除了身见还有边见)。

好！诸位看苦谛的最下面，十惑最下面，苦下具一切，

"苦下"就是苦谛底下，十惑具足叫做具一切。集灭各除三，集谛还有灭谛各除三，除身见、边见、戒禁取见；道谛除二见，除身见还有边见。诸位看左边，色界、无色界，苦谛底下——九惑——除嗔；集谛底下跟灭谛底下——各六惑，除身、边、戒，还有嗔；道谛底下——七惑——除身、边、嗔。

看最底下，色界、无色界底下，上二不生嗔，就是色界、无色界没有嗔恨心。

诸位看最底下，断见惑证初果，就是八十八使同时断，同时断喔，(亦名七来果)，意思就是说：他经过七番生死，就会出三界，叫做七来果。此惑约见道断惑而说，非依五利使为见惑而言。意思就是说：他是见到四谛的真理，叫做见道，四谛之正道而断的这些惑，叫做见道断惑。

诸位看左边，见惑——见所断惑。思——修所断惑。

翻过来，八二页，思惑八十一品，我们这个《表解》还更清楚，三界，就欲界、色界、无色界，欲界——五趣杂居地；色界——离生喜乐地、定生喜乐地、离喜妙乐地、舍念清静地，称为四禅天；无色界——空无边处地、识无边处地、无所有处地、非想非非想处地，这是九地。名九品贪嗔痴慢(欲界)，贪嗔痴慢，九品。诸位看左边，色界、无色界——各有九品贪痴慢(除去嗔惑)。诸位看欲界底下——上三、中三、下三，上三品，上三品就难断了。诸位！上上品——受两返生，就是两次往返，受两返生：两次受生往返人间。底下，上中品一生，上下品一生，就是润一生，佛教特别名词叫做润一生。中三品，中上品润一生，就是还要转胎、投胎一世，中中品、中下品就比较好断，剩下一生、一世。初果进修断六品思惑即证二果(名一来果)，下三品——下上品、下中品、下下品，二果进断三品惑即证三果，不来果，(不来果就是不来欲界受生)。

那么，这个看上面，欲界九品惑，人间天上受七番生死，这个什么意思？这个就会出三界，了生死。诸位看左边，色界跟无色界底下，各有九品贪痴慢(除去嗔惑)。上三品——上上品、上中品、上下品；中三品也是一样，中分上、中、下；下品也是一样，分上、中、下，就是九品。三果(住五不还天)五不还天就是不来人间投胎，在那边继续修行。断上二界七十二品思惑，七十二品断尽超三界，证四果。

好！诸位再继续看左边，八三页底下，这个一切还有生相。。。四相无明，诸位！生相无明、住相无明、异性无明、灭相无明，生、住、异、灭，这个后面就会讲到，先提到这个。

好！翻回来《楞严经讲义》，叫分剂头数，何况生、住、异、灭，分剂头数。好！这一段再念一遍，中间，文云：‘断除三界修心，’诸位！修心，你现在就知道了，是什么惑？就是思惑了。‘六品微细的烦恼，进位于二果，’刚刚就讲了。是不是？‘尚有七十五品未断，何况微细的生、住、异、灭，分剂头数。’这表示很难断，界外无明，是微而又微，细而又细。可见成佛不简单！

531页，中间，【癸四　速成正觉】

【令我早登无上觉，于十方界坐道场。】

第一句是早成正觉，第二句是遍坐道场，就是于十方界坐道场。

【此半偈，承上半偈。佛以大雄大力，除我细惑，自可令我早登无上之觉道，即佛果究竟觉；此仗佛大悲，拔二种生死之苦，得证无余涅盘，方登无上大觉之位。更望佛大慈，与福慧二严之乐，于十方世界，应机示现，现坐道场，说法利生也。】

【癸五　申述不退】

【舜若多性可销亡，铄迦罗心无动转。】

“瞬若多”就是虚空，就像虚空，如果虚空可以销毁、销亡，铄迦罗心无动转，我这个信愿也是无疑的，“铄迦罗”就是坚固的信愿，是绝对不会动摇的。这整句的意思就是说：纵然虚空会让你毁灭，我坚固的信愿也绝对不会动摇。诸位！要发这样的心，每一个都成佛，多么有志气啊，阿难发的这个愿不得了！

【舜若多此云空，铄迦罗此云坚固。阿难已发上求下化，】四种心，一、【广大心、】发大心广大如虚空。第二是【第一心、】第三是【常心、】第四是【不颠倒心，四心并发，四弘深誓。结云：纵使空性，可以销亡，而我坚固之心，决无动转，即所谓虚空有尽，我愿无穷也。从正宗至此，说法当为一周，名破妄显真周。庚初销倒想明妄真以现信竟。】

【大佛顶首楞严经正文卷第三终】

把楞严咒的课本请出来；诸位！修行是好事，实修是重要的。

诸位请合掌，愿以此功德，消灾在座诸位法师、诸位护法居士大德，回向本讲堂消灾点灯以及亡灵牌位拔度者，上报四重恩，下济三涂苦，若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。愿生西方净土中，上品莲花为父母，花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 审除细惑 说二如来藏 第二

大佛顶首楞严经

第9套

圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义

讲题：审除细惑.说二如来藏

日期：2009.6.25-2009.7.11 文殊讲堂

片数：共6片(本片为第2片)

编码：088[DVD简体版]

内容概述

审除细惑.说二如来藏

审除细惑.说二如来藏

圆瑛法师《讲义》第532页-第640页

从532页“尔时富楼那弥多罗尼子，在大众中，即从座起，......(639页)

或得出缠，或蒙授记；如何自欺，尚留观听。”

2009.6.26

请合掌，南无本师释迦牟尼佛

南无本师释迦牟尼佛

南无本师释迦牟尼佛

底下是【庚二　除细惑辨性相以开解　(分三)　　辛初　满慈蹑前以起二疑　　二　如来次第以除二惑　三　大众领悟赞善谢益　(辛初又分四)　　壬初　赞叹如来妙示　　二　泛叙自他疑情　　三　确陈二种深疑　　四　望佛大慈开示　　今初】

就是如来继续除细惑。

经文：【尔时富楼那弥多罗尼子，在大众中，即从座起，偏袒右肩，右膝着地，合掌恭敬，而白佛言：大威德世尊！善为众生，敷演如来第一义谛。】

【此科与上科对映，上科佛为阿难，先用方便门，分别真妄，令其舍妄从真；后用平等门，会融真妄，令识万法唯心。四科七大，一一皆如来藏，妙真如性，乃说空如来藏，一真本体，令阿难明真生信，顿获法身，更求如来审除细惑，早得亲证妙极法身，登无上觉。尔时富楼那(此

云满是父名)弥多罗尼(此云慈母名尼女也)子，】弥多罗尼子，用父母亲的名字命的。【连父母为名，即满慈子。在旁触动心疑，即从本座而起。偏袒右肩，右膝着地，合掌恭敬，而白佛言：】你看这个右膝着地，可见当时候佛在世的礼节，跟我们现在的五体投地礼是不一样的，他只有一个脚跪在地上的。【乃称赞佛为大威德世尊，佛有折伏之严，曰大威；有摄受之慈，曰大德。仗佛大威，阿难销除倒想；由佛大德，阿难悟获法身。】

【善为众生，敷演如来第一义谛者。能为阿难等，小机众生，循循善诱，自浅而深，由近而远，‘巧从花下路，引入洞中天’，令销亿劫粗惑，悟获法身真理，是可谓善为也。若对小机说小法，不足称之善为。今为敷扬演说，如来自证第一义谛，】究竟处。【向四科七大，直指如来藏心，使悟自心，圆融周遍，常住不灭，非佛善说法要，曷克臻此？】怎么能够达到这样子的境界？曷克臻此？

看经文，533页，【壬二　泛叙自他疑情】

倒数第四行，经文：【世尊常推说法人中，我为第一。今闻如来微妙法音，犹如聋人，逾百步外，聆于蚊蚋，本所不见，何况得闻？】

这一句的意思就是说：世尊常常赞叹我富楼那弥多罗尼子，是人中说法第一，我的说法已经第一了，在佛陀的弟子里面，我算是说法第一了。今闻如来微妙的甚深的法音，犹如聋人，就像耳朵聋的人，聋的人本来就听不到，这比喻二乘人。聋人，近都听不到了，何况远的？逾百步，超越百步外，在百步以外，怎么样？“聆”就是聆听，聆听这个蚊蚋，蚋，蚋也是蚊子的一种，就是身体比较圆一些，头比较小、触角比较短、翅膀比较阔，是黑色的一种蚊虫，叫做蚋，这蚊蚋简单讲就是蚊子类的，蚊子的种类。本所不见，何况得闻？他自己比喻，如来讲了这些这么深的法，他是一个说法第一的人，还是听不懂！就像一个聋人，聋人就是比喻二乘人。一个聋子距离百步外，听那个怎么样？蚊子的叫声，聋子在近的声音都听不到了，何况百步外的蚊虫的声音，那就更小声了，意思就是完全听不到。所以说：本所不见，何况得闻？这比喻二乘人几完全听不懂佛在讲什么。所以，我曾经劝大家说：《楞严经》听不懂，觉得很艰涩，不要难过，阿罗汉都听不懂！是不是？所以，也不要真的太难过，能够吸收个三成、五成、七成，那已经很不得了了！是不是？已经很不得了了，不要难过说：哎呀！那边都听不懂啊！是不是？明天就不要来了，佛会很伤心的，是真的！所以，愈难就愈坚持，你看，阿难发这种心：瞬若多性可销亡，铄迦罗心无动转。对不对？我们也是发这种大愿的心，无论除非特别状况，要不然一堂都不缺席！要发这种心。

【满慈子自述，世尊常时推重，说法人中，我为第一。《增一阿含》云：善说诸法，广别义理，诸弟子中，满愿第一；】满愿第一就是富楼那弥多罗尼子。【有时云：‘种种因缘，譬喻说法，能利众生，楼那第一’，故曰常推。满慈因旷劫来，有大辩才，分得如来四辩，】四辩就是：法无碍辩、义无碍辩、词无碍辩、乐说无碍辩，辩。法无碍辩，法：佛、法、僧的法；还有义理的义，义无碍辩；第三、叫做词无碍辩；最后一个叫做乐说无碍，这个叫做四辩才。【故能为第一】

【今闻如来，微妙法音：通指前三卷，十显直指真心，四科全事即理，七大圆融周遍，皆精微奥妙之法音。犹如聋耳之人，远逾百步之外，聆于蚊蚋之声；意谓聋人聆蚊蚋，即在近尚不能闻，况远逾百步之外乎？】聋子怎么能够听一百步外的蚊虫在叫啊？嗡~~~那怎么可能听得到？【又聋人处远，即大声亦不得闻，况蚊纳之细声乎？】更大声也听不到啊，何况那个蚊子叫那么小声！【彼蚊蚋之形，本所不能见，何况得闻其音声耶？】

【法合聋人喻二乘人，根小智劣。如《华严》会上，有耳如聋，不闻圆顿之教；逾百步外，喻小机与大教，程度隔远。蚊蚋微音，喻微妙法音；本所不见，喻如来藏性之理，本所不见；何况得闻，则闻如不闻。】

经文：【佛虽宣明，令我除惑。今犹未详，斯义究竟，无疑惑地？】

这个文字都很简单。

【此叙自疑。以小乘法执未亡，平日迷执万法心外实有，诸大】就是七大。【互相陵夺。佛虽种种宣明，万法即心，诸大圆融，令我除疑，现今依旧未能详明，此等第一义谛，究竟而到不疑之地。】所以，你看！连阿罗汉听了《楞严经》，都是疑惑重重，那就别说凡夫了！

经文：【世尊！如阿难辈，虽则开悟，习漏未除。】

习漏就是思惑、无明习气，就是俱生我执没有除。

【此叙阿难。辈字兼诸有学。开悟，指阿难辈，闻佛妙示，顿悟妙心，周遍常住；意谓悟则虽悟，恐其非真。何以故？以阿难虽然顿忘法执分别，而于法空胜解，得以现前，尚希如来审除细惑，而我执俱生全在，】就是俱生我执。【习漏尚且未除。习漏二字分解，漏即我执俱生，台宗曰：‘思惑’。习即生、住、异、灭、分剂头数，无明习气。此二惑丝毫未动，岂得谓为真悟耶？此满慈不达，深悟与浅证，二不相碍之理。】

535页，中间经文：【我等会中，登无漏者，虽尽诸漏，今闻如来，所说法音，尚纡疑悔。】

解释一下，说：我等会中，登无漏者就是证阿罗汉果，虽尽诸漏，就是虽然尽小乘诸漏，但是，怎么样？法执全在。今闻如来所说的法音，尚纡疑悔，“纡”就是绕，还在转、曲，还在绕，绕不出来的意思，尚绕在怀疑。为什么会悔呢？因为以前爱念小乘，不悟大乘，所以说悔。疑就是：佛讲的他不能领悟，当然就疑；悔是对说他以前修的是小乘法。

【此叙他疑。如我等辈，在会之中，已登四果之人，无欲漏、有漏、无明漏，已证无漏之位，虽尽诸漏。观虽字，所证亦非真实，以我空虽证，法执全在。今闻如来所说第一义谛，微妙法音，未能领悟，尚纡绕于疑悔之间，对今日所闻大乘而生疑，对昔日爱念小乘而生悔。】

【壬三 确陈二种深疑（分二） 癸初 疑万法生续之因 二 疑五大圆融之故 今初】

翻过来，536页，这个就是富楼那弥多罗尼子所怀疑的：

【世尊！若复世间，一切根尘，阴、处、界等，皆如来藏，清净本然，云何忽生，山河大地，诸有为相？次第迁流，终而复始？】

【此于万法以起疑。前五句牒佛语，】前面五句是依照佛语，【后五句举疑情。问云：世尊！若复世间，一切万法；此总举，下别列。根尘指十番显见，根尘对辨。阴、】五阴。【处、】十二处。【界等，】十八界等，【等六入、七大，总括上三卷之文。显见不分科中云：'此见及缘，】"缘"就是见所缘，就是所缘，此能见的见性，以及所缘的外境。此见及缘，"缘"就是见所缘。【元是菩提，妙净明体(即如来藏)。'阴等四科，科科皆云：'本如来藏。'七大文中，一一皆云：'如来藏，清净本然。'因闻如上妙示，遂而起二疑，此于万法起生续疑。】咦？万法既然是本如来藏，为什么会一直连续不断？【世间法是有为，如来藏是无为，既皆无为，应当无相，云何忽生山河大地诸有为相？此疑、】这是一种疑惑，【始之忽生。山河大地，属无情之世界；诸有为相，属有情之众生，及与业果。意谓既是如来藏，清净本然，以清净故，不应更有染法之相，云何忽生山河大地等，染法之相耶？】

【次第迁流。终而复始者：此疑终之相续，】刚刚是疑始，怀疑始，现在是终，此疑终之相续。【次第上，若再加云何二字，其意更显。此次第迁流，】也就是世界相续、众生相续、业果相续等三，(【即上世界、众生、业果等三，】)【终而复始，即是相续之意。世界有成、住、坏、空，】诸位！这个地球要坏的时候，会有什么情形？知道吗？地球要坏的时候，就没有地震。地震在世间人看起来是很可怕的事情；可是，它是生命的泉源，大地震会死很多人，所有地球上的人都很害怕；但是，大地震表示什么？表示这个地球还是活的，还有生机，它才会大地震。诸位！我们地球里面内部的岩浆，因为产生变化，南会到北，北会到南，现在还因为活的。这个岩浆流动的时候，会产生强大的磁力线，磁力线，南极到北极，北极到南极会产生磁力线，这磁力线用眼睛看是看不到的。这个磁力线会遮挡阳光，强大的阳光的紫外线。如果是金星，现在以这个金星来讲，我们现在讲，金星的温度高达几百度，当你到金星去测度的时候，为什么那个地方没有生命？里面的岩浆停止，它就没有运转，没有运转就不会产生动，就像马达停止。地球的核心，岩浆如果停止，它这个磁力线就停止，磁力线停止就麻烦大了！譬如说磁力线停止，这地球就这样子，(师父以左拳拟作地球)太阳这样照射过来(右手拟作光线)，它这个磁力线，由北极到南极，它就保护这个地球。如果这个地球的岩浆不动了，不会再地震了，麻烦大了，磁力线停止，太阳照过来的光线就直接吸收，它没有外层的保护层，照射以后，它里面的引力消失，地球的引力消失，就是说蒸发出来的水分回不去，也就是说：这大海水，太阳一照，大海水一直蒸发。。。它没有引力，拉不回来，拉不回来，这个系统就坏掉！拉不回来，那就不会再下雨，没有水，水气就一直往外太空跑，你知道吗？往太空一直跑。我们之所以形成云、云层，碰到冷空气它就会下雨；它没有水气啊，太阳一照，它没有磁力线，没有磁力线，没有办法保护，太阳一照，它愈来愈热，海平面的水一直蒸发，一直蒸发，就往外太空一直飘。。。出去就不会再回来了，蒸发出去的水气就回不来，回不来以后它就完全失控，没有办法产生一种循环。我们今天地球之所以可以循环，是因为有地心引力，还有月亮的平衡。所以，我们会产生大地震，它这个是一定要，周期性的，一定要把那个气排出来、热排出来，地壳一定要震动、一定要变动，表示这个地球还是有生机。如果像外面的，像我们现在看到的金星，它这个磁力线停止、里面的岩浆停止，停止就是：照射以后，大海水开始一直蒸发；其实很多星球一开始创建的时候，是有生命的、是有海水的；可是，一直蒸发。。。为什么？太阳光太强，它没有磁力线保护，又没有引力，水拉不住，水分一直蒸发。。。当然，如果这地球大海水要蒸发到干枯，那个演化都是千万年的，都不是说一天、二天，它会慢慢一直消失，水气拉不回来，水气一直拉不回来。所以，今天我们之所以会下大雨，是怎么来的？为什么会下大雨？就是太阳蒸发。。。一切陆地的水气、还有海洋的水气，然后形成云层，这个云层碰到了冷空气，或者是重量到达一定的程度的时候，就会开始下雨，随着风、气温转变了雨点的大小，所以，形成地球自我的一个循环；如果没有地心引力，这个循环都讲死亡，地球就会走向毁灭！所以，世间人看，大地震是不好的；但是，从地球的生命的迹象，它是好现象，没有，没有这样，它就不能活，地球也一定会灭亡！讲到这些物理、科学方面，顺便讲一下成、住、坏、空给你听。成、住、坏、空，【空已复成；众生有生、老、病、死，死后再生，是谓终而复始。以既是本然，故不应更有生灭之相，云何次第迁流，终而复始耶？】诸位看537页，第二行；有的人根本不晓得念到哪里了，一直找也找不到，所以我才常常要念说什么第几页第几行，省得你花时间找！【此问乃求佛为说，始生终续之详，非直怪问其不当生也。满慈但执空如来藏，不变之体；不达不空如来藏，随缘之用。】他只有讲空性，不懂得随缘的用，所以，不够圆满。三如来藏都要具足，讲体，不可以离开相、用；讲相，不可以离开体、用；诸位！体、相、用是一体三面的，一定要讨论的。所以，空如来藏、不空如来藏、空不空如来藏，就是这样子，随缘之用一定要讲。【故佛后分始生终续，说不空藏以答之。】

537页，中间经文，

【癸二 疑五大圆融之故】

经文：【又如来说：地、水、火、风，本性圆融，周遍法界，湛然常住。】

【此于五大以起疑。先牒佛语，】佛以前这样讲。【空大文云：'若此虚空，性圆周遍，本不

动摇，当知现前地、水、火、风，均名五大。’盖此之本性圆融，乃圆真实，即前之性圆；此之周遍法界，乃通真实，即前之周遍；此之湛然常住，乃常真实，即前之本不动摇。既均名五大，则地、水、火、风，亦应具此三真实，何以现见，地水相陵，水火相克，地空相碍也？】意思就是：有地的地方没有办法看到水，地会障碍到水；有火的地方，水喷下去就会灭，为什么二个都是如来藏性？地是有质碍的，空是没有质碍的，为什么佛陀讲：这个都是如来藏性？

底下，经文：【世尊！若地性遍，云何容水？水性周遍，火则不生，复云何明，水火二性，俱邻虚空，不相陵灭？世尊！地性障碍，空性虚通，云何二俱，周遍法界？而我不知，是义攸往。】

诸位！师父先解释一下：说：世尊！如果说地性遍的地方，地性是硬的，水是柔软的，怎么可以容纳着水？地性是硬的啊，云何可以容水？意思就是说：这二个性完全不一样，为什么可以相容？为什么是本性圆融，周遍法界？对不对？这是如来讲的：地、水、火、风，本性圆融，周遍法界，湛然常住。说：世尊！如果是地性遍，它是硬的啊，水是柔软的，云何容水？

水性又是周遍，水可以灭火，为什么火则不生呢？水性如果周遍，火则不生，复云何明，水火二性，俱遍虚空？意思就是，水是克火，为什么水火二性都遍虚空，不相陵灭呢？这个不是矛盾吗？地不容水，水也灭火，为什么二性不相陵灭？

世尊！地性是障碍的，空性是虚通的，为什么这二种都是周遍法界？云何二俱，周遍法界？
　　而我不知，是义攸往。

【此述疑情。牒中惟四大，此加空大，互相影略。总疑五大，而不疑见大、识大者，以其无相则无碍，故不疑也。首二句，疑地水相容，乃问：设若地性周遍，地是质碍，水是流动，云何地能容水？中六句，疑水火相容，乃问：设若水性周遍，火大则应当不生，以水火相克之故，复云何佛又发明，水火二性，俱遍虚空，彼此不相陵灭耶？后四句疑地空相容。世尊！地性属有形，乃障碍之义，空性属无形，为虚通之相，一通一碍，性不相循，云何地空二者，俱能周遍法界？而我浅智，不知是万法生续，五大圆融之义所归；攸往即所归也。】
　　底下是【壬四　望佛大慈开示】

经文：【惟愿如来，宣流大慈，开我迷云，及诸大众。作是语已，五体投地，钦渴如来，无上慈诲。】
　　这是希望求佛开示了。

【此求佛释疑。惟愿如来发宣流布大慈风，扫开我等之迷云，令得慧日圆明，照澈本性圆融，周遍法界，湛然常住之义，而到究竟无疑惑地。作如是请法之语已，五体投拜于地，钦承渴仰如来，无上慈悲之教诲。初满慈蹑前以起二疑竟。】因为这文字都简单，所以，不必一直解释。
　　底下是【辛二　如来次第以除二惑　(分二)　　壬初　令益许说　　二　正为宣说　今初】
　　经文：【尔时世尊，告富楼那，及诸会中漏尽无学，诸阿罗汉：】
　　【此标为满慈，一类之机。】

经文：【如来今日，普为此会，宣胜义中，真胜义性。令汝会中，定性声闻，及诸一切未得二空，回向上乘。阿罗汉等。】

好！解释一下：如来今日，这佛自己讲，普为此会，楞严会上，宣胜义中最胜义的，那就是最究竟了，没有保留的意思。宣胜义中，真胜义性，殊胜中的最殊胜、究竟殊胜，就是毫不保留的意思。令汝会中，定性声闻，定性声闻就是说不回小向大，固定在那个地方，叫做定性声闻。及诸一切未得二空——我空、法空，回向上乘，阿罗汉等，这阿罗汉是什么意思？在会上的辟支佛，以及有学之众，统统叫做等；回向上乘当然就是佛乘了。

看底下，【此明所为之机有三：一定性，】第一类的叫做定性声闻。【二回心，】声闻。【三众等。】定性声闻就是固定他就作声闻，没有发大心。回，回心就是回小向大，还希望说：嗯！小乘这样不行，要发大菩提心！第三、叫做众等，【如来自言普为者，即是以平等大慈，而说殊胜了义，不独为满慈一人而说也。胜义中真胜义性者。法相宗，胜义谛有四种：一、世间胜义：谓蕴、处、界等；】这个称为世间的胜义。【二、道理胜义：谓苦、集、灭、道四谛；】这个是道理胜义。【三、证得胜义：谓二空真如；】我法二空真如。【四、胜义胜义：】是胜义当中最胜义的。【谓一真法界。】佛的境界。【此经所云：‘如来藏，清净本然。’即一真法界，不变之理体，能起随缘之事用。前阿难执和合、因缘，是执权疑实，迷藏性不变之体；今满慈执清净本然，是执实难权，昧藏性随缘之用。故佛为说后二藏，以穷生妄之深源，成碍之幽本，】“幽本”就是深本。以穷生妄，到底妄从哪里生？从哪里生？【答万法生续，不离性本二觉，答五大圆融，归极三藏一心，为胜义中，真胜义性。】

【令汝会中，定性声闻下，示所被之机。定性声闻，指沉空滞寂，得少为足，钝根阿罗汉。声闻是阿罗汉之别名，以闻四谛声，入涅盘道故。不肯回小向大，涉俗利生，故名定性。】声闻。这有的是这样子，有的法师，他对这个说法度众生，他一点兴趣都没有，他只想自修自己，他也许自己谦卑说：我没有能力！确实是有这样的根器；有的人他就很热衷于弘法。

【及诸一切，未得二空，回向上乘阿罗汉者：未得二空，是但证我空，未曾兼得法空。然虽未得法空，已能回小乘之心，向大乘之道，不甘永闭化城，】化城就是二乘人。【愿趋宝所，】宝所当然就是佛的究竟处。【是为回向最上一乘，大阿罗汉。】大阿罗汉就是佛。【等者等在会辟支，以及有学之众。】

经文：【皆获一乘，寂灭场地，真阿练若，正修行处。汝今谛听，当为汝说。富楼那等，钦佛法音，默然承听。】

皆获一乘就是一佛乘，中间加一个“佛”更清楚。皆获一佛乘，寂灭场地，寂灭场地就是绝对，没有能所，这个为因地心，寂灭场地就是不生不灭的意思。真阿兰若，这个才是真正佛讲的阿兰若，不是离城市稍微远一点，又不会太远那种阿兰若。不是世上道场那个阿兰若，是心性上不生灭，那个是真阿兰若。这个阿练若就是翻译的音，阿兰若、阿练若。正修行处，汝今谛听，当为汝说。富楼那等，钦佛法音，默然承听。

看注解：【佛先许说真胜义，此许得殊胜益。一乘即上乘，乃最上一佛乘也；即《法华经》之大白牛车。令在会皆获者，佛慈平等普益也。】

【寂灭场地：即不生不灭之因地心，亦即如来密因。佛说奢摩他，令悟妙心本具圆理，十方如来，皆依此因心，而成果觉，入大寂灭海，即涅盘果海。上二句切勿作果地解，连三、四两句皆是因心。】

【真阿练若：有云阿兰若，译为无諠杂，即寂静处，】而真正的寂静处，是不生不灭的清净自性。【无有喧哗杂闹，寂静可修行处。若但境静，】只有外在的环境静，不是真正的阿兰若，【非真寂灭场地，非真阿练若，必以本来不生灭不动摇之真心，方是寂灭场地，真阿练若，与境无干。】真正的阿兰若是在心，与境无干。所以，在这里动不动就要去住茅蓬的，住茅蓬不是坏，是很好、是好事；住茅蓬前是不是要先对这个本性认识一下？外面很静，内心不静，有什么用呢？是不是？【此心即首楞严之定体，乃为十方婆伽梵，一路涅盘门，故曰正修行处；下文所说，三如来藏心是也。若悟此心，是为开圆解，始可起圆修，得圆证矣。】

【汝今谛听，当为汝说者：佛嘱以谛实而听，望其勿再执理迷事。藏心体虽不变，用能随缘，随染缘则三种相续，五大相陵；随净缘，则灭尘合觉，故发真如，妙觉明性。此科先说随染之用。富楼那等，钦仰佛之法音，默然承听。】所以，这个满慈子就是执着清净本然，而执实难权的道理，昧藏性随缘之用。

讲题：审除细惑.说二如来藏

2009.06.27

541页，倒数第四行，

【壬二　正为宣说　(分二)　　癸初　正答满慈　　二　兼示阿难 】

【(癸初分二)　　子初
先说不空藏以示生续之由】不空藏就是相，就是缘起方便说，你有种种的接续、连续，世界相续、众生相续、业果相续，正因为不空如来藏。最后，【二
说空不空藏】“藏”就是如来藏。【以示圆融之故】空即是不空，不空即是空，也是离，也是即，叫做空不空如来藏。

【(子初又二) 丑初　正答初问　　二　兼释转难　(丑初又五)　　寅初　牒定所疑　　二　举真勘问　　三　审得其惑　　四　正明生续　　五　双关结答　　今初】

翻过来，542页，经文：【佛言富楼那：如汝所言，清净本然，云何忽生山河大地？】

这是富楼那的怀疑，为什么本如来藏，妙真如性，突然会跑出成住坏空的山河大地呢？

【《正脉》云：此科说不空藏，以示生续之由。此对上空藏，】对上面的空如来藏所说的，空如来藏是【彼约心真如门，会妄归真，】当达妄本空，知真本有的时候，会妄归真，【以显藏心不变之体；此约心生灭门，】在《起信论》里面讲：一心开二门，这里是讨论心生灭门，心生灭门是站在相上角度讲的。【从真起妄，以显藏心随缘之用。然用应有二：一、随染缘起六凡用。】就是六道轮回：天、人、阿修罗、地狱、饿鬼、畜生。【二、随净缘起四圣用。】那么，当然就是佛、菩萨、声闻、缘觉，四圣用。【今为开迷成悟，故单取染用为言，而全用更在下空不空藏中。】

【此牒定所疑科，】这个是按定所怀疑的那个地方。【乃是略牒。】“略牒”就是略说。【于满慈所述中，】就是富楼那弥多罗尼子所述当中。【略去一切根、尘、阴、处、界等，皆如来藏，】所以，就简单的，【但牒清净本然一句，】就了解说这是满慈所疑问的。【于所问中，但牒云何忽生，山河大地？】本如来藏，不生不灭，为什么会跑出山河大地来呢？【略去诸有为相，次第迁流，终而复始三句。所牒之语虽略，意必具含。】

底下佛就【寅二　举真勘问】

问一下富楼那弥多罗尼子，他到底体悟了是真、真心，还是妄心？是真觉还是妄觉？勘问一下，因为他是证阿罗汉果，但是，法执还没断。

底下说，经文：【汝常不闻：如来宣说，性觉妙明，本觉明妙，富楼那言：唯然世尊，我常闻佛，宣说斯义。】

解释一下：你常常岂不是闻；“不闻”就是岂不是闻如来宣说？说：你长时间来，难道并没有

常常听闻到佛这样子宣说吗？如来宣说，怎么个宣说呢？

说：性觉妙明，就是本性之觉，性觉妙明是什么意思？本性之觉，它这个体是妙、妙用，这个“妙”就是寂，“明”就是照，就是寂而常照。妙就是体，明就是用，体当然是寂，明当然是照，这个寂而常照。本觉明妙，这个本觉就是本具之觉，本来具足的觉性是怎么样？明妙，“明”就是明照，“妙”就是妙寂，这一句就是照而常寂。但是，我们必需认识一下，寂而常照，照而常寂，这是中国的佛法，在原始的教典里面，绝对没有这一句，跟不变随缘，随缘不变的意思是一样，这一句在佛经的原始典籍里面，绝对不会出现，这是传到汉地来才有这个名词。所以，我们一定要了解，很多的用语，都是用中国人听得来的一种方便说。

富楼那言：唯然世尊，我常闻佛，宣说斯义。

再讲一遍：说：你常常岂不是听闻如来这么宣说吗？怎么宣说？本性之觉是寂而常照，是妙明；本觉明妙，本具之觉性是照而常寂，就是明妙，照而常寂。富楼那言：唯然世尊，我的确常常听佛这么宣说斯义。

【空藏说真如门，不空藏说生灭门。生灭门中，有觉不觉二义，觉义是真，不觉是妄。】“真”就是真心，“妄”就是妄心。这里讲的，【性觉本觉，即生灭门所依之真。】这一句就用对了，为什么所依呢？因为真如就像树，生灭就像影子，就是第二月。所以，生灭门所依之真，在这里很重要的观念：真如是不能生生灭的，是生灭依于真如，就像树绝对不会生出影子，那么，影子，树的影子却是不能离开树，树，生的是树，树是实体性的，也就是我们的真智是离尘有自体性的，就像那一棵真的树一样；那么，这些识心就是影子，就是第二月。所以，真如就是这些生灭所依之真，所以，生灭依于真如；但是，真如不生出生灭。【《起信论》云：依本觉而有不觉，】因为有本觉的真如理体，所以，才有幻化本妄的不觉。【复由无明不觉，生起三细六粗，】诸位！三细，这是非常高的微细境界，要八地、九地、十地菩萨以上才能去觉察，凡夫没有办法的，证阿罗汉果都没办法！六粗，是一般众生所缘的境界，容易觉察。【乃有世界、众生、业果三种，忽生相续。】也就是世界会继续相续，这个星球爆炸、毁灭了，那个元素散在外太空，再继续去组合，组合里面有恒星、有行星、有种种的彗星，又变成一幅美丽的天文学。世界散开来，成住坏空，重新组合，世界再散开来，再重新组合，这个佛早就这样讲的。而众生就生、老、病、死。。。而这个业果就是因缘果报，你逃不掉的！所以，这个就业感缘起，缘起就如幻，业力会感得了果报，而这个果报是如幻；可是，在众生来讲，它是事实，苦就是苦，生病就是苦、开刀就是苦、没饭吃是苦、没有水喝也是苦、不洗澡还是苦，没有一样不苦！忽生相续，【今佛举所依真觉，勘验满慈，是否错认？】

【性觉妙明，本觉明妙：是佛常与诸菩萨，宣说其义，满慈在座，自是常闻。故举以问云：汝常时岂不闻如来(佛自称)宣说耶？性觉本觉，原一真觉。性约一真理体之谓性，】理体就是不可得，真如自性在理上就是无生的体；但是，的确存在。所以，就这个一真的理体，一真就是绝对，没有能所，本性就是绝对，就是没有能所，有能所就是妄。所以，性觉这个“性”字，约一真理体之谓性，就是绝对，佛教讲一真，就是绝对。【本】，这个本觉之“本”字，【表天然原具之谓本，】这个“本”，很重要的观念：如果你没有本觉，你怎么开采、你怎么用功，都不成佛，因为你没有那个本觉。所以，这个本觉，就是每一个人都存在有佛性的觉悟，是每一个人都存在的，你只要肯用功、肯去体悟，那么，你的本觉就会显现出来；如果没有本觉，你怎么修也没有用，没有啊！是不是？【不涉事用，】在这里，性觉本觉不涉事用，只论体，【不论修为，即万法之真源。】就像虚空，是群相所依；但虚空不是群相；无为法就是有为法所依，无为法不是有为法；但是，有为法当体即空，就是无为法。所以，你在这里一定要好好来体悟，生灭当体即空，就是不生不灭，识心本空，识心本空就是性。你千万不要以为生灭以外有一种不生不灭的涅盘妙性，这个是失之毫厘，差之千里。你千万不要有二种概念，认为生灭以外有一种叫做不生不灭，这个是非常严重的错误观念！生当体即空，就是不生；灭当体不灭，就是叫做不生不灭，就是回归当下，就是不二，如果你把生灭以外还有一种不生不灭，这个就把法打成二段，这个就不是佛法，这个是意识心。千万要在这里好好的了解，回归当下不二的用意是什么。说，不论修为，即万法之真源。【妙明明妙：乃寂而常照，照而常寂。】这是中国的佛学，原始教典绝对没有这一句，【妙是不变之体曰寂；明是随缘之用曰照，此明亦祇是理具之照用，非事造也。】理具就是我们的本体，本来就体、相、用都有无量的妙用，非事造。【佛举此二语，具有深意：一显无明万法，离此无依；】也就是显示无明，这三细跟六粗所衍生出来的万法，离此这个性觉还有本觉就无所依靠。就像影子，这个影子离开了树木，是绝对没有影子的，没有树的影子的，真如就是树，是不是？无明生灭，这个就是影子。【二显寂照本具，】就是性觉本觉这二觉，寂照本来就具足。【岂假妄明？】妄明就是非真觉之明，就是无明。因为真觉理体没有能觉、没有所觉，就是绝对的觉，讲觉悟就是绝对；讲明就是绝对的明，没有能所。

【富楼那答言：唯然世尊。唯然应诺之词，犹言是也。我常闻佛，宣说斯义：即性觉妙明，本觉明妙之义。满慈闻虽常闻，但属闻言，并非闻义，观下自知。交师云：】就是交光法师。说：【此问全似初问阿难，】这个问题，像《楞严经》刚开始的阿难一样，佛问他：【见何发心，是皆借旧见闻，】借以前佛所讲的见闻。【以发开示之端。】这徒弟都听佛的，不知道那个是佛一时权巧方便之说，不知道！

底下【寅三　审得其惑】

【佛言：汝称觉明，为复性明，称名为觉？为觉不明，称为明觉？】

佛言：汝所称的这个觉，就是性觉还有本觉，这个明就是前面讲的：妙明还有明妙，“觉”就是性觉本觉；“明”就是妙明明妙。佛言：你所称的这个性觉本觉，妙明明妙，为复性明，称

名为觉？性明，诸位！这个“性明”中间加二个字，意思就显得出来：叫做“本自”，为复性本自明，就是本性本来自己有明，叫做为复性本自明，称名为觉。意思就是：不必加明之觉，在觉悟上面不必加一个明，不用在觉性上加一个“明”字，称名为觉。你认识的是这个觉，或者是另外一个觉呢？为觉不明，称为明觉，或者是说：觉本来就不明，“觉”的底下加二个字叫：本来。或者是你认为这个觉性本来不明，中间加“本来”，是本来不明，称为明觉？这里中间加六个字，看就完全一目了然。中间加什么字呢？为觉不明，这底下加，你用一个小小的三叉，加什么？“必需加明于觉”，就是要加一个“明”字在觉性上，这六个字：必需加明于觉，那么，这个底下看起来就看得懂了，称为明觉。称为明觉，诸位！把笔拿起来，“称”的上面加一个：方，方称为；“为”的底下加二个字：有加；“明”的底下加一个：之；为有加明之觉，这样子看，哇！这就完全看得懂。

好！再讲一遍：佛言：你所称的性觉本觉，还有明妙本妙，意思就是：性觉本明本妙，或者是本觉本妙本明，都可以。佛言：你所称的这个性觉本明本妙，本觉本明本妙，为复性本自明？是不是你认识的就是说：这个觉性本来就明，不必在上面加一个明，而称明为觉？就是不必加明的觉性，你认为这个是觉？这样的觉，你是认识到这个觉？或者是认识另外一个觉？或者是为觉不明，或者是你觉得说本来不明，原本的觉性不明，那么，怎么样？必需加明于觉，方称为有加明之觉，有加明之觉。

好！诸位！看注解：

【满慈说法第一，既已常闻斯义，定必常说。佛乃问言：汝称说觉明之时，究竟意中，如何解说？觉即性觉本觉，明即妙明明妙。为复下双举真妄，以审看满慈还是识真耶？】认识真心呢？【还是认妄耶？问云：汝为复以性本自明，称名为觉，】就是不必加一个明，本来就明了。【即本具灵明，不必加明耶？为是觉本不明，】或者是你这个觉本来是不明的，必需强加一种力道，使它更明。【必须加明于觉，方称有明之觉耶？】加一股力量使它明；有加的时候明，那么，简单讲：不加的时候就是不明。就像电灯泡一样，加一点电，电灯泡就会亮，开关一开，加一个电；那这个电灯泡开关关掉，电灯泡不亮了，它要加一股力量，电灯泡才会明。不像摩尼宝珠，这个摩尼宝珠，加不加，它统统是明，你不用加光线，这摩尼宝珠也是明，统统无关于外在的力量，这个就是本觉本明，性觉本觉本明；如果要加一股力量才叫做明，那么，就不是真正的明。就像电灯泡一样，加电它才会明，开关关掉，电灯泡暗暗的，这个就不是本觉本明。底下，说：必须加明于觉，方称有明之觉？【此中本具灵明，乃为真觉真明；必须加明，即是妄觉妄明。】诸位！三藏十二部经典，所有的妄的根源，就是知见立知，就是在本性上加一个明，一定要加一个明，这个加一个明，就是知见立知。本来清净自性让它作用，他不是；这真觉要让它作用，可是，他不是，他一定要加一层执着的作用；一定要加一层分别心的作用；一定要加一层颠倒见、愚痴的作用，所以，看起来像觉；可是，却是不觉。世间人书读很多，看起来好像他懂很多，人生哲理讲起来头头是道，其实他是不觉，因为那是知识性的东西，不是本性的东西。所以，加明，这个就是关键，就把真觉变成无明，也就是妄觉妄明，这个就是关键。【双举审问，以验取舍，全似征问阿难，心在何处？以何为心？皆欲逼出生平所误认者，而斥破之也。】

544页，中间经文：【富楼那言：若此不明，名为觉者，则无所明？】

这个富楼那竟然搞错了，真心，那个真觉真明，本具足有的觉性他不认，他认一个妄明妄觉，惨了！这问题就出来了，他认错方向了。富楼那言：若此不明，“不”的底下写：更加一个；“明”的底下加一个：字，那这整段的意思就很清楚了。富楼那言：若此不更加一个明字，名为觉者，这样的明则无所明，这变成明不出来了。是不是？一定要加一股力量让它才明，意思就是要修，修得让它怎么样？产生光明；那意思就是：不修的时候就无明了，那就不叫做本明。是不是？

所以，富楼那言：若此不更加一个明字——这个就是头上安头，叫做知见立知，在真觉里面起妄觉，就是这个字。我们在觉性里面硬是起傲慢，所以佛讲：不要在智慧里面夹杂着傲慢，那个傲慢就是妄觉妄明。所以，这个世间人，每一个人都觉得自己很行，一讲起佛，不屑一顾，一讲起信佛的人：哎呀！这个迷信！就是这个道理。他自己认为自己很行、很明，书读得多、知识读得多；可是，内在里面我慢，自己不知道，落入这个无明，自己也不知道。真觉里面没有傲慢，智慧里面不夹杂着傲慢，绝对的智慧，充满着智慧，又充满着慈悲，和世间的知识不一样，不一样的！

看底下的注解：

【此满慈竟取于妄，】他搞错了方向。【答言：若此觉体不更加明，】这个就头上安头，真觉，他安上一个明，就糟糕了，这是妄觉妄明。【名为觉者，则单名为觉，实无所明矣！】这样就没有东西可以明了，所以，要加一股力量让它明。佛陀底下就说：这个就不是本明了，本明就照天照地，为什么还要加一个明？【观此词中，反排真觉，】真觉不需要加一个明，真觉是本觉本明，你加一个明，就变成妄觉妄明，所有的问题就出来了，妄觉妄明就是无明。【细察意中，深取妄觉，则属闻名昧义。】闻名昧义，听到了这个名相，就昧了真正的义理，不了解真正的义理。【首句不明二字，与上段不明不同，】虽然字都一样，【上是假说觉本不明，此乃承言不更加明，字同】都是“不明”，但是，义理是完全不同。(【义异也。】)

【《正脉》云：此答全似，】这个回答跟前面的阿难回答一样，【阿难与佛诤言：若此发明不是心者，我乃无心，同诸土木。皆被佛征出，】“征”就是问出来。【素所迷执，】“素”就是一向，所迷的、执着的。【而不觉其非者也。】而不知道这是错的，所有的众生，只要他没有听到佛法、正法，他都不知道问题出在哪里？他的觉性没有开采，他一直活在自己的世界里

面，他一直认为：我这样做很不错了，我已经尽心了，我已经尽力了，我责任完成了，我没有亏欠这个世间了！没有错，那再来呢？再来，没觉悟就等死，等死！所以，年轻人没有结婚前学佛，这个挺好；那么，结婚以后责任完成了，正是学佛的时间，你的责任完成了，就好好的学佛，不然你死后，这个灵魂要往哪里去？你可曾想过这个问题？我很替你们担心呢，真的！不然你死后，这个灵魂要往哪里去？常常在讲堂逗留吗？对不对？是不是？我们总是要为灵魂出路，找一条出路，找一个寄托，不然你死后要往哪里去？对不对？所以，我们现在学佛，除了当下解脱，还作未来因，未来临命终没有恐惧，我们要去一个快乐、清净的极乐世界。底下，说：素所迷执，一向所迷执的，而不觉其为非。【但阿难所执，六识妄心，】阿难执着的是六识妄心，【满慈所执，根本无明，粗、细、浅、深、迥然有别。】

544页，最后，看经文：【佛言：若无所明，则无明觉。有所非觉，无所非明。无明又非觉湛明性。】

这个就好好的写一下。中间把它加：“所”的底下用一个加减乘除的“加”；“明”的底下：于觉，于是的于，觉悟的觉，那这念起来就很顺了。

佛言：你的意思，若无所加明于觉，那就很清楚的知道他在讲什么了。若无所加明字在这个觉性上，则怎么样？“则”就是变成了的意思。则无明觉，“无”的中间底下加一个“有”字，那就更清楚了。变成无有明觉，意思就是：我们的觉上面变成没有一层明的力量——觉性来显示出来。佛言，就说：依你的意思了，你的意思是说：如果无所加明字在这个觉性上，就变成无有能明之觉，就是在觉性上面硬要加一层明的力量，要不然这个觉性就显示不出明的力道了。这个就是富楼那错误之见，问题就出在这个地方。

底下，有所非觉，“有所”底下加四个字：加明时则，有所加明时则怎么样？非觉。非觉，“非”的底下，
“觉”的上面，加几个字：本明之真觉，非本明之真觉。你慢慢的看，有所加明时，则非本明之真觉，就是这个意思。有所非觉，有所加明，则非本觉，简单讲就是这样子。如果更长一点就是：有所加明时，则非本明之真觉，有所非觉。

底下，无所非明，那么有时候加、有时候加明，而底下呢？有时候不加，无所：无所加明的时候，当你不加这个明字的时候，不在意、不加明的时候，非明：就非有明的力量了。意思就是：这个觉，上面讲：有所，有所加明的时候，又不是本明之真觉；那么，无所加明的时候，非有明的力量，那么，你想想看，有所非觉，注意那个“非觉”，无所非明，一下子不觉，一下子又不明，诸位！非觉非明就是什么？就是无明。无明又非觉湛明性，把笔拿起来，无明又非。。。“非”的底下加一个：真，真：真假的真，真觉；“湛”底下加一个：然，湛然，天然的然。无明又非真觉湛然，怎么样？“明”的上面加一个：妙；“明”的底下，“性”的上面，中间加一个：之，妙明之性，哇！那整句看起来就顺得不得了。有所加明时，则非本明之真觉，无所加明时，则非有明的力量，那么，这个觉，上面：有所就是非觉，无所就非明，非觉非明就是什么？没有觉又没有明，那当然就是无明了，这不用讲。所以，这个无明，又非真觉湛然妙明之性。

好！整句再念一遍，因为它难，初学佛法，你不这样跟他加。。。他完全不知道在讲什么，因为我太了解你们的程度了。

底下，佛言：你的意思，若无所加明于觉，就变成了无有明觉之时；有所加明时，非本明之真觉；无所加明之时，又非有明的力量，既是非觉又非明，当然就是无明，无明又非真觉湛然妙明之性。哇！就解释得好好。

好！看底下，545页，【首二句牒定满慈之言，下则施破。佛言如汝所说：若无所加明于觉，则无有明，单有觉者，在汝之意，必定有所加明于觉，方可双称明觉也。汝竟不知，一有加明，则觉明二义，皆双失矣！】本觉本明就没有了，那就是叫做妄觉妄明了。【何以故？体外加明，则非本有之明，】诸位！本体就本觉本明，你还要加一个明；诸位！我们现在都是这样，头上安头，一讲起话来：我怎么样。。。就是“我”最大，“我”是最大，什么任何时刻，都加一个我执，本体外一定加一个妄觉：我在觉悟、我在修行、我在行善！一定离不开那个妄觉。体外加明，则非本有之明，【时生时灭。】

【有所非觉，无所非明二句，即说一有加明，则觉明二义双失之故，若起心有所加明时，则非本明之真觉，若失忆无所加明时，则此觉又非有明矣。】一下加，一下子不加，【以满慈未悟真觉，本具妙明，故必欲加明于觉，不知一经加明，则时有时无，不得常住矣！】常住就是永远觉、永远明。

【无明又非觉湛明性者：以满慈必欲加明于觉，】注意！所有的问题都出在这个加，所有的问题：加。【以致觉明二义双失，全堕无明。】为什么会无明？就是自作聪明，本来真觉没有能所，加一个能所，全堕无明。【无明又非真觉(即性本二觉)湛然，妙明之性；妙明则常寂常照，岂时有时无耶？此中有所非觉，无所非明，其意稍难领会，】不过师父已经叫你加几个字了。【今以喻明之：真觉本具妙明，如摩尼宝珠，本具光明照用，珠光不相舍离，】有珠就有光，【则珠即光，不必更加明而明之；妄觉性本不明，】这个妄觉，它其性本来就不明。【如电灯泡，状若摩尼，必加电气以明之。有所非觉句，有所加明，则非真觉，如电灯泡，必加开关一开则明，明虽已明。非真摩尼珠；无所非明句，无所加明时，则非有明，如电灯泡，开关不

开时，则无有明。此二句即觉明二义双失，】这问题在哪里？【咎在加明也。】问题在加一个明。

诸位！修行也是这样，修行，你要发自内心的观照，你自己产生自己管理自己，这个叫做本明之觉。意思就是：徒弟如果自动自发，不必师父拿一个皮鞭在旁边赶，就像赶牛、赶羊一样！是不是？自己能够产生觉悟，自己知道要修行，诸位！这个是上根利智的人，一听到万法都是败坏之相，对不对？我们生命当中，还有更高一层的生活，就是智慧的生命，他立刻就知道修行的重要、听经闻法的重要，这个是上根利智的。可是，如果说让师父再三叮咛，这个人就还要加一层力量，不是发自本明的力量才要修行的，就难成大器。就像电灯泡一定要加一个开关，一开，明了，师父在，表现不错；师父不在，就去睡觉了！(师父摇头)是不是？这个就是有本觉本明，自己自动自发，自己管理自己的，这个是上根利智的人。所以，师父在结夏安居就跟法师讲：你们二十几个今天来结夏安居，在本道场我们都欢迎，你自己要管理自己，一个师父哪里有办法一个一个每天二十四个小时去盯着你看？那没有办法的，自己要管理自己。我们护法居士也是这样子的，自己要有觉性，把本觉本明拿出来用，自己要管理自己，自己要催促自己，生死是很可怕的，六道轮回是很痛苦的，今生不了道，披毛戴角还，若不往生，如丧考妣，就像死了父母亲那么惨，死了父母亲有哭啊。。。但是，没有往生极乐世界，我告诉你：会更惨！若不往生，如丧考妣，如果没有往生净土，就继续来轮回啊，就继续来轮回！所以，一个修行人，一定要由师父再三叮咛，这个就不知不明，这是妄明。
　　翻过来，546页，【性觉必明，妄为明觉。】

这种种的注解，都跟《楞严经讲义》不一样，性觉必明，在其他的注解的意思说：性觉本来就明，因为妄动变成了明觉；可是，圆瑛法师的注解，我非常认同：性觉必明，这个“必”就是硬要，硬要加一个明，本性本觉，硬要在头上安一个头，必定要加一个明字，中间加二个：妄为“有可”明之觉性，认为有可明之觉性；觉性本来就明，不需要你加一个明。是不是？妄为有可明之觉性。其他的注解跟圆瑛法师的《讲义》，字面上切入的角度不一样；但是，究竟义是一样，究竟义就是在本觉本性上、本明上加一个明，解释其实都一样，用意是一样，所以，我们都保留。

好！在座诸位！这个用一个比喻就更清楚了，诸位！如果这性觉，这性觉怎么样？譬如说这是一面干净的什么？干净的镜子(师父以右手面拟作镜子)。这个镜子本来就很亮，可以照天照地、照所有的人、一切相，这个镜子一拿起来，照天照地，哇！镜子的面本来就是怎么样？很亮、很光！可是，怎么样？我们用一块抹布，一个痴呆的人，用一块肮脏的抹布，怎么样？肮脏的抹布要使这个镜子更加的明亮，那个愚痴的人，在这个镜子上面硬是要把它擦：我要把它擦干净，我要把它擦干净(师父用左手作抹布擦右手面)！本来镜子清净的，硬要把它擦干净，愈擦会愈怎么样？愈脏！这个就是这比喻，性觉必明，妄为明觉，性觉本来就清净的，这个镜子、你硬要加一个明，则妄为有可明之觉。就是像这个，这个镜子是这样子的(师父以左手面为镜子)，我这个抹布这样一直擦，这抹布肮脏，这抹布代表什么？(师父举起一抹布)代表我执、法执、分别心、颠倒见、种种的身见、边见、戒取见、贪、嗔、痴、慢、疑，是怎么样？我要修行，(师父用抹布使劲擦左手面——镜子)我要把它修、把它修出来！或书读得很多，我把它书读得很多，在文字相里面一直研究佛法，书读很多；书读得多，立种种的知见，这个知见又卡住了本明。所以，诸佛妙理，无关文字，就是这个道理，诸佛妙理跟文字没关系的，它本来就存在的。是不是？你开悟的人，你用英文讲，他一样开悟，美国人开悟，无关于英文；中国人开悟，无关于中文；法国人开悟，无关于法文；俄罗斯的人开悟，无关于俄文。为什么？那个悟都是一样的。为什么？都是平等的，这个语言是后天所运用的工具而已。那么，现在性觉必明就是这样子，性觉，本来就是已经很明很亮了(师父仍举左手面)，歇即是菩提，佛陀讲：歇即是菩提，放下，那一念就是！我们不是，一直要让它明。。。(师父用抹布使劲擦左手面)为什么？就拼命修了，愈拼命就愈惨！所以，没有大开圆解，硬要修行，不如不修。所以，有一句话说：若不依止明师，不如不修行，如果没有碰到明师、明心见性的大善知识，不如不修行！为什么？因为愈修就愈惨！因为他那个邪知邪见，一直修一直远，一直远离，不如不修行，为什么？恶知见，一直修行、一直违背，没有修行还没有贡高我慢；一修行：你们统统错，只有我最有修行！没有修行，还不至于这么严重，一修行以后，卡在那个对法上的执着，完全轻视别人的存在，也不了解人家的悟性。有一群人正在助念，助念阿弥陀佛。。。突然来了另外一票的居士，来了就跟这些助念的人说：你们统统走！我们这一票的人是明心见性的，我们来助念！跟的就是邪知邪见、邪师，没有说明心见性这么狂妄的！人家在助念好好的，说：你们没见性，赶快离开，我们是明心见性，我们来助念！开悟的人不会讲这种话的，开悟的人看到人家在助念：好！一定是喜悦的心。开悟的人、见性的人有什么好？他用一颗喜悦的心，过活他的每一分、每一秒；用宇宙的心，过活现象界的每一分、每一秒。什么是大彻大悟人的心？既现实又超越，既超越又现实，这个就是见性的好处，我看到你在助念：好好好！我一定会随喜的，不会说：你们走开！你们这些没有开悟的不要助念，我们来助念！你说你这样有开悟，我也不信，就是有这种人，就是有这样子。而学到自己落入那种法执、狂妄，自己完全不知道！所以，什么人叫做无知？就是自己不知道自己有多无知的人，那个就是无知。

底下，性觉必明，妄为明觉，这个性觉硬要加一个明字，则妄为有可明之觉性，那么，就变成无明。

546页，【此结成妄本。】这个就是构成妄心的根本。【必明即是无明，无明乃为结妄根本。】“结”就是构成。构成妄的开始。【此必明二字，诸家多作必具真明解。】“诸家”就是所有的注解。【今按上文，佛举真妄二觉，】真觉、妄觉二觉。【双审满慈，满慈以必须加明于觉，方可称为明觉，佛即直斥，加明之非。此二句则结归。】

【性觉必明，妄为明觉者：性觉则性本二觉，本具妙明明妙，并不假明而明之。汝意必定要加明于觉，方称明觉；此必定加明之一念，即是妄为，】本性本来就空，无所加、无所得。【乃不当为而为也。遂将妙明转为无明，真觉变成妄觉矣！此必明必字，即下文知见立知立字，】知见立知就是无明本。【自心本具真知真见，】诸位！真知真见是什么意思？看的时候不加任何的情绪、不加任何的执着、不加任何的骄傲，也不会说：我自己很有智慧！如是如如不动的看，如是如如不动的听，绝对不加上任何的情绪、执着、分别、颠倒，这个是正知正见的人。这个是需要训练的，也就是不为外在的相骗到了你的本性。【无庸更立知见，】无需要更立知见。【故佛告云：'知见立知，即无明本。'】知见立知，就是我们叫做头上安头，知见，就是本来就有正知正见——真觉，这个知见就是本觉本明；还立知，还加一个明，就是无明。所以，这个知见立知只是名词不同而已，这个知见就是本觉本明；立知：还强迫加一个明，即无明本。【此必明亦即无明本也。】

【《正脉疏》云：无明亲依真心本觉，独居九相(三细六粗)之先，别名独头生相，】诸位！"独头生相"是什么意思？成佛的最后那一刹那，叫做最微细的最微细，微到只有内在动念，诸佛菩萨心细的人可以观察得到、察觉得到，凡夫很难的！要有这个独头生相这种功夫，晚上都不会作梦的，全部都在定中的，只是最后那一念生相，就是生相无明。"独头生相"，如果后面加：无明，那就更清楚了，叫做独头生相无明，又称为【根本不觉，】就是根本无明，根本无明就是唯佛能断，这个就是微细的痴，(【曰痴、】)微细的迷，(【曰迷。】)【及无住本，】就是无住之本。什么叫做无住呢？在这个上不去，下不来，没有能所，上不去，就是没有办法上到佛的真智；又下不来，又没有能所，这个时候好孤单，好像这个喉咙一件东西一样的哽在这里，吐不出来，吞不下去，这样最后的等觉要化作妙觉的那一刹那，出不来，吞不下去，很孤独，在这里已经没有能所了；可是，又不是佛的证量，真智的证量，这个叫做无住，"住"本来就是依，无所依，没有能所的意思。【皆目此也。】就是这个名相。在这个独头生相，根本不觉，唯佛能断微细中的微细，已经没有能所，上不去却又下不来，功夫已经相当了。底下，【有二功能：】就是无明有二种功能，这个是不好的功能。这个无明【一、能隐真觉之体，】前面如果加：无明，那你才看得懂，加：无明能隐真觉之体。【二、能发万有之相，】"能发"上面要加：无明，无明能发万有之相。为什么？凡所有相，皆是虚妄，都是因为无明承认它的实际性。所以，你要承认缘起性，必需有微尘相，有微尘相才有缘起相、才有一合相；现在连微尘相，佛陀就说：佛说微尘，即非微尘，是名微尘。连微尘相都不存在，哪有万有？构成万有之相就是微尘相；连微尘相都是空相，一合相就是万有之相，万有之相就是空相。所以，无明因为认同它，没有体悟到空无自性。【下文自见。问：'生相无明，等觉未了，】那个独头的生相无明是这么微细，等觉菩萨尚未清楚明了。【今言】现在用一个简单的比喻，只有【加明于觉，意何浅近？'】这个这么浅、简单、这么粗糙的比喻，讲得通吗？意思就是说：生相无明是这么的微细，等觉菩萨尚没有清楚明了，你现在用一个简单的加明于觉，就这么简单的比喻，这个义、义理、意义太浅显了，意思就是：用这个粗浅的比量来讲法，讲得通吗？【答：'此惑在三细之前，】诸位！业相、转相、现相，这个独头生相还在它的更前面，更微细！此独头生相无明是在三细之前，是微细中的最微细的，那一念最后成佛的微细念。【本非菩萨所知，惟佛现量亲见，如来有胜方便，能令初心，比量而知。借言加明于觉，即是其相。舍此方便，则如哑人见贼，】哑巴看到贼，【叫唤不出矣！】师父刚刚讲的：吞不下去，又吐不出来！【法王自在，岂如是耶？'问：'借言非真，宁不误人？'】你只是借重语言，这不是真实境啊，这个不会误人子弟吗？547页，【答：'岂止不误，仍有大益。如来亲见】亲自，亲见就是亲自有证量。所以，我已经告诉诸位了：全世界什么东西都可以造假，唯有大悟、见性的证量没有办法骗人的，没有悟，那就没有悟！对不对？诸位！你那《般若心经》念得滚瓜烂熟；《金刚经》几分钟就诵完了，你诵二十年了，没见性！问，叫你讲，你讲得头头是道，我问你，你就答不出来！为什么？不是真正的见性，就没办法了。见性，二六时中，纵横自在，他不怕你问的！因为那是他的故乡，就像你问我房间摆什么，或者是我的故乡，对不对？我的故乡，我住故乡，明心见性就回到佛的故乡，你问什么，他统统知道，哪里摆什么、哪里摆什么，很清楚的；你没有回到你的故乡，故乡摆什么，你不知道的！是不是？你只是纸上谈兵而已，语言、文字不是真实的证量，不可以把语言、文字当作证量。

有一个居士来，就：修行一定要止观！

我就e-mail跟他回答：止何所止？观何所观？止观是一种方便，你止，要止到什么时候啊？能止所止，佛性无所止啊，自体本空；能观所观，自体本空。

他就说：这《摩诃止观》里面，这明明讲叫人家要有止、要有观才能成佛。

我说：不可以把文字当作证量，那是一种过程，叫你止、叫你观，那是一种过程，不是究竟义，止无所止，当体即空，观无所观，当体即空，这叫做止观。

底下，如是亲见【等觉菩萨，】但是，这个等觉菩萨，【诸念皆尽，惟余此念，】此念：只有剩下这个独头生相无明。【佛法不得现前，此念若尽，】这一念微细的，此念：这个微细的、最后的生相无明若尽。【便入妙觉果海，故令顿根众生，但了法空心净，一念不生，遥契如来涅盘妙心，自具照体，不用重起照察，起照便同此中，加明于觉。】所以，记着！没有东西可以观照，讲观照、讲止、讲观，都还是一个过程，究竟之处没有东西，绝对，它就是绝对。【永嘉云：'倘顾还成能所。'】"顾"就是动念，如果你还动念加一个明字，这个"顾"，"顾"就是顾念到什么，"顾"就是念头。倘顾还成能所，"倘"就是如果；"顾"就是欲明之。如果你想要明这个境界，加一个明字，就变成能明、所明，那么，就不是本性之明。【顾字便是明字，能所者，本惟一真本觉，妄成能明之明，所明之觉，而能所俱非真矣！佛祖一揆，若合符节，希顿入者，宜究心焉！'】这几个字，初学佛法看起来还挺艰涩的！佛祖一揆，佛

祖这个如来藏，单刀直入见性的这个道理、没有能所这个道理；“一揆”就是没有能所。佛祖这个没有能所的证量，若合符节，如果有的人时节因缘到了，大根性的人具足，而且因缘具足，有善知识引导；“希”就是希望，顿入，希望刹那之间契入佛性、如来藏性，空如来藏、不空如来藏、空不空如来藏。希望刹那间顿入佛性、如来藏性者，宜究心焉，这个“究”就是参，要好好的参究没有能所的这一颗心是什么？诸位！我们这个能所是没办法停的，诸位！你看，只要识动，动就会显相，诸位！晚上你都有睡过觉，当我们晚上睡觉的时候，你看！我们的眼睛、耳朵都没有攀缘外境；这个是方便举个例子，你躺下来睡觉，诸位！哪一个人你没有做过梦啊？你那个时候，眼睛有缘境界吗？没有！耳朵有听外面的声音吗？也没有！可是，在你的意识心里面，晚上你作梦的时候，你知不知道在作梦？你当然不知道啊，你说：“我知道我晚上在作梦。”那一念就不是梦，因为你已经知道它在作梦了。你看！你在梦境，眼睛，根、尘不相接；耳根、声尘不相接；眼、耳、鼻、舌、身统统不相接，意也没有作用，躺下来，他这个识心绝对不会停止，一直影现出来。。。你在梦境里面，一样看到人相、看到以前你认识的人、你喜欢吃的东西、或者是你恨的人，你看！完全在梦境里面，统统是非常真实的。动即显相，这个观念，你一定要记得这一句话：只要识心不断，能所就存在，识心。所以，识心有时候不必借着外境，心里面的意识心，本身就具足能所。知道吗？能所就是这样，譬如说你眼睛闭起来，不必睡觉，你自己想。。。想到快乐的事情：哈哈哈！自己会笑！对不对？眼睛闭起来的时候，自己想到伤心的事情，眼泪就掉下来；境界没有现前啊，想到伤心的时候，自己眼泪就掉下来，觉得：我很委屈啊！为什么爸爸、妈妈不能了解我？我很委屈啊，还骂我！对不对？或者是我的男朋友不能了解我；或者是我的好朋友突然离开我！自己想到伤心的地方，眼睛闭起来、耳朵也没有听声音，可是，自己就会掉眼泪。为什么？那个能所心是从来不会停止的。这就表示说，我们的生命不是死了就算，我们的生命就是有这个意识心，所以，这个生灭的、执着的识心，它就一直继续去转世、继续去投胎。由我们晚上睡觉没有办法停止那个意识心，你就知道生命是连续性的，绝对不会停止的，色身休息，识心不会停止休息的，我们这个色身死亡、烂掉了，我们的识心、意识心不会烂的，八识田中里面的种子又会起现行的，只是隐跟显而已。

底下，547页，

【寅四　正明生续　(分二)　　卯初　初之忽生　　二　后之相续

(卯初分二)　　辰初　无明不觉生三细　　二　境界为缘长六粗　　今初】

【觉非所明，因明立所；所既妄立，生汝妄能。】

觉非所明，第一个“觉”是真觉，真觉就是真如，真如非所明，底下加二个：之境，真觉非所明之境。为什么？以本具妙明，不落能所。觉非所明：真觉非所明之境，因为本具的妙明，不落能所，没有东西可以明，叫做觉非所明，真觉不是你所明的境界，真觉是绝对，没有能所。

因明立所，因为想要明，诸位！这个“明”中间用个：加，因为加明；“明”的底下又加二个字：真觉，因加明于真觉，就变成了无明，因明就是因加明于真觉，怎么样？转为无明，无明就是业相，无明业相就是八识的相分，“所”就是业相，无明的业相。为所，为所明之境，“所”底下就：为所明之境。意思就是：因为加明于真觉，变成无明，无明就变成为所明之境了。真觉缘不到，真觉没有能所，结果所明的这个业相，就是变成八识的相分，就是业相就产生了。真如没有相；可是，你硬要加一个明，就把这个真觉盖起来，就变成无明业相，就完全加明所产生的妄明。

所以说：真觉非所明之境，以本具妙明，不落能所，因为加明在真觉上转变了无明，而无明为所明之境，“立所”就是立为所明之境。所以，你明了的不是真觉，变成所明的业相，就是八识相分就跑出来了，业相模模糊糊，把这个真心盖住了，就是微细的无明业相，叫做业相，叫做无明业相，为所明之境。

好了！这个无明业相为所明之境，这就麻烦大了！所既妄立，所明的无明业相，这个已经妄立了，就产生什么？生汝妄能，为什么呢？由这个无明的妄立、无明业相的妄立，因为所跑出来了，有相嘛，有相就会跑出能缘。就像这一棵树很香，自然就会引来种种的能缘的蜜蜂啊、昆虫啊，只要有相，好的这个相。众生，这个相本来是没有能所的，有相产生的话，他就会产生一种主动要去能缘的，结果是转本有智光的怎么样？变成了能见的妄见。所以，生汝妄能，妄能就是能见相，就是八识见分。生汝妄能的意思是什么？就是由无明的妄立，遂将本有的智光，转生汝能见的妄见。为什么？它不同于真如之能，它是妄能，不是真如之能，真如之能是绝对的能，没有所；而这个妄能，它就会有所，妄能，它就会有能见相，就是八识的见分。

所以，诸位！觉非所明，这第一个真觉就是真如，真如非所明之境。因明立所，因为加明在这个真觉上，变成无明业相，而无明业相为所明之境，这所明之境变成错误了，八识的相分就是无明的业相。这个无明业相产生，就会有怎么样？有所就一定有能，有所缘的业相、一定有能缘。所以，所既妄立，“所”就是无明业相既然妄立了，怎么样？就产生了转相，由无明妄立，就把本有的智光，转生你能见之妄见，所以，生汝妄能，因为无明业相——所缘之境产生了，相分产生了，见分就跑出来，而且相、见二分如牛之二角，怎么样？开始攀缘，妄能攀缘妄境，所以能见相。所以，觉非所明，因明立所，这个就是无明业相；所既妄立，生汝妄能，这个就是转相，这个就是第二细。前面第一个，由真如转变成无明业相，这个是第一细；然后有这个无明的业相，产生了转相，这个是第二细，我们不是讲三细吗？这个第二细。

诸位看注解，【此明依真起妄。无明为妄本，此乃生起三细前二细惑，】三细前面二细，也就是业相，就是无明业相，还有转相，二种惑。【下即细境。首句论真，二句起妄，觉即性本二觉，是所依之真，真觉非所明之境，】因为真觉没有能所，真觉没有能所，硬要加一个明。【

以本具妙明，不落能所也。特因必欲加明之故，】这麻烦大了！【遂转妙明而成能明之无明，将真觉而立所明之妄觉。因明明字，】因明那个“明”字，就是属于无明，【即属无明；立所所字，即属业相，】所以，因明，因为加明就变成了无明；那么，立所的所字，因为无明就变成一种业相，立一个“所”字，即属于业相。那么，这个业相只有佛有办法，这个业相是微细相，不是境界相，你不要听到八识的相分就以为是境界相，这个时候还没有这个境界，这个是动念，微细的无明的念，业相仍然是大菩萨才能明了。这个业相，不可作凡夫所缘之境界。(【不可作境界解。】)这个时候虽然是讲八识相分，只是微细的相分，不是粗糙的境界，千万不能认错！【境界在此四句之后。】在此后面。【交师顺解三细，得佛意矣！此如《起信论》云：‘以依本觉，故有不觉，以依不觉故心动，说名为业。’此文较论文更有发明。】此文较《起信论》文更有发明。【论言心动，】《起信论》里面讲心动，【未明何故心动？此则说出，因加明于本觉，而引此心动也。】所以，我们所过的人生观就是无聊，莫名其妙的起动念、莫名其妙的起执着念，而从来没觉悟，莫名其妙的起烦恼，控制不住，就是心动。

【所既妄立，生汝妄能者：上句即立所之业相，下句即转相。】转相就是见分了。诸位！业相就是八识相分，转相就是八识的见分，统统来自于哪里？来自于自体相，自体相就是我们所讲的带妄的见精。【因业相之所，既已妄立，复由无明力，转本有之智光，生汝能见之妄见。即以业相为所见，妄能即能见相。即《论》云：‘以依动故能见。’】诸位！这个“动”，依“动”就是动念，微细的动念。而且这个动是控制不住的，识心主要：它就是主动、能动。诸位！就是你变成植物人，你的识心有没有灭？没有灭！是不是？植物人的时候，慢慢的渐冻人怎么样，可是，他还是有感觉啊！譬如说你站他前面，讲到感动的话，那个植物人，还没有很严重的植物人，他还会掉眼泪，这植物人。还有一种情形，就是这个植物人躺在那个地方，你讲到那个不喜欢的人，他会一直表现得很愤怒，可是，讲不出话来，灵性困在那个即将报废的肉体上，他就挣扎；可是，没有这个色身，不能动，没有健康的身体。所以，没有健康的身体，展现不了佛性。你想要在佛教做一番事业，想要在佛教里面好好修行，我告诉你：要好好的照顾健康的身体，要不然就是植物人，就这样子。是不是？所以，你看，虽然是植物人，只要不太严重的，你讲他仇恨的人，他会有反应的，那个眼神就是。。。(师父学植物人表情)可是，没办法，嘴巴也会想要表达，表达不出来，那个是很痛苦的，很痛苦的！

就像我有一次去山上住，因为我不知道，那时候二、三十年前去山上住，我不晓得底下是纳骨塔，不知道啊，刚刚去那个道场，不知道，那个比丘尼也没有告诉我说底下是纳骨塔，底下有很凶的鬼！结果就去，第一天她就说：慧律法师啊！您晚上睡这一间。当时候傻傻的也不晓得，我有很好骗，我就说：好啊！就去睡觉，睡到一半的时候，哇！这个鬼很凶，他也不念及我刚出家，(师父拟被鬼掐住喉咙貌)一直压，压到这个地方，哇！都不能喘气！那个不是在作梦，很明显的，一直快死掉了！我是一个健健康康、潇洒的男子汉，哇！压到实在没有办法了，没有办法喘气，我的心理面，还好，念佛功夫很好。一直念阿弥陀佛。。。就是压住，一直挣扎。。。就像类似植物人，很想讲话，就讲不出来；可是，还好，平常念佛功夫很好，阿弥陀佛。。。挣扎了好几分钟，才一直喘气。后来顾不得大半夜的就迁单，哎呀！这怎么会有这种鬼屋啊？那个男鬼很凶，那个墙壁走进走出，那个男鬼多凶？二个眼睛瞪了我，在这儿看啊。。。意思就是：谁叫你来这个我睡的房间睡觉？那个眼睛。。。这个不是在作梦啊，作梦，我会告诉你：那个是作梦；那不是啊，眼睛根本就没有睡着，就这样子，可是，就是睁不开，很凶，我一辈子没有碰过这么凶的鬼，他也不念在我是法师，将来是要讲《楞严经》的人(笑)，非常的凶，那个鬼那么凶！你知道吗？后来我不相信：咦？是不是我是错觉？还是身体不好，刚好感冒？我这个人又很不信邪，第二天，好！第二天我就带着念珠，念珠底下有那个月光光，西方三圣那个，看进去有西方三圣，我就戴在这个地方，(师父指喉咙处)心想：晚上安全了，不怕死的就来啊！再继续把它睡觉，睡觉睡到一半，喔！晚上又来，那个鬼真的是很凶，来的时候，床铺会摇，还一直摇。。。我说：喔！又来了！奇怪！我有戴念珠呢！西方三圣难道没有效？不会是作假的吧？后来他的手要压这个脖子压不下去，因为有西方三圣在这里压不下去，那个鬼很聪明，他不压我这里，压心窝，哇！惨了！这里又没有挂念珠，这念珠挂在这个地方，他不压这里，他压这里，(师父指心窝)哇！那个胃很痛，四肢统统不能动，全身都痛苦，你明明知道，完全动弹不得，不能动！后来也是念阿弥陀佛。。。还是这样念，因为那时候念佛很精进，阿弥陀佛。。。可能功德做得不够大，没办法超度他还是怎么样，是什么原因我也不知道，好！就念佛。。。哇！他又退了。退了以后又在墙壁上，那个男鬼还看得很清楚，还不是女鬼喔，女鬼对我都是感情不错的，(笑)很欣赏的，就是男鬼合不来；第二个眼睛又看了，很清楚！后来醒过来以后，迁单，半夜都不敢住。第二天我去问那些比丘尼，我说：你们这个房间有鬼，而且是百分之百！那个老比丘尼讲了一句很可爱的话：您现在才知道喔？啊？你们早就知道，都不跟我讲！你们早就知道，又不跟我讲！我说：那为什么？她说：底下纳骨塔，在二年前，有进一个非常凶猛的流氓，很凶喔！为什么很凶？她说：师父！不是只有您这样子呢，那个骨灰坛排在他旁边，去作梦给他祖先知道，说：我旁边这个是流氓，你赶快把我的骨灰迁走！那个人说：不会吧？连骨灰都这么灵验！然后，他可能是作梦吧，然后去跟他家人讲三次，说：我旁边这个是流氓，天天欺负我！后来去查，一看，哇！真的是流氓，生前流氓，死后大流氓，哇！真是很惨！那个流氓，只要有人睡在那个房间，压到他，其实也没有，那个在地下室，我们在上面，哪有压到他，对不对？没有一个放过的！所以，这个就是说，让你知道说：无明卡住的时候，你想要突破，突不破，就像一个人好像是植物人一样的，或者是被鬼魅压到一样的。

底下，即《论》云：‘以依动故能见。’【动即业相，业者起动义也。与下第五粗不同，此亦较论文更有发明。】此也是较《起信论》文更有发明，【论中未明依动，何以即成能见？】“论”就是《起信论》。【此中说出，业相之妄所既立，】把它立出来。【引起妄能耳。】就是八识相分，引起能缘的见分，那问题就麻烦，见——能缘，还有所缘的相分，麻烦就出来了！

【下文谓所妄既立，】“立”就是产生。所妄既立，这个“所”字，这个妄已经产生了，怎么样？意思就是：业相已经固定了，所以，怎么样？【明理不逾是也。】意思就是：你所能认知的范围，统统在你的业相里面，叫做明理不逾，逾就是没有办法超过那个业相的范围，只要一个人卡住这个业，他能缘的那个心，所能认知度的生命，就完全束缚在能缘跟所缘。

所以，众生很短视，他只认识到眼前的、听到他眼前的，所有的众生完全被业相困住，所认知度的范围、理解的范围，变成很狭隘、很狭小！所以，诸位！众生活在一个自我小小的空间里面；而佛陀是活在无量的虚空世界的，真如清净心里面。所以，我们的财产只有一点点，就是我所认知的范围，每天都在执着，愈来愈小。。。像蚂蚁一样子，到最后就变成昆虫，执着不停，到最后就变成蚂蚁那么小，一点点；要不然就变成大象那么大，愚痴；要不然就变成昆虫，所能认知的就那么一点点。一只粪金龟，像那个非洲，非洲的大象常常大便，或者是那蹬羚，大象大便很大一坨！诸位，你放心！在非洲，大便绝对不会浪费，为什么？那有粪金龟，粪金龟就爬满了大象的大便里面。为什么？它要把那个粪便变成一坨一坨圆圆的圆圆的，把它推到一个洞里面，把它埋进去。在它里面产卵，它以那个大象的粪便为食物。所以，在非洲的有很多的地上的粪金龟，它所认知的就是大便！在这个还听不懂，我们用人所能理解的，厕所里面的臭虫，你看那个厕所里面的臭虫一直在蠕动，其实它在粪、大便里面活着，活着啊，人看起来很可怜，非常可怜！对不对？诸位！右边是巴黎香水，左边是粪便，诸位！如果一只厕所里面的臭虫，你丢到这个巴黎香水，马上死掉，马上就死掉！为什么？它不适合那个香的世界；可是，这一只臭虫，蠕动的虫，把它丢到粪便里面，哇！活得好好的，它的业力就是这样子，吃的不净、拉的不净，在那种不净的范围里面，自觉其乐！诸位！话讲回来，众生也是这样，贪着名、贪着利、贪着男女，贪着世间的一切，以为是快乐的，而佛菩萨站在虚空看我们，我们很可怜，他们拥有的清净心、清净身，庄严无量的福、慧之身，我们统统没有，我们看到的只是业报身、臭秽的身、骨头所做成的这个缘起的假相身，我们世间人活得很快乐，还拼命每天去追求，就像厕所里面的臭虫，离不开那个屎、尿，没有办法离开！所以，世间人，你要给他一个更好的环境，他活不下去的，他已经习惯那种恶臭了！众生也是一样，他已经习惯这种快乐了，不晓得这种种的快乐夹带无量的后遗症。时间人的快乐就这样，譬如说：世间人的快乐，好！什么是最快乐的？吃当归鸭，吃一碗很快乐；再吃二碗，嗯！还可以勉强，很快乐，再吃三碗，喔！没办法了！好！再强迫你，不吃要枪毙，再去吃，吃第四碗，快死掉了，吃四碗？怎么有办法吃四碗呢？对不对？好吃嘛，你不是说好吃吗？这个世间，只要你享受的虚妄的境界，不懂得停止，所乐不止，仍苦，所享乐的境界不稍微停止一下，它苦就来了，苦就来了！好！你认为什么最快乐？好！看电影，我以前读大学也没什么嗜好，就是喜欢看电影，如果说看电影是真正的快乐吗？好！偶尔看一下，看第一场，你再看第二场，再看第三场，从早上一直看。。。看到下午，我告诉你：看到晚上，再叫你看，你看不下去！为什么？快死在电影院里面，怎么看？对不对？空气也不好，是不是？看了以后头昏脑胀，你认为快乐的事情，你就一直追。。。到最后苦就来。所以，某些东西就知道，世间没有真实的快乐，唯有心灵充满着智慧，才有真正的幸福。如果没有，幸福不是立足在这个真正的佛的智慧里面，我们所有的乐境很快就会败坏，很快就会败坏！

好！我们讲到548页。今天我们因为放慢了脚步，是因为这一段相当的难、艰涩，所以，不敢讲得太快，怕大家听不懂，所以，一直重复，就是这个道理。

诸位看548页，中间，经文：【无同异中，炽然成异；异彼所异，因异立同；同异发明，因此复立，无同无异。】

这个已经超越一切中文的语言、文字的范围，这种东西，如果你对佛法的心性不能体悟，或者是佛法的经教不通达，这个实在讲是完全看不懂的，完全看不懂的！所以，《楞严经》虽是文字，其实是如来藏性。

底下，无同异中，炽然成异，什么意思呢？在第八意识本来并没有所谓同还有异，可是，一有能所，炽然成异，“异”就是指无情的器世间的世界就产生了，有能见、所见，真如见不到，就见到业相，把第八意识的能见、妄见，缘于无明业相的境界，化作世界。这第八意识的本识并没有什么同异；但是，能、所一旦建立，八识见分缘八识的相分以后，这个时候，炽然成异，这是指无情的世间，器世间就产生了，叫做炽然成异，这个世界高高低低等等，就显现种种的器世间。换句话说：器世间仍然是如来藏性里面的，只是因为我们透不过去，把这个色身围起来当作是自我，把外面的围起来，当作是一个我所享用的世间，所以，到处到哪里都是我执的扩大，这是我的家、这是我的家庭、这是我的社会、这是我的国家，所以，他所活的这个范围，都一定会加一个“我”字，那么，这个现出来的世界，就是透视不过去那个空相。简单讲：世界其实就是如来藏性所显现出来的假相；可是，我们不知道它是空性，因此在无同异中；第八意识本来没有同异，现在能见、所见，现这个境界了，炽然成异，无情的世界产生。

异彼所异，因异立同，异彼所异，这个是不同于，“异”就是不同，不同于彼炽然所成的异相世界；第一个“异”是不同，不同彼炽然所成的异相境界。底下第二个“异”字就是异相的境界，就是器世间。不同于彼炽然所成的种种异相的境界，因异立同，相对于种种的差异，而立一个相同的虚空，立同，这个“同”就是虚空，因为物质世界有种种的差异；可是，这个虚空就同相，所以，因异相而立同相的虚空，因为异的这个器世间种种差别，而立一个相同的虚空。这一句的意思是说：异彼所异，因异立同，就是不同于彼炽然所成的异相世间；再讲一遍：不同于彼炽然所成的无情的异相的境界的异世界、异相世间。因异立同，因为相对于不同的这个异相之境界，立一个相同的虚空相，因为世界是差异的，虚空是相同的，所以，这里就是虚空的产生。

上面：无同异中，炽然成异，这是世界的产生；异彼所异，因异立同，这是虚空的产生；底下是众生的产生：同异发明，因此复立，无同无异，“同”是指虚空；“异”是指世界，这个虚空跟世界；“发明”就是建立，虚空跟世界建立以后呢？因此复立，又产生了无同无异，无同，就是众生的形相各异，所以，不能讲同，那就是：无同就是异了，容貌各异；无异，但是，觉性本同，无异就是同，无同就是异。众生的形貌各异，叫做无同；但是，众生的知觉本同，就是无异。因此立无同无异，这个就是众生。那么，这一段就是现相，第三，三细，我们说：无明业相，第二、转相，三就是现相，这个就是第三，三细：现相，现种种的相，才有后面的粗糙世界啊，粗糙的境界产生。

看注解：【此三细中后一，乃属细境。无同异中：即第八识业相之中。以最初一念无明妄动，将整个如来藏真空，变成晦昧空境。】晦昧，很简单，就是昏昏暗暗的空境。本来我们的真空是充满智慧的，绝对空；可是，现在无明业相变成晦昧空境，就是空境夹带着无明。【空是同相，界是异相，世界之异相未成，虚空之同相莫显，以因异方可显同，】因异，器世间就是异，才可以显虚空之同，有男，才可以显这个女；有女，才可以显这个男。【今既无异，所以无同。】

【炽然成异者：此成异之原因，乃在妄能，】这问题就是第二能变就是妄能，【妄能即第二细，】也就是【转相】同时也是八识之【见分。】即“转相、”顿点，见分就是八识之见分。【既有能见，而诸法未成，无有所见，即以业相为所见，】因为真如见不到，即以业相为所见。【业相但一晦昧之空，】不是真空，是晦昧之空、顽空。【无有一物可见，见分定欲见之，】只要有这个意识心产生了，【见之既久，现出境界相。此即显见不失科中云：‘晦昧为空，空晦暗中，结暗为色。’】昏昧的这个虚空，而没有智慧，把真智、真空转变为晦昧为空。空晦暗中，这个虚空又跟这个暗结在一起，那么，结暗为色，就是没有办法透视过去，没有光线的地方，但是，其实是坚固的结合，以众生位来讲是没有能力，所以，透不过去就变成色，我们所谓色法就是贯串不过去。譬如说你看一个人，有人的相，用X光照下去，这个人相不存在的，剩下骨头。所以，X光照下去，X光就有办法剩下骨头；而我们结暗为色，这个色身，这一层皮盖住了，所以，我们一看，有我相、人相、男相、众生相、狗相。对不对？大象、有牛、马、羊相；但是，这一些众生，只要你走过X光前，统统剩下骨头，什么相都没有，只有白骨。如果再发明一种器具的话，照下去连白骨都贯穿，那就什么又没有，色就是空。所以，结暗为色，是因为众生的能力不够，不是用智慧在观照；如果用智慧在观照，就不会结暗为色，色就是空，有功夫的用智慧照见，它色就是空；可是，我们现在没有智慧，就结暗为色。所以，我们认为这个明、暗、色是真实性的东西，是因为没有智慧；如果有智慧的话，你就没有我相、人相、众生相、寿者相，没有建筑、没有花草树木、日月星辰。为什么？凡所有相，都知道它是空，如果你透视得过去，色就是空；透不过去，结暗就是色，就是这样子。所以，美只是一层皮，你看到的那个美，只是一层皮遮住而已。所以，有一个大修行人讲：人是一块会腐烂的肉，人，我们人，我们人是一块会坏、会烂、会臭的肉，哇！讲得真过瘾，还真是对！人是一块会腐烂的肉，我们这块肉会坏、会烂、会臭，意思就是：不用太照顾它；可是，不照顾又不行，真的！这佛法还不容易！所以，结暗为色，不晓得色就是空。【又即后文偈云：‘迷妄有虚空，依空立世界’是也。如人瞪目观空，瞪久发劳，则见空华。】

【炽然火光盛貌，既结暗而成四大之色，如火光起于夜暗之中，炽然显着。此境虽显，尚在本识之中，】本识就是微细的本识。【有人见此炽然，不敢定为细境，乃指六粗者，】六粗是指后面粗的境界，【非是。】在这里，见此炽然仍然是微细，细境是唯大菩萨能知，叫做细境；六粗是凡夫所缘，这个完全不一样。所以，细境仍然在微细的动念里面来讨论，叫做细境，最后才有六粗，乃是指六粗，非是也。【论文释此现识(即现相又曰相分境界相)，则云：‘所谓能现一切境界，犹如明镜，现于色像。’又曰：‘随其五尘对至即现。’】眼睛看、耳朵闻，立刻就显现。【何异炽然之说。】

【异彼所异，因异立同：第一异字是活字，不同也；下异字皆实字，即异相之境。谓异于彼炽然所成之异相境界，因对异相之界，】而立相同的虚空，【而立同相之空。即论云：】就是《大乘起信论》讲，【以依能见故，境界妄现】诸位！这个就是能所，以能见就是八识；境界妄现，就是色声香味触法。【(境界兼色与空)。】明跟暗。

【同异发明，因此复立，无同无异：此三句当指众生，】所以，世界、虚空、众生，这个就是现相。【承上虚空之同相，与世界之异相，一同一异，形显发明，因此复立，无同无异众生之境。众生形貌各异，故曰‘无同’。知觉本同，故曰‘无异’。问：‘此中虚空、世界、众生，指为细境，与粗境何别？’答：‘此惟在本识中，结暗所为之色，】诸位！如果不结暗是什么情形？色、空尽是如来藏性；那结暗为色，色透不过去，就误认为有色法显现在你前面，变成有能缘的意识心，皆是识心，计着分别，但有言说，都无实义。所以，色其实本来是空。【即三类性境，根身、器界、种子，】性境就是真实境。我们的根身，你看我们这个色身，这个根身；器界就是外面的世界；种子：内在的识心，叫做种子，种子就是还没有显现出来的。【与粗境作胚胎耳。’】胚胎就是引申为事物的起源。为什么？后面讲的是粗境，所以，现在讲的是细境。【此三细，如前二卷所云：‘晦昧为空，空晦暗中，结暗为色；色杂妄想，想相为身。’又如下文偈云：‘迷妄有虚空，依空立世界。想澄成国土，知觉乃众生。’皆从真起妄，妄有空、界、众生。】为什么讲妄？意思就是：虚空相是妄心所现的，是对色法讲空；世界也是妄，因为是成、住、坏、空；众生也是妄，是生、老、病、死。这个虚空、世界、众生，统统是真心所影现出来的，而我们众生不知道那个是你心性所影现出来的，其实虚空是你的；世界，是你心中的世界；众生，也是你心中如来藏性所影现出来的众生，其实虚空、世界、众

生跟你是一体的，而你不知道！

【《正脉疏》问：‘通上顺释三相，】就是无明业相、转相、现相。【甚生次第，】就是如何生出种种的次第。【但释因明立所，】但释，只解释因加一个明字，立一个所。【则曰，因妄为能明，引起所明，】有能就一定有所。【以立业相，此虽经无能字，推意补之，亦通。】没有能字。推意补之就是：你用自己去体会，也知道有一个能字，也通。【次经明言，因所生能，予即释为业生转相，似亦自然之序。】为什么？因为他为了解释，所以，一定有能生跟所生，能所本来是妄；但是，为了解释的次第，所以，无明业相生这个转相。所以说：似也自然之顺序，不这样讲没有次第，你没有能所，只有这样讲。【但妄明既以业相为所明，】妄明就不是真明了。既以业相为所明，【转相亦以业相为所见，此何别乎？又转相何不以境界为所见乎？’】他这个问得好！【答：‘汝言妄明，以业相为所明，此言非是。】它不是这样子，为什么？【盖妄明最初依本觉起，妄以本觉为所明，本不期于业相，其奈本觉，元非可明之境，由是本觉，卒不可明，】意思就是：你缘不到本觉，却缘到无明业相，这个意思。所以，【而徒以带出】注意！带出【业相为所明耳！】注意那个“带”字。意思就是：本来就不存在；可是，因为有能见、有所见，能见，要缘那个真如——所见，可是，真如见不到，那么，真如因为妄动，产生了无明业相，就带出来这个业相为所明，就是看错了！想要把那真如看清楚；可是，真如无所见，却看出了这个业相为所明。【故佛言：‘觉非所明，】这个“觉”是本觉，本觉非你所明的境界，简单讲：本觉缘不到，缘到无明业相，所以，无明业相是被强迫带出来的，所以叫做妄。【因明立所’其旨显然。’‘汝次又言：转相以业相为所见，斯言不差。】你说转相以业相为所见，这个是斯言不差。【盖转相依业相起，妄以业相为所见，本不期于境界，其奈业相，元非可见之相，】业相本来就非可见之相。【由是业相卒不可见，而徒以带出境界为所见耳！】带出境界就是妄现，全部都在真如里面讨论，哪有境界？叫做妄现境界。诸位！你现在所看到的，叫做妄现境界。为什么叫做妄现？色就是空，所有的色法，都是缘起，当体即空，连微尘相都不可存在，哪里有真正的境界相？你所看到的山河大地、所有，其实统统是虚妄的境界之相。所以，在你没有大悟以前，有时候我们就要去郊游啊、去爬爬山啦！对不对？去苹果园采采苹果，去拉拉山采采什么？水蜜桃，是不是？带回来给我吃，就这样，在没有大悟以前就到处游玩。大悟以后，哇！你所到的地方都是你的心，没有能来，也没有所来，台东，台东是你的心；阿里山，阿里山是你的心；日月潭，日月潭是你的心，哪里统统是你的心，那你最重要的就是：心境好，就是哪里玩统统是好了！为什么？所有的境界都是你的心。因此在凡夫位来讲的话，内四大、外四大要平衡，所以，有时候烦的时候，出去郊郊游啊、走一走。对不对？无可厚非啊！去爬爬山、去走一走，流一下汗，回来再继续听经，很好！但是，山爬一爬，回来，咦？发现那个还是你的心。意思就是：你怎么玩，所有的境界，都是你的心境的问题。底下，由是业相卒不可见，而徒以带出境界为所见，所以，你现在所见的境界，都是真如自性里面的影现出来的。【故佛言：‘所既妄立，】这个业相既然妄立，怎么样？【生汝妄能，】就是生转相。所既妄立就是无明业相既然成立，就生汝妄能。所以，这个转相是由无明业相来的，一个是能生，一个是所生；当然，这个是方便说，无明业相是能生，那么，妄能就是转相，就是所生了。【无同异中，】在没有同异当中。【炽然成异’等，】在第八意识当中，没有见相二分，现在见相二分非常的清楚，炽然成异，变成了虚空、世界、还有众生，完全转相出来。其实这个都是同一个绝对真如，你只要有功夫，透视任何的相，譬如说：山色无非清净身，溪声尽是广长舌，是为什么？都是本来面目啊，哪一样不是你心性所影现的东西？全部都是你的财产，但莫执着，但莫分别，就没有东西。是不是？所以，唯是一心，更无别法。所以，佛悟到什么？佛悟到所有的众生相就是空相，就是一真；所有的虚空都是妄现，就是一真，一个真心；所有的世界都是妄现，当体即空，就是一真，所有十方世界，就是同一个真心显现出来的，没有能、没有所，完全没有。所以，如来者，即诸法如义，诸位！你体会得出来吗？什么是如来？任何东西统统如，花，花空相，离一切相，花现，那花是心性的东西，是缘起的、空性的东西。如来者，即诸法如义，为什么？心如如不动，花、所有的相，统统不会影响到他，任何的山河大地，任何的相，他都知道，包括一个颗粒微尘，他都知道那是空，都是败坏之相；败坏之相是对众生讲的，如，就没有相，没有相，不能讲生灭；也不能讲不生灭。诸位！你一定要这样解读，那就会死在文字里面，你千万不要。。。记住！佛讲生灭，是为了破众生的执着，因为生灭就会有败坏；佛讲不生灭，你千万不要生灭以外另外跑出来一个不生不灭，那完了！你知道生灭当体即空，不二，就是不生不灭，只是名词不同，其实是指当下，二种角度来分析。为了解说，不得不讲生灭；当体即空，不得不讲不生灭，如果你认为有一种东西叫做生灭，就是错；如果你认为有一种东西叫做不生灭，叫做错！为什么？性相本来就是一如，如，就是不可得，心性当中影现出来的假相——幻，没有所谓生灭，也无所谓不生灭，幻，不可得，不可得，如何可以立一个不生灭？就像虚空，虚空并没有来去、生灭、增减，虚空如何可以立一个生灭？说：没有这个生灭，当体即空，又立一个不生灭，诸位！不要把如来的证量真实境，化作一种语言、文字的概念。所谓不生灭，就是解脱的智慧当下心，叫做不生不灭；所谓不生，叫做前念妄想不生；什么是不灭？后念智慧不灭，前念跟后念同一念，百千万劫都在这一念；没有百千万劫，为什么？时间的长是心影现出来的，所以，立一个长。对不对？所有的无量劫都在一念，譬如说你回想过去十年，十年就在一念；你回想你的上半生，五十年，五十年就在现在这一念，五十年没有实体可得，没有实体可得，长、短全在一念之间，刹那之间就见性。所以，什么是大悟？于刹那中即见永恒，这个就是大悟人的境界。诸位！没有刹那，也没有永恒，刹那是名词，永恒还是名词。诸位！生灭是名词，是对不悟的人讲的，悟了以后，不生不灭它是一个名相，为了解说证量、解脱的真实境，所以，讲一个不生不灭，你还不要执着有一种东西叫做不生不灭。不生不灭直接讲：就是心没有增减，拥有再多的东西，心并没有增加；减少了很多的东西，就像破产了，也知道这个是幻相，也没有减少任何东西，这样来理解。诸位！绝对的空性，不立任何的名相，这个就超越一切数量，超越一切表相，超越生、超越灭，超越生灭、超越不生不灭，至此无有言说，进入绝对的空寂，就是如来的真实境，这个就是证量的功夫。底下，【其意更显’。】

底下这一段，不要说初学佛法了，学佛十年、二十年都看不懂，完全看不懂的！不知道底下这几个字在讲什么？底下，【是故经文，所之一字，上下连带二能，而上隐下显，且上为生所之能，下是所生之能，如祖与孙，何言无别？能之一字，上下连带二所，而上显下隐，且上为生能之所，下是能生之所，亦如祖孙，岂得混同。】我告诉你：看得懂的给十万，真的！你马上来跟我领钱。保证看不懂！师父已经讲了：《楞严经》这种是悟道的真实境，绝对不是语言、文字的东西，这个一个都看不懂！好！看不懂没关系，还好有师父在，把表格拿出来，有师父在的话就很方便了，要不然做师父做什么呢？那么，这个是师父的草稿，虽然写得丑，但是，我很温柔，所以，你看一下，这个字写得丑，你就包容包容，因为快速的整理这个资料，又没有时间打字，所以，将来也可以打成一张的字，画个图。这一段因为很难、很深，所以，慢慢的稍微解释一下，但是，解释以后也不会困难。

楞严经讲义，看右上方，page550，如来藏本无能所，今依生起次第，方便解说。注意！是方便解说，不得不这样解释的意思。说：(A)所之一字，上下连带二能；(B)能之一字，上下连带二所。好！诸位看左边，如来藏性，那就是真如了，一念妄动就叫做怎么样？因明立所，就加一个明了，真如又加一个明，如来藏性加一个明，立所，这个“所”字就是无明业相，因明立所，这个“所”字产生——无明业相。这个无明业相又是转相的能生，为什么？依生起的次第，无明业相又生起了转相；而转相，最后能见相，还有现种种的境界相，转相又生出了现相。好！诸位!看左边，真如它就像树木，无明业相就像树的影子，诸位！这个观念特别的重要，《楞严经》在一刹那之间这个观念整理出来，你记得！真如不能生出无明业相，你一定要记住这一点，树不能生出影子，影子不能离开树，树只能生树。所以，真妄和合是不对的，讲：真如不守自性，是不对的，真如从来不生，真如从来不减，真如从来没有来、没有去，统统没有，万法一如，叫做真如。真如绝对不会不守自性，成佛就会变成众生，这一句话绝对有语病的！所以，在这里你要记住，用比喻的，真如就是一棵真树，无明业相它就像树的影子，树的影子。我在这里开始要解释了：你说一吗？一吗？不对！树，真树是真树，树的影子是影子，真树怎么是影子呢？讲一不对。讲异不对，为什么讲异？真树离不开影子，有影子它就是从真树来的，那一棵真实的树木来的，讲异还是不对，还是不对。你说真如可以生出无明业相，那是方便说，是站在方便说。为什么？真如，它如同一棵真树，真树生出来就是真树。所以，讲真妄和合是不对的。诸位！真如从来不是无明业相，无明业相只是真如的影子而已，所以，真妄不能和合；真妄如果可以和合，是等量齐观，就像男孩子跟女孩子结婚，二个都是人才可以结婚。真跟妄怎么合？真如是树，无明业相是树影，二个怎么结婚啊？二个怎么合？一个影子怎么合？所以，无明业相是真如影现出来的影子，真树影现出来的影子，所以，真树不是影子；可是，影子不能离开真树。所以，不是一，也不是异，不能合，可是，又不能离，也不能离啊，无明业相不能离真如而有，就像树的影子不可以离开真正的树。好！你有了这一层观念，正确的知见以后，来就好办事了！所以，真如这边画一线——(箭头指向)无明业相，诸位！你一定要注意，这个是无明业相依真如而有，所以，方便说：真如为能生，无明业相为所生，你一定要记住这个观念。千万不要说：真如能生，无明业相是所生，那完了！那完全违背《楞严经》的意思。记得！无明业相依真如而有，所以，方便说：真如能生，无明业相是所生。知道吗？这样的理解。所以，无明业相为能生，转相为所生；第三层：转相为能生，现相就是所生。知道吗？第一层、第二层、第三层。所以，无明业相既然是方便说，就没有真实义，所以，这一张能所也没有真实义，也就是为了解说生起的次第，让你更进一层的了解，要不然这一段实在没有人看得懂。

所以，第一层，诸位看，第一层能与所，诸位！平行看过去，能生，平行看过去左边，就是指真如，能生是真如。所生，诸位！平行看左边，这个叫做无明业相为真如所生；记得！它是方便说。好！所生，无明业相，因为它所生，它会产生一种妄能，所以，无明业相又变成怎么样？能生，能生出什么？转相为所生。意思就是：没有无明业相就没有转相。知道吗？依生起方便说：转相是由无明业相所生，简单讲：没有无明业相就一定没有转相。所以，这样的角度来讲，无明业相是能生，转相就是所生。好！再看第三层能与所，当有转相，能见的转相，它就会影现境界——现相，诸位！现相就是境界，所谓现相就是虚空、世界、众生，现相就跑出来了，虚空、世界、众生就跑出来了。好！所以，诸位！无明业相就是八识的相分；转相就是八识的见分；现相就是妄现境界，所以，你要做一下笔记。诸位！真如没有能所，妄念、妄动，加一个明，一定要看到真如；结果看不到真如，却跑出了无明业相，强加一个明，跑出来一个无明业相。所以，无明业相就是八识的相分，转相就是八识的见分，所以，见分缘相分就妄现境界，而这个相叫做现相，现相就是三细，那么，这个现相就是虚空、世界、众生。

好！来看看，注意看！看右边，所之一字，上下连带二能，沿着这个大(A)，看左边的小a，你看到左边小a吗？小a写什么？写：生所之能，a1。a 2呢？a
2看到右下边：所生之能，有没有？好！诸位看！能生是真如，方便说：能生的真如，生出无明业相这所生，诸位！站在真如的角度，叫做生所之能。知道吗？生出所生无明业相，而真如是能生，所以之能，真如是能生，生所，无明业相为真如所生。知道吧？所以，生所之能，你如果拿右手指起来比的话就更清楚，能生，然后画个箭号——(箭头指向)所生，生所，然后回去能生，就生所之能。知道吧？用手指比一下更清楚，能生、所生，能生生出所生，然后手指再比回去，之能，生所之能，能生生出所生，这个能生，生所之能。a
2所生之能，这个意思在强调这个能生，为什么？无明业相；诸位！无明业相，看右边，无明业相对过来的所，有画一个圆圈，往右看，一个能生，对不对？再往右看，不是所生之能吗？为什么？这个“能”怎么来的？这个“能”是真如所生的无明业相来的，而它又是转相的能生，所以叫做所生之能。由真如所生，那个“所”字，又是同时为转相的能生，所以，所生之能，就是形容无明业相这二种功能的同时，叫做所生。诸位！这个“所”是指左边无明业相，无

明业相那个画圆圈的“所”，有没有？无明业相那个“所”。那么，所生之能就是：这个“能”是真如所生出来的，可是，现在的角度是变成能生，所以叫做所生之能。

所以，第一个 a
1是生所之能，就是生出所，就是无明业相，为真如所生；那么，之能，这个真如是生出无明业相之能。好！再来，a
2所生之能，因为无明业相是真如所生；可是，它又转化，转化为转相的能生。知道吗？所以，这个“能”，它同时又是转相的能生，你看这个能生，所以，它叫做所生之能，这个所生之能，在强调左边那个能生。知道吗？所生之能在讲a
2，所生之能在强调左边这个能生。诸位！a 1这个生所之能在强调真如的能生。知道吗？a
1生所之能在强调真如的能生。诸位！a
2所生之能，这个“能”在强调是无明业相——所生，无明业相——所生，所以叫做a 2。

好！看(B)段，能之一字，上下连带二所；这个a
1还没讲完，诸位！这个a1注意看！a1所之一字，上下连带二能，诸位！所之一字引出，注意看！a1生所之能有一个“能”字，那么，“所”字，我画一个圆圈，无明业相右边有一个所生，画一个圆圈，再看右边a
2，所生之能，诸位！这里也有一个“能”，生所之能，a1有一个“能”，a2所生之能，又有一个“能”。知道吧？所以，这个“所”字带有二个“能”出来，叫做所之一字，上下连带二能。

好！再看大(B)能之一字，上下连带二所，诸位！看这个(B)的左下方，能生，还有所生，诸位看！先看转相，往右边看，所生、能生，现在就变成第二层的能所与第三层的能所，所以，第二层的所与第三层的能了。注意看！所生，有一个箭号——(箭头朝右)往右边，叫做能生。

诸位看小b1生能之所，诸位！这个“所”，先看生能之所这个“所”字是什么意思？意思就是：转相为无明业相所生。知道吗？先看那个“所”字，转相为无明业相所生，所以生能；可是，生能是生出什么能呢？生出转相的能生，现相为所生，所以叫做生能之所。生出能缘的转相；但是，能缘的转相却是无明业相所生，所以叫做生能之所。生出能缘的转相；可是，能缘的转相却是无明业相所生。知道吗？ b 1叫做生能之所。

好！b
2，b2就是看到第三层的能与所了，有一个箭号画——(箭头朝向)第三层能与所，能生所生，看b2能生之所，这个就是很单纯的，能生还有所生，转相为能生，现相为所生，所以，这个现相是怎么样？就能生之所。

好！(B)是怎么讲？(B)就是能之一字，上下连带二所。这个能生，诸位看左下方有一个圆圈，一个“能”，有没有看到一个“能”？圆圈这个“能”，你看，这个“能”就变成怎么样？所生。是不是？还有所生。好！诸位再看上面那个“所”，我现在故意画这个，你现在统统看那个符号，看框框里面就好，那个范围。诸位！你看上面有一个“所”字，我画圆圈，上面有一个“所”字，你看上面有能生，往右边看，是不是又有一个能生？所字连带二个能。对不对？所字连带上面一个能、右边一个能，所以，所之一字，上下连带二能。

好！诸位看底下，(B)底下一个：能之一字，上下连带二所，你看“能”字，“能”字的左边是不是一个所生？“能”字的底下是不是一个所生？能字连带二所。所以，再解释一遍：这所字上下连带二能，就是生所之能、所生之能；那么，能字上下连带二所，就是生能之所、能生之所，b1
、b2这个一层一层来的。那么，看最左边，真如就像爷爷，就是祖父了；无明业相就像父亲，就是祖父的儿子；转相就像孙子，如果站在这三个角度来讲：真如的角度、无明业相的角度、转相的角度，真如是爷爷，无明业相就是父亲，同时就是祖父的儿子。知道吗？我写个“儿子”就是双重身份。转相就是孙子，就是真如的孙子。

好！诸位看无明业相的右边，如果以无明业相、转相、现相来讨论，无明业相就像祖父；转相就像父亲，同时也是祖父的儿子；现相就当作是孙子，这个次第是非常明显的，叫做祖、父、孙，真如是祖，无明业相就是父，转相就是孙；无明业相是祖(“祖”就是祖父)，转相就是父，现相就是孙。

好！诸位看！右边的经文，画弯曲线那个经文：

因明立所

这个因明立所就是初细，无明业相(八识的相分)，这个就是初细。诸位！你看到初细吗？无明业相(八识相分)。好！诸位看底下有二细，就是转相，我画一个箭号——往那边，转相(八识的见分)。知道吧？好！往右边看，二细：转相(八识的见分)。好！诸位看最底下，三细就是现相。那么，这个二细的经文在哪里呢？诸位看上面，中间的经文：

所既妄立，生汝妄能

生汝妄能，这个就是二细，二细：转相(八识的见分)。底下经文：

无同异中，炽然成异，

这个就是现相，叫做三细：现相(妄现境界)，这个三细就是妄现出虚空、众生、妄现出世界。

好！那么，整张师父再解释一下：左边，但有能所，左下角，但有能所，俱是戏论，但有，为什么？这是一真如，为了解说次第方便，
生起的次第，而方便解说。我再解释，简单的念过：楞严经讲义page550页，补充资料，如来

藏本无能所，今依生起次第，方便解说。看左边，第一层能所是真如生出无明业相，方便说；第二能所是无明业相生出转相；第三层能所是转相生出现相。所以，真如是如来藏性，无明是无明业相，转相、现相。

再来，看这个真如，第一层能所，真如能生无明业相，这个真如就是生所之能。诸位看a2，无明业相是真如所生，同时能生出转相，所以，这个能生，无明业相的能生，小a2是所生之能，它虽然是能，可是，被真如所生。

第二层能生、所生，就是：无明业相能生出转相，所以，无明业相是能生，转相是所生。诸位看那个“显”字，无明业相右边有个“能”字，能生，一个“显”字，这个“显”字就是它是最主要的，谈的就是这个：是显。而那个左上角那个“隐”是能生，意思就是附带的。无明业相最重要的是能生转相，主要的是能生转相，在讲这个；可是，那个能生无明业相的真如，是隐而不谈。

好！诸位看右边，第三层能与所，就是：转相能生，现相是所生。所以，能生的转相是显，意思就是：转相在强调什么？在强调转相能生。知道吗？现相是所生，是隐，在强调。所以，这个无明业相在强调能生、转相在强调能生，而所生的现相是隐。

所以，b1是(B)的小1，是生能之所；而b2是能生之所。所以，初细叫做无明业相，就是八识相分；二细就是转相，就是八识见分；三细就是现相，是妄现境界。经文：因明立所，就是初细；所既妄立，生汝妄能，就是第二细；第三就是：无同异中，炽然成异，就是妄现境界，就是三细。

诸位！这三细全在微细的诸佛菩萨的心中而论的，还没有妄现，这个妄现境界还是细的，还不是众生。诸位！今天所谈的三细，完全是诸佛菩萨的境界， 不是凡夫的粗糙境界。

好！把《楞严经讲义》拿出来，倒数第四行，这样来看的话就很轻松了！

底下：是故经文，所之一字，上下连带二能，师父刚刚讲过，所之一字，连带二个能。

而上隐下显，从真如能生无明业相，是隐；无明业相能生转相，这个是显。

且上为生所之能，生出无明业相，无明业相为所生，真如为能生。

下是所生之能，无明业相为能生，但是，却为真如所生，叫做所生之能。

如真如是祖父，那么，转相就是孙子，如祖与孙，何言无别呢？

能之一字，上下连带二所，而上显下隐，转相，它是由无明业相所生的，所以上显；但是，无明业相又是能生出现相，所以，而上显下隐，无明业相能生出转相，转相能生出现相，所以，显字在强调能生。下隐，现出来的现相是隐的。

且上面为生能之所，它生出能、能缘，却是无明业相所生，这是生能之所。下面是能生之所，是能生出来，能缘，为什么？能生出现相，现相是所生。所以，转相能生现相，转相为能生，现相为所生，就能生之所，但为转相所生，就能生之所。亦如祖孙，祖就是业相，孙就是现相，岂得混同？

诸位！这一张你自己看要看二十年，保证要看二十年，你怎么搞都搞不懂，这个如果不通达，就完全看不来，完全看不来！

好！今天我们上课到这里，耽搁了大家一点时间。

回向，请合掌；等一下不用诵楞严咒，愿以此功德，消灾在座诸位法师、诸位护法居士大德，回向本讲堂消灾点灯及亡灵牌位拔度者，上报四重恩，下济三涂苦，若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。愿生西方净土中，上品莲花为父母，花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 审除细惑 说二如来藏 第三

大佛顶首楞严经

第9套

圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义

讲题：审除细惑.说二如来藏

日期：2009.6.25-2009.7.11 文殊讲堂

片数：共6片(本片为第3片)

编码：089[DVD简体版]

内容概述

审除细惑.说二如来藏

审除细惑.说二如来藏

圆瑛法师《讲义》第532页-第640页

从532页“尔时富楼那弥多罗尼子，在大众中，即从座起，......(639页)

或得出缠，或蒙授记；如何自欺，尚留观听。”

2009.6.28

551页，请合掌，南无本师释迦牟尼佛，

南无本师释迦牟尼佛，

南无本师释迦牟尼佛，

551页，昨天我们讲到一念不觉生三细，就是无明不觉生三细；我们今天要讲【辰二境界为缘长六粗】

这个六粗就是凡夫所面对的、看得到的、接触得到的，所谓粗就不是菩萨的境界。

底下，经文：【如是扰乱，相待生劳。劳久发尘，自相浑浊，由是引起，尘劳烦恼。】

“如是”就是表示第三细妄现境界的那个时刻，也就是我们昨天讲的：真如——(箭头朝向)无明业相——(箭头朝向)转相——(箭头朝向)现相，现相的这个时候，如是，就有了虚空、世界、众生。所以，“如是”就是境界相能所不断的时候。

如是扰乱，“相”就是互相；“待”就是对待，也就是说互相对待的意思，也就是妄境会引起这个妄心，因为无明业相是八识相分，会引起转相——八识的见分，这个能所一产生，就叫做互相对待。

生劳，顾名思义叫做疲劳，也就是说叫做分别心，也可以说执心外实有，而引起第七意识。这个生劳就是六粗的智相；那么，这个智相，千万不要误解说是智慧之相，这个刚好相反，智相就是了别相，对境有分别染、净。所以，这个智相是名词，但却不是智慧之相，是了别的作用，叫做生劳，这个就是六粗里面的第一个粗相，叫做智相。

劳久就叫做相续相，因为第七意识它叫做恒审思量，它是相续不断的，它不会断的，它是劳久，劳久就是第二，六粗里面的第二相，就是相续相。

发尘，这个发尘就是第六意识了，计我，或者是我所，叫做执取相，执着的者，取着的取。

那么，自相浑浊呢？这个自相就是自心相浑浊，这个是计名字相，因为第六意识计名字，循名着相，颠倒特甚，所以称为自相浑浊，这是第四相：计名字相。

由是引起，由是就是由前面的三细和四粗，所引起的起业相，引起这个“起”就是造业了。由是这个“是”，就是由前面的无明三细，还有六粗的前面的四粗：智相、相续相、执取相、计名字相，这个四粗所引起的造业叫做起业相；尘劳烦恼就是业系苦相，逃不掉的，如是因，一定得如是果。

再解释一下：当无明业相产生了转相，转相产生了现相，而现相化现出世界、虚空和众生的这个时候，如是的境界相非常的扰乱，互相对待，为什么？妄境引起了妄心。会引起第七意识执心外的实有，产生了了别作用的生劳智相，这个劳久了，它就一直相续，劳久不断，第七意识的恒审思量相续不断，而继续的引发出第六意识就发尘，这个发尘就计着我、我所有，这个执取相从来就没有停止，第六意识！自相浑浊，为什么会自相浑浊呢？因为第六意识计着名字，循名着相，颠倒特别的殊甚，所以，计名字相。由是引起造种种的业，由无明三细、六粗前面四粗，引起了种种的起业相，因此尘劳烦恼，这个是业系苦，逃不掉的！总共六粗的粗相。

看注解，【如是指法之词，即指境界相，从无而有，因异立同，由是空、界忽生；】“界”就是器世间。【复因同异发明，而无同异之众生，亦相继而生；如是藏识海中，】这个藏识海中也可以称为业识。【境风扰(动也)乱。相待者：互相对待，由妄境引起妄心，即为缘之意，】这个缘之意，乍看之下还看不太懂，这个“缘”就是外缘，缘之意就是外缘所对之意识心，这样看就更清楚。由外境引起妄心，即为外缘所对之意识心。【以境界之相，为生七转识之像。】为什么叫做七转识呢？因为它会转动第八意识，也就是海浪所引起的，统统在大海水中，会引起扰乱之相，所以，为生七转识。

【生劳：即引起第七识，创起慧心所，】“创”就是建立起。这个“慧”千万不要当作是智慧的慧，这个慧心所是分别心的意思，有正慧还有邪慧，邪慧就是恶知见，正慧就是正念，所以，这个有分邪跟正的。如果是正念，那么，这个分别心是好的；如果是恶知见则邪慧，就拨无因果。所以，这个创起慧心所，【对境分别染净，执为心外实有，不了自心妄现，起智分别(智即慧心所)，转生劳虑，故曰‘生劳’。即第一粗智相，属俱生法执。】俱生就是先天的、与生俱来的，人一出生，他就具足有对法上的执着。【论云：依于境界，分别爱与不爱是也。问：‘前转识】也就是转相，前面不是三细吗？无明业相、转相、现相，这个就叫做转识，就叫做转相，能生现相。前面的转识，【缘境界相，】境界相就是现相。【智相，亦缘此境，】同样是境界相，那个智相，这个粗相的智相，六粗的第一粗智相，也是缘境啊，亦缘此境，【二者有何差别？’答：‘转相缘境，】这是三细的境界，是菩萨的境界，【是第八识见分，精明之体，但如明镜现像，不起分别：】那个时候还没有强大的分别。【智相缘境，】而这个六粗的第一粗智相，它是缘这个外境，【不了唯心所现，】唯心所现，简单讲：它已经建立能所了。所以，【执有定性，】这个定性的意思是：肯定外在的境界是绝对实在的，不知道相妄，不知道性真，也不知道缘起就是空性。所以，定性就是实性，认为外在的山河大地、日月星辰、花草树木，每一件统统是真实性的，叫做定性。所以，执外在的境界为实在性，就开始【分别染净，】也就是【即属分别事识’。】

分别事识，这个事识就涉及到事用，就是造作的意思，身、口、意的造作，统统以分别心来开始造作，叫做事识，这个事识涉事用，涉到种种的作用。

【劳久：即第七识，恒审思量，相续不断，劳虑经久，故曰‘劳久’。即第二粗相续相，属分别法执。】分别法执就是后天的。【论云：‘依于智故，生其苦乐觉心，起念相应不断故’是也。】

【发尘：即第六识，周遍计度，取着转深，】周遍计度是什么意思？意思就是：所有的四周围

，时间、空间无一时无一刻所发生的事情，没有一时一刻不执着，叫做取着转深，【计我、我所，发生染着尘念，故曰‘发尘’，即第三粗执取相，属我执俱生。论云‘心起着故’，起着与发尘义同。】

【自相浑浊者：即第六识，依前颠倒所执相上，更立假名言相，循名执相，颠倒特甚，】什么叫做假名言相呢？任何一种东西，你就把它命名，譬如说这是玫瑰花、这是百合花、这是菊花、这是红菊、这是波斯菊，就开始一直命名。每一个人缘起的假相，你、我、他，就安上一个假名，而这个假名却不是固定的，大家都可以共用的。那么，假名执着习惯了，我们还误以为这个假名它就是实际性的；但是，这个假名其实是空无自性的。所以，更立这个假名言相，循名执相。为什么这个难破？佛讲的：所有的众生，二种事情最难破：一个叫做音声跟语言；第二、最难破的就是每天发生的事情，这个叫做涉及到事用，没有一个不颠倒。为什么语言、音声这么难突破？是因为从小到大，我们就是依靠这个长大的，从牙牙学语，学你我他、学阿猫、阿狗，小猫叫、小狗跳、小狗叫、小猫跳，那个几个字一直学。。。他就根深蒂固的，很难突破的！所以，你讲他是猪，他会生气的；你讲他是佛，他会高兴的；你讲她说：你长得像观世音菩萨！她会很高兴。你说：你长得像母夜叉！她就生脾气，她认为：这个名字是真实的，就是我的！但是，不知道说这是假名言相，循名执取、执相的，所以，这个颠倒是非常难破的！【以致心水浑浊不清，故曰：‘自相浑浊’。则第四粗，计名字相我执分别。论云：‘依于妄执，】分别假名言说相，【分别假名言相’是也。】

【由是引起，尘劳烦恼者：由是是字，远指无明三细四粗，】无明三细，还有六粗的前面四粗。【从迷入迷，妄上加妄，】所以，所有的众生，没有一个不是迷中加上迷又迷，妄再加妄，继续妄。所以，太多人写信来，要师父解他梦中之境，我都跟他讲：白天已经是作梦了，晚上所作的梦，那个是梦中之梦，不要做太多的解读，放下就是。譬如说他在梦境里面过了一条桥，然后在远方听人家诵经，请问师父！这代表什么？这个没有代表什么，就是妄上加妄，也不需要取着。【近指计名字相，由此引起诸业，即第五粗，起业相。论云：‘依于名字，循名取着，造种种业’是也。】诸位！全世界没有一个众生可以离开名字相，因为他是依靠这个而活的，强大的名字的意识心，太强了！【尘劳即是烦恼，烦恼有染污、扰动二义，喻之】比喻之。【如尘如劳。共有八万四千，约未起身口属惑，】“惑”就是业因，造业的因。【已起身口属业，】就是业缘，那么，将来就一定会遭受到业果，所以，业因、业缘、业果，因、缘、果逃不掉！【今由惑引起身口，造一切业，业因既成，业果随至，】业果随至，如影随行，业如影随行。【无可幸免也。】幸免就是意外的免去灾害。所以，与其求佛保佑我们；当然，这是好的心，最重要的还是要诸恶莫作，再来念消灾延寿药师佛，这才对的！诸恶莫作，众善奉行，这个时候来念阿弥陀佛，求生极乐世界，这个时候才对的，不是一边造业一边念佛。

【问：‘粗境未成，安得遽有身口？’】这个粗境未成，意思就是：这个粗的境界还没有形成，怎么会讲到有身跟口呢？【答：‘语虽约从初起次第而谈，理实无始，】意思就是说：说法的时候，必需从刚刚开始的，像三细的无明业相开始讲，讲到六粗的智相，讲到起业相、业系苦相，它必需有次第而谈；理实无始，这个道理其实是从无始来谈的。【岂真未成粗境之前，】哪里是真的说未成粗境之前，【而绝无身口哉？细境中既有根身，当有身口，且论】而且《大乘起信论》，【亦约从初起，】初起就是业相，无明业相。【亦须于第六中，方成身口。】到第六方成身口，就是执取相。【疏释起业，】起业相。【明用身口，】说明是用身口才能够造业。【若必执第六】就是执取相，【方有身口，则前相凭何起业？而执取等，凭何计我我所哉？】这个“我所”就是我所拥有的，只要有“我”，就一定有我所拥有的，一定的！所以，我所是一定附带在一个我执上面。所以，凭何计我我所？而这个我我所谈最多的就是《阿含经》，《阿含经》打开，到处都是我我所。【语虽有序，】讲话虽然有次第，是为了解释方便，解释方便，当然由次第来解释。就像师父昨天画的那一张图表一样，解说一定要这样子，能所一定要有一二三四，要不然怎么解释啊？对不对？绝对真如，绝对真如没东西可以谈，就像禅宗上台：什么是禅？(师父拿起醒木敲一下)双手一摆，下课！为什么？没有东西可以谈啊，没有能所，谈什么东西？绝对真如。所以，语虽有序，【而意须圆活，】而我们这个意需要圆活，不可以拘泥，【不宜泥也。’】“泥”就是不可以拘束。

看佛经、看注解也必需要活；不过这个活的先天条件，就是要真实的智慧，要不然活得太过了，那不行！活得不如法，那个不是真活，那就活得变成死掉了。所以，那个“活”字背后要充满智慧。所以，现在的人没开悟，这个时候讲经说法，他就认为：我讲法很活！就讲得统统让大家掉入那个知见坑里面，统统不知道，大家跟着这样做，就死得很惨！所以说：讲经说法一定有功德吗？这可不一定，要看你怎么讲？所以，有时候这个法师，一句话可以救一个人、可以救一个家庭、可以救一个社会，甚至可以救一个国家。因为如果大师级的、大智慧的人讲话，以前的皇上听到这个高僧的一句话，他就会改变政策的，对人民爱物慈悲，他本来很暴躁、很愤怒的，听了高僧一句话会转变方向，这一句话可以救整个国家，叫做一言以兴邦。一言也可以丧邦，你讲错一句话也可以丧邦！对不对？现在的科技发达，这个法师讲了一句话，大家照着这样子，死守那一句话去做，不会活用，不知道背后是充满智慧的用，所以，可能会扭曲法师的用意，或者是语意，回去就照这样做；可是，修了一阵子以后，没什么感应、没什么讯息，就开始牢骚、抱怨，对佛没有信心。这个有时候法师度众生，没有讲清楚的时候，会害死众生，会害死众生的！因此有一个法师上台讲《地藏经》，说：这个地藏王菩萨是属阴的，要晚上才起来办案，所以，你们诵《地藏经》的时候，最好是凌晨一点！我的天啊！说地藏菩萨是专门管理阴间事的，那阳间事又是归谁管？所以，他教出来的徒弟，都是半夜一点起来诵《地藏经》，诵到她老公气到不行，说：你们学佛的都是疯子！有一次来请示师父说：您对这个见解怎么样？我希望地藏王菩萨加被我，所以，我就凌晨一点起来诵《地藏经》。我跟她讲：那你白天呢？万一发生什么事情，白天地藏菩萨没有办的时候，你怎么办呢？这个老菩萨一听

，有一点善根、慧根、菜根、佛根、菩提根，听了还满顺口的说：嗯！讲得也对啊，白天发生事情，地藏菩萨怎么保佑？佛突破时间、空间，哪有一定几点诵什么经的？对不对？

所以，以前人家。。。师父没有开示以前，大家都说诵楞严咒一定要早上五点到七点，多少的大乘的法师都跟他讲，说超过早上八、九点、十点，下午更不能诵楞严咒！对不对？为什么？这法师一句话，徒弟也不懂，就听。居士来问我说：师父啊！我上人讲，超过早上七、八点说不能诵楞严咒。我就跟他讲：你知道楞严咒几点讲的吗？那是午斋完了，佛敕文殊师利菩萨持楞严咒去救阿难，那个时候是下午讲的啊，超过八点不能念，为什么佛自己念？他才：啊？这样子喔！所以，这个不知道那个典故、不知道它的渊源，就乱说一通！佛教会倒就是倒在这样子，想到什么，自己讲什么；想到什么，完全不管佛的感受是什么，说法也不合佛义，不符合佛义，把无量众生带进自己的知见里面。所以，师父重复讲说：讲经说法是不是一定有功德呢？那不一定！把无量无边的众生，带到自己的陷阱的知见里面，没有一个出得来！对啊！所以说：本来法师要救人的，因为经教不通，心性不明，结果是害人！讲这一句话什么意思？就是所有的法师上台要弘法，要非常的谨慎，一句都不能讲错，你底下你怎么样的去幽默、放轻松，那是你个人的行为举止；可是上台，你就代表佛，要十足的准备，你才可以上来的，没有十足的准备，是不能上台讲经说法的，这个说法可不是开玩笑的！

底下说：语虽有序，而意须圆活，不宜拘泥。

诸位！把《表解》请出来，六〇页，三细六粗，这个特别特别的重要，特别的重要！诸位！看六〇页的右上边，(一)依真起妄

依真起妄——(如图——录入者注)觉非所明，因明立所，所既妄立，生汝妄能，无同异中，炽然成异，异彼所异，因异立同，同异发明，立无同异。

觉非所明，真如绝对不是你能明的境界，真如是绝对；所以，画那一条虚线就是没有办法，只要有能所，就缘不到真如。

因明立所，因为妄明，而立一个所明，因此在这个真如缘不到的时候，突然非明不行，就造成一个妄明，就是无明，这个无明就产生微细的业相，业相就是八识相分。这个时候还不是粗的境界，我们称为混沌未开的那个时候，用中国话来讲：混沌未开，懵懵懂懂，阴阳还没有分开的时候，就是这个时刻来谈的，非常非常的微细。

再接着：所既妄立，生汝妄能，这个叫做能见相，就是所谓的转相，转相就是八识的见分。

无同异中，炽然成异，就是世界相；异彼所异，因异立同，就是虚空相；同异发明，立无同异，就是众生相，而这个世界、虚空、众生加起来，就叫做现相；那么，业相、转相、现相加起来就叫做三细。

为什么叫做细？不为凡夫所觉察，叫做细，凡夫根本无法觉察，凡夫是对粗糙的境界，就是底下：

(二)依真起妄

这个依真起妄，粗糙的境界，凡夫都可以对治得到。

如是扰乱是境界，相待生劳，就是心境对立而生劳相，这个就是智相；劳久了就是七识的思量，叫做相续相；发尘——六识着境，就是执取相。自相浑浊，就是妄生计度，就是计名字相。由斯引起尘劳烦恼，就是由惑造业，就是起业相，有业因、业缘，那你苦果就一定逃不掉的。起为世界底下至真有为法，叫依业受报，就是业系苦相。所以，由斯引起尘劳烦恼，这个是起业相，其实尘劳烦恼就是业系苦；但是，它后面就发挥得更多。由斯引起尘劳烦恼，底下是叙述什么是尘劳烦恼？

诸位！无明不觉生三细，三细就是：业相，二、转相，三、现相。

什么是业相？无明的业相怎么来？觉非所明，因明立所，觉非所明——性本之真觉，非是所明之境(以自具妙明故)。因明立所——因明——因欲加明之故，遂转妙明而为能明之无明。立所——由无明故，遂将真觉，立为所明之妄境， 无明妄觉合之为业相。

二、转相——所既妄立，生汝妄能——所明之业相，既已妄立，复由无明妄力，遂将本有智光，转生汝能见之妄见，是为转相。

第三、叫做现相，现相有现出世界相、虚空相、众生相，所以，世界加虚空加众生等于现相。

这个世界，说：无同异中，炽然成异，“同”是指虚空，“异”是世界。看左边的虚线，以世界之异相未成，虚空之同相是不显的，所以称为无同异中。看右边，同是虚空，异是世界，诸位！无同异中就是业相之中，就是业相。什么是业相？就是第八识的微细相。世界相的底下，炽然成异——炽然——火盛貌，此处是显现之义(无明薰动的力量)。二、左边，成异——转相之能见，复以业相为所见，看到的，能见是妄，所见也是妄。其奈业相晦昧空中，把真空转为晦昧的空，所以，不是真空。无物可见，而此能见，定欲见之；为什么定欲见之？动念，一定就会化现境界，能所不断。如是显现境界，而成世界之异相矣。

虚空——异彼所异，因异立同，“异”就是不同，不同彼所异的世界。因异立同——因为不同

的世界，而立有一个相同的虚空。好！诸位看，异(不同)彼所异(世界)——不同彼炽然所成之异相世界。因异，因为不同的世界，而立一个相同的虚空，因对异相之世界，而立同相之虚空。

诸位看左边，众生——同异发明，因此复立，无同无异。同异发明——虚空之同，世界之异，一同一异，形显发明。有了虚空、有了这个世界，人类就会演化出来。因此复立无同无异众生之境——众生形貌各异，故曰非同。众生知觉本同，故曰非异。

在这里，你不得不承认，佛是一个大觉悟、大智慧的人，在这个世界的形成也是这样子，我们这个地球，不是一开始就是这么大，地球在这个宇宙的循环当中，喷出来的这个区块一块一块。。。它是撞击在一起的，那么，撞击在一起，金属会往下沉，重的会往下沉，然后那个密度比较没有那么微密的，就会往上浮。所以，这个地球的创建，它是一直撞击。。。撞击以后一直很大，慢慢慢慢加大，这个地球慢慢慢慢加大。慢慢加大的时候，那个撞击因为是高温之下，高达二、三千度，所以，那个时候没有人，而地球的形状也不是这样子，撞击的时候，地球的形状绝对不是像我们这样，继续撞击、继续旋转。。。继续撞击就继续旋转。然后那个地球在高温之下，岩石、岩浆一直喷出来，整个地球全部都是热的，慢慢慢慢的冷却，慢慢的冷却。岩石本身它就有水气，因为地水火风遍布整个宇宙。所以，岩石撞击以后，它会产生这个热气，水气就会慢慢上升，慢慢上升以后，经过几百万年，这个水气慢慢慢慢凝聚，飘到外太空，因为地球有引力，引力就把它引住、扣住，也就是摄受住。所以，地球一开始的外围，没有一滴水的时候，外面慢慢慢慢增加，全部都是乌云密布，很深很深厚的云层，地球，当它一滴水都没有的时候，突然引力到达一定的力量，外面的云层，水滴到达重量不可承受的时候，开始落下来，落到地球的第一滴水的时候，这个水一碰到这个火，岩浆的火，这个加速气化，水碰到岩浆，嘁~~~气化得更厉害，把那个水继续释放起来，整个地球因为摄、引力的关系，外面都是云层，一直下，下了七十万年到一百万年，形成了海洋。所以，形成了海洋，这时候你看看这个海洋的水是咸的，是因为岩石，碳酸钙，你到用海水的时候它是咸的。这个地球创建的时候，它就是没有生物、没有植物，这个时候，我们的天空全部都是C
O2，所以，你在五十亿年前看的地球，跟我们现在是完全不对，它一天转动只有六个小时，速度很快，地球年轻的时候，很快，你看到的天空完全都是火红色的。为什么天空看到是火红色的呢？因为充满着二氧化碳，慢慢慢慢的这个因缘具足，慢慢的从海底产生藻类，藻类会制造，你只要有机物，接受阳光，它就会变成有机，单细胞就会复制，就会变成多细胞，慢慢的藻类释放出空气，就是氧，氧慢慢的取代，地球慢慢吸收二氧化碳，那时候不适合人住，吸收二氧化碳，再释放出氧。所以，我们的天空会慢慢慢慢的转，由红转成慢慢的蓝，慢慢慢慢改变，没有颜色，再慢慢慢慢变成蓝色的天空。你今天看到蓝色的天空，是因为带有O2，带有氧气，它会燃烧的，所以，你看到的虚空是蓝色的，是因为空气当中有氧气。那么，植物再继续演化，制造大量的空气，大量吸收二氧化碳，这时候是最快速的演化，吸收二氧化碳，再变成氧气，这氧气继续充满。所以，刚开始就是世界，佛真是大智慧，刚开始是世界，接下去用一个同相的虚空，再接下来就是演化的过程，才有变成众生。

所以，你看到这个佛陀所讲的业相、转相、现相，你不得不向佛陀下跪顶礼！为什么？他真的是一个大觉者，那个时候什么科学也没有，能够把整个世界的演化完全符合科学。我们的世尊，这可不是普通人，我还是看了很多的科学、天文。不过佛讲的是大概，师父讲的这个就是演化的过程。

好！底下，六一页，境界为缘长六粗——

一、 智相——如是扰乱，相待生劳。

二、相续相——就是劳久。

三、执取相——就是发尘。

四、计名字相——就是自相浑浊。

五、起业相——由是引起尘劳烦恼。哪一些尘劳烦恼呢？

第六、业系苦相——就是起为世界，静成虚空，虚空为同，世界为异，彼无同异，真有为法。这个有为法就是业系苦相。所以，我们的业其实是无形的，其实没有能造，也没有所造；其实没有能受，也没有所受。为什么？一切都是妄。所以，我们这一辈子，没有佛法，就是苦得很冤枉，苦得非常冤枉，苦没有出头天，我们的苦没有出离的一天，因为没有智慧，拼死命的将苦当作乐，把这个虚妄的苦一直追求，就当作是乐，暂时的寄托的乐。所以，生命当中没有佛法的日子，是一件非常悲哀的事情，众生把这个缘起缘灭、业力所影现的假相，误认为是快乐、执着的境界，这是非常悲哀的！

诸位看！一、智相——如是扰乱，相待生劳。如是扰乱——如是境界相，复于识海(业相)当中，吹动风浪，即境风扰乱。相待生劳——妄境与妄见，互相对待，引起分别作用(爱与不爱)而生劳。诸位！这个爱与不爱就会杀人、放火，世间人爱跟不爱，男女朋友谈判不成，你就可以看到死多少人！报章杂志常常刊的，开车撞死她，用汽油泼、点火，送她一根火柴棒！再来就砍她，女朋友跟他分手，连女朋友的爸爸、妈妈统统死，统统死！砍死女方的爸爸、妈妈，连女朋友都砍死！这个爱跟不爱就会造成悲剧，悲剧。而生劳相，就是第七识，属于俱生法执的。诸位！如果没有学佛，三种事情绝对逃不过：一、名，二、利，三、色，不是贪名就一定贪利；不是贪利就一定贪色。现在人把自己弄得很劳累，晚上不睡觉，伤肝；饮食大小餐，伤胃；好色不断，伤肾，这个就是众生，众生。

二、相续相——劳久——就是第七识恒审思量，相续不断，因劳虑经久而不休，遂起苦乐觉心故。属于分别法执。

第三、执取相——发尘——即第六识周遍计度，取着转计，周遍计度就是无一时、无一刻、无一个空间不执着。所以，你在公司行号，一定会看到对立；你在学校团体，老师跟老师也会产生摩擦；你就算佛教的团体，也会引发不同的看法、不同的教派、不同的修持法；但是，记住！佛门会比较少，因为至少有佛陀的慈悲跟尊重。所以，佛门里面再大的冲突，还不至于像世间人黑道的火拼，我从来没有看到说净土宗火拼禅宗，没看到！我从没听过净土拼斗禅、禅拼斗华严的，还没看过这样子的，若是如此就太严重了，还不至于这样。所以说：佛教会有争执；但是，还不至于像外面的黑道这样子，那就太严重了！对不对？底下，所以，即第六识心周遍计度，取着转深，计我、我所，发生染着尘念故。属于俱生我执。

第四、计名字相，哇！这个是最难破的！自相浑浊——依前面所执相，假立名相，复循名执相，诸位！众生很悲哀，名相是人类自己创立出来的，而自己执着，然后割舍不下，这个是人类最悲哀的地方！诸位！哲学家讲：玫瑰花是香气的，无论你用任何的名词，它都是香，你讲这个“玫瑰”，如果是一朵香玫瑰，诸位！你用任何的假名，这一朵玫瑰是香的；你一个人有修行、有德行，不管你用赞叹、毁谤，他身上仍然是有德行，就像这一朵玫瑰一样。所以，我还是要告诉诸位：不需要在意名词、名相。对不对？有一个歌星、影星，那个周刊、杂志把他骂得很难听，他一下子看不开，跑去自杀，还死了二、三个，跑去自杀！这个就是在假立的名相上转不过去。如果他今天有学佛，稍微冷静一下，对不对？要怎么乱写是人家的自由啊，是啊，看图就任人家写啊！对不对？底下，假立名相，复循名执相，颠倒特甚，以致心水浑浊不清故。属于分别我执。

第五是起业相——由是引起尘劳烦恼——由前面四粗之惑，引起身口，而造七支之业，所以属于起业相(此处烦恼作业看，以未起身口属惑，已起身口属于业故。)

第六、业系苦相——起为世界，静成虚空，这后面会讲。因上惑业之因，而成依正苦乐之报，故云起而有动有相之处就是世界，静而不动，无相之处，即成虚空。虚空为同，世界为异——就是前面三细当中，同相异相所发生之现行也。彼无同异，真有为法——彼细境中之同异发明，而成立无同无异之众生。即是此处之真有为法——众生与业果。

好！看《讲义》；这个三细六粗特别的重要，所以，这个光盘做出来的时候，这三细六粗，这二页统统要放进去。

553页，经文：【起为世界，静成虚空，虚空为同，世界为异，彼无同异，真有为法。】

真有为法就是众生还有业果。说：起为世界，这个就是世界相续；静成虚空，虚空为同，这个就是虚空；世界为异，彼无同异当中，真有为法，这个就是众生的业果。所以，世界相续、众生相续、业果相续，就是真有为法。

底下注解：【此确答满慈所问。前四句，答云何忽生山河大地？后二句，答诸有为相(即众生业果)。从性觉必明起，乃展转叙其来源耳。由依性觉，妄起无明，因此无明，发生三细，复缘境界，而起尘劳，惑业妄因已成，依、正苦果斯现。故云：起成有相处，】就是起变成了有相之处。【则山河大地，而为世界；静而无相处，则空廓虚通，而为虚空。空不动摇，是故曰静，此依报之世界，本不离前之细境。言此虚空，即为前同相，所发之现行；此世界，即为前异相，所发之现行。汝问：云何忽生山河大地？即由是而生也。】就是由三细转变而来。

【彼无同异，真有为法者：此答诸有为相，亦明不离前之细境，】也是上面，【与上四句，文法不同。上是指后即前，】上面那一段，是指后如同即前，这是六粗，是由三细所引起的。【此】这一段，【是取前显后，】取前面的三细，显后面的六粗。【取彼细境中，同异互相形显，所发明无同无异之相。】就是众生。【以成此众生业果，真有为法。此正报众生业果，亦前细相所发之现行，】现行就是根身、器界、种子，也就是世界、众生、业果。【即第六粗业系苦相。】到最后你逃不掉的！【《论》云：‘以依业受报，不自在故。’为业系缚，而堕五阴三界】这个五阴也可以叫做牢狱，色、受、想、行、识，把我们的本性困住了；或者是三界的牢狱，就是欲界、色界、无色界，这个统统叫做牢狱。所以，每一个人其实都关在牢狱里面，任何一个人，无法摆脱色受想行识的牢狱，我们的灵性被关在这个色身里面，如鸟在。。。经典里面：如鸟关在笼中，没有自由份。我们的本性就是被关在五蕴里面，如果不明心、不见性，我们完全随业而转，就完全没有自在之份！为什么要学佛？就学得心灵的一份自在，快乐的过日子！三界就是欲界、色界、无色界。【二狱之中，无由出离，不得自在。】业就是不自在。【汝问：云何忽生诸有为相？即由是而生也。】

【交光法师云：但约万法初成一周，】万法初成一周，这是一个段落。【而说忽生矣！】突然产生。554页，【又约修时逆断，】修行的时候是逆流而断。【显此次第，权说】方便说，【初成次第，】修行要逆流而断，显此次第，是权巧方便，初成次第而说，三细，接着六粗。【令观顺生之次第，易于开悟。而不至迷闷；了逆断之次第，】我们清楚明了可以逆断的次第，【易于修证，不至僭乱也。】这个“僭”叫做越份，不会超过自己的范畴，你有多少能力，做多少事情，有次第下来，逆流而断，次第的断。【又当知经自无明，】就是这一句。【以至粗境，多用能所，上下连持者，令知能所，】还好我们昨天有发那一张。【乃生万有之端，行人于真妄分明之后，一念顿绝能所，】诸位！这个就是目的，叫你认识能所，不是叫你着能所，是叫你顿绝能所，这个“绝”就是断，但有能所，皆是戏论。【可以把定万有，】当体即空，【坐还清净本然，】这样你《金刚经》就不会误会了，《金刚经》你就看得懂了。为什么讲：离一切相，即名诸佛？如来者，即诸法如义。众生也是如来，众生，你如果遇到那种很不讲理的人，他会一直“如”(无理取闹)又一直来，一直来又一直“如”，他也是“如来”，他就是

一直来一直“如”，一直“如”又一直来，讲也讲不听，搞不定他，难道不是“如来”吗？一直“如”又一直来，一直来又一直“如”，那种人也是“如来”，只不过那种“如来”实在很严重！【所谓：‘但离妄缘，即如如佛’矣。初初之忽生竟。】

【卯二　后之相续　(分三)　　辰初　世界相续　　二　众生相续　　三　业果相续】

相续。那么，一开始讲世界相续，这宇宙的形成，科学家有科学家的解读，有自己的一套思想理论；那么，我们佛经也有一些佛陀的说明，【 (辰初又分三)巳初
生能成四大】的原因，怎么来的。还有，【二　生所成四居】怎么来的。最后就【三　结成种相续　　今初】

诸位看经文，554页，第一个讲风大怎么来的：【觉明空昧，相待成摇，故有风轮，执持世界。】

科学家讲的风，是认为地球转动；或者是热、冷所引起的转动，也产生风；温度差也会引起冷、热的转动，所以，这个风。所以，我们最清楚的，这个地球的风，就是由地球的转动所产生的风。那么，佛所讲的这个风，会归到我们的心。底下看佛怎么讲风怎么来的？我们有一首歌是：风从哪里来~~~(师父唱)现在看看这个风从哪里来？

说：觉明空昧，第一个“觉”就是真觉，真觉之体；这个“明”就起这个妄明。所以，这个《楞严经》，它每一个字都有解释。“明”是起妄明，变真空成为顽空，而且是晦昧，晦昧就是昏暗之相，叫做晦昧。意思就是：真觉之体起妄明，变真空成顽空晦昧之相。

底下说：相待成摇，这个妄相，就是妄明，前面讲的：妄明以晦昧，我们想要能明，就妄明，以晦昧，怎么样？明昧相待，互为倾夺，就是妄明与晦昧相待成摇，就互为倾夺，所以，摇就是变成摇动的风。所以，佛陀把这个风大归结到无明，无明就像一阵风，来无影又去无踪，这个就是佛讲的：无明从哪里来？就是从觉性妄动来，觉性妄动来。

故有风轮，所以，成为摇动的风轮，来执持这个世界。为什么执持世界？你没有风轮来鼓动，地球不会转的。知道吗？你没有风，地球它不会转的。地球由这个太阳引力跟拉力达到一种平衡了，没有办法飞出去，也没有办法靠近太阳，那就一直循着一定的轨道自转还有公转，加上这个风助缘。所以，诸位！地球当时候转动，一天六个小时，速度很快，慢慢慢慢的转动，地球的形状慢慢慢慢成为椭圆形。以前的地球的形状是很不规则的，我们地球形状，你要观想一下，那是很不规则的岩石，你去爬山看到很多岩石；你不要以为地球是圆的，地球以前不是圆的，就是台湾话讲的有棱有角的，国语我不会讲，就是圆的、扁的，呈不规则形状，然后转动，再继续风化，转动，再继续风化。。。是经过风的雕刻，才变成今天地球的形状，经过几十亿年的风化，转动、风的雕刻，就变成今天；风的雕刻、雨的雕刻、雨水的雕刻，是这样子一直转动的。

底下，【上依真觉，妄起无明，而成辗转虚妄之十相；】十相。【此由无明妄力熏变，而成地、水火、风之四大。世界虽由众生业感，推究根源，亦由无明妄心而起，】所以，佛讲的是究竟义，风就是由无明妄心而来的；而世间讲的，站在相上里面讲的，为何有相，他不知道，无明的业力，这科学家他根本就不懂！所以，科学仍然有不究竟、不圆满的地方；但是，可以解释某一种时空所演化出来的知识性，让人更容易了解。所以，佛法借重着科学，让人家会觉得佛法的伟大。【四大依无明而有，世界由四大所成，故交师科为能成四大。】

【此风大。觉明空昧者：乃由真觉之体，已起妄明，遂将真空变成顽空晦昧之相。相待成摇：即明昧相待，】这个第一个“明”是妄明，第二个是晦昧相待，【互为倾夺，而成摇动之风。世间诸风，不出妄心荡动所感，可见风大之种，乃是无明妄心，一念之动相耳！】所以，佛讲的才是究竟。

555页，【动荡不已，积而成轮，故有风轮，执持世界。而世界最下，全依风轮，而得住故。风力极大，而有执持之功能，如海上轮船，重而不沉者，因有风鼓之力所持故。《俱舍论》云：‘谓诸有情，业增上力，世界最下，依虚空，空轮之上，有风轮’是也。】

底下是讲地大，555页中间这段经文，是讲地大；风大产生了；地大的产生，也是离不开坚固的执着心。诸位！风大是由无明的妄心来的，而地大是什么？地大是由坚固执着来的，坚固执着来的。来看底下这个经文：【因空生摇，坚明立碍，彼金宝者，明觉立坚，故有金轮，保持国土。】

因空生摇，因为这个空昧觉明，怎么样？明昧互相的倾夺，生摇，“摇”就是风，这四个字是形容前面那一段的风。因为空昧觉明，而且明昧相倾，而生摇动的风。

底下要讲这一段，坚明立碍，“坚”就是坚固的执心；“明”就是坚持的妄明，还是离不开妄明。这个执心还有妄明，立地大的坚碍之相。所以，这个地大的坚碍之相，就是没有智慧心所产生的；有了智慧心，你会洞彻色即是空，就无所谓的地大，所有的色、地大，全是坚固的执心，坚执的妄明，一定要看；但是，却透不过去，又不用智慧看，所以，只好看表相，结暗就变成色。

彼金宝者，金宝者是指地最坚硬的，金宝就是如同地了，这金属的意思，土跟金，这个就是地

大种，这地大形成了。我们这个金宝，像我们这个地上挖下去，都是金银财宝，这个金宝者就是坚硬的地，金宝者就是地大种。

明觉立坚，依无明还有妄觉所立坚碍之相。故有金轮，因为坚执不休，积而成轮，故有金轮，保持国土，这个金轮就是地，地大。

所以，这个地大怎么形成的？再讲一遍，底下先解释一下：因空昧的觉明，明昧相倾，而生摇动的风，这个坚固的执着心，还有坚执的妄明，因此立地大坚碍之相，比喻地大种之金宝，依无明妄觉所立坚碍之相，因为心坚执不休，积而成轮，所以有金轮保持国土，这个是地大，还是由坚固的无明来的、执着心来的。

【此地大。孤山法师曰：】孤山法师是宋代僧，为天台宗山外派大师，以师隐居孤山，位于浙江杭州西湖西北隅之岛屿，一个岛屿；世称为孤山智圆。这叫孤山法师。法师曰：【土与金皆坚性，俱属地大。因空生摇者：因空昧觉明，明昧相倾，】妄明晦昧相倾。【已生摇动之风，此牒风大。】这一段，这四个字是讲风大。【坚明立碍：乃属地大；此大由坚固执心所成，坚执妄明，欲明晦昧之空体。其奈空体，卒不可明，由执心故，遂乃结暗为色，而立地大坚碍之相。世间地大，不出妄心，坚执所感，可见地大之种，乃是无明妄心，一念之坚相耳！】

【彼金宝者，又为地大之精，地性坚碍，莫过于金。明觉立坚者：则指依无明妄觉，所立坚碍之相，如痴情化石之类。】意思就是：一个人太过痴情，爱到死去活来，爱到几乎两眼无神，每天都是想他，梨山痴情花，痴情。这个痴情，将来就像死人一样的，每天都想他，心中唯一的是他，后来就化成石，叫做痴情化石之类的。所以，在《楞严经》里面，一切植物也是由动植物所转化而来的，有时候，在《楞严经》里面讲：那树木也是由有情可以转化过来的。底下，【坚执不休，积而成轮，故有金轮，保持国土。而世界一切国土，皆依金刚轮，而得住故。如密部所说：‘地大最下，有金刚际’是也。】金刚际，就是金刚边际是也。

底下讲556页，这一段是讲火大，而火大是风跟金相擦，擦出火花，你们听过“擦出火花”吗？擦出火花，就是风吹过金轮，风金相擦，摩擦产生火光，很好记！是不是？很好记。说：二个人感情不错、印象不错，擦出火花。所以，你这样就记住，记住这个火大种是互相摩擦的。【坚觉宝成，摇明风出，风金相摩，故有火光，为变化性。】

“坚”就是坚执妄觉所立的金宝；既然已经成了，这讲前面的，前面这个是指地大。前面的坚执妄觉所立的金宝——就是地大，既然成了，那怎么样？再接着呢？

摇明风出，就是摇动妄明之风大又出、复出。前面是地大，坚觉宝成是地大，摇明风出是风大，地大、风大二个一摩擦，叫做风金相摩，风是动性的，金是坚性的，相摩，故有火光为变化性。

【此火大，依前风、金之所转生。坚觉宝成者：坚执妄觉，】所以，佛把地水火风，仍然会归心性的妄觉妄明，统统由这个而来。意思就是：如果你有智慧，你透视过地水火风其实就你的本体，根本就没有什么山河大地。坚执妄觉，还是妄觉所产生的火大。【所立之金宝既成；此句牒前地大。摇明风出者：摇动妄明，所感之风大复出；此句牒前风大。风金二大，则为生起火大之因。】

【风金相摩者：风性属动，金性属坚，一动一坚，相摩相荡，故有火光之功能，而为变化之性质。变起世间，一切万有，世间诸火，不离妄心，摩荡所成。可见火大之种，乃是无明妄心，一念之热相耳！火无持含之轮用，但有变化之功能。】这个很重要！所以，你看到这个火，它就到处都变化，所以，哪里有因缘，哪里火就现！是不是？【至后所成四居，】就是四种居住之处，有山啊、林啊等等，后面有讲，四种居住的地方，还有洲啊、潬啊等等。【功方显着，与前后三轮，】前就是风轮跟地轮，后面就是水轮，那么，这里讲的是火轮。前后三轮，【相待转生，】意思就是：地水火风它是相待，就是这些在变化，用现在的名词就是说：整个宇宙，其实就是地水火风在转变而已，没有真实性，没有我相、人相、众生相、寿者相；没有山河大地、没有日月星辰，统统是这五大在变化而已；从佛的角度来讲，而这五大统统是如来藏性，你妄执、你妄明、你妄着，这四大就变成好像真实的，看不破，看不破；看得破，所有的地水火风空，都是你的本体；你所有的本体，就是地水火风空，而本体所显现的相，其实是没有东西可以执着，你不知道，地水火风空是你的本体显现出来的假相，那你拼了老命在地水火风空所转变的日月星辰、山河大地、花草树木，一直转变、一直攀缘，而忘了你的本觉；这个就是由本觉引发的无明业相，就是这样子来的。相待转生，【俱带无明妄心之相。应按本宗发明，勿取外教所说，反晦经旨。】我们要用佛的角度来解读这个《楞严经》。

556页，中间经文，底下是讲水大，水大怎么产生的？【宝明生润，火光上蒸，故有水轮，含十方界。】

这个宝就是金宝，金宝之体是明净的，这明它就能够生润，譬如说五金碰到热的时候，我们炼金的时候，高温加下去，金块就变成液体的。现在也是一样啊，任何东西、有色法的东西，加热，统统变成熔化了。你像那个岩浆，岩浆碰到空气，对不对？它就变成坚硬的，冷却就变成坚硬的。这个岩浆在高温之下，你看，地底的岩浆，火热的岩浆就变成液态，液态就是水大。所以，这个金宝之体是明净的，明就能够生润，润就是水的开始。所以，五金一碰到热气，它就出水。火光上蒸就是火大上蒸，往上蒸，就变成有水轮，含有十方界，这是地大。

【此水大，依前金、火之所转生。文虽不带心相，义亦无明，妄力所致。宝明生润者：金宝之体明净，明能生润，如五金之属，遇热气而出水也。火光上蒸者：即火大之光，上蒸于金。郁以成气，气以成水。】升华、蒸发以后，叫做郁以成气，蒸发以后形成了一个气，气多了就变成水。【如南风之天，万物多蒸】这南风是指南方吹来的风，就是北半球的南风温暖和煦；又称为薰风，薰习的薰；或者是叫做凯风；薰风，或者是凯风，或者叫做南风，那南风吹来清凉~~~(师父唱)大概在讲《楞严经》，我随便讲的，(笑)你姑且听一听就好，我也是猜的，不然"夜来香"怎么会这么唱？那"南风"吹来，是不是？大概是引用《楞严经》的吧！如南风之天，万物多蒸【而出水也。以宝明映以火光，蒸润为水。世间诸水，不离气积所感。可见水大之种，乃是无明妄心中，金、火二妄，】金、火二妄，是不是？就是世界初成。【蒸润所成耳。蒸润不息，积而成轮，故有水轮，含十方界。如《华严经》所明，诸世界刹种，】刹种就是无量三千大千世界，诸世界无量三千大千世界。【皆依香水海住是也。】

【按本经，世界地大依水轮，水轮依金轮，金轮下有火轮，火轮下有风轮，风轮下有空轮。空轮依无明妄心，晦昧所成；无明依本觉，无明是不觉之相，】诸位！你回去以后，自己拿一支笔写一下：最上面，世界地大，最上面写：地大，画一个圆弧线，底下又写水大；再画一个圆弧线，是金大；再画一个圆弧线，火大；再画一个圆弧线，风大；再画一个圆弧线，底下：空大，火底下是风，再底下就是空；空，再画一个圆弧，就是无明的妄心，无明的妄心再画一个圆弧，最下面写个：本觉。好！那么再看下来，你就知道什么轮什么轮，看得很清楚了！世界初成——地大，再来水，再来金，再来火，再来风，再来空，再来无明妄心——本觉，这个就是按照本经所成的，画一下，自己了解一下。【究竟不离本觉之性。足见世界始于真妄和合之心，而识藏不离如来藏，若离如来藏，悉无自体故。】所以，【前会四科，融七大，一一无非如来藏性，此四大，即为能成世界，万法之本，无明又为能成四大之本也。】

557页，讲【巳二　生所成四居】

【火腾水降。交发立坚，湿为巨海，干为洲潬。】

火腾就是火性，火性是上腾的，我们看火在烧，它是这样往上的(师父双手拟火上腾之势)。水降，水性是下降的，你喷水当然是往下降。火性上腾，水性是往下降的，这二种一交叉，交发立坚，立坚就成为器世间了，器世间。立坚，诸坚硬的成为器世间。那么，低洼处，湿为巨海，低洼处有水的地方，湿处为巨大的海，这是低洼的地方。那么，干燥的地方、凸出来的地方高处，干为洲潬，这个"洲"就是比较。。。以我们现在的来讲，就是比较大的岛、陆地，"潬"就是现在所讲的小岛，用沙组成的一个小岛，或者是岩石，一个小岛，水中的小块的陆地，叫做渚，也叫做潬，或者叫做"洲"。所以，这个"洲"就是比较大的陆地，"潬"就是比较小的。有的人认为，洲潬是讲同一种东西，其实就是陆居，陆居的地方。

【上文依无明而成四大，此科依四大而成四居。四大之性，虽各相违，实则相济，如火性本属上腾，水性本属下降，一腾一降交互发生，立诸坚碍，而成器界。卑】就是低洼，【湿之处，积水而为巨(大也)海；】巨大的海。【干燥之处，环水而为洲潬。】这个洲潬，这个"潬"字其实是水边的沙渚；这个渚就是三点水，再一个者。这沙渚就是等于沙滩，"渚"就是水中的小块陆地。所以，这个洲潬就是海中的小陆地，四面环水，所以，环水而为洲潬，简单讲就是海中的岛，直接讲就是这样子。【盖海非独目于水，】海不是独见于水；"目"就是见，不只是看到水。为什么呢？【以注水】怎么样？【之巨坎，】"坎"就是低洼地。【为水居众生所依处。】你这个海看下去是水，把这个低洼地方注满了水；"坎"就是低下处，那个是水居众生所依处，所有的鱼类啊，大鱼、小鱼、虾，全部都住在那个地方。【《灌顶》云：'浮土可栖曰洲，】这个地方，浮出来的土地；可栖就是可以住人的，这个栖，曰洲。这个不只是住人，一切动物、植物都所依靠这个。【聚沙堪住曰潬。'】水中的小陆块，由沙或者是岩石构成的。【即四大部洲，为陆居众生所依处。】

558页，【以是义故，彼大海中，火光常起，彼洲潬中，江河常注。】

这个在告诉你水跟陆，这个水陆二居，水火交互发生。先解释一下：

以是义故，彼大海中，这海水本来是水，为什么？海水，水性里面有火，火光常起。彼洲潬中，这个地，怎么样？江河常住，这地中有水，你看！水中有火，这地中有水，表示二种不相碍，并不是你富楼那讲的水火不相容；佛陀讲的：这水跟火是同时存在的，地跟水也是同时存在的，但看时空。

底下，注解，【首句以水陆二居，是水火交互发生之故，可以验其气分。彼大海本注水之处，不应有火，以不忘火之气分，故火光常起；彼洲潬本质碍之地，不应有水，以不忘水之气分，故江河常注(流也)。】就是常流。

【水势劣火，结为高山，是故山石，击则成焰，融则成水。】

佛真是了不起，这个水的势如果劣于火，就是火比较强，怎么样？结为高山，就喷出岩浆，岩浆冷却就是高山了，太厉害了！水势如果劣于火势，就是火势比较强，就是推出岩浆，冷却以后就变成高山。是故山石，击则成焰，山石击就是有火焰产生，岩石二个一击，它就有火焰，因为它是岩浆，带有火；可是，你把它融化又变成水，融则成水，你只要把高山岩石加温，它就变成水，岩石加高温，三千度、四千度，它全部都变成岩浆，你看佛这种智慧真是惊人！

【此山居处。山亦水火交发之坚相。水势若劣于火势，火势若胜于水势，则水随火之力，结之而为高山，如熬水为盐，堆积如山，足证水亦可结。是高山亦水火所成之故，下亦验其气分，所以山石，击之则成火焰，】为什么？【不亡火之气分；】这个"亡"就是不忘。【融之则成

为水，不忘水之气分。】也是不亡水之气分。【如炼五金之矿，悉皆成汁。】哪一种金银铜铁，高温统统变成水、变成汁。

【土势劣水，抽为草木，是故林薮，遇烧成土，因绞成水。】

这个你不得不承认佛是大智慧的人，真是一针见血，都是地水火风在转变而已。这土势若劣于水势，抽为草木，“抽”就是长高，有这个因缘，草木因为借重水抽高，就变成草、变成木。是故林薮，这个念薮sou三声，诸位！这个木聚集了很多就叫做林，木多，多木叫做林，我们称为森林森林，森林就是很多树木。这个“薮”是草原地带，很多的草聚在一起叫做薮，sou三声，林薮。遇烧成土，这个草木烧了就成灰，如果加一个“灰”更清楚，烧成灰土，那你就更清楚了。放一把火烧了，就变成灰土，草木都是这样子，变成灰土，又回归到地大。这个草木因为含有水，一绞，绞就是扭紧，我们喝的药草就是这样，一绞碎就变成水，因绞成水，要不然你喝那个青草怎么来的？一绞，青草的水就跑出来。

【此林居处。林薮亦水土交互所成。土势劣于水，土随水而成润，抽拔而为草木。以是草木不忘水土气分故，林薮遇烧，便成灰土，因绞则成汁水。此即不忘水土气分之明证也。木多为林，草多曰薮。】

559页，【已三　结成种相续】

【交妄发生，递相为种，以是因缘，世界相续。】

“交”就是交互，“妄”就是妄心、妄觉、妄境，这个交互妄心、妄觉、妄境发生了，递相为种。以是因缘，世界相续。

【此结成相续。交是交互，妄即妄心、妄境。】有能见的妄心、所见的妄境，这个麻烦就大了，能所不断。【以心、境互妄，辗转相生。】从妄生妄。【初以妄明，而成空昧，明昧相倾，】第一个“明”是妄明；第二个“昧”是空昧，就是晦昧。妄明空昧，空昧就是不是真空，是顽空。妄明加上空昧，妄明就是妄觉，相倾，【摇动而生风大；】接下来，因为坚固的执着加上妄明，（【次以坚执妄明，】）【而生地大；次以风金相摩，】摩擦。【而生火大；】所以，人相摩擦也会产生火大，嗓门一变大，火气就上来了，也是火大。二个人摩擦，一摩擦，嗓门大起来，火气就上升，讲不到几句就开始火冒三丈了，就是这样。【再以金火相蒸，而生水大。故有能成四大，乃交妄发生也。】

【递相为种者：指所成四居，以水火既满，而为洲海之种；更降水势以从火，结为高山，而水火复为山石之种；复降土势以从水，抽为草木，而水土乃为草木之种。故有所成四居，乃递相为种也。】因缘具足就是这样子，互相为父母、子女、孙子，下辈子换过来，换他父亲，换你变成是他儿女，就互相为因缘。

【以是因缘者：即以是四大，交妄发生，递相为种之因缘，则有依报世界，成、住、坏、空，终而复始，相续不断。此之相续，即相续初之忽生，起为世界，静成虚空之粗境耳。一自忽生之后，辗转相续，若不破迷成悟，返妄归真，永无清净之日也。初世界相续竟。】诸位！佛在经典里面讲，这个只要没有碰到佛出世，没有一个人可以停止痛苦，没有一个！唯除佛出世，才有办法让众生止息痛苦、止息轮回。所以，诸位！你听到这个正法以后，了解万法都是地水火风所构成的，均是生灭，没什么东西可以执着，当体即空，放下生灭、放下假相，用那一颗真心，就解脱！也没有解脱的执着，说：我已经解脱！又变成束缚，解脱，知道就好，能感受，知道就好。所以，诸位！学佛有多么的重要！初世界相续竟。

好！今天因为师父有定，定位到570页，所以，需要有一点稍微进度。诸位！难的部分，我们就把它解释得清楚，那么，这一些文字上比较简单的，就不需要用太长的时间。那么，我们明天因为没有课，所以，今天就必需告一个段落，要告一个段落。所以，今天稍微辛苦一下；但是，也不会很长，很快就放你们回去，放心！

559页，上面讲的是世界相续，底下讲的是【辰二　众生相续　(分三)】

【已初　六妄成就　　二　四生感应　　三　结成相续　　今初】

翻过来，560页，【复次富楼那，明妄非他，觉明为咎。】

富楼那！“明”就是：你想要了解众生相续吗？妄，就是性觉必明这个原因来的，并非他物，意思就是：富楼那！你想要明了众生相续的原因，并没有他，完全出自于觉变成妄觉，就是性觉必明这个问题，这个妄就是性觉必明，妄为明觉，并非他物，就是妄觉。所以，觉明为咎，就是妄觉妄明，这个就是众生，为众妄的根本。无论是前面所说的世界相续，它也是妄觉妄明而起；无论是后面所说的业果相续，还是妄觉妄明所引起的，都是由性觉必明，妄为明觉，才引起世界相续、众生相续、业果相续。所以，整句的意思就是说：富楼那！你想要明了众生相续，并没有其他的原因，统统来自于性觉必明，妄觉妄明，这个就是一切的过错。就是在真觉上加一个明字，这个为咎，问题就是出在这个地方。

看注释：【此先标妄本。于已说世界相续之后，重复次第告满慈云：欲明众生，亦从妄起，并非他物，此妄亦是性觉必明，以为过咎耳。因此妄觉妄明，乃为众妄根本，前之世界，后之业果，】相续，前之世界相续，后面的业果相续，【均由此忽生，】就是妄觉妄明，【由此相续也。】诸位！若见性，万法歙即是菩提，没有任何的生灭，体全部都是空，没有任何的能所，佛性显露出来，山河大地应念化为无上知觉。

诸位！560页，中间经文：【所妄既立，明理不踰；以是因缘，听不出声，见不超色。】

这什么意思呢？因明立所，所既妄立，这个明理不逾，这个“明”

就是能见的见分，转相的意思；“理”就是业相，无明的业相。能见的见分缘不到，缘不到真如，却缘到无明的业相，能见的见分缘到无明的业相，这个“理”就是无明的本体。这个业相现前，为能见见分所缘，变成怎么样？不逾，“逾”就是没有办法超过这个业相的范围。意思就是：你只要是业力转来的，那么，你绝对束缚在业力的范畴里面，超越不了它。以是因缘，因就是业相为因，缘就是转相为缘，以这个业相为因，以这个转相为缘，因此你的听的觉知，无法超出幻化的业感的音声；见，眼睛的见，无法超越幻化所认识的业感的色、色尘。

再讲一遍：所既妄立，明理不逾，这个所既已妄立，就是无明的业相既然成立，能见的见分与无明的业相这个理就无法超过，意思就是：能见、所见就完全被束缚在业力。以是因缘，以是业相为因，又以这个转相为缘，那么，所见的，也没有办法超过业力所幻化出来的色尘。简单讲：一个无量无边的智慧，如来藏性，就变成很小的范围让你活，让你过日子，就是业力卡住。

【首句承上，因有觉明之无明，】因有觉上加一个明的无明。【遂立业相之妄所，】就是妄处。【同前因明立所。所妄既立，明理不踰，同前生汝妄能；明即转相能见分，】加一个“之”，语意更清楚，转相之能见分。【理犹体也，即业相之本体。】业相其实没有体性，是方便说，是假体。【以见分欲明业相本体，业相本不可见，见分定欲见之，终不能超越业相之范围。此二句俱属妄心，以见分所见，但是业相晦昧空，】不是真空，【尚未涉境。】境的前面加一个“粗”就更清楚。尚未涉及到粗境，这意思就是：仍然在细境里面。

【以是因缘：是业相为因，转相为缘，以此因缘，自心取自心，】为什么自心取自心？能缘的心是你的心，诸位！所缘的境还是你的心啊！【非幻成幻法，】本来是实法，究竟解脱；现在把这个幻。。。本来是没有幻，变成幻法了，虚幻。【遂结暗为色。】为什么叫结暗为色？因为不晓得空，不晓得色即是空，所以，把这个暗处误认为它就是实体的色法。【所听不出声尘，所见不超色尘，此二句即现相，随其五尘，对至即现；见听属心】眼见、耳听是属于心。“该”就是包含，【该觉知，即转相；声色属境该香等，】当然这包括鼻子的香。耳朵的声、眼睛的色，当然就包括鼻子的香。【即属现相。不出不超，俱是心被境局之相。】一切众生都是这样子，活在相上；活在小小的范围内；活在自己生命的观感内；活在自己的感受内；活在自己的无知的圈圈内，这个就是众生！【此之声色，唯是惑现，尚非业招，犹是本识中境界相也。】

底下，561页，

【色、香、味、触，六妄成就，由是分开，见、觉、闻、知。】

外面的六尘出现了，所缘的这个境出现了，能缘的心就一定会产生。

【色、香、味、触，该摄声法，】色、香、味、触，六妄成就，由是分开，见、觉、闻、知。那么，色、香、味、触，该摄声法，当然也包括声音。【六种妄尘，成就粗境，不同上二句，声、色之细境也。】声、色是描写三细里面的细境。【由是粗境已成，即法生故，】法生【种种心生，遂于一精明之体，】本来是同一个精明之体，现在【分开】了，眼只能【见、觉、闻、知(该尝嗅二精)六用。】“该”就是包括、兼，就是见、闻、觉、知、尝、嗅六用。【如下文所云：‘由明暗等，二种妄尘，黏湛发见。’见精映色，结色成根(眼根)，乃至第六，由生灭等，二种妄尘，黏湛发知，】黏住了光明体，发出了妄知。【知精映法、】我们本来的清净心就映在这个法。【揽法成根】就变成【(意根)，故曰分开。元依一精明，分成六和合也。】本来是同一个本性，现在因为带有少分妄的见精，却变成分开来，见有见精、闻有闻精、尝有尝精、嗅有嗅精、触有触精、知有觉知精，就变成六精，又变成六和合。元依一个精明，就是本来是同一个本性；但是，因为带了妄，又由境界——色、声、香、味、触、法，引开来见、闻、觉、知、尝、嗅等等，分成六和合。

底下是【巳二　四生感应】

【同业相缠，合离成化。】

同业相缠就是相类的聚在一起，这一定的道理。人生人，不会人生畜生、人生昆虫，同业当然就相缠，有人类的业感，投胎成人类；有畜生的业力，就变成畜生，叫同业相缠。合离成化，“合”是对“成”讲的，这个是湿化类的，由湿，湿度的湿。那么，“离”是对“化”讲的，这个“离”最主要是脱离旧，而变成新，这是厌旧喜新，脱离旧有的，变成新的。所以，这个同业相缠就是物以类聚；合离成化，合对成，离对化。

【此总标。由上根尘既具，引起四生系缚。】胎、卵、湿、化，胎生、卵生、湿生、化生，系缚就捆住了。【温陵戒环法师曰：】这是宋代的僧，越人，越南的那个越。越就是浙江绍兴人，住在温陵开元寺，世称为温陵大师。温陵戒环法师曰：【同业即胎卵类，因父母己】“己”就是自己。【三者业同，】就是类似，没有业同，没有办法聚在一起。【故相缠缚而有生，合离即湿化类，】就是湿生还有化生之类的。【不因父母，但由己业，】不必借重父母。【或合湿而成形，即蠢蠕也。】就像虫一样，或者是蠕动，身体会屈伸扭动那一类的。【或离旧】离开原有的。【而托化，】他处，就变成新的，就像天，或者是下地狱。(【如天狱等。】)诸位！往生天道，一刹那之间就转现天人身；如果你造十足的恶业，一刹那之间到地狱，立刻就受苦，没有停止的。在经文当中，【成对合言，化对离说。】

底下讲这个人道的投胎，

经文：【见明色发，明见想成。异见成憎，同想成爱，流爱为种，纳想为胎，交遘发生，吸引同业，故有因缘，生羯罗蓝，遏蒲昙等。】

解释一下：人道，见有光明，见明色发的意思就是：在人道要去转世投胎的意思是什么？是见有跟自己有缘的光线，其他没有缘的父母都是暗的，有缘的就有一点光线，见有光明这个光线；色是引起你发就去投胎的心。见有光线；所以，这个明色就是光线，见有光线，而引发投胎之心。

明见想成，这个光线显现这个妄境，显现的时候，因为就起了妄惑，这个想就产生了，你只要动念，就去投胎。这个父母亲有因缘了，亮光一现、妄境一现，就起惑，想就成，动念就到，去投胎转世。

异见成憎，异：女对母亲是恨的，子对父亲是成恨的，同类是相恨的。如果是子对母就爱，女对父也是爱，异性相吸的。所以，来到这个世间，不是感恩来，要不然就是抱怨而来。所以，这个小朋友一出生，很奇怪喔，有的小朋友出生就很乖，你怎么讲怎么乖，不必教，读书读得好好的，就一辈子都不需要父母亲的操心。有的人是来报仇的，怎么讲怎么不听，你怎么讲，他总是有理由，父母亲也讲不过他，你愈讲，他就跑得愈远，离家出走就愈久。所以，这个是来抱怨的。所以，这个时候，父母亲就要了解业力的问题。所以，前世如果有结善因、善缘，就来报恩的；如果是结恶缘，一出世，你们就是仇人了，你也是逃不掉！为什么？弄到最后，儿子杀母亲，女儿砍死父亲！对不对？看到报章杂志，老一辈的都是这样讲：早知如此，一出生就先把他掐死了，哪还留着让他砍死老父、老母？偏偏就是无法未卜先知啊！对不对？这儿子出生以后，哇！还请亲戚朋友吃麻油鸡、麻油饭，却没料到这儿子以后会砍死父母，是养来杀害自己的！还办得很丰富的请人家，说孩子出世了；或者是做百日；或者是周年庆，就这样子。所以，你要生什么儿子，或生什么女儿，你作不了主的，那只有求佛菩萨了，求观世音菩萨。以前有人求观世音菩萨说：不信佛者，不生我家。每天都求，你要不信佛的，千万不要来做我的儿子或者是女儿。真的！不信佛，你来我这里做什么？就这样子。所以，父母亲的因缘跟儿女的因缘，这个很难讲，无量无边的时间演变而来的。

所以，异见成憎，同想成爱，流爱为种，流注这个想爱，这就是种，纳想为胎，纳受此想爱，就变成胎。所以，你有想要去投胎，就是了。交遘发生，吸引同业。所以，在座诸位！男人如果每天都想女人，那换句话说：女人的子宫就是你的住址，因为你很喜欢。你很喜欢男人；简单讲：你每天想的都是那种事，换句话说：你跑不掉女人的子宫。那么，女人每次想的都是男人，那么，就是跑不掉男人的重要的地方，就是所谓的男人，你想的都是这件事情，你就是离不开男人。男人跟女人一交媾，你就会想男人，女人就会想男人，男人就会想女人，那么，这个就会产生受胎。所以，交遘发生，吸引同业，就是共业。

所以，故有因缘，生羯罗蓝，羯罗蓝就是父精母血，就是我们所说的受精卵，变成有滑润，凝聚的滑润。这个是指七天内，羯罗蓝是指在受胎的那一点，受精卵，七天内。如果是十四天，稍微成长一下，犹如疮形，就像疮，长疮形，叫做遏蒲昙，遏蒲昙就叫做疱，这个念疱pao四声，就是佛经讲的：十四天，那就是我们医学上所讲的受精卵。

诸位！这个受精，它在医学上是这样讲的，母亲每一个月，大概有三天到七天的排卵期，就是黄体激素期，那么，这个时候如果有男女结合，父亲的精会通过宫颈、子宫，一直来到输卵管，输卵管它本身就像一个棒球的手套，这个卵巢喷出去就像投棒球投出去，输卵管接住了这个卵，然后慢慢的回到这个输卵管。所以，父亲的这个精跟母亲的卵，它是在输卵管结合的，然后在这输卵管起鞭毛作用，细胞开始分裂、变化，一直运送，经过十天到二个礼拜，一直到子宫，而子宫这个着床的时候，会出血，这个出血跟月事的血不一样，也就是少量的血，而且是鲜血，一点点的鲜血，就着床，这个时候就开始孕育，那有的人着错了，就子宫外孕，整个输卵管，变成成形，就在那边着床，这个孩子慢慢慢慢大的时候，到有一天容不下的时候，输卵管会爆掉，爆掉，就出大量的血，子宫外孕，出大量的血，因为着床的位置错误。那么，在子宫里面就慢慢长大。。。这个在《大宝积经》、《大集经》都有谈到，受孕以后，一七、二七、三七、四七、五七、六七，这《大集经》讲得很清楚，佛经里面都有讲这个。

底下，562页，【此于四生中，独详示胎生之人道者，欲令人知所从来也。又众生受生，而胎生欲爱偏显故。前六句举亲因，中二句明助缘，后三句结成胎。】

【见明色发，明见想成者：合辙云：中阴身投胎时，其无缘处，大地如墨，惟于父母有缘处，见有一点明色发现，以妄心见妄境，故曰：‘见明色发。’中阴身乘光趋赴，明见妄境，遂起妄惑，而欲想便成，故‘明见想成’。】

【异见成憎，同想成爱者：男见父，女见母，皆为异见，则成憎：男见母，女见父，皆是同想，则成爱。】

【流爱为种，纳想成胎者：流注此想爱，于父精母血之中，为受生种子，纳受此想爱，于赤白二滞之内，】赤白二滞就是父精、母血，父精、母卵叫赤白二滞之内，【得成为胎，上属亲因。】

【交遘(合也)发生，吸引同业：父母交合，乃为助缘，因缘和合，所以发生。吸引同业者：以父母之缘，吸引过去同业而入胎，如磁吸铁相似。交光法师云：‘上以己缠父母为同业，此以父母吸己为同业。’】注意！这个很重要的，以己缠父母为同业，就是今天来转世投胎，是你缠着父母，因为它的业是相同，是你依着父母，所以，你缠着父母。所以叫做不必怨叹，长得漂亮、丑；高、低；健康、病；聪明、智低能，诸位！都没有什么怨恨的，也没有什么怨叹的

，因为那是你的业来的，是你的业缠住父母，父母只是借着结婚而有你，而你是依据你的业看到你的缘来的。所以如果说：父母生我们，是很勉强的，说自己生自己，是很正确的，因为自己由业力来转变，只是借着父母的同业，借着这个因缘来转世。因此自己的业因、业缘、业果，自己承受。所以，好的因缘，父母亲的DNA非常好，就投胎，遗传因子就非常好，在科学里面讲叫优生学；可是，不是每一个人都可以投胎那么好的，对不对？就要看业识、业的福报，看你怎么转？你没有福报，你也投不进去啊！你说：我想投胎台湾首富人的家！你投不进去啊，没有因缘！对不对？譬如以我来说，能投胎到朗饲家里，有一餐没一餐的把我养大，这样就算很好了，至少没把我生得奇形怪状的啊！对不对？我们就很感恩了！所以，这个也不能怨恨什么。所以像我，我都很满足，我长得。。。小而巧、小而好、小得刚刚好，这多么可爱，有时候自己感觉还不错啦，(笑)父母长我们这样子，对不对？刚刚好就好，不必长得很高大，长那么高大，脑筋不灵光有什么用？对不对？像我个子虽小，但是短小聪慧，矮个子也没什么不好，这也是自己的业来的。所以，看了佛经，知道不用怨叹，真的！没有什么好怨恨的，这是你自己的业来的啊！不然你如果那么厉害，怎么不去投胎当美国总统的儿子？没办法，你的因缘就这样子啊！喔！学佛以后，很能够知命、认命，而懂得天命，自己很能够解脱自己，没有什么好怨恨的，这个就是你的业，认命比算命好，重要！是不是？底下，此以父母吸己为同业，父母吸过来。

【故有因缘者：由投胎想爱为亲因，父母交遘为助缘之故，生羯罗蓝，】就是七天，【遏蒲昙等，】就是十四天，二七就十四天。【遂有胎相，前后差别。】

底下佛经讲到受胎里面的子宫发育的，【《俱舍》云：胎中凡有五位：‘一七】就是七天。第一个七天，【名羯刺蓝，】这个是翻译的音的不同，中国话叫做凝滑，(【此云凝滑】)【(父精母血，凝聚滑泽。)；二七】就是十四天。【名頞部昙，此云疱(犹如疮之形，未生肉故。)；三七】二十一天。【名闭尸，此云软肉(凝结犹如软肉之形)；】软肉，我们一般看到的那种小小一块的赤肉，一点点，软肉。【四七】二十八天，【名羯南，此云硬肉(肉渐坚硬)；五七】三十五天，【名钵罗奢佉，此云形位，】或者是长四肢了，【亦云肢节(生诸根形，四肢骨节。)。此举二而略余三。《大集经》更有：六七】四十二天，就有长【名发毛爪齿，谓四种渐生。七七名具根位，】七七，四十九天，具根就是全身，就有一个雏形，人的形状跑出来了，【谓诸根具足故。】意思就是说：受胎以后四十九天，就变成一个小小的小朋友；出生以后叫小朋友，在胎中里面叫做小小小朋友，大概一个大拇指大，如果你看过医学，大拇指这么大，慢慢慢慢的长大。

563页，【胎、卵、湿、化，随其所应。卵惟想生，胎因情有，湿以合感，化以离应。】

胎、湿、卵、化，这个是业果，随其所应。卵惟想生，就是卵生是因为乱想不定所产生，这个想就是业因，想生就是业因，因为乱想不定，这个就是卵的业因。

胎因情有，诸位！这个情是很重要，就是情执。为什么会投胎而变成胎生？就是情执不断，有，就是亲爱迷恋之情。

湿以合感，合就是以闻香贪味，附合不离而感。

化以离应，这个离就是离开旧有的，喜欢新的，所以，离此托彼而应，叫做化以离应，化生是以离——离开旧有的，而迎接新的。这化以离应就是厌故喜新，离此托彼而应，应就是应彼，离就是离此，离此应彼，这个就是化生。

诸位！胎生、卵生、湿生、化生，这个是业果，而怎么来的呢？随其所应，都有的业因，卵的业因就是乱想不定的想生；会变成胎生是因为亲爱迷恋之情的情执；那么，用湿来合感，是因为闻种种的气味，有的闻香、有的闻臭而跑过去；化以离应，为什么会变成化生呢？因为喜新厌旧，所以，离此托彼而应。

【此例示四生。首二句举果由因。胎、卵、湿、化，皆所感之业果，情、想、合、离，皆能感之业因，故胎卵湿化四生，各随其能感之业因，应之以业果。卵生惟以乱思不定之想，感而有生；胎生乃因亲爱迷恋之情，所以成有；湿生乃以闻香贪味，附合不离而感；】在佛经有一段故事，说有一个沙弥很喜欢喝牛奶，他变成对这个乳味非常的执着，每天都喝这个乳味，已经贪着变成执迷了，他死了以后变成牛奶虫。有一个阿罗汉，证阿罗汉，有一次在用餐，隔壁的这个比丘看到：咦？这个乳、乳酪里面，怎么会有一只小虫在蠕动？那证阿罗汉果的，他有大神通，他本来要拿起来，他说：不用不用！这个前世是沙弥，因为执着这个乳味，太严重的着迷，所以，离不开这个乳味，死后变乳酪里面那个虫，离不开那个乳味。所以，贪着这个味道太严重的时候，没有办法脱离！底下，说：以闻香贪味，附合不离而感；【化生即以厌故喜新，离此托彼而应。四生具缘，有多寡之不同，卵生具足四缘，父缘、母缘、自己业缘、】再加上温度，(【再加暖缘。】)这个卵生没有温度不会活的，你到北极去，这个就很难了，要受胎就很难，但是，一定要有妈妈的温度，没有温度不能活。【胎生具父、母、己业三缘。湿生但业、暖二缘。必假日光暖气之缘也。化生惟业缘矣。】

564页，【巳三　结成相续】

【情想合离更相变易。所有受业，逐其飞沉，以是因缘，众生相续。】

这个是讲结成相续，说：情想合离，更相变易，不是永远做人的，胎生；也不是永远想的卵生；也不是合感；也不是永远是离化，不是这样子的，胎、湿、卵、化会变化的，更相变易。

所有受业，逐其飞沉，飞就是善业，善业往上飞，灵魂往上飞。所以，诸位！你行善，学佛以

后，纵然你没有念佛，因为一心行善，你临命终的时候，灵魂一直往上飘，因为业很轻。所以，人还是善良比较有底子，如果你想要死后，你的灵魂到一个快乐的地方，就千万不能造业，一点都不行！所以，逐就是随其飞沉，“随其”底下加二个字：业因，逐就是随其业因，善业就飞，恶业就沉，以是因缘，众生相续。

底下注解：【情想合离：有情皆具，各从多分，而先受报，皆依业因感召，而应之以四生也。更相变易者：更字平声，或情变为想；或想变为情；或合易而为离；或离易而为合，】四生变来变去，【互相更改，彼此变易，种种不定。】

【所有受业，逐其飞沉者：论四生所受业报，并非另有主宰。逐即随义，其指业因，皆随业因，所以应之业果，若善业则飞升，恶业则沉坠。情想合离，皆有善恶之分，是以升沉之果，必随善恶之因。末二句因缘有远近，远则无明为因，业识为缘；近则情想合离为因，父母己业，暖、湿为缘。四生转换，三界升沉，生死长缚，轮转不休，故有众生相续。二众生相续竟。】

所以，诸位！六道轮回转来转去，谁也没有永远的赢家，暂时生天，有一天就会下来，所以，不究竟。因此记得！好好的念佛、好好的行善、好好的求生极乐世界。
　　【辰三　业果相续　(分三)　　巳初　业果指本　　二　业债酬偿　　三　结成相续　今初】

【富楼那，想爱同结，爱不能离，则诸世间，父母子孙，相生不断。是等则以，欲贪为本。】

富楼那！同想成爱同结，爱，执着在一起就不能离。则诸世间，父母子孙，相生不断。是等则以，欲贪为本。欲就是男女。

【此明业果，本于自心之贪。贪惑为烦恼领袖，亦即诸业根本，贪之范围虽广，以贪欲为最。吴兴曰：欲贪通乎四生，】意思就是：四生都有贪欲。【今正约胎生言之。又胎生复通，今多就人伦辨之，】就是这一段是讲人。【以其易见故也。】

【想爱同结，爱不能离者：谓同想成爱，】同想就是我想你、你想我，我多么的想念你，你有多么的想念我，二个纠结在一起，就是这样，想来想去，纠缠不清成爱。【乃为结缚之因。何以故？由想爱既深，如胶似漆，不能舍离，所以深结生缘；】你会转世投胎，就是如胶似漆。所以，我告诉你：在佛教、佛经里面讲的，就是夫妻太恩爱的，不好修行，太恩爱的，实在爱到死去活来的，然后，我希望下辈子再嫁给你、我希望下辈子再娶你的，那就很难，很难解脱生死，因为太爱对方了，太爱对方了！有的人爱到实在是。。。她这个先生老到额头上都有星星了，上将也没有长那么多；这个女孩子八、九十岁了，哇！脸上都是地图，一看，台湾、台湾海峡都在这里，都可以找得到，脸上都是地图(斑)，还是很爱很爱很爱！这众生不学佛，很难！所以，深结生缘，【则诸世间，父母子孙，递代相生不断，是等皆以欲贪为本。欲贪即指受生时之想爱；因同想则成爱，因爱则生欲，因欲则受身也。】所以，诸位！这一句是重点，因为有男女的欲望，你就一定去受生，转世你逃不掉！所以，贪着于男女，换句话说：你下辈子一定回来投胎！所以，学佛的人，要把这个男女的欲看淡一点，看你的时间跟空间，如果你有家庭，那你就要衡量一下，比较不会变成怨偶。是不是？【举世之人皆然。】

【贪爱同滋，贪不能止，则诸世间，卵、化、湿、胎，随力强弱，递相吞食，是等则以，杀贪为本。】

诸位！贪爱，就一定会有身命，有这个身命，都一定要滋养这个色身。贪不能止，则诸世间的卵生、化生、湿生、胎生，随力强弱，递相吞食，是等则以，杀贪为本。

【由有贪爱，必有身命；既有身命，必同滋养。彼此皆欲滋养身命，所以贪不能止，但知滋养，不顾残忍，势必杀害生灵，食彼身肉。则诸世间四生之类，随其力量，以强欺弱，弱肉则为强食，大鸟吃小鸟，大兽吃小兽，大鱼吃小鱼，大虫吃小虫。递相吞食者，】更相吞食。【如夏天蛇吃老鼠，】冬天蛇在睡觉，这老鼠就吃蛇。【冬天老鼠吃蛇之类。是等则以杀贪，为其根本。】

566页，【以人食羊，羊死为人，人死为羊。如是乃至十生之类，死死生生，互来相啖，恶业俱生，穷未来际。是等则以盗贪为本。】

【温陵曰：‘不与而取，】不与就是没有允许，你就拿，杀生害命也是一样。【及阴取皆盗。’】阴取就是私下取，不经他人允许就取。【故以人食羊，不与取也；羊死为人，互来相啖，阴取也，】阴取就是非理而取。【皆为盗贪。吴兴谓：‘杀贪未论酬偿先债，盗贪约过去于身命财，非理而取，故互来相啖，以责其盗也。’】

解释一下：吴兴谓：杀贪，在杀贪这一段里面，还没有论及果报如何来酬偿，以及到底是什么业因；“先债”就是先前的业因，“债”就是以前的债命，先前的业因。杀贪这一段，还没有论及未来的果报，以及前世的业因，“先”就是前世的业因、前世的命债。而盗贪是就过去于身命的财产等等，非理而取，非理就是没有经过他的允许。所以，互相来啖，以责其盗也。

【以人食羊：承上贪求滋养，则以人食羊。羊岂甘心，为人食乎？而宿业既毕，则死而为人，食羊之人，人岂世世得为人乎？而恶业既成，则死而为羊，而人羊转换，征偿旧债，互来相食

。所谓吃他八两，还他半筋。何独人之与羊如是，乃至十生之类，死而复死，生而又生，展转报复，互来相啖。由斯恶业，与生俱生，冤对相值，穷未来际，报复不已，是等则以盗贪为本。】

诸位看底下，567页，【《正脉》问：‘世教论杀，惟以忿争杀人为重；】就是世间教化人家的圣教；这指世教，不是佛教。世教要讲到这个杀，只是说因为忿怒或者争夺，而杀人为重。【论盗，惟劫窃财命为重，】窃就是盗，财，或者盗命为重。【而食肉不与焉，】不与就是并没有说、说明得很清楚，【似得轻重之宜；】好像世间法讲的轻重恰到好处；得宜就是恰到好处。【今经何独论其轻，】为什么这个《楞严经》只论到吃肉这个轻，而反而遗漏了杀人的重罪呢？(【而反遗所重乎？’】)【答：‘此有二义：一以轻况重义：盖此方世教，急于止乱，且图养民，故惟断现乱，而不禁食肉；今经欲绝生死，】诸位！《楞严经》是要成佛的，所以，他讲得特别的严格。所以，欲绝生死，【须断生缘，】就是需要断到六道轮回的生——受生之因缘。【故极至食肉，】连微细的食肉，【皆并断焉。】一并断除吃肉。【若悟轻者，】如果说体悟到吃肉轻，【尚为生死之缘，则重者】就是杀人，或者是为财卖命，譬如说：我给你钱，你去杀人！主谋拿钱、拿金银铜铁给你：你去杀人！那么，这个是重罪。所以，重者就杀人，【不言可知，】不必讲，当然就是比吃肉的罪更重了！【非反遗于重也。】并不是说反过来杀人重的没有讲。【况真慈平等，均为夺命，有何轻重，且约现生食肉，似不为祸乱，若约隔生酬债，则祸乱亦均，更待下义详之。】

【二者绝本止末义：盖凡一切杀盗，究其深本，多起于食肉，如八万释种，遭琉璃之杀，】这是波斯匿王的太子。它这个过程是这样子，琉璃王他是波斯匿王的太子，有一天回到释迦族的地方，那里准备给佛讲经有师子座，而琉璃王就跑去坐在佛要讲经的那个座位上，就被呵斥了，因为他的母亲是婢女，所以就呵斥他说：你这个婢女所生！因为他的母亲是婢女，假冒公主嫁出去波斯匿王，所以，其实她是个婢女。就骂：你婢女所生之子，如何可以坐如来的师子座？这个一呵斥，他(王)愤怒，这个琉璃王就记恨在心，就说：如果我有一天继承王位，就把你杀到片甲不留！因此他父亲传位给他以后，琉璃王就带兵攻打释迦族，在经典里面记载是杀到血流成河，把释迦牟尼佛那一族统统灭掉，还把五百个宫女占为己有，还玩弄她，这个宫女不从的时候，统统把她断手断脚，丢到粪坑里面去，断手断脚！后来世尊就为这个宫女。。。这是后来说法，大家都得天眼净，五百个宫女都生天。那么，这个琉璃王因为残暴无道，杀了释迦族很多很多、好几万人，就像经典记载，就血流成河，把五百个宫女断手断脚，很残忍的！后来佛陀就授记他，说经过七天以后，这个琉璃王会死，然后他这个军队、国家会灭亡。结果有一天，他开这个像庆祝会那一种快乐，跟士兵开这个类似同乐晚会慰劳，那一天暴风雨又急又大，又来得快，这琉璃王当天就死了，全部的士兵统统被池水淹死了，这个就是琉璃之杀。知道吧！这是简单讲的，就这样子，这故事讲得还满长的。【世人但知近缘骂詈，不知远因，起于食鱼之冤。故此方不长太平，缘太平恣意食啖，人之享福者，福终祸起；畜之酬报者，报尽为人，皆带杀冤，遂成乱世，乃至杀人无量。故佛断食肉，乃圣智深远，拔本塞源之意。经云：‘世间欲免刀兵劫，须是众生不食肉。’外教】就是外道。【君子，】非佛弟子。若是对佛法未能深信通达者，(【未能信达者，】)【勿轻非毁矣！】千万不要轻视佛所说的道理，也不要毁谤圣人的言论。那么，在这里就有其困难度的地方，譬如说有一个居士，他说他是生长在这个岛屿，那岛屿统统是捕鱼，他问师父说：我现在听您的录音带，我想学佛，也想吃素，而我们这个岛屿没有素食，没有，不知道怎么办？他们要蔬菜，要坐船去大岛补过来，他说很困难，这个就是很难的地方。在沙漠的地方没有草菜；那么，高原的地方也没有草、没有蔬菜水果；再来，南极跟北极，也很少这种东西。所以，能够吃素，还得要有很大的福德因缘，还能接受，你去南传看，他不吃这个的，所以，还得要北传，想要成佛的《楞严经》，大家能接受。那现在吃素也很困难，为什么？水果有农药、蔬菜有农药，什么统统是农药！如果是有机的，那一天我还问一下，说有机的比无机的(有农药的)、平常的蔬菜贵几倍？贵三倍，有的贵四倍，真的！现在景气不好。本来我一开始也是想说：这个有机的弄给法师、工作人员吃，这不是很好吗？可是一问，那个一把蔬菜，别人二十块，他一百、八十，爸爸买不起，没办法，有机的四倍贵，没办法！

底下，567页，【已二　业债酬偿】

【汝负我命，我还汝债，以是因缘，经百千劫，常在生死。】

剩下二页就结束了，568页，【上科明业果之本，此科论相续之因。首句约杀贪说，负者欠也。应有四句：汝欠我命，汝还我命；我欠汝命，我还汝命。二句约盗贪说，亦有四句：我欠汝债，我还汝债；汝欠我债，汝还我债。】现在人可不是这样子，现在哪是这样子念？对不对？你欠我命，你还是要还我命；我欠你命，是绝对不会还你命的，还要杀掉你！对不对？我欠你债，绝对不会还；你欠我债，是一定要还！现在哪有会这样子，欠来欠去？那是讲因果来讲的。【以是命债，惑业为因，现行为缘，虽经百千劫，怨对相遇，酬偿不已，】所以，夫妻有的吵得不可开交，这个就是怨偶，一对怨偶。所以，这夫妻很奇怪，太恩爱没办法修行，太爱他了！是不是？如果怨偶，二个夫妻吵到不行，也没办法修行，还真难拿捏！【由此相续，常在生死苦海，不能出离。】

568页，【汝爱我心，我怜汝色，以是因缘，经百千劫，常在缠缚。】

诸位！有结婚的人，或者是年轻人谈恋爱的时候，看看这一段真的不错，不错！你爱我心，我怜你色，这个“色”：女色。以是因缘，经百千劫，常在缠缚。所以，佛经讲的、菩萨戒讲的：宁近毒蛇，不近女色。这个就是！因为女色害人百千劫，毒蛇咬人一生世，毒蛇咬人，死了就不过今生今世；女色害人；当然女的就是指男的，男的就是指女的，百千万劫！所以，佛在菩萨戒里面讲：宁近毒蛇，不近女色。这个为什么？就是《楞严经》讲的：你爱我心，我怜你色，以是因缘，经百千劫，常在缠缚。在座诸位！你现在如果没有感情的这个问题，哇！恭喜

你，我要去极乐世界，束缚不了我，缠不上，缠不上，(师父两手作左右舞蹈状)任何事都缠不上。二个夫妻分居了，很不恩爱，先生在台北住，太太在高雄住，太好了！对不对？为什么？你不用怜我色，也不用爱我的心，对不对？缠缚在一起只有死路一条，有什么好？修行重要！所以，有时候很难讲，就是说福祸不定，有时候夫妻愈吵架，有时候变成好的修行因缘；有时候恩爱也变成修行的增上缘，就变成这样子，很难讲！

底下，【此约欲贪说。首二句影略，亦应有八句：汝爱我心，我爱汝心；汝怜我色，我怜汝色；怜亦爱也。上二彼此心好，下二彼此色美，】像俊男啦、美女啦，现在就是这样子，【更有四句，心好色美合论：汝爱我心，我怜汝色；我爱汝心，汝怜我色。以是爱怜，惑业为因，现行为缘，经百千劫，想爱同结，誓不分离，由此相续，常在爱欲缠缚，不得解脱。】诸位！你看小说，男女的这个小说，自古以来写多少小说，都有关男女。你看电影，多少的电影都是为这个，多少的爱情电影片，羡煞了多少的少男少女，多少！偶像剧都是这样子。对不对？像韩剧或者台湾的偶像剧，都是这样子，生死的根本，生死因。

568页，倒数第三行，【已三　结成相续】

【惟杀、盗、淫，、三为根本，以是因缘，业果相续。】

【此承上，负还不休，常在生死；爱怜不舍，常在缠缚；并无他故，惟是杀、盗、淫三种贪习种子，以为根本。以是因缘：即种子为因，现行为缘，因缘相资，故有业果相续。若众生闻此，力除贪习，则根本既尽，枝末自枯，有何业果之可言哉？】

【《指掌》问：'业果相续，与众生相续，有何差别？'答：'业果相续，即依众生开出，】有众生，他才有业果啊！【但众生相续，惟约受生一念；】众生相续是因为有受生那一念，才会来众生相续。【业果相续，统约历劫积习，积习既深，而轮转莫停，一念之差，而变易无定，若果能顿绝一念，】不生，【渐治积习，则变易可定，】可止，就是可以止息，【轮转可停矣！要知众生不离业果，业果不离众生，为成两益，】成就两种利益，所以，【故各言之。'合前众生相续，即是详明真有为法。三业果相续竟，并前四正明生续竟。】

最后，【寅五　双关结答】

【富楼那，如是三种，颠倒相续，皆是觉明，明了知性，因了发相，从妄见生，山河大地，诸有为相，次第迁流，因此虚妄，终而复始、】

富楼那！如是三种，颠倒相续，皆是觉明，就是真觉而起妄明，"明"就是妄明。明了知性就是妄明的无明，起了妄明无明的了知性，妄有了知之性，而这个了知性却是无明，就这么简单，就是无明不觉生三细。因了发相，因为妄有之性，就是无明不觉，妄明之无明，因了发相，因为有无明的了知性发相，就妄见了，从妄见生，妄见就是粗惑。生山河大地，从妄见生，而生出山河大地的粗境。从妄见生，这个就是细惑；山河大地，这个就是粗境。从妄见生，细惑演变到粗惑，所以，从妄见生就变成了粗惑，变成粗境，是从妄见生。细惑是三细，妄见就变成粗惑，那么，山河大地就是粗境。诸有为，有为就是生灭，次第迁流，因此虚妄，终而复始。

【此文蹑前三种相续，结答相续无别法，即续彼三种忽生；又蹑前三种忽生，结答忽生无别法，即生此三种相续，意乃双关。但忽生中，先生虚空，次世界，后众生，未曾明言业果，乃合业果于众生中，具足三种。相续中明言世界、众生、业果，未曾明言虚空，乃合虚空于世界中，亦全无缺漏也。无论忽生相续，皆不出世界、众生、业果三法。】

【首二句牒上相续，次四句推究妄因。山河等五句，以明忽生相续之现行。佛呼满慈告言：如是前来所说，世界、众生、业果三种相续，乃是颠倒之相，从真起妄而有。故曰：'皆是觉明'。即于真觉而起妄明；明了知性：指妄明之无明，了知性即妄有了知之性。】不是真知。【因此妄了之无明，】意思就是：妄有了知性其实就是无明。【发生业转现之三相，此明了知性二句，即无明不觉生三细是也。】

【从妄见生者：乃从细向粗，而成粗惑粗境，妄见即粗惑，山河下即粗境。生字双连上下，】如果【连上乃粗惑生，惑即事识见分；】事识见分不同于微细，这对外境，外境的分别。【连下由惑生则境生。汝问山河大地，诸有为相，云何发生？】就是由惑而生，【即由是而生也。】

【次第迁流者：世界则成、住、坏空，众生则更相变易，业果则彼此酬偿，亦皆因此虚妄，妄有相续，终而复始，循环往复，无有止息。因此虚妄：此字乃指觉明明了知性，】觉上加明，妄为明觉。此妄明了知之性，【意谓不独三种忽生，】就是世界忽然生、众生忽然生、业果忽然生，就是【由是而生；即汝问云何次第迁流，终而复始，】也是因为妄觉妄明。【亦因此虚妄，而得相续也。】所以，总归一句就是那一句，什么？性觉必明，妄为明觉，就是这一句。【初正答初问竟。】

【楞严经讲义第九卷终】

【大佛顶首楞严经讲义第二册终】

今天耽搁了大家一点时间，因为这个《楞严经》拖太久了，如果不定下一个段落的话，就会一直延长，也不晓得何年何月何日才能讲得完？所以，有时候，有时候会稍微时间拉长一点点，师父对不起大家！但是，如果有一个进度，就很好，很好！如果没有进度，它就会一直停留，一直讲题外的话也不行，所以，设定一个进度。因为今天的文字很简单，今天的文字、义理的

发挥，除了三细六粗比较困难一点，其他的这些地水火风的产生、世界相续、众生相续、业果相续，这个文字其实都不是很困难，要自己看其实也看得来，何况我们在《义贯》里面还有白话文，我们会再浏览一遍。所以，对义理深的，我们发挥；对义理比较浅的、看得来的，就不需要用那么长的时间，师父会斟酌。

2009.07.02

571页，【丑二　兼释转难　(分二)　　寅初　满慈执因疑果　　二　佛分真妄喻释　今初】

经文：【富楼那言：若此妙觉，本妙觉明，与如来心，不增不减。无状忽生，山河大地，诸有为相。】

富楼那就说了：如果这个佛的妙觉，本来自妙自觉，也本明、也自明，意思就是：本来就自觉自明，跟如来的心是没有什么增减的，在圣不增，在凡不减；“无状”就是没有任何的原因，就突然生出了山河大地诸有为相；这个有为相也就是假相，就是生灭相、缘起相。说：我们的本觉，跟如来心是一样没有什么增减，为什么突然跑出山河大地这种种的生灭有为相？

【当机执众生因性有始，疑如来果德有终。乃言：若此众生所具，妙明觉体，本来自妙，无有世界之碍；本来自觉，无有众生之迷；本来自明，无有业果之昏；与如来返本还元之心，平等一如，佛心比生心，】就是比众生之心，拿佛心来跟众生心比一下，其实并没有一丝一毫的增加，所以说：【并不增一丝毫；】佛心并没有比众生增加什么。那么，【生心比佛心，】众生的心来比这个佛的心，【亦不减一丝毫。】也没有减少一丝毫。

【无状忽生，山河大地，诸有为相者：无状即无因无故也。众生最初无故，妄欲加明于觉，遂致从迷入迷，以妄成妄，由妄惑起妄业，依妄业招妄报，】众生在妄中，因缘果报他就逃不掉！【忽生山河大地，依报之世界，摄虚空；】意思就是说：摄虚空就是包括虚空的意思，讲到世界，那就包括虚空。【诸有为相，正报之众生，】只要讲到正报的众生，就【兼业果。】众生就是业果。【是由本真之心，忽生种种妄法。】为什么会这样子？

572页，【如来今得妙空明觉，山河大地，有为习漏，何当复生？】

这富楼那就疑惑了：就说：佛陀呀！如来现在得到了无上的妙空明觉；这个“妙空”就是妙性真空，“明觉”就是妙明之本觉，这个妙性真空、妙明的本觉，就是如来。好！那现在成就了无上的菩提，那么，请问：无状会生山河大地，那么，这个山河大地是有为的习漏；“习”就是业习；“漏”就是有漏，这业习有漏，这个是指果报。说：如来现在得到妙性真空、妙明本觉；但是，这个山河大地，它是业习有漏之果，就是有为，那么，何当复生？意思就是：什么时候佛陀会再生出山河大地？这个有为的业习有漏之果、之相还会再跑出来？意思就是：成佛的时候，什么时候还会跑出这个生灭有为的山河大地？那么，这一句，后面佛就告诉富楼那，这个迷是无因，迷不由迷来，悟也不生迷，后面慢慢的剖析。

【上段执众生因性有始，】因性就是对果来讲的，对果德来讲的，叫做因性。上一段是执众生因性有一个开始，【此段疑如来果德有终。】果德有终就是证得了佛果以后，总有一天会结束那种妙用，会再跑出山河大地、无明出来的有为相，他这个意思就是这样子。意思就是：成佛以后，将来什么时候会跑出变成众生看到的——无状跑出山河大地诸有为相？佛陀什么时候会再跑出来？【故难云：如来今得妙空明觉。妙空即妙性真空，弥满清净，中不容他，复其无物之本体，如摩尼珠；明觉即妙明本觉，虚灵朗鉴，洞澈法界，还其天然之照体，】“还”就是恢复，恢复了我们的天然之照体，这个照体就是我们所讲的涅盘妙性，不生不灭、不可思议的本性，不生不灭的本性。所以，这个照体就是涅盘妙性，【如大圆镜。与众生妙觉明，未生山河等法之前，无二无别。众生既从真起妄，而如来今者，返妄归真，山河大地之世界，有为相之众生，与习漏之业果】就是【(积聚业习成有漏果)，何时复当再生耶？此难】这个问难，【全同圆觉经中，金刚藏菩萨第三难：‘一曰一切众生，本成佛道，何故复有一切无明？二曰若诸无明，众生本有，何因缘故，复说本来成佛？三曰十方异生，本成佛道，后起无明，一切如来，何时复生一切烦恼？’】解释一下：《圆觉经》我们用台语讲过了，也整理出来了。这里再简单解释一下：所有的未成就佛道的，包括这些菩萨，都有种种的疑问，第一个疑问是：一切众生，我们常常讲：本成佛道，那么为什么，既然本来是佛，为什么众生又会跑出一切的无明？为什么？不是常常讲：本来就成就佛道嘛，本来成佛，我们本性与佛无异嘛，为什么本来是佛，为什么会跑出无明？第一个疑问就是这样子。第二个疑问：若诸无明，如果说这些无明，众生是本来就有的、是具足的，那么，是什么因缘故又说本来就成佛？是怎么讲呢？既然无明是本有，为什么又说本来又成佛？这是第二种疑问。第三曰：十方异生，本成佛道，“异生”就是众生，十方的众生本来就成佛道，本来就是佛道，本来就是佛了，后来又起无明，那么，现在疑问了，说：一切如来，何时复生一切烦恼？那么，现在你如来已经成佛了，什么时候又会跑出像众生的烦恼？所以，师父说：这一辈子三本经要看，第一本：《金刚经》，《金刚经》是般若智慧；第二本经就是《六祖坛经》，它是见性大法；第三本经就是什么？就是《圆觉经》，你所有的疑问，统统在《圆觉经》里面都有解答。【难意全同。】对佛的问难，或者是他们的困惑，其实都是一样的。【所异者彼约烦恼苦因，此约依、正苦果，同是从真起妄也。初满慈执因疑果竟。】意思就是：很简单，既然众生本来就是佛，为什么会突然跑出山河大地诸有为的习漏之相？就这么简单。

572页，【寅二　佛分真妄喻释　(分二)　　卯初　喻妄不复生　　二　喻真不复变　】【(卯初分二)　　辰初 无明本空　　二　万法现无　　今初】

佛用比喻来告诉他：

【佛告富楼那：譬如迷人，于一聚落，惑南为北。】

说：佛告富楼那：譬如有迷惑的人，迷失了方向的人，在这个聚落；人多的地方叫做聚落，把南边当作是北边，也就是东西南北分不清楚。

【此举喻。迷人、乃迷方之人，】迷了方向的人。【喻已起无明之众生；聚落、乃人烟聚止之村落，喻如来藏；惑南方为北方；南方实不转为北方，】北方也实不转为南方。所以，【喻迷时从真起妄，真体不变，真不成妄，妄性本空也。】诸位！迷的时候从真起妄，这一句要特别注意，研读《楞严经》的人，这个关键如果搞不清楚，就会很麻烦！你如果认为说真可以起妄，是大大的错误！真从来不是妄，记得！真从来没有什么增跟减。所谓从真起妄，它这个要反过来讲：妄依真有，这一句话，它是整个《楞严经》的关键：妄心依真心而有。师父已经讲过了，真心就像树木、真的树木；妄心就像影子，你说树木生影子是错误的，树木是实体的东西，就像真智的涅盘妙性，它是实体性的，离尘有体性的；而妄心、妄识是无体性的，离尘无体性的。所以，妄心只是真心的影像，意思就是：意识心是刹那生灭的，意识心空，当体就是真性。所以讲：从真起妄，是不对的、是方便说，这个是关键！如果这个观念搞不清楚，整部《楞严经》就会很迷惑。所以，这一句话，你能说方便说；但是，有时候太方便，祖师的注解太方便，下一代的人会跟着讲、会跟着思维。所以，这一句是完全错的！从真，真从来不起妄，意思就是：你什么时候可以发现真心，真心它就像虚空，从来没有任何的增减、生灭、来去、有无，只是说你什么时候会发现生灭当体即空，真心就显现，就是这个时刻！诸位！离开生灭，绝对找不到不生不灭；离开妄心，你也找不到真心，所以，妄就是生灭。那么，这一句：喻迷的时候从真起妄，是方便说；妄依真有，这个就是真实的，妄心依真而存在；就是树木的影子，有树木，太阳一照，它就会有影子。所以，你找到了影子，其实真树它就找得到，树木的影子找得到。就是意识心如果你觉悟到它是假的，就在当下，它就是真心。

所以，为什么自己看语言、看文字，没有大悟的人指导，很容易落入祖师的注解里面这些善巧方便的东西？所以，见性有什么好处？有个大大好处，就是绝对不受语言、文字的观念所伤害、牵引，或者是所蛊惑，或者是迷茫。见性的人，他知道佛的本怀、故乡是什么，完全不在文字里面，因为他也是从本性流露出来的，佛陀从本性流露出来的语言跟文字，是不可思不可以议的；但是，后来的祖师大德，因为注解的各个角度不同，如果没有证量，或者是契入佛的究竟如来圣智，这个下笔、这个注解，也许他悟；可是，他下笔的注解当中，有太多的善巧方便，就让我们摸不着门。今天的大乘佛教的致命伤，就在太多的善巧方便，你今天看到的整个佛教都是这样：戒杀、放生、吃素、念佛、法会、拜山，从头到尾大部分都是这样子，对如来的无上大般涅盘，体悟的到底有几个？你今天你学佛，你不是要成佛吗？可是，现在不是这样子："唉！禅宗明心见性对我们太遥远了、《楞严经》太艰涩了，我们程度不够，我们关起门来，就念一句南无阿弥陀佛！"什么都不听、什么都不看，自己落入那个可怕的知见都不知道，只要看法跟他不一样的，他就判为：你不是真修行人，你是杂修！对佛，他又不认识，你叫他讲，他又讲不出所以然，还要不看、不听不闻、不接近，完全断掉自己的法身慧命，这也是莫可奈何，这个也是每一个众生的福德因缘不一样。所以说，就这一句：若迷的时候，是从真起妄，这个是方便说；真体不变，这个也是方便说，诸位！真体如果不变的话，那么，为什么，为什么它能够起妙用？我告诉你：我在学佛的时候，就是死在这一句：随缘不变，不变随缘；诸位！随缘不变，不变随缘，这一句是无始无明，为什么？它是二种东西，你在随缘的当下是生灭，要想去找一种不变的东西，这个就是学佛死在观念里面，同时落入无始无明，这不是佛的本意。佛的本意，他是不得已讲缘起性空，这个性空，它是回归到当下，缘起的当下，它就是空、就是本来面目。而我们学佛当中，看注解看多了，就是说：不变随缘，随缘不变。所以，所有的众生都会这样子，也许祖师大德他开悟；可是，写出这一句，就会让很多人不开悟！他就是随缘当中，一直想去找一个不变的东西，死定了，死定了！他就什么？讲到真如，他就是追着真如跑，他硬要去追那个真如，不知道真如就在当下！所以讲：随缘不变，不变随缘，仍然是一种善巧方便；但是，很容易对初学佛法的人误导，我就是因为这一句，弄了十年没有办法见性，就是这一句：随缘不变，不变随缘。那现在体悟到了佛性：喔！当下就是，没有什么变不变的东西，它从来没有什么增减，讲它变、不变，统统不对的！就像虚空一样，什么时候变？什么时候不变？讨论这个都是多余的东西，虚空从来没有来；虚空也从来没有去；虚空也从来没有叫做生灭，你也不需要把虚空头上安头，立一个不生灭。所以，现在问题就这样子：我们在随缘当中，想要去了解一个不变，你死定了！为什么？就是要找一个不变的东西，不知道缘起的东西它就是空，缘起生灭，当下就是永恒的空，不知道这个道理。所以，缘起性空是佛讲的，是回归当下，这个是佛讲的，还是一个善巧方便而已呢！相是妄的，本来就不可讨论了，完全都是如来藏性的东西，所以，在方便的时候讲缘起性空；在究竟义来讲，万法都是真实的东西。为什么？全部都是如来藏性，本无来去、生灭的东西；讲性相一如，就是只好这样讲，依体起用，摄用归体，体、相一即三，三就是一，法身、报身、应化身，三身就是一身，一身就是报身，这个都是大乘佛教所提出来的东西。因此我们大乘佛教太多的善巧方便，让人摸不着真正的佛义是什么，太多的善巧了！为什么？大乘佛教也因为很多的善巧方便，也引入了无量无数无边的众生，也不能说是坏事。什么是坏事？就是把众生用善巧方便的佛法引进了以后，对究竟义却忽略了，却迷失了对究竟的佛的本意是什么，这个就是很想学佛、很想成道，却落入可悲的观念里面。问题是没有明眼人，也没有人敢讲，"祖师大德这样注解，我照念，不对，他下地狱，我不用，反正我跟着念！"就是这样子的鸵鸟的心态。我们并不是说批判祖师大德会成就自己，不是这样子的。说这是善巧方便的，祖师大德也许他早就见性开悟了；但是，他在注解的语言里面有语病，会让人家落入无始无明，会没有办法开发如来藏性，这个时候讲经说法的人，就一定要一针见血的讲出来，这个就是弘扬如来的究竟义，就是出家比丘的天职，这个是我们的责任。

底下，说：喻迷时从真起妄，真体不变，真不成妄，妄性本空也。

573页，经文：【此迷为复因迷而有？因悟而出？富楼那言：如是迷人，亦不因迷，又不因悟。何以故？迷本无根，云何因迷？悟非生迷，云何因悟？】

解释一下：说：此迷，到底这个迷是因迷而有？就是：今天迷是由昨天来的；今年的迷是由去年来的；去年的迷由十年前来的；十年前的由百年前的来的。意思就是说：这个迷到底是从迷来的呢？还是因悟而生迷的？因悟而出？或者是因为悟而产生迷的？

富楼那言：如是迷人，亦不因迷，又不因悟。他就自己解释，何以故？迷本无根，无根就是本不存在，无体可得，迷本身是虚妄的东西，就像虚空跑出了一条船，这本身就不实在的。如来藏性本来无一物，缘起一合相，产生山河大地、日月星辰、花草树木，看起来好像那么实在，其实它是妄的东西。就像空中的花本来就没有，论空中的花有、论空中的花无，其实都是妄。这一句话的最重点就是：迷本无根，这一句话的重点在哪里？意思就是：迷不生迷，诸位！迷如果可以生迷，就会很惨了，诸位！现在是迷；要注意听喔，这个很重要，现在今天是迷、昨天是迷、去年是迷，迷会生迷的话，就去年生今年的迷；十年前生今天的迷；一百年前生今天的迷，那么，就无量亿劫来，这个迷如果有实性的话，就很可怕了，迷，迷可以生迷，就表示说无穷劫它就是迷的因，迷得有实体才会生迷。对不对？那就表示说你永远都是在迷的那个开端，一直到今天。那么，迷可以生迷的话，那你就永远不能成佛！为什么？今天的迷会生明天的迷；今年的迷会生十年后的迷；今天的迷又会生百年后；今天的迷又会百千万劫的迷，还会继续生！为什么？它这个迷如果是实体性，就会这样子。还好迷是虚妄的东西，不是实在的，迷是因为无因，在后面佛有讲：迷本无因，是虚妄而出。喔！迷本无因，那就表示说，这个迷我们是可以灭掉的，有一天悟了，这个迷就灭掉了；如果迷是实体性的，那你灭不掉的！对不对？它一直生啊！知道吗？懂这个意思吗？迷，它没有实体性的，喔！迷是暂时性的，我们就可以灭掉它，是暂时性的、是缘起性、是妄性、是不实在性的，所以，你可以灭掉。

再来讲：迷不生迷，为什么？全世界哪有一个人说：我自己生自己的？对不对？你怎么能够生自己啊？迷如果生迷，就我生我自己啊，这个就不可能，这个就错了！所以，这个迷如果是有实体性的，迷会生迷，哇！就惨了，那无量亿劫来就是迷，一直生。。。生到今天，那无量亿劫后还是迷啊！为什么？它有实体性，你就永远不能成佛，还好迷它没有实体性。

所以，迷是缘起性、是短暂性，缘起性才讲妄；真如没有缘起性，不离缘起性，真如就像虚空，从来没有什么生灭、增减，有缘起性才会讲一个妄，真如从来没有什么生灭、增减，它没有什么妄，连立一个真都不行！对不对？真如连立一个真都不行，是绝对的绝对，妄是因真而立，如果立一个真，这个真仍然是妄。佛法，如果你不能进入绝对的东西，讲不二法门，仍然是很无奈的东西。相空，就是真心了，性相一如，这个还是一种善巧方便。

诸位！最高的境界，起心动念都不对，都没有能所的东西，连讲一句话都不行，说法，没有能说所说；听法，没有能闻所闻，统统没有，也没有来去、生灭、法的增减相，统统没有，那么，这样子慢慢的理解说：喔！迷本无因。所以，迷本无根，这个“根”就是没有来源，就是无因，迷本无根就是无因。这个迷，你为什么会迷？就是迷，就是讨论到这个而已。你为什么找不到文殊讲堂？就是你迷。对不对？你迷啊！你为什么找不到文殊讲堂？就是你迷啊！如果有一天告诉你：文殊讲堂就是这样走，有人指示以后，你找到文殊讲堂了，你会不会再迷？当然不会，你已经找到了嘛！是不是？

悟不生迷，迷也不生迷，这个就是关键，迷绝对不能生迷，意思就是：迷生迷的话，那就无量亿劫你还是迷，你不能成佛的。因为迷本来就无因，是妄，所以，暂且说它是迷，而迷本来就是无因，它本来就是虚妄，假设说它是迷，迷本空，所以，根本就没有迷；开悟以后也没有悟，知道吗？因为没有这种东西。好！那就大家都开悟了，看到大家都听得懂。

意思就是：迷本无根，云何因迷？意思：迷本来就是空，为什么说迷是来自于迷呢？昨天迷、今天迷、十年前迷、今年迷(果)，那根本就不必讲迷啊，因为从头到尾都一样啊，没有谁生谁啊！对不对？没有谁生谁啊！悟非生迷，云何因悟？悟了以后不可能生迷，就像你找不到文殊讲堂，你迷路了，现在有人指导你，喔！你悟了；悟了，诸位！请问你：你会再找不到文殊讲堂吗？不会，你一定找得到，悟绝对不生迷，你找到了目的地了嘛！意思就是：成佛以后绝不会再变众生。

好！【此辨定迷无所从。故问曰：此迷为复因迷而有耶？为复因悟而出耶？富楼那言：如是迷人之迷，亦不因迷有，又不因悟出。何以故下，自行征释。迷本无根者：此迷即指最初一念无明妄动，】诸位！那个“最初一念”仍然是语病重重；但是，为了解释经典的方便，只好这么说；但是我还是要指出来：这一句是方便说，“最初一念无明的妄动”，那最初无明妄动到底从哪里来？什么时候才叫做最初？所以，佛教讲无始无明，也是方便说。所以，最初一念无明妄动，【而为诸法之因，诸法皆因无明而有，而无明更无所因也，故曰‘无根’；又复无体，自体尚不可得，云何可说，因迷而有？】什么叫做无根？妄识就是无体性，意思就是：无明是无体性的，它是妄动，心性上的妄动，它不是真体，它是心性上的妄动，妄当体就是空。【断无因自生自之理，】断无因自生自，绝对没有，全天下没有说因为自己而能够生出自己之理。【此答因迷之难。悟非生迷者：悟迷敌体】就是全体是【相翻，】完全不同的境界的，迷是迷、悟是悟啊！【悟则非迷，迷则非悟，既相翻，自不相生，】二个体性完全不同。【云何可说，因悟所出？如明暗相背，云何可说，暗因明生耶？此答因悟之难。】

【问：‘法中妄从真起，喻中云何不许，迷因悟出？’答：‘法中正不许真能起妄，】这一句

就一百分了，完全就是说对了！这一句就是文字上就完全正确了。这一句：【但说妄依真起，】这又对了！对了，我们就要赞叹，这个注解就完全正确，完全符合佛义！法中正不许真能起妄，诸位！真能起妄，成佛就会变成众生。诸位！真如果能起妄，成佛就会再继续变众生，真不能起妄的，真本无妄，也不会起妄，妄本无根。但说妄依真起，这一句又完全正确，一百分！对了、讲得很好的，不让众生起错误的观念的，我们就如此的赞叹！【如影依镜现，终非镜体自生也。’】这个比喻还不是很圆满，意思就是：影子是依镜子显现出来的，终非镜体自生。【此文满慈据喻而答，俨然不错，】形容很像叫做俨然，看起来不错。【就法而言，足证满慈于法未彻。迷喻无明，悟喻本觉，无明不因无明而有，】因为本来就无明，无明本来就空，空没有实体性，怎么能够生呢？【不因本觉而出，此为正理。】这一句话又讲得一百分！无明绝不因无明而有，迷不生迷；也不因本觉而出，本觉如果会出无明，那成佛就变成众生了。此为正理。【迷本无根，云何因迷者：喻无明之先，本无无明，云何可说因无明有？悟非生迷，云何因悟者：喻本觉与无明，一真一妄，真妄相背，云何可说，因本觉出？】

574页，经文：【佛言：彼之迷人，正在迷时，倏有悟人，指示令悟。富楼那！于意云何？此人纵迷于此聚落，更生迷不？不也！世尊。】

说：佛言：那一个迷惑的人，惑南为北的人，正在迷的时候；“倏”就是忽然，有开悟的人、有知道路的人，指示令悟，说：你搞错了，这个是北啊，惑南为北啊，你把那南北方向调换过来就对了！喔！他知道了，自己方向错误了。指示令悟。

富楼那！于意云何？此人纵迷于此聚落，更生迷不？此人纵使先前迷在这个聚落，惑南为北，经指示令悟之后，更生迷不？说：不也！世尊，指示以后就悟了，悟了以后就不会生迷了。

【此辨无明不复起。佛言彼迷于聚落之人，正在迷南为北之时，倏(忽也)有悟人，】有知道路的人。【辨明南北之人，指示分明，令得了悟，不至将南作北。故问满慈，在汝之意，以为云何？此迷人，纵使先迷于此聚落，既经指示令悟之后，更生迷不？答言：‘不也，世尊！’佛欲令就喻知法，故作是问。】

【法合：彼之迷人，合从真起妄，有无明之众生，正在迷位之时，忽遇于佛；悟人、即大觉悟之佛，为之指示，令得开悟，悟明真本无妄，断尽无明；于是众生，返妄归真，永不复迷也。】

【富楼那！十方如来，亦复如是。】

【此法合。十方诸佛如来，三觉圆满，亦同悟后不复更迷也。】

575页，经文：【此迷无本，性毕竟空，昔本无迷，似有迷觉；觉迷迷灭，觉不生迷。】

解释一下：此迷无本，“本”就是无因，这个“本”就是因，“本”就是来源。此迷惑颠倒本来就没有根源，也就是无因。

性毕竟空，昔本无迷，就是昔日在众生位当中，本来也无所谓迷，这个“迷”就是无明，等同无明。昔日在众生位当中，本来也没有所谓无明，因为无明本身是妄，妄本身是不实在的，怎么能讲他有无明呢？是不是？

说：似有迷觉，不过相似有迷觉，这个“迷觉”加三个字，很重要，“迷觉”中间，“迷”的底下加：时之妄，迷时之妄觉，那么，意思就看得懂了。迷觉就是迷时之妄觉，在迷的时候，自己感觉自己是觉悟的，诸位！就像梦境里面，自己很清楚，其实还是在作梦！就像大家现在今天一样，你每天过的食衣住行、行住坐卧，是如此的清醒、是真真实实的，你看！这个就是桌子、椅子、食衣住行、吃饭、穿衣，这个有什么不对啊？现在你的心里面就是卡在那个执着、分别、颠倒里面，而自己从来不知道，叫做迷觉，迷时之妄觉，这个观念很重要的。意思就是：这个觉悟、这个觉，迷的时候也会有觉，可是，那个觉是妄觉，众生在迷茫的时候，他也说他是觉，可是，这个觉它是妄的、是虚妄、是不实在的。每一个众生，书读得多少：我是一个有智慧的人，我是聪明人，我也是觉悟！修学佛道还没有到究竟的时候，大家就会讲：我也是觉悟的人啊！你那个觉是没有错，是妄觉，不是佛陀的真觉，这个问题就出在这个地方。意思就是：迷时仍然会感觉到自己有觉；但是，这个觉是怎么样？是迷觉。所以，迷觉它的定义就是：迷时之妄觉，意思就是：迷的时候也有觉，可惜是妄，这个就很麻烦了！而且他不知道自己是妄，就像晚上睡觉的时候，作梦里面，哇！看到人事时地物，好像是那么真实的，请问：梦境里面的你，你知道那在作梦吗？当然不知道啊，你不知道那个是在作梦啊！可是，在作梦的时候，是那么的认真，等到醒过来的时候，台语说惊醒的时候，才发现说：唉！原来在作梦，原来在作梦。是不是？所以，迷的时候仍然有觉，可惜是妄觉。世尊讲得真是好喔！所以，我们的世尊值得崇拜、推崇、骄傲，我们的世尊好话真的说尽了，全世界最会讲话的就是佛陀；全世界最会比喻的也是佛陀，没有第二个人！

底下，觉迷迷灭，觉悟了这个迷，迷就随着灭，就是这个意思。觉悟了迷，迷就随着灭，叫做觉迷迷灭，觉悟了迷，迷就灭。觉不生迷，就是觉悟以后，绝对不会再生迷。

【此详尽前义。此迷无本，即无明无体，同前迷本无根之义。其性彻底元空，亦如迷方之迷，更无所因也。昔本无迷，似有迷觉者：不可作众生未妄之前，本无无明解，当作昔日在众生位中，本无无明，不过相似，有迷时妄觉而已。】这一句话什么意思？一切众生都觉得自己很行，就是妄觉；其实不行，带着烦恼、带着惑。【既曰相似，即非实有，以无明无体故。亦如迷方者，正在迷方之时，本来无迷可得，亦不过相似，有迷时妄觉，惑南为北也。】

【觉迷迷灭，觉不生迷者：诸佛在因地之中，遇善知识开示，无明无体，起智观察，觉得无明是妄，当体即空，则心中无明即灭，以真觉性中，本无无明也。】所以，这一句话的意思就是：无无明亦无无明尽，《般若心经》那一句话什么意思？无无明，众生本来就没有无明，无明当体即空，也无所谓把无明断尽，这个就是《般若心经》：无无明亦无无明尽，就是没有所谓的无明，无明本来幻，惑本来就空。亦无无明尽，也没有说：我把无明断尽！你本来就空，你不需要断它，没有的东西，你有什么断呢？就像空中没有花，对不对？说：空中产生花，我们把空中的花灭掉！开什么玩笑？空中本来就没有花，你灭掉什么空中的花？无无明亦无无明尽，无所谓的无明，也根本不能讲说你把无明断掉，你本来就空，不能断无明的。以真觉性中，本来就没有无明。【如下文所云，】心中的演若达多，(【心中达多，】)就是后面有一个精神病的人，早上起来照镜子，发现镜中的相，眉目很清楚，痛恨自己的头看不到自己的脸，以为被魑魅魍魉卡住了，就狂奔、到处跑，这个就是后面所比喻的演若达多。【狂性自歇，歇即菩提。】狂性是什么意思？就是我们说无明妄动，你那个无明妄动，我执、法执能够把它放下，这个狂性自歇，歇就是菩提。所以，诸位！放下是修行人一生一世的功课。说："师父啊！我要做什么功课，我要念什么《弥陀经》，早上念《弥陀经》、《普门品》。"那是善巧方便！"我晚上诵什么《金刚经》、初一、十五诵什么《地藏经》。"是！是善巧方便，诵经不坏事，这不是坏事，重点在哪里？重点：歇即是菩提，也就是你要懂得放下。

所以，有一个居士来，说：师父！哎呀！修学佛道能不能用快一点的、快速的、简单的？佛弟子什么要坚持？

我说：二种事情你要坚持，二种事情，只要佛弟子记得这个，就了生死！一、坚持因果，就是你千万不要去造违背因果的事情，这个要坚持，恶事的一点都不能去造，要坚持因果，约束自己。第二、要坚持放下，任何事情都不要太在意。为什么对任何事情都不要太在意？这样你才有办法修行啊，你如果事事都在乎，只会逼死自己而已，你不能改变众生啊，众生每一个人他处处会跟你作对啊、反对你啊！是不是？或者是批判你，有事没事，他就会讲你几句，如果你没有神经放很大条，连日子都很难过！是不是？众生有权利批评你啊！所以，你要想想看。

有一个人来到我这儿，她在公司里面，明明就是很尽心尽力，她是个会计，很善良，学佛，她说：我明明就尽心尽力了，可是，怎么做都是不对！她这几天一个礼拜都吃不下饭！为什么？主管也不满意她，大家都不满意她，知道她的人，她很尽心尽力，她就这个礼拜活得很痛苦！人家就说：你去文殊讲堂碰碰看，看看会不会碰到慧律法师？她就真的来了，还很凑巧的就碰到了，就说：师父啊！我很烦恼！

我说：你讲，试说看，你哪里烦恼？
她说：我已经尽力了，不晓得为什么大家还这样对我不满、还这样批评我？
我说：我问你一句话，你给我回答：你看过佛经吗？
她说：有！
我说：我问你，释迦牟尼佛有没有人批评？
她说：也有！
喔！你这一句讲对了，释迦牟尼佛都有人批评了，你算老几啊？
说：喔！对对对！

这一句话以后像一帖清凉剂，答对了！像五灯奖那个答对了一样，中了乐透，喔！我怎么没有想到？回去以后快乐得不得了，快乐，以后公司里的人再讲什么，她都不会在意了，你讲啊，讲到嘴烂掉也是你家的事！快乐得不得了！是不是？

因此我们学佛就是有个好处，能够解脱自己，你根本就不需要去改变对方。我告诉你：你如果想要改变对方，你会发疯，真的！不骗你的，哪一个执着的众生他会让你改变啊？夫妻也是这样喔，改变别人，不如改变自己喔，真的！所以，佛陀告诉我们说：你想活得痛苦吗？很容易的你就会过得很痛苦，你就每天想要去改变对方，你会活得很痛苦！如果你不想要去改变他，有因缘感化他，你就会活得很快乐，这样子。

所以，我刚开始学佛的时候，也不会说要去改变我的家人，因为我看过佛经，家人学不学佛，那就等因缘了，慢慢来，慢慢来了。有一个女居士也是这样子，她这老公不学佛，她非常困扰，非常困扰，非常困扰！这个女居士在家，她老公在房间，他就不出来，她老公很有个性的、很有志气的，说不出来就不出来，他认为信佛是迷信。她这个女居士一直想度他，就把师父的声音转得很大声，然后墙壁贴慧律法师的相片，然后这老公听了就烦、看了就厌，他就看到我的相片，我也没有得罪他；人家会看我不顺眼，都是被这些女众害的，其实我给人家的印象很好，但是，她们没有善巧方便，结果却适得其反。声音就放得很大，希望老公来听，她就想要度他；可是，她老公个性很强，度不来！她后来有一天来问我，我说：你不要这样子度，你记得！你把VCD、DVD放着，出去买菜稍微久一点，记得！朋友偶尔出去泡茶，稍微久一点，记得！她说：为什么？你的老公会看，偷偷会看的！她说：喔！真的喔！她出去买菜就稍微久一点，一次、二次，回来的时候，她老公很紧张，赶快关掉，(笑)他明明就在看慧律法师佛学讲座了，她说：你看了？"没有，没有，我放错了！"男人就是死要面子，明明看就不承认！没有办法了。好！后来她就去朋友家泡茶，泡三个钟头，她老公在家看了以后，哇！很法喜，就慢慢的就度进来了，就慢慢的度进来了。所以，这个因缘不具足的时候，没有用的，男人是面子比菩提更重要，真的！他死也不会承认的！对不对？对啊！你如果跟男人讲几句话，你就会知道，你指点他说：你这样，老公！你这样不对、你这样不对。他也承认自己不对，但是，讲了一句：是啦是啦，都是我不对啦！他这句"不对"，就是又显示他男人的尊严，这个男人没

有尊严活不下来，没有办法！(笑)因为我过去也曾经如此，我也是男人，也是有故事的男人，年纪轻的时候总是会这样，在智慧里面总是会夹带着骄傲。所以，佛陀讲的：不要在智慧里面夹杂傲慢。后来发现这样不对了，这样不对了！不过如果有人念，我就谦虚的接受，我都会跟他讲：讲一次就好，不要再讲下去了。

所以，这个歇即是菩提就是说：坚持放下，是修行人一生一世的功课；还有就是不要跟众生计较，因为他是众生，他就是卡在无明。所以，这个歇即是菩提，我们用这么一点时间来强调它，是因为它是修行的关键，是了生死的关键、三藏十二部经典的关键。《传心法要》里面讲了一句话，这一句话特重要，说：学佛道之人，万法总不用学，但学无所住。这一句是三藏十二部经典的精华！修学佛道的人，三藏十二部经典统统不用学，但学无所住，就是只要学不执着，哇！真是好用喔！不执着不是没有责任感，不是凡事都不关己喔！对不对？是很有责任感的，可是，内心真的很放得下。所以，三藏十二部经典统统不用学，学道之人，万法总不用学，但学无所住，就什么东西都着不得。

底下，【既觉之后，永不再起无明。】哇！从今以后，你日子好过多了！【亦同迷方之人，倏有悟人，指示令悟，更不生迷也。上二句迷时似有，此二句悟后永无，言正当迷时，已即】就是也根本【无迷可得，】也根本没有迷可得。【而况既觉之后，岂复生于迷乎？初无明本空竟。】

【辰二　万法现无　(分三)　　巳初　举喻　二 辨定　　三　法合　　今初】

翻过来，576页，【《正脉》云：据上文满慈于万法，问生续之详，】生续就是世界相续、众生相续、业果相续。问生续之详，三种相续，【如来答无明为生续之本。】无明，就是要把真觉加一个明，性觉必明，本性本觉，硬要加一个明，妄为明觉，觉上安一个明，就麻烦大了，能所就不断了，所以，无明为生续之本。【今佛于上科，先以喻明，】先用比喻来说明。【所答无明本来常空，非研断始空。】意思就是：无明本来就空，妄本来就没有，不是研断才空，就是你学不学佛，其实无明本来就空，问题就是你有没有发现它？所以，佛陀是真理的发现者，佛陀不是真理的创造者，因为法性本来空，众生空，成佛，它还是法性本空啊。这个宇宙，沿着一定的因缘果报在转换；可是，因空、缘空、果也是空，诸法本来就空，法性本来就空，无论你做众生，无论你成佛，都没有增减，问题是你有没有去发现它？发现了空，有什么好处？哇！那个好处就多了，你什么都看得破，金钱，金钱也空；名利，名利也空；名牌，名牌也空；珍珠项链也是空，没有什么哪一样你放不下的！是不是？【而此更以喻明：】而现在更用比喻来说明：【所问万法，现今即无；】当下即无。【非先无后有，】不是先无才后有的，不是这样子。【亦非今有后无。】不是这样子的。万法当体即空，不是先无后有，也不是今有后无。【《圆觉》答难处，】问难之处。【亦有此喻，却是翳比无明，】“翳”就是眼睛红热病，产生空中有花，“翳”就是比喻无明，意思就是：真智被无明卡住了，看到了山河大地。【华比万法，空比真体。彼文】就是《圆觉经》。【三节平浑，】“浑”就是齐同，现在《楞严经》上，【今经前有迷方喻无明，后有木金喻真体，】木，就譬如说木烧成灰，就烧不起来了，木就比喻作烦恼的众生，烧成灰烬，就是把烦恼断尽了就是佛，佛。意思就是：木烧成灰，灰不可能变成生木，没有办法再燃烧了。所以，木比喻作烦恼的众生，灰比喻作佛。那么，金比喻作真体，意思就是：深山里面有金矿，可是，虽然挖出来，却是不干净，它有渣滓；众生当有一天学佛的时候，就是开采山上的金矿，经过了修行冶炼以后，恢复这个金的体性。一切众生，就像深山里面的金矿一样，金山里面那个金矿，有因缘开采出来，锻炼以后，它就成真金了，就可以变成真金、项链、戒指、耳环。现在也是这样，众生本来就有佛性，问题就是有没有碰到因缘？有没有碰到明眼人、大善知识指示令悟？说：喔！原来我们也是佛！要有的话，这个矿的金就会提炼成纯金，就可以变成首饰。我们其实体是金，就像深山里面的矿。所以，你不要问说：深山里面何时有矿？意思就是说：无始劫来，深山里面这个矿就存在了，意思就是：释迦牟尼佛说：不要一直去论过去，要说这个矿如何来转变成金、纯金，这个才重要！如果一直在讨论说：深山里面，是几年、何年何月这个矿才存在？佛陀说：无始以来无明，我们不必去追，因为这个已经过去，而现在如何把这个杂质的金提炼成纯金，这个是最重要的！我们无量亿劫以来的无明不必去讨论，现在卡住这个无明的众生，当前最主要的就是破除无明，恢复到金的真体，这个是最重要的！所以，修学佛道，不可以去讨论那个无意义的话题。底下，这个就：后面的木跟金比喻作真体，【故此空华，单喻万法耳；即前世界等三也。】就是世界、众生、业果等三。

576页，中间经文：【亦如翳人，见空中华，翳病若除，华于空灭。忽有愚人，于彼空华所灭空地，待华更生。】

喔！这个佛真是很厉害的比喻，没有见过这么会讲话的人，比喻得真是惟妙惟肖！亦如翳人，就是这个眼睛有毛病的人，见虚空当中产生了花，病人产生了空中的花，花本来就是不存在的。翳病若除，这个眼睛的红热病除了以后，华于空灭，这个空中所看的花灭掉了。突然有一个愚痴的人，就是于彼空华所灭空地，就在那个空中所现的花，所灭的这个空处，虚空的地方，怎么样？待华更生，还等待花更生。这个问题就出来了：虚空有没有花？没有。有没有灭掉花？也没有，虚空本来就没有花，也没有灭掉花，你怎么又要等那个花再产生啊？对不对？虚空本来就没有花，是因为你眼睛有毛病，看到虚空当中有花；真如本来就没有无明，可是现在无明，看到了山河大地；现在无明断除了，山河大地，知道了相皆是非相，一合相即是非相，诸法都是空相，你现在体悟出来了。体悟出来以后，再待佛什么时候又会跑出山河大地的妄动？这个就是这样子，待华更生，真是愚痴！所以，空中的花本来就不生，也无所谓的灭；灭了以后，还等花再生？就很好笑了！是不是？这比喻得真是好！

【此举喻。如眼有翳病之人，见空中有华。空原无华，翳眼妄见，】我们山河大地也是一样，无明才妄见山河大地、忽然起山河大地；无明灭，山河大地本来就空，一切都是真如。【翳病若得除灭，华于空灭。不特见空华是妄见，即见华灭空，】即见到花灭于虚空当中，【亦是妄见。何以故？翳眼见空华，华本不曾生，生既不生，灭何所灭？】所以，【故见生见灭，同一妄也。忽有无智之愚人，于彼空华所灭虚空之处，等待空华，何时更生空华。】那就大愚痴！

【翳人、喻有无明之众生，以无明力，转本有之智光，成能见之妄见，见真空法性之中，】跑出了【有世界、众生、业果。】我们现在众生就是这样，看到一切的世界、众生，哇！是清清楚楚，其实是妄！体本来就空，智就显现，如果你能体会世界空、众生空、业果也空，万法无咎，但莫随世界、众生、业果，不随杀、盗、淫而造业，业缘断，三因就不起。【空喻真空，空华喻山河大地，】虚空当中有花，我们真智被无明盖住了，山河大地就显现了。所以，我们科学家一直在研究这个山河大地，也不错，增加一些知识；可是，却不晓得那是自己的心，自心取自心，是自心取自心，自心缘自心，非幻成幻法，自心取(执着那个“取”，)自心取自心，非幻成幻法。【诸有为相。无明一灭，万法皆空；】为什么无明一灭？诸位！这里讲一个故事，以前有一个行善良的菩萨，他每天到坑坑洞洞的地方，怎么样？不平等的地方帮人家推车，只拿到一点少许的钱，人家在高低不平的地方，他就帮人家挑东西，也拿少许的钱。有一次碰到了佛，他说：我于无量劫来，都是这样帮人家，只拿少许的酬劳而已。这个山河大地本身就是高高低低。佛就教导他：平心境自平，你摆平了你的内心，外面的山河大地就自然平。诸位！换句话说：佛陀告诉我们：你要改变所有的众生的看法，是不可能的；你要改变这个山河大地的高低——悬崖的低、高山的高，这个是没有办法的。与其你要把高山夷为平地，挖地把它弭平，这个是不可能的，因为世界本来就是不公平，众生本来也不公平，世界本来就有高低。如何平？心平境自平，你要摆平你的内心，你就万法它统统平了！喔！那就是了解万法本空的道理。所以，诸位看注解，【当知万法本空，不待无明灭始空，】无明有没有灭，不关、无关。【即有无明，妄见之时，身，
、心、世界，何尝实有？亦如空华，不待翳愈华灭，】“翳愈”就是眼病已经好了，花才灭。【正当翳眼，见空华时，当体即空，何尝有生？都缘有无明之众生，于本无之中，妄见似有而已。】诸位！我们看到的就是可怕的缘起假相，就是妄见似有，看起来好像有，但其实是没有。为什么？佛陀一直讲：万法都是败坏之相，我们从出生就走向死亡，你没有办法改变这个事实。这棵树种下来，就知道这一棵树它绝对有茁壮、开花、结果、树会枯死；人一出生，注定就一定要走向死亡，生、老、病、死，这是大自然的法则，任谁都没有办法改变，佛也没有办法改变这个共业所感的世间；可是，佛有办法觉悟自己。所以佛陀说：生即不生，老亦不老，病也不是真的病，死也不是真正的死。为什么？我们有一个不生不死的涅盘妙性，尽虚空界遍法界，都是我们的智慧之性，你要把它开采出来。所以，生是妄、老是妄、病是妄、死亦是妄，妄本来就空。所以，真正的佛的世界，是没有所谓的生，没有所谓的老，没有所谓的病，也没有所谓的死；迷也没有所谓的迷，也没有所谓的悟；也没有所谓的善，也没有所谓的恶；但是，善恶、是非清清楚楚。站在相上来讲，对不对？生、老、病、死清清楚楚，这是相；可是，真性来讲没有，妄见似有。这个很容易比喻的，譬如说你的父母亲，跟女儿聚在一起，生了三个，农历年的时候，三个都回娘家，来就聚在一起。诸位！你还没有生她的时候，她有来到你家吗？没有！你有这个聚的观念吗？你有聚的观念是什么？那是因为你生她啊，她也没有叫你生她啊，你就不小心生她，她就无奈被你生。生了以后就：我们聚餐，农历年的时候，女儿们要记得回来喔！聚餐聚一聚，以后再离，聚了以后离。聚的时候，哇！父母亲很高兴，女儿嫁出去了，回来的时候，父母亲都很高兴。然后初三，大年初三、初四又回去了，又离开了，父母亲很舍不得，就开始泪汪汪、依依不舍。诸位！佛讲的：有聚吗？有真正的聚吗？没有！有真正的散吗？也没有！有真正的来吗？也没有！有真正的去吗？也没有！问题是你妄见它有聚、散、离、合，你妄见，虚妄的看到。对不对？聚本来就空，离也是空，合也是空，这个世界就是缘起缘灭，妄见似有，看到的事情，好像真的有。对不对？你爸爸、妈妈死的时候，大家都很伤心、很难过，这人之常情；问题是你阿公还没有生你爸爸、妈妈的时候，你爸爸、妈妈在哪里？你哭谁啊？向谁哭啊？你爸爸、妈妈没有生你的时候，你在哪里啊？这是站在毕竟空的角度。好！站在缘起的角度，五伦、三纲五伦纲常，统统要按部就班来，阿公就是阿公，爸爸就是爸爸，儿子就是儿子。所以论佛法，是要站在相上来论？还是站在究竟的真如的体性来论？就站在究竟的真如体性来论，这些善恶、是非、对错、聚合、离散，统统是妄，没有一样不是妄。所以，妄见似有而已。【山河大地，有为习漏，众生在迷，尚非实有所生，如来既得妙空明觉，无明惑尽，真空理显，岂复更生耶？故喻忽有愚人，于彼空华，所灭虚空之处，待华更生；满慈亦如是也。】

577页，【巳二　辨定】

【汝观是人，为愚为慧？富楼那言：空元无华，妄见生灭，见华灭空，已是颠倒，敕令更出，斯实狂痴，云何更名，如是狂人，为愚为慧？】

佛就问了，说：你看这个人，眼睛有翳看空中花，空中花灭以后，又在那边等，等空中的花再生，你看这个人是愚痴还是有智慧呢？

富楼那言：空本来就没有花，妄见生、妄见灭。为什么讲妄见？空中本来就没有花，哪一个人把花种在虚空当中？是因为眼睛有毛病，空中本来就没有花，灭什么东东呢？见华灭空，见到这个花在虚空当中，怎么样？见花消失，灭空，消失在这个虚空当中，已经是颠倒了。还敕令更出，还在看那个虚空，看看等一等，等一等，虚空看看又会不会跑出这个空中的花出来？斯实狂痴，这个实在是大愚痴！云何更名；更名就是讨论名相。为什么还去讨论花有没有出？还等待花灭了以后，还等待花出。如是狂人，为愚为慧？这个狂人，到底是愚痴呢？还是智慧的呢？不用去讨论了！是不是？

【此辨定。佛令满慈审观，待华更生之人，为愚耶？为慧耶？满慈答言：空元无华，由翳眼妄见生灭；喻真空法性之中，元无山河大地等法，第以无明妄见，】次第用无明妄见来显示。【迷时有生，悟时有灭。见华灭空，】灭在虚空当中。【已是颠倒执着，敕令】还要命令。还要等待，【空华更出，】敕令空华更出，还等空中的花再一次的跑出来。我们因为无明，所以看到了山河大地；佛陀已经成就了，山河大地尽空，还等说希望佛还能够出现山河大地。【斯人实属狂痴；喻若见诸法，灭妄归空，】空中花归空，【已是颠倒分别，】空中本来就没有花，不必灭它，已经是颠倒分别。【问如来何时更生诸法，与待华更生者，何以异耶？】

578页，【巳三　法合】

【佛言：如汝所解。云何问言：诸佛如来，妙觉明空，何当更出，山河大地？】

佛言：就像你能理解的，你所解答、所能理解的，那么，为什么还问言：诸佛如来，妙觉明空，这本妙本觉，妙空明空、妙明之境，怎么样？这个妙觉的“觉”就是本觉，本觉照体；那么，明空这个“空”，就是真空的寂体，寂灭之体。所以，这个妙觉的“觉”是说佛陀的智德，智慧的智，有智慧，觉，智觉，叫做如如之智。那么，明空，“空”就是所明之理，真空寂体，这是断德。所以，如如理，真空是如如理，真觉是如如智，意思就是：妙觉是如如智，明空是寂体，真空的寂体。何当更出，更出就是更生山河大地。

【此法合。满慈于喻，所答不谬，故佛即以反难，如汝所解，】你已经了解了。【已知敕令空华更出，斯实狂痴。云何竟作如是问言：如来今得妙空明觉，何当更出山河大地耶？妙觉明空，与前满慈所问，妙空明觉，其理无二。觉指本觉照体，属智德；空指真空寂体，属断德；悉皆双具妙明，故妙觉明觉，妙空明空，随称俱可。佛智德究竟，】五住烦恼皆尽，(【五住皆尽，】)那一天我们已经讲过了，五住烦恼。【断德究竟，二死永亡，方当此称。又空即如如理，觉即如如智，皆明皆妙也。初喻妄不复生竟。】

【卯二　喻真不复变　(分二)　　辰初　总举二喻　　二　总合二法　　今初】

底下经文：【又如金矿，杂于精金，其金一纯，更不成杂；如木成灰，不重为木。】

意思就是：成佛以后就绝对不会变众生，也绝对不会再看到山河大地的假相。为什么？山河大地尽是幻。

先解释一下：又如在深山里面的金矿，金矿挖出来的时候，又杂在这个纯金；精金就是纯金，那个时候又是金又是矿，分不清楚。如果，若其金一纯，一纯就是一锻链，把它冶炼；“纯”就是纯金，把这个矿冶炼变成纯金了——就像众生修行，经过修行以后成佛了，更不成杂，就不会再变成众生了。为什么？金就是金了。第二个比喻：如木成灰，木是比喻烦恼的众生，成灰就比喻把烦恼灭尽了，死灰就绝对不会复燃，众生经过修行以后断烦恼、了生死成佛了，成佛以后就不会再变众生。如枯木死灰，完全没有生机，成佛就不会再生烦恼了。如木成灰，把这个木烧成灰烬，这个“灰”就比喻作涅盘，“木”就比喻作烦恼，烦恼就是众生，涅盘就是佛。不重为木，不再是树木了；众生成佛以后，就绝对不会再变成众生。

579页，【上科二喻，喻妄因妄果，本自不生，非成佛始灭。此科二喻，喻真智真断，本来无变，非成佛始生。而众生虽在迷位之中，妄性本空，生本不生，况诸佛已证究竟之果，独妙真常，而反有变耶？上二喻，一喻无明妄因，一喻万法妄果，各喻各合；此二喻，总喻真智真断，总喻总合。】

【金矿，以金在矿中，故曰‘金矿’。杂者矿中杂有精金，其体精真不变，喻智体不变也。其金一纯者：加以开矿煅炼之功，渣滓既尽，】“渣滓”的意思是多余的废物，引申为多余的废物，叫做渣滓。【其金惟一纯精。】我们现在讲的999，现在金子，前一阵子，哇！金的价格高得不得了，所以，买金子的人赚钱，纯金。【更不成杂：即一成精金体，不复重为矿也。喻智德有功，修行除惑，惑净智圆，无二无杂，智德成就，更不再起无明，故喻更不成杂也。】

【木喻烦恼，灰喻涅盘。木不能自成于灰，】灰当然也不可能成木，死灰当然不能复燃。【必假火烧，】木不能自成于灰，必假火烧，【方成为灰。火喻智慧；烦恼不能】加二个字：为害，烦恼不能为害，【便证涅盘，】这中间少二个字，看起来有一下子还不能理解，“众生不能便证涅盘”，这个写得实在太简单了。烦恼不能为害，便证涅盘。【必假智慧，断除烦恼，出离生死，而证涅盘。断德成就，更不再生烦恼，故喻不重为木也。】

【辰二　总合二法】

【诸佛如来，菩提涅盘，亦复如是。】

【此法合。十方一切，】十方一切诸佛。【已证究竟果觉，诸佛如来，所证菩提智德，究竟无变，】590页，【同于纯金不杂，既转烦恼，而成菩提，不复更有烦恼。亦同精金，不复重为矿也。诸佛如来，所证涅盘断德，究竟无生，同于烧木成灰，既转生死，而成涅盘，不复更受生死，亦同木灰，不复重为木也，故曰亦复如是。
法合之文，另作总喻总合解：金喻菩提涅盘，虽非修生，要必修显，】这个很重要！不修行，佛性绝对显不出来。你说：哎呀！我佛性本来就具足！诸位！还早得很，不修，它就是不行；修，就是要修福还要修慧，要听经、要闻法，一而再、再而三，一直熏习，就等那个刹那之间的见性，一悟即入如来地；再不行，好好的念佛。你总得要听经闻法，总要听经闻法。不听经闻法的人，就像一个怎么样？就像一个眼睛看不到的人，解如目嘛，行如足，不解，你不解佛的道理是什么，就像一个眼睛瞎掉的人说：来！跟我走！跟你走就一定死掉，因为你自己眼睛都看不到，你怎么引导别人走路啊？走到掉到悬崖里面，对不对？摔死得很惨！这也是啊，法

师要带领一切众生，获得到如来的无上菩提之道，你本身要有见性，你都卡住无明，你如何来带领众生走向涅盘？对不对？所以，我们一定要了解。法合之文，另作总喻总合解：金喻菩提涅盘，虽非修生，要必修显，【一成永成，不复更变；喻如精金，虽复本来金，终以销成就，】“销”就是还要经过锻炼，一个众生一定要经过锻炼才能成佛，吃尽苦头、受尽委屈、忍辱、用功。你们现在就是朝着菩提路线走，坐在这里很辛苦；但是，成佛是可喜的事情。终以销成就，【一纯永纯，不重为矿也。木喻烦恼生死，虽属如幻，以幻除幻，一灭永灭，不复再生；喻如木灰，以火烧木，木尽成灰，一尽永尽，不重为木也。此解前喻真不复变，后喻妄不复生，】真心，开采了真心以后，就不会再变妄心了，妄心没有了，它就不会再生。【虽同前二喻，亦复无有碍。初先说不空藏，以示生续之由竟。】

底下我们要说空不空以示圆融之故，空就是毕竟空；不空就是所谓。。。空就是离，不空就是即，即离同时，即一切法就是不空，离一切法就是空；离一切法就是空，即一切法就是不空，离一切法、即一切法，同时存在，空不空藏以示圆融之故。所以，空不空如来藏一定要加一个：非怎么样非怎么样非怎么样，再转过来，即怎么样即怎么样即怎么样，即。所以，非掉以后立刻就即，这个就是空不空如来藏。所以，空就是离一切法，不空就是即一切法。所以，空不空其实就是同时，以示圆融之故。

580页，【子二　说空不空藏以示圆融之故　(分二)　　丑初 正答次问　　二　兼释转难　(丑初分二)　　寅初　牒定五大以释疑　　二　圆彰三藏以劝修　(寅初又五)　　卯初　按定所疑　　二　喻明性相　　三　难释相妄　　四　以法合喻　　五　申义释疑　　今初】

580页倒数第二行，经文：【富楼那！又汝问言：地、水、火、风，本性圆融，周遍法界，疑水、火性，不相陵灭，又征虚空，及诸大地，俱遍法界，不合相容。】

这一段的意思就是说：富楼那！你又这样问，说：地、水、火、风，本性是圆融；那是佛讲的，周遍法界；但是又怀疑，怀疑什么呢？水跟火二个性是完全不一样的，为什么火现就没有水，水也可以灭火，这本来就是陵灭的，那么，为什么佛陀所讲的：地、水、火、风，本性圆融，周遍法界，水火为什么会不相陵灭呢？又征虚空跟大地，大地是障碍的，虚空是没有障碍的，那么，云何会周遍法界？不合相容，意思就是说：实在是不应当会相容，“不合”就是不应该、不可能。

所以，整句的意思就是：富楼那！你又问言，说：地、水、火、风，本性是圆融，周遍法界，那么，开始怀疑说水火不相陵灭，为什么？又征虚空，及诸大地，为什么俱遍法界，不合相容？他产生这个疑问。22

【上科已释，三种生续之疑，此科更示，五大圆融之故。上空藏中，一一会相归性，全事即理，事不碍理，固无可疑；而不空藏中，从性起相，相既宛然，则事与事，何得无碍？是以满慈，前有五大圆融之疑，故此空不空藏中，佛极显无碍之由，以销执相之问，】诸位！相，它就一定有障碍；如果融入性，就完全没有障碍。我们看到的地水火风，可是，佛看的不是这样，性水真空，真空性水；性火真空，真空性火。是不是？地就是色，性色真空，真空性色。你看！把地、水、火、风统统融入如来藏性，诸位！只要融入如来藏性，佛看到的地水火风，就不是我们所看到的业相，如来看到的是如来藏性，而众生是业感的相，所以就差这个地方。所以，以销执相，销执相就是融入性。【故先牒问词。又汝问言：对先问生续，此问周遍，】所以，【故置又字。地、水、火、风，本性圆融，周遍法界。此犹是述佛自说，下牒满慈所疑。疑水、火二性相克，】为什么这个水火相克，【云何不相陵灭耶？】这怎么可能？不可能，一定会相克的嘛，可是，佛又讲那个是圆融的。【又征(问也)虚空，及诸(助语辞)大地，一碍一通，云何俱遍，而得相容耶？】对不对？一个通，一个碍，这怎么可能相容？

581页，【卯二　喻明性相】

【富楼那！譬如虚空，体非群相，而不拒彼诸相发挥。】

这一句你看得懂，三藏十二部经典统统通！

富楼那！譬如虚空，虚空无相、不动，没有生、没有灭；没有来、没有去；没有增、没有减，这个虚空比喻涅盘妙性、如来藏性。体非群相，这个“群相”的含义是什么？就是十八界，群相就是不空，十八界——六根、六尘、六识就是群相，如来藏性不妨害你六根、六尘、六识所有的发挥，所有的发挥全部都是如来藏性。所有的一切相，不能离开虚空，一切相当体就是空，就是虚空，虚空不离群相，群相不离虚空，虚空不是群相，群相不离虚空。所以，佛言：富楼那！譬如虚空，绝对的虚空，虚空的体并没有生灭、增减，不是群相、不是一切相，；但是，绝对不拒，不拒就是无所不包容。这一句，这个“不拒”，是所有修养当中最有修养的名词。诸位！一个大悟的人，绝对不会拒任何众生的愚痴；任何众生的行善；任何众生的成佛；任何众生的诵经、念佛、拜山、放生，统统不拒，大悟的人看一切相，统统不拒！乃至你行恶，他也会怜愍你；你行善，他也会随喜你，就是恶善、是非、对错，无关于本性，六根、六尘、六识，一十八界所展示的万法，跟如来藏性没有关系；也有关系。没有关系，因为如来藏性是体，六根、六尘、六识一十八界，时时刻刻所展现的时空性，所显现的其实就是如来藏性，就是如来藏性。就譬如说一个见性的人，时时刻刻都会产生智慧一样的道理，什么事情都用智慧来处理，这个智慧就是如来藏性，可以展现在任何的时空性。换句话说：他会妙用、会现前，有无穷的智慧之用。如果学佛不能用，那你学佛有什么意思呢？学佛学了一个呆呆的！对不对？智慧一点都没有办法运作，那这不是佛法。佛法它是活的，不是死的，它可以作用、运作，六根、六尘、六识，一十八界，哪里都是他的舞台。所以，明心见性的人，哪里都无碍。这当然是假设一个比喻，譬如说你今天，假设说啦，你去看电影，会跟着电影里面转，开悟的人不会；但是，他会跟着你的语言讲，吃西瓜，这是甜的；吃苦瓜，这是苦的；开悟的人也会这样

：这是甜的、这是苦的；但是，他的心了解，甜的甜空，苦的还是空。所以，问题就是在心境的问题，不是语言、名相的问题，语言、名相当体即空。所以，这一句可是不得了，如果你体悟得出来，那你的心所影现出来的包容力跟忍辱力就会很强。如果你是一个有功夫的人，你体悟到佛法是绝对的虚空、绝对的真智涅盘妙性，那么你绝对不会说：哎呀！这个人坏！你看到他嫉恶如仇！你不会，你会很同情他，因为他造恶，我真的很同情你；这个人造善，他就会随喜功德。对不对？这个不同的道场，众生很执着，不同的道场，或者一直支持、赞叹他的上人，而他的上人明明是邪知邪见，那么，你也是同情他。简单讲：大悟的人，无所不包，无所不容，然后再来就是等待因缘去度他，等待因缘，慢慢的去改变他；你一下子太急，改变不了对方的。度众生，修行要尽分，度众要随缘，这个随缘里面要有慈悲心，还有耐心、坚持心，才有办法。

所以，富楼那！譬如虚空，它的体性是无相，可是非群相，体不是群相，而不拒彼诸相之发挥，这一句话如果翻译起来，意思就是说：富楼那！譬如如来藏性，藏性的体无相，但是，不拒根、尘、识万法诸相的发挥。换句话说：一个有修养、见性的人，你怎么样，他都可以忍耐，他都可以包容你。

【此喻空不空如来藏。空体无相，则空义；不拒诸相，即不空义。又合之即不变之体，能随众缘，究之用虽随缘，体元不变，虚空如故也。又此喻具足三谛：】三谛：【体非群相，不落有边，是真谛；】真谛就是空，站在空的角度来讲。体非群相不落有边，意思就是：不站在缘起的角度讲，站在究竟的空义的体性上讲，体不是群相。意思就是：体本来就毕竟空，所以，不落缘起的有边，是真谛。B，这我自己标的啦，刚刚"体非群相"，这个A。B，【不拒发挥，不落空边，】不拒发挥，不坏缘起，如果如来藏性不能发挥，那如来藏性就是死的了；如来藏性是活的，就可以发挥，就不坏缘起。【是俗谛；】就是有。【双离空有，】也就是真谛不着、俗谛也不着，真谛就是空，俗谛就是有，双离空的真谛、有的俗谛。【全归中道，是第一义谛。】诸位！在这里要特别强调：亦无中道可寻，也没有中道这个名词，这才是真正的究竟第一义谛。你不要认为离空、离有便是中道，错！连这个中道都不存在，这个才是真正的究竟第一义谛。如果还着一个中道，这个中道就变成生灭，不是究竟第一义谛。底下，【不拒，乃不拒绝不违碍；发挥，即发扬显现也。】

【《正脉》云：若不申明诸教，性相迷悟分量，则不知满慈发疑之端，与佛释疑之妙。夫二无碍理，人天小乘，决定双迷，极至法相破相，】就是法相宗破这个种种的相，【亦均未彻。法相真不随缘，】真不随缘，这是真不能随缘。【相不即性；破相，方谈相性二空，有遮无表，】遮就是空，表就是有，"遮"就是指一切法，"表"就是立一切法，这是天台宗的思想。"遮"就是遮止，有遮无表，就是你有讲到空，遮一切法；但是无表，"表"就是立一切法，没有立一切法。所以，有遮就是指一切法皆空；但是不谈缘起的有，叫做有遮无表。【终末显谈】终末显什么？谈【即性，】就是谈相即性。终究没有显谈即性，即性就是相当体即空就是性。【何能尽发无碍之旨。今斯圆旨，】现在是讲究竟的圆满之旨。【语四科，则全相皆性，语七大，则全性皆相，且一一遍周，无障无碍，是尚越大乘之始教。而满慈依小乘法执旧见，坚谓诸大，】"坚"就是坚持。诸大【本来相碍，若如来藏空，可说无碍，今云备具诸大，即当相碍，岂有无碍之理？斯则岂惟不达已发之相为无碍，兼亦尚疑未发之性为有碍矣！而如来释疑，非但只释未发之性为无碍，而亦兼详释已发之相尚无碍，而况未发之性，何得有碍乎？故此科说性无碍，其文最少，释相无碍，其词最多，一以销难显易，一以发后圆修。】

底下就解释了，为什么体非群相，而不拒群相之发挥？这里就说了，中间，582页的经文：

【所以者何？富楼那！彼太虚空，日照则明，云屯则暗，风摇则动，霁澄则清，气凝则浊，土积成霾，水澄成映。】

这个是比喻什么？所以者何？为什么体非群相，而不拒群相之发挥？这里就比喻了：虚空它不是相，可是不管你怎么发挥，都没有影响到虚空。所以者何？为什么？富楼那！彼太虚空(就比喻作如来藏性)，日照则明，这个日、云、风、霁、气、土、水，是比喻作七大。日照则明，这个太虚空，太阳一照就有了明相。云屯则暗，如果把那个云聚集起来变成乌云的话，就遮住了阳光。"屯"就是聚集，这个云层聚集起来多了，就变成昏天暗地了，不见阳光了。风摇则动，这个风一吹，虚空不变；但是，树木、动物、植物统统在吹动，风摇则动，这第三个。第四个是霁澄则清，这个"霁"是雨过天晴的意思，就是下雨过后叫做霁。下雨过后澄，怎么样？则清。我们下雨过后去看，哇！看起来灰尘都降落下来了，看起来这个环境就比较清爽、清楚。气凝则浊，如果这个气把它凝结在一起的话，看起来就是浊。土积成霾，现在的沙尘暴就这样子了，大风卷起，这个"霾"就是大风卷起尘土的景象，大风卷起的景象，成霾。从这个沙漠吹起来，哇！沙尘暴，这个灰蒙蒙、雾蒙蒙，整个看不到太阳，沙尘暴。水澄成映。水澄清的时候，映就是会反射，水中就会映现种种的景象，叫做水澄成映。

那么，这一句话的意思就是说，整段的意思就是说：你无论太阳怎么变、云怎么变、风怎么吹、雨怎么下、气怎么凝、土怎么飞、水怎么清，都无关于太虚空；七大，地、水、火、风、空、见、识怎么变化，都无关于如来藏性，就是这个比喻，就是体非群相，而不拒群相之发挥，就是这个道理。

诸位看注解：【首句征释之词，即征问解释，太虚空不变随缘之义。彼太虚空：虚无空廓，无有诸相，喻如来藏不变之体，清净本然，空也；日照下，喻如来藏随缘之用，循业发现，不空也；合之即喻明，空不空如来藏也。日等是七缘，明等是七相，】日等，这是七种缘，借着七

种缘现七种相，为什么？日照则明嘛，日，借着日的缘而现明相；借着云的缘而现暗相；借着风的缘而现动相；对不对？借着霁的缘而现清相；借着气的缘而现浊相；借着土的缘而现霾相；借着水的缘而现澄，就是映相，所以，日等七缘，明等是七相。【虚空体非明、暗等群相，能随缘成相，不拒彼明等诸相发挥。日照之时，随日缘则现明相；云屯(聚也)之时，随云缘则现暗相；风摇之时，随风缘则现动相；霁澄之时，雨后天晴曰霁，尘坌】这个念坌ben(四声)，就是灰尘，尘坌【收敛】尘坌，这个灰尘收敛的时候，【曰澄，】【随霁缘则现清相；地气凝聚之时，随气缘则现浊相；】气太多了就浑浊看不清。【土积之时，随土缘则现霾相；】风一吹，哇！沙尘暴。【山兽驰逐，尘土蔽空曰霾。】意思就是说：走兽跑过去，尘土飞扬。【又尘土纷飞，随风雨而下谓之霾，水澄之时，随澄缘则现映相，水澄湛生光，】意思就是水清的时候，产生了光反映，湖面山色一体。我们到加拿大去的时候，路易士湖，哇！山、还有湖水，映在一起真是漂亮！【水中映现一切也。此七相，不必一一配合七大。但意喻七大耳。】

583页，【卯三　难释相妄】

【于意云何？如是殊方，诸有为相，为因彼生？为复空有？】

阿难跟富楼那都有种种的疑惑，所以佛一再的回答。

于意云何？如是殊方，“殊方”就是同时异处，同一个时间，不同的地方，太虚空有的时候在这个地方现明、现暗，种种的相，叫做同时异处。如是“殊”，就是不同的地方，如是同一个时间，却不同的地点，就是前面所说的：诸有为的七相。为因彼缘生？这个彼缘，彼生就是为日？是日生呢？是云呢？是风呢？是霁呢？是气？是土？是水？为彼缘所生，彼缘就是日缘，或者是云的缘，或者是风的缘等等。为复空有？就是虚空自己有生呢？虚空自己会产生的。

【首句发难之词。上科双喻性相，未显相妄(无有定实之意)，故此发难，在汝之意，以为云何，七相为是从彼缘生耶？为是从空有耶？若缘生，则堕因缘；若空有，】虚空自己生，叫做无因而生，【则堕自然；虚空喻藏性不变随缘，】不堕于因缘跟自然。(【不堕于二计也。】)

【殊方，】是同一个时间，却不同的地点，叫做【是同时异处，虚空之大，诸缘不一，所以现相不等。相以有为称者，从缘生故，是有为法。彼字指日等七缘。此总难，下则别举日难，以一例余。】

【若彼所生，富楼那！且日照时，既是日明，十方世界，同为日色，云何空中，更见圆日？若是空明，空应自照，云何中宵，云雾之时，不生光耀？】

解释一下，583页，先解释一下经文：若彼缘所生，如果是彼日缘所生，好！富楼那！你看看在日照的时候，既是太阳所照射过来的明，那么，这个时候十方世界，怎么样？同为日色，应当是同一种颜色。可是，不是这样子，虚空当中还有其他的颜色、其他的光明体照过来，云何空中，更见圆日？你读过这个星相学就知道了，只是远近，比较光、比较暗而已。我们这个十方世界都有光明，不是说只有太阳。所以更见圆日，为什么还可以看到一团一团圆圆的光在虚空当中呢？更见圆日，还有其他的圆日呢？意思就是说：如果说这个光明是由太阳而来的，那么，应当同一种颜色，可是，现在不同颜色啊，为什么在虚空当中还看到其他的圆日呢？若是空明，如果是虚空自明，如果是虚空不必借着太阳，自己有光明，意思就是怎么样？非是日照之明，怎么样？空应自照，那么，虚空二六时中应当自己照，应当有显现光明，云何中宵，为什么一定要到中宵这个半夜云雾之时，不生光耀？为什么要到中宵这些半夜，才没有日光呢？才没有光明？为什么？因为你既然讲虚空自己会产生明，若是空明，若是虚空自明，非是日照之明，空应自照，虚空应二六时中会自己照自己，为什么一定要等到中宵半夜，没有太阳的时候，云雾之时，不生光耀？意思就是：那就是表示跟太阳有关系。

【首句承上总牒，且下别举。今姑且就日而辨，若谓日照之时，是日之明，则十方世界虚空，应当同为一日之色，方可谓是日明，云何虚空之中，更见团圆之日。】其实我们在宇宙当中有无量无边的太阳。【团圆日外，何尝不是空体之明，何得独属日明乎？若谓日照之时，所有明相，乃是空明，空性常恒，明应常照，云何中宵(半夜)云雾之时，则见昏暗，不生光耀耶？】意思就是：跟太阳也是有关系啊！

【当知是明，非日非空，不异空日。】

当知是明相，这些明相，借重着日、云、风这些相，怎么样？当知是明相等等，非日非空，不能讲它是日，不能讲它是虚空；但是不异虚空，“不异”就是不离，也不离空日，不离虚空跟太阳。当知这个明相，虽然不能讲是太阳，或者是来自于虚空；但是，也不能离开虚空跟太阳。

【此释正义。当知明相，非定属于日，以空中更见圆日故；亦非定属于空，以中宵不生光耀故。汝又当知，明相不离于空，以日外皆空故；亦不离于日，以无日不明故。异即离也，非日非空，喻水火等，遍计非实；】遍计非实，就是说没有融入性，没有融入性就会偏执。【不异空日，喻五大依他似有。】在这里要特别注意，似有就是众生看起来执着为实有，问题就出来了，其实是没有我相、人相、众生相、寿者相，也没有花草树木、日月星辰、山河大地，统统没有！可是，它一合相看起来就是那么的逼真，桌子就是桌子，明明有啊，怎么会没有？所以你跟众生讲：没有这个桌子！他说：你神经病！说：没有这座山！他说：你有病！其实是他有病，不是我们有病。对不对？就是依他缘起似有。诸位！似有就是我们所讲的一合相，只是大小不同而已，这个人看起来就是一合相，佛说一合相，即是非相。【既知非实似有，自应圆融无碍，】你就知道缘起性就是空性，叫做不是实在性，你看到的是似有而已，自然应当融入本性，应该圆融无碍，【有何陵灭不陵灭，】诸位！没有这种名词，融入本性，本来就没有陵灭这

种东西，哪有有不合？地水火风都是本性，哪里有不合？【相容不相容耶？】根本就是在相上讲的。如果融入如来藏性，就没有什么陵灭不陵灭、相容不相容，为什么？本性没有这个东西。

585页，【卯四　以法合喻】

经文：【真妙觉明，亦复如是。汝以空明，则有空现；地、水、火、风，各各发明，则各各现；若俱发明，则有俱现。】

解释一下："真"就是真如，真如的妙觉；"明"就是心，真如之妙觉明心，怎么样？亦复如是。汝以空明，就是你从虚空去发明；这个"发明"不是我们科学家的发明。如果你以虚空去显现出这个相，则有虚空显现之相，有种种的空，大空、小空、种种的相，你只要把它隔开就小空了，把它放开就大空了，可是都是虚空。是不是？如果从虚空去发明种种的虚空相，则有虚空大小产生。是不是？如果以地、水、火、风，四大各各发明，则地、水、火、风会现种种的相，各各现地、水、火、风种种的相。若俱发明，"俱"就是同时，有地有水，或者水加火，或者风加火，若俱发明，则有俱现，意思就是：同处同时有具足种种的相，有时候是二个，有时候是三个，有时候是地跟水，有时候是水跟风，有时候是地、水、火、风同时，那么就同时现。意思就是说：所有的，有时候是单现，有时候是双，有时候是三，有时是俱现，若俱发明，则有俱现，要看它存在的种种的大有多少。

【此文之前，经文中有观相元妄，观性元真二段，仔细研究，举喻之后，即应法合，此是如来说法常规，今将彼二段之文，横隔于举喻法合之间，殊觉割断文意，谅系当时翻译之后，抄写之误。交光法师，亦有见于此，将观相元妄二段，接续于宛转虚妄，无可凭据之下，法合之文，接举喻之后，两得其美，此则文意相连，无有隔碍，后则结申正义，收束得宜，故今乃将法合之文提前，不避弥天大罪，幸祈谅之。】这个祖师大德很谦虚，要改变一段文章，统统要再三的说抱歉，再三的说："不避弥天大罪"。不是像我们现在的狂人，没有见性乱讲，经典篡改，乱乱的改，还觉得自己很行。人家只是动到这个经文，而且还没有改变经文喔，而且还只是调动次序而已，你看他讲得多谦虚："不避弥天大罪，幸祈谅之。"这一句很好用的，如果你写信给你的长辈，也可以用这一句："不避弥天大罪，幸祈谅之。"你的上人看到就会很舒服；如果上人看过《楞严经》，他就会批："请不要照抄！"(笑)因为你真的是照抄的啊！

【真妙觉明：即真如妙觉明心，又即真觉妙明之心，合彼太虚空之喻。亦复不变随缘，圆融无碍，如空随日等七缘，而现明等七相。真心元非五大，而能随缘现五大之相，】所以记得！凡所有相，皆是虚妄，不对！悟道的人就不然，凡所有相，都是真相，凡所有相，都是真心之相，开悟见性就是这样讲。凡所有相，皆是虚妄，是讲给凡夫，还没有破相以前讲的；破相以后，凡所有相，皆是真相，都是真心之相。为什么？如来藏性啊！所以佛法就是：是心的问题，不是相的问题。但是，一般众生来讲，没有办法改变，不容易改变这个相。为什么？性相是一如，圣人这个境界是这样，凡夫没办法，凡夫，你这个业力所牵，他就是相跟性融不起来，还没有到这种功夫。所以，相，大家都喜欢看好相、美相，譬如说，文殊讲堂流通处那个佛像，诸位！雕刻佛像不够庄严，那一尊二十年都流通不出去！人家会比较，这个是很现实的问题！所以你说像这个相重不重要？也是很重要！为什么大家看到佛三十二相，八十种好，哇！看了以后就无比的庄严，这百千万劫修来的。所以，这个相好就是很吃香！【合前体非群相，而不拒彼诸相发挥之喻。】

【汝以空明，则有空现，地、水、火、风，各各发明，则各各现：此五句，各明各现，谓五大现不同处，或不同时也。后两句，俱明俱现，乃同处同时也。明字，交师谓，即是循业之意最善，业有染净，所现五大亦然，皆随感而现也。汝字，虽指满慈，意该九界。】

【汝以空明者：如菩萨循净空之业，即现虚空身；如阿罗汉，所证偏空涅盘等；凡夫循染空之业，即现空无边处等。如以地明，菩萨循净色之业，即现实报庄严土；凡夫循染色之业，即现有漏秽土。如以水火风明，罗汉则现身上出水，身下出火；菩萨则现慈风遍拂，以除众生热恼；凡夫循有漏之业，则现水、火、风三灾。】

【若俱发明，则有俱现者：如天人见水，如琉璃宝地，可以履之而行；人道见水是水，可取而为饮料；饿鬼见水是火，虽渴莫饮；一一无非循业所感，俱时而现也。此所现之相，非因缘生，非藏性有，亦不离因缘藏性，合前非日非空，不异空日喻。】

【云何俱现？富楼那！如一水中，现于日影，两人同观，水中之日，东西各行，则各有日随二人去，一东一西先无准的。】

所以，佛陀说话真是没有话讲，这种比喻让你吓一跳，佛为什么有这么智慧？这个一比喻完全清楚，是虚妄的东西。

说：云何俱现？俱现还是妄喔！富楼那！就像在一个水中，水中现了一个日中影，水中的日影，现于日影。两人同观，这两个人站在一起的时候同观，水中之日不一样，两个人一个往东边走，这个太阳跟着东边走；一个往西边走，这个太阳跟着西边走，东西各行，则各有日随二人去，你看这个佛的比喻！一东一西先无准的，你看！太阳只有一个影，水中所现的这个日影只有一个，东边走过去，太阳跟着东边走；西边走过去，跟着西边走，这个都是妄。所以诸位！如果这一句的比喻你也可以，如果你大悟、见性，看到如来藏性，你什么都可以随喜，善良的，只要是善的事，什么都可以随喜，因为根器不同嘛！大悟的人也无关你的本性，只要做善，

念念佛，你要赞叹他；拜佛，要赞叹他；放生，要赞叹他；办慈善，也要赞叹他；但是，问题有没有究竟呢？慢慢的引导到最究竟的地方。所以，如来藏性大悟的人，每一个人所显现的相不一样，而他都可以随喜，它都不会碍到这个见性人的心灵，心灵。

底下，【上各明各现，依他似有，虽属是妄，未显宛转虚妄。俱明俱现，遍计非实，】遍计所执不是实在的。【足表宛转虚妄，故再征释，以合相妄之喻。如一水中，现于日影：喻一如来藏性中，具足诸大之性。两人同观水中之日，东西各行：喻众生各依藏性，各循各业不一；】这“准的”是什么意思呢？就是没有一定，东边看的人，太阳跟着在东边；西边走，太阳跟着西边。众生各依如来藏性，各循各业，不一样。【如两人东西各行，则各见有一日，随二人去，喻各循业感，所现大相不等。一东一西，先无准的者：】“准的”其实就是目标，这以前是测量水平的一种器具，叫做日准，这个是工匠的一种用水在量这个水平、水准的；也可以讲是箭靶的中心，箭靶的中心有一个日，圆圈，太阳。所以，“准的”就是目标，一东一西，没有一定的目标。【一东行一西行，其日先无准定的实所现大相。无有定实，即相妄也。】

587页，【不应难言：此日是一，云何各行？各日既双，云何现一？宛转虚妄，无可凭据。】

解释一下：不应难言，这个水中的日影，此日，这个是指日影，你千万不要写指太阳，那就麻烦大了！此水中之日影，此日影是一，这个水中的日影到底是一，云何各走？为什么东边走东边的、西边走西边的？各日既双，东边一个，西边一个，双就是二，云何现一？可是，第三者站在中间看、站在原处看，云何惟现一个日影？第三者看。所以，太阳到底是一个？是二个？是三个？都不一样啊，三个人看都不一样啊！对不对？不应难言：这个水中的日影到底是一个。如果是一个的话，为什么东行、西行，各行的时候，每一个日都跟着跑？各日既双，东一个日(日影)、西一个日影，这个“双”就是二，就变成二个日影了，云何现一？为什么第三者看；“现一”还要加一个：惟。第三者来看，为什么只有一个？云何现一日影？宛转虚妄，无可凭据。

【此释出宛转虚妄。故嘱以不应难言：水中日影是一，云何各有一日随二人行？各行日影既双(二也)，云何水中惟现一日影？此即俱时而现，一二不定。宛转即辗转意，若说是一，各行有二，一乃虚妄；若说是二，水中惟一，二乃虚妄；左之右之，无非遍计虚妄，】诸位！无非遍计虚妄，这一句话重点在讲哪里？着相，就是遍计虚妄的执着，你只要执着这个相，圆成实性就开采不出来，不晓得那是依他起、缘起性的东西。所以，缘起性的缘起假相就是不能执着，就进入圆成实。【究无真理，可为凭据。】意思就是：相上没有绝对的真理，相空就是真理；在相上论断，皆是识心，分别计度，但有言说，都无实义。所以政治会吵、学者会吵架、名人会吵、名嘴也会吵来吵去，为什么？皆是识心，分别计度，但有言说，都无实义，因为他们没有见到究竟本体。无非遍计虚妄，究无真理，可为凭据。【此一二不定，即合前非日非空，不异空日。】

【孤山曰：同观是一，知二是虚，各行既二，验一是妄。《正脉》云：此文当合前难释相妄之喻，观此诸大俱现，无可凭据如此，其与空日生明，无可指陈者，何以异乎？】这个文字都很简单。

剩下一点点，588页，

【卯五　申义释疑】

【观相元妄，无可指陈。犹邀空华，结为空果，云何诘其相陵灭义？】

诸位！这一句话重点在哪里？佛陀告诉我们，观相元妄，一切众生一定要知道，你看到的凡所有相，当体即空，相是缘起性，缘起性就是妄，妄本来就是无可指陈。为什么？你有可指陈，就是识心分别，记住这一句话。相本来就是妄，无可指陈，相本来就空，如同真智被无明障住，所显现出来的山河大地一样，就像眼睛有毛病，现出了空中花，真智被无明挡住，就会现虚空、山河大地。犹邀空华，“邀”就是等待空中之花结为空中之果。虚空当中本来就没有花，你还要等，等待虚空去把它结出这个果来，把空中的花要结出空中的果，怎么可能？犹邀空华，还有等待虚空当中所现的花，结怎么样？虚空当中花中的果，这怎么可能？云何诘其相陵灭义？为什么你还问这个五大之相。。。怎么样？相陵灭义。意思就是：这五大相其实就是本性，并没有什么不相容的地方，而你因为法执未断，看到的是业感缘起的假相，不是如来藏性的相，所以，你就会认为水跟火是不相融洽的；可是站在佛陀的角度，水跟火是一体的，都是本体。所以，云何诘其相陵灭义？为什么还怀疑会有互相陵灭之义呢？其实都是同一个如来藏性，是不相陵灭的。

【此结申诸大，相妄性真之正义，应在法合之后，故移置于此。先约相结，如前明相，非日非空，不异空日，如此例观，诸大之相，本来虚妄，各明各现，俱明俱现，无非循业发现，一一似有非实，无可指陈；如虚空华，本无所有，翳眼观之似有，好眼观之实无，若谓有可指陈，如执空华为实有，一迷也；若更诘其陵灭，】就是互相陵灭。【是犹邀(待也)空华，更结空果，可谓迷中倍迷，云何诘其相陵灭义耶？】意思就是说：水火本来就是一体的。

【问：‘此说诸大相妄无碍，何以现见世间，水、火相陵灭，地空地水不相容耶？’答：‘约事而论，亦无陵灭，亦复相容。如世间油类，原属水大，各各皆具火大，一然即烧。地大之中，具有空大，掘土一尺，即现一尺虚空，出土一丈，即有一丈虚空。又五金之属，地性坚碍，莫过于金，镕之悉成为汁，】意思就是地跟水是一体的，【有何陵灭不容耶？约理而言，现见诸大陵灭不容，皆由众生执心妄见，何尝是实，如云驶，则见月运；】云一跑，好像月亮在运转，叫做云驶月运。其实是云在跑，你还以为月亮在动。舟行，你还以为两岸在移动，【舟行

，则见岸移，】其实岸从来不移，是舟、是船在跑，【岂彼月岸，实有运移耶？若了五大本空，妄执妄见，一时俱破矣。’】舟行则见岸移，岂彼月岸，实有运移？这个是二个字，“月”是指上面那个月运，“岸”是指岸移。岂彼月运，还有岸移，实有运移？哪里有运还有移呢？所以这一句是简单。再讲一下：何尝是实，如云驶，则见月运；舟行，则见岸移，岂彼月运，还有岸移，实有运还有移？其实是没有，若了五大本空，妄执妄见，一时俱破矣。

589页，【观性元真，惟妙觉明。妙觉明心，先非水火，云何复问，不相容者？】

观照我们这个性，如来藏性其实无法不真，观性元真，惟妙觉明。妙觉明心，先非水火，云何复问，不相容者？就是观这个如来藏性本来就是真的，惟妙圆觉，圆就是圆觉；觉圆。那么“明”就是真心，就是我们妙明，本觉的妙明。这个妙觉明心就是我们的真心，真心这个妙觉，本明就是真心。先非水火，本来就不是水火等诸大，为什么？因为性水是真空，性火也是真空，这些诸大本来就不是相，其实是性所显现的，云何复问，不相容者？所以，相融入性的时候，万法就圆融；如果业感执着相，那么就互相容不下。所以，着相的人胸量小，见性的人胸量大，因为相它有拘束在，看这个执着这个，他的胸量就很小，看这个就立种种的意识型态、种种的观念。所以，见相者胸量小，见性者胸量大，因为相可以融入性。所以，一个有修行的人，融相归性的时候，知道相空，不跟你计较。

底下，【此约性结。承前虚空，体非群相，现观诸大之性，元是一真，本无诸相，惟一妙觉圆明真心，此心即如来藏心。先非水火者：本非地、水、火、风空诸大；诸大尚无，说谁陵灭不相容乎？妙觉明心，本非诸大，能现诸大，犹如明镜，能现众像，本非众像也。寅初牒定五大以释疑竟。】

好！我们今天不诵楞严咒，已经九点快四十分了，再诵就超过十点了，今天对不起大家，跟诵楞严咒的时间差不多，因为它刚好一个段落，告一个段落。

诸位请合掌，愿以此功德，消灾在座诸位法师、诸位护法居士大德，回向本讲堂消灾点灯及亡灵牌位拔度者，上报四重恩，下济三涂苦，若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。愿生西方净土中，上品莲花为父母，花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣。

诸位请站起来，向佛三问讯，再问讯，三问讯。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 审除细惑 说二如来藏 第四

大佛顶首楞严经

第9套

圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义

讲题：审除细惑.说二如来藏

日期：2009.6.25-2009.7.11 文殊讲堂

片数：共6片(本片为第4片)

编码：090[DVD简体版]

内容概述

审除细惑.说二如来藏

审除细惑.说二如来藏

圆瑛法师《讲义》第532页-第640页

从532页“尔时富楼那弥多罗尼子，在大众中，即从座起，......(639页)

或得出缠，或蒙授记；如何自欺，尚留观听。”

2009.07.03

589页，请合掌，南无本师释迦牟尼佛

南无本师释迦牟尼佛

南无本师释迦牟尼佛

589页，中间，【寅二 圆彰三藏以劝修 (分三) 卯初 极显圆融 二 普责思议 三 结喻推失 (卯初分二) 辰初 依迷悟心对辨缘起 二 依本来心圆彰藏性 (辰初分二) 巳初 依染缘起执成有碍 二 依净缘起融成无碍 今初】

三藏就是空如来藏、不空如来藏、空不空如来藏。

空如来藏就是离一切法，不空如来藏就是即一切法；空不空如来藏就是非离非即，亦即亦离，双遮双照同时。

589页，经文：【富楼那！汝以色空，相倾相夺，于如来藏。而如来藏，随为色空，周遍法界。】

说：富楼那！你“以”(就是因为)，因为你认为色跟空，有色的地方无空，空的地方无色，没有办法圆融，所以相倾相夺，于如来藏，在如来藏里面老是有能所，老是有相倾相夺的情形产生。而如来藏，随为色空，周遍法界，这个如来藏的相的体性是本空；但是，所现的幻色还有幻空，它是周遍法界的。问题是出在哪里呢？问题是随染的缘起，问题是出在这个地方。

【满慈因闻佛说，诸大圆融无碍，故前疑我等，何以现见有碍？此佛示以成碍之由，以销执相之问。汝以以字，即推其原由，由真如随染缘起之故。以者因也，因最初一念无明妄动，晦昧真性而成空，复因见分，结暗以成色。因此色空，倾夺于如来藏性之中，倾夺者因妄见，见有色处，则倾夺于空；】所以，倾夺就是不共存在，见色的地方以为无空；有空的地方以为无色。整个宇宙，不是色——千差万别的色，就是无形相的空——虚空，所以，用这个色空代表整个相。当然也可以说“色”就是地大，那么，“空”就是虚空。见有色处，则倾夺于空；【见

有空处，则倾夺于色。】意思就是不能共存在，不能互相容，相不容虚空，虚空不是相。【而如来藏随缘，与妄心相应，则起成粗境，周遍法界，众生不了是妄，执为实有，】诸位！这八个字就是所有的众生生死的根源：不了是妄，执为实有，这八个字就是所有的众生生死的来源、烦恼的来源，把一念清净心化作生灭，全都是因为执为实有，误认为这个相是实有，不晓得当体即空。底下，【执则成碍。】也就是说你有执着，本如来藏性相本来是融通的，你只要一执着，那么相是相，容不了这个体，这个体没办法跟相融入，那么，你就没有办法转相为性。换句话说：烦恼就一直在，无法成就无上菩提，神通也显现不出来，定力也显现不出来，智慧也显现不出来。

590页，经文：【是故于中，风动空澄，日明云暗，众生迷闷，背觉合尘，故发尘劳，有世间相。】

是故于，“于”就是于如来藏性当中，这底下加二个字就看得很清楚，“中”的底下加：妄见，是故于如来藏性中妄见；底下统统加“之”，风之动，就是动摇，空之澄寂，日之光明，云之昏暗，这样一看就一目了然。整句的意思就是：是故于如来藏性当中，妄见了风之摇动、动摇；虚空之澄寂，因为虚空无相；日之光明；云之昏暗，屯积了云，它就会昏暗。

众生迷闷，迷，这个“迷”字就是昧于藏性的真空之理，不了解性相本来就是一融，如来藏性本来就是一体。如来藏性的绝对空，他不能体悟，就在相上里面识心分别计度，但有言说，都无实义。这个“闷”就是起，起成三细还有四粗之相，六粗前面的四粗。那么就背觉，觉性违背了。就变成每天都跑去五欲六尘里面，跟这些尘劳相合，也就是追逐没有停止过。违背了真觉，同时去合于五欲六尘，故发尘劳，有世间相。

所以，这个世间相从哪来？就是死执不放，误认为它是实体性的。所以，人出生以后很无奈，为了生存、为了生活，同时繁衍后代，建立了这个家庭，经济上，房贷逼得有时候走上绝路，活不下去，没有时间学佛。常常看到没有钱带着儿女跑去自杀，全世界的经济不好，景气也不好，活不下去！像最近也是，一个爸爸带着一个小女孩，四岁而已，也去自杀，看了都心疼，看了都心疼！佛弟子千万不要用这种方式来结束生命，这个是很悲惨的！实在活不下去，可以请各政府机关、看看有什么慈善机构可以暂时度过难关的，实在没有必要逼上绝路。当然，自杀的人有他的苦衷；但是，这个是佛所禁止的，因为这个自杀，他八识田中有这个种子，他这等于一直熏习一样，一直熏习，下辈子动不动他又跑去自杀，这个种子一直很强烈的存在，那就变成不好的习惯性；同时你会带小孩去自杀，这个就变成有罪！她的生命不是由你来判断的，你这个变成助杀，而且硬拖她去死，四岁小女孩什么也不懂啊！对不对？所以因此，如果你实在是活不下去，你就转一个念头，不要去自杀：我就剩下的后半辈子为佛陀，看看能不能做一点什么事情，我为这个正法。既然要去死嘛，反正你就来常住、来正法道场做到死嘛，同样是死，那个死欠命债啊，这个死有功德的，轰轰烈烈的！对不对？你来为正法，如果你真的为讲堂这样子尽心尽力，为这个正法道场，为常住、为佛陀、为三宝，这样来死亡，不是轰轰烈烈吗？对不对？你往生以后，就会把你放在车库旁边助念，功德太大了！送几束花啊，晚上如果你怕鬼的话，再派二个保安人员陪伴你；当然我是不太可能，我会去睡觉的(笑)。陪，派二个保安人员在旁边看顾你，看有什么花圈啊。对不对？一样是死亡，就应当要死得潇洒、漂亮一点；带个小朋友去自杀，看了真是难过！也许他有苦衷，病得太久了，钱花到破产了，实在是活不下去了，他也许会借着种种理由说：我自杀是有道理的！可是，这个在佛教里面来讲，是罪很重的，是罪非常重的！包括你自己是未来佛，都没有权力自杀的。

底下，【此承上，是执则成碍之故，于如来藏，本无诸相，一真法界之中，妄见风之动摇，空之澄寂，】空就是虚空，是无相，所以它是澄寂。【则动寂互异。日之光明，云之昏暗，则明暗交倾；略举此四，以该地空不容，水火相陵等，尘劳满目。】众生就是在能所不断，所以互不相容，因此活得很痛苦！

【众生迷闷下，重结成碍之由。迷闷者：昧于藏性真空之理，】诸位！修学佛道就是在体悟那个空性，修学佛道，你要了解，佛教的整个重要的思想，就是建立在空性。涅盘是整个佛教的中心思想；可是要体会涅盘，你一定要了解空性的道理是什么。昧于藏性真空之理，【曰迷；起成三细四粗之相，曰闷，不通达诸相皆妄故。此二字属惑。背觉合尘者：于本有觉性，非背而背，于虚妄尘相，无合而合，造作诸业，此句属业。】业就是轮回的因。所以我们没有能造作者，也没有所造作者，也没有受苦者，纯是虚妄。诸位！这个“业”字，你记得，没有能所，本来就是虚妄的业。所以这个《普贤行愿品》里面说：业若有形，尽虚空界法界不能容，还好业是无形的。所以业性本空，体会了这个，就是真忏悔的人。【故发尘劳，有世间相者：则属苦果。以依惑造业之故，所以发现尘劳染法，有为世间诸相，此即藏性随染，循业发现也。】

591页，【巳二　依净缘起融成无碍】

【我以妙明，不灭不生，合如来藏。而如来藏，惟妙觉明，圆照法界。】

我以，我用了真觉这个妙明，还有不灭不生，指根性为本修因，合如来藏。而如来藏性，惟，惟是妙净本觉，湛明之心，圆照一真法界，没有一个地方不妙、不觉、不明。惟妙觉圆，就是本妙本净，就是妙净本觉，湛明之心，圆照一真法界。

【此因当机，前疑如来，何以独得无碍，】为什么如来独得无碍？很简单，佛陀能够照见相空，就这么简单，看得破，那个人就是佛。是真的看得破，真的境界现前那个时候，是真的看得破，自他不二。而不是说说：哎呀！我要看得破，我要看开一点！不是那一种功夫。证量所看

破是真正的看破，所以为什么独得无碍呢？正因为融相归性，性相一如。【此佛示以无碍之由，故得自在之用，由真如随净缘之故。我是佛自称，以用也，】“以”就是用。【乃用真觉妙明，不生灭之根性，为本修因，】意思就是：下手处就是对！因此有一句话，我们出家众，或者是准备出家的人，你一定要背起来：不开悟不住山，不见性不闭关。好好的冷静思维这一句话，古来大德为什么讲得如此的贴心？告诉你：不开悟不住山，不见性不闭关，为什么？你自己的心灵，要自己是明师才有办法降伏那个烦恼，要不然人只是关进去那个里面，内心里面妄动、无明，跟不关还是一样的。身体会抓进去关，可是心会跑出来玩，每天坐在那边，能所不断、妄想不断。对不对？关在里面，电话、信件一样那么多，有什么用？是不是？关在里面的话，早去看，也躺在那边睡觉，晚去看，也躺在那边睡觉，因为没人跟他讲话，就只好睡觉，这样闭关有何意义？对不对？所以，我们要懂得闭关它的用意，人家闭关是闯生死，闭生死关！对不对？为本修因，【背尘劳妄法，】“背”就是放下尘劳的妄法。【合如来藏性，回光返照，脱尘旋根，】脱离这个外尘，“旋”就是旋向不生灭的根性，叫做旋根。所以在楞严大法，处处都指向不生灭的根性。【伏归元真，】这个也是叫你恢复到真心，伏种种的相、烦恼，回归到你的真心。【发本明耀，】发挥你真心本明本耀。【耀性发明，智光圆照，照见万相皆空，一真独露。】诸位！这个就是佛法，照见万相皆空，入于平等的一真。所以学佛法就是在学这一颗平等心、不执着心，因为万相本来就空。【而如来藏性，不为妄相所隐，竟能融彼妄相，全相皆性，全妄即真，】诸位！这个八个字就是佛修行到最后的阶段，全相皆性，意思就是：处处任何的相，没有办法障碍他，开悟的圣者就是这样。全妄即真，你认为妄心、妄处，妄就是识心，全部转为真心，唯是一真法界嘛，无法不真。【惟是妙净本觉湛明之心，圆照一真法界，即生灭既灭，寂灭现前，复还清净本然之心，得其全体矣！下则发其大用。】

591页，【是故于中，一为无量，无量为一；小中现大，大中现小。】

这个是四义，后面是四相。

是故于中，一为无量，这个“一”就是一真法界，一真法界之理为无量，无量就是十法界的差别的事相。这是第一句，一为无量，也就是所谓的理事无碍。那么无量为一，就是万法其实就是一心，万法其实就是不离你的心。若人欲了知，三世一切佛，应观法界性，一切唯心造。看你是妄心现的还是真心所现的？如果是妄心所现的，就处处障碍；如果是真心所现的万法，万法就是心性。所以但看你的心，而且这个心还分妄心跟真心，妄心是着相，真心是见性。所以，你要牢牢记住师父这一句话：着相之人心量小，见性之人胸量大。所以要放宽胸量，容天容地、容一切假相，这个才是修行人！

小中现大，大中现小，所以前面：一为无量，无量为一，这个是理事无碍法界。底下的境界就更高了，小相现于大相，也就是这个小，譬如说小小的镜子，就可以现很大的山河大地的境(外面的境界)，所以叫做小中现大。大中现小，这个大相能够入于。。。底下这个“现”是入于，能够入于小，就微尘，大的相可以入于微尘。所以，小中现大，这样直接读容易了解，就像镜子，我们照的镜子，可以现更大的外在的境界。底下这一句是：很大的外在的境界，可以进入一个微尘，一个微尘小，很小。所以，大中现小，就是大相当中也可以入于小相。底下，这二句：小中现大，大中现小，统统是相，那么，相融性以后，就没有所谓大小，也就是所谓的事事无碍法界。

所以佛有大神通，每一个大跟小，都融入了本体、如来藏性，所以佛没有大小的观念。而我们为什么会障碍重重？就是在种种的相建立了来去、生灭、增减、大小；这个大，殊不知道，大跟小是一种观念，而我们刚好卡死在观念里面，卡死在观念里面。如果你没有这个观念，那么你的日子就很好过了！为什么？譬如说你看到很有钱的人，你也不会羡慕，我现在健健康康，够用就好！为什么？你没有这个数目的观念，人家拥有一百亿，跟我们银行这个簿子里面剩下十万块，我日子过得去就好，我健健康康，我也能够有一个平稳的工作，可以了可以了，晚上有一个遮风挡雨的房间睡觉，够了够了，那就什么快乐都现前！所以，如果你大跟小融入这个本性，就没有任何的障碍。所以，众生就是把生命化作一种观念，而观念加上强烈的执着，这个就是陷阱。而求佛道的人，也一直掉进去陷阱，他这个法放弃以后，又来执着这个法；这个法放弃以后，又来执着那个法，他不知道法法本空，你不需要追逐，当体即空，那个陷阱本来并不存在。这个师父拜完，拜另外一个师父，这个不是不好，在迷的时候、在找善知识的时候，就必需要这种态度；但是找到善知识，善知识指导你：陷阱是自己制造出来的，千万不要自己制造陷阱。什么是陷阱？观念就是陷阱，观念就是意识心，意识心就是陷阱。那么就觉悟了：喔！原来我们每天都掉到陷阱里面，卡在那边一直很不舒服：“我为什么今天闷闷的？”为什么闷闷的？观念放不下，当然闷闷的了！是不是？观念放不下。

底下，再念一下：

【此下明大用。是故二字，承上是已得全体之故，便能于一真法界之中，称体起二无碍用：一、理事无碍，二、事事无碍。一为无量，无量为一，此二义理事无碍也；小中现大，大中现小，此二义事事无碍也。】

【一为无量，无量为一者：一即一真法界之理，无量即十界差别之事；又一即一心，无量即万法，一心能生万法，是一为无量；万法惟是一心，是无量为一。儒云：始为一理，中散为万事，末复合为一理，】就是最后还是回到一个理。【其义与此相同。一为无量，则依理成事，理不碍事；亦一不碍多也。无量为一，则即事显理，事不碍理，亦多不碍一也，而成理事无碍法界，十玄门中，一多相容门。】十玄门是指华严，我们讲过了，《华严经》。华严宗的十玄门：一多相容门。

【小中现大，大中现小者：小即小相，大即大相，如一尺之镜，能现千里之境，镜子不必放大

，境界不要缩小，】以我们所照的镜子，来望这个外面的境界，(【以镜望境，】)【小中能现大相；】用外在的境界的境，来对望我们平常用的镜子，(【以境望镜，】)【大中(作处字解)】大处【仍现小相；镜之与境，】镜子跟外面的境，【皆事相也，镜含境而有余，境在镜而如故，彼此不相妨碍，成事事无碍法界，十玄门中，广陕自在门。】广就是大，狭就是小，而佛陀是无碍的，因为佛陀没有一、没有无量、没有大、没有小，全部会归到如来藏性，所以没有任何的障碍。

592页，经文：底下是四相，前面是四义。

【不动道场，遍十方界；身含十方，无尽虚空；于一毛端，现宝王刹；坐微尘里，转大*轮。】

这个就是神通自在的功夫，我们就了解，佛的神通不是虚言说说而已，是真的有那种功夫，要不然我们拜佛做什么？信佛做什么？看看佛有多么的伟大！

如来藏这个真如，不动道场，这个不动之理，道场就是一心之理，如来藏真如不动道场，一心之理，遍十方世界，这个是事，事相。身含十方，无尽虚空，这个“身”不是我们这个色身，是法身、法界身。这个法界身是理，包含了十方无尽虚空。“虚空”的旁边写四个字：包括世界，用虚空是兼世界来谈。这一句话的意思就是：法身这个理体，包含了十方无尽的虚空，和世界这个事相，这也是理跟事。底下，于一毛端，现宝王刹，于一毛端，这个毛端是正报最小的。现宝王刹是我们依报最大的，宝王刹就是佛宝法王之刹，也就是三千大千世界的意思。也就是我们正报最小的一根汗毛，能现出依报最大的佛宝法王之刹，也就是三千大千世界；这个是事，一毛端是事，宝王刹也是事，所以，这二句是事事无碍法界。坐微尘里，转大*轮，坐微尘里是依报最小的，微尘是依报最小的。坐在微尘里做什么？现金身，正报最大的，同时还转大*轮！意思就是：以全身坐在微尘之中，开法会、转*轮。换句话说：佛在做什么，你完全不知道，我们没有办法来到微尘这么细小的这个世界，小小的世界，佛他有办法！所以，这个坐微尘里，转大*轮，也是事事无碍法界，微尘是事，那么，依报最小的就是微尘；正报最大的就是全身了，我们这个色身了。所以，坐微尘里是依报最小；现金身、转大*轮，是正报最大的，是事事无碍法界。

再讲一遍：不动道场，遍十方界，不动道场，就是如来藏性的真如不动道场，一心之理，遍十方世界，十方界就是十方世界，这个是事，不动道场是理，遍十方界是事，所以，这是理事无碍法界。身含十方，无尽虚空，虚空包括世界，就是法身的理，包含了十方世界的事，这句是理事无碍法界。于一毛端，现宝王刹，一毛端是正报最小，宝王刹——三千大千世界，是依报最大，所以，这个是事事无碍法界。坐微尘里，转大*轮，这个是依报最小的微尘；那么，现金身，这是正报最大的，又转大*轮，以全身坐在微尘之中，开法会转*轮，这个也是事事无碍法界的境界。

好！诸位！看注解，【上标四义，二无碍法界；此示四相，】上面是四义，这里叫做四相。所以稍微背一下：是故于中，一为无量，无量为一；小中现大，大中现小，这个是四义，那么这一段就是四相。此示四相，【即示四义二无碍法界之相。前四句，示理事无碍之相。不动道场：即如来藏真如不动之理，如上文所云：一乘寂灭场地；亦即显见无碍科所云：身心圆明，不动道场，皆言一心之理。理能遍十方世界】当然就包括虚空，【(兼摄虚空)，事相之法，横该一切佛刹，竖摄十法界。不动道场，是一理之全体，能遍十方界，一一事相之中，一一事相，无不是理，如一金能成众器，器器无不皆金。以不动道场，望十方界，是一为无量，属理不碍事，亦即一不碍多也。身含十方，无尽虚空者：身即法身，法身以理为身，】诸位！法本无生，为了让它更具体，所以加一个“身”，诸位！你千万不要误认为法身有一个身，千万不要这样子，法本无生，给它一个具体叫做法身，法身本空，哪有身呢？意思就是法身坚固不坏，毕竟空。法身以理为身，【身即理也。含者包含，十方无尽虚空(兼摄世界)，亦即事也。身亦是一理之全体，能含十方无尽虚空，即是总包一切事法而无外也。如春含众卉，】这个“卉”是草的总称。【万紫千红总是春。】以十方之空望一个法身，(【以十方空望一身，】)这个当然【是无量为一，属事不碍理，亦即多不碍一也。】

【于一毛端，现宝王刹：此下四句，示事事无碍之相，举依、正二报之事相，交互相涉，以示无碍。一毛，乃正报之最小者；宝王刹，是佛宝法王之刹土，即三千大千一佛世界，乃依报之最大者；在一毛头上，能现一佛刹土，此以正摄依，以依入正；在毛端望佛刹，而佛刹不小，则小中现大，属事事无碍，亦即陕不碍广也。】

【坐微尘里，转大*轮者：微尘乃依报之最小者；转法鑰，即现全身而说法，身是正报最大者，以全身坐在微尘之中，开法会转法鑰。此以依摄正，以正入依，由身望尘，】由这个全身来望这个微尘。【而尘】小小的尘，包括了身相的大，(【包身相，】)而微尘的小并没有变大，(【而微尘不大，】)【即大中现小，】就是大入于小。这个“现”，不要被这个文字欺骗了，大相入于小，神通自在。【亦属事事无碍，】法界。【亦即广不碍陕也。】

594页，【灭尘合觉，故发真如，妙觉明性。】

诸位！这个是修行重点，如果，你能够的话，把这个尘(就是所谓的五欲六尘)放得下，叫做灭尘。放得下这个外面的五欲六尘，每天能够听经闻法，听佛的经教，守佛的戒律；觉悟的人，当然一定会守戒律，他很怕违背因果嘛！是不是？再来，开佛的智慧，哇！知道这辈子不修行，下辈子很惨，这灵魂不晓得要跑到哪里去？聪明的人，会为我们这一条灵魂的将来做打算的，这个世间不是死了就算了，死了就算了，那谁要学佛啊？对不对？每天可以吃喝玩乐啊，谁怕谁啊？对不对？就是问题麻烦大了，这个神识，他会继续去转世、继续去投胎的，这个就很

麻烦了！下辈子不一定做人啊，做人也不一定能够学佛，做人迷茫啊！是不是？事业一做，业卡住了，对不对？你变成一只鸡的话，对不对？人家要杀你，你能讲："我不要"？你有这一句权力："我不要"吗？对不对？如果你下辈子做鸡，或者做鸭，做鸡的话，就要去麦当劳找；做鸭的话，就北京全聚德，就要变成烤鸭，就很麻烦了！所以，不修行是很可怕的！所以，佛陀讲的那一句话是很贴心的，说：众生因为以苦为乐，因为他没有去观照世间的真相究竟之处，所以他一直以苦为乐，把这个身体弄得很劳累很劳累，然后怎么样？当作是快乐。有一对夫妻，你知道吗？开着这个车子绕山，去哪里？去拉拉山。我是看了电视的报导，开了车子很久很久去拉拉山，怎么样？刚好去，人家没有在卖这个水蜜桃，刚好季节差一个礼拜。他就叫人家开那个拉拉山的果园，让他看了也不错，照了几张相片回来，新闻跟它报导说：要吃拉拉山的这个水蜜桃，还要一个礼拜！开了十几个小时的车子，去拍了几颗水蜜桃的照片回来，回程又开了十几个小时，为什么不干脆躺在家里睡觉呢？人家说：这样才有乐趣啊！我说：又不是火烧厝，这样有什么"厝味"(乐趣)？菜市场就有在卖水蜜桃了，为什么还要开车搞那么久？众生因为没有学佛，就不知道要干什么，开着车就到处绕。。。对不对？如果中途发生车祸，bye-bye!bye-bye!下辈子再来，车祸！对不对？为了那几颗水蜜桃，死二个人，这样有意义吗？所以这个，生命要找一些有意义的事情做，把时间节省一下，时间也不可以浪费，时间就是生命。对不对？我们要节省一些时间，好好的来学佛。出去大自然走一走是有必要的，毕竟是凡夫嘛，有必要的；但是，时间还是要节省一下。

所以，这个灭尘要合觉，才有办法发这个真如，诸位！要发这个真如，是要坚持开发本性的人才有办法，坚持！那什么是开发本性呢？那就是禅宗的见性法门。诸位！学禅的人就绝对知道要念佛，懂得要怎么念、怎么下手，他才会一心不乱；没有这个禅的功夫、没有定，这个佛号一念起来妄想就一堆！为什么？真如发不出来。妙觉明性，所以，这一段是修行的重要的根源。

底下，【此重结无碍之由，与众生敌体相翻。众生则背觉合尘，故发尘劳，有世间相，是以元真之性，转成元妄之相，所以不碍而碍：而我则灭尘合觉，灭虚妄之尘劳，故发真如，】所以，在座诸位！你只要把这个外在的尘劳真的懂得放下，能够随缘、知足的过日；当然，如果你有责任在，就另当别论了，譬如说你是这个公司的主管，你才三、四十岁，当然就责任所在，这尘劳就比较辛苦一点。我指的就是说，如果我们有上了年纪了，是不是？很不容易活到今天了，满额头都是皱纹，活到这么皱纹也不容易的，是不是？已经活到这样子的。所以，我曾经跟这老婆婆、老阿公讲说：你看！满脸都是皱纹了，结过婚了吗？有！生了孩子吗？有！山珍海味都吃过了吗？陆、海，从海上来讲，大鱼大虾吃过了吗？吃过！从陆地来讲，什么猪、牛、羊都吃过。那么，从空中来讲，那些会飞的有吃过吗？也吃过，那就陆、海、空三类都吃完了，难道还不想来修行吗？对不对？皱纹都出来了，年岁也大了，这个生死是不等人的。灭虚妄之尘劳，故发真如，【妙净本觉湛明之性。性字与相字对，众生迷闷，全真性成妄相，如来修证，融妄相即真性，】为什么能够融妄相即真性？因为知道妄，所谓妄，是因为它刹那生灭；所谓妄，是因为它是无常；所谓妄，是因为它是缘起、是性空，所以叫做妄相。为什么叫做妄？因为它不能久留，就是你想要把它久留，没有办法的。所以众生不了解相妄，就是夫妻很好的感情，就一直发愿，下辈子要再来嫁他，他说下辈子要再来娶她，不知道是相妄，下辈子谁娶谁不知道了，出生在哪一国也不知道了。所以，融这个妄相即真性，是修行人重要的地方。【事事即理，】意思就是：每一个相其实都是空，事事就是相相，相相就是无生的空、无生的理。【相相皆性，】其实相本身就是空，空就是本性的展现。【故得理事与事事，】这个理事与事事，要进入无碍，其实都必需融入如来藏性，融入如来藏性，理事无碍，事事也无碍。【二无碍法界，有何诸大陵灭不相容者乎？初依迷悟心对辨缘起竟。】

594页中间，【辰二　依本来心圆彰藏性　(分三)】看底下中间的小字，【巳初圆彰空藏一切皆非】"非"就是非一切相，就是离的意思。【二彰不空藏一切皆即】"即"就是即一切相，当下就是，不能离相。离一切相就是叫你不执着；即一切相就是告诉你，如来藏就是一切世间法、出世间法统统具足，不坏缘起。三彰空不空如来藏即非圆融，(【三彰空不空即非圆融】)【今初】"非"就是离，"即"就是即一切法，"非"就是非一切法，所以，彰空不空如来藏，就是即一切法，同时也离一切法。

这个重点在哪里？重点就是：佛法，什么是圆融？既现实又超越，既超越又现实，"即"就是现实，因为要面对一切法；超越就是非一切法。所以，即跟非同时存在，就是既现实又超越，既超越又能够面对现实，这个就是即非，就是圆融。你想要把佛法圆融，就不可以偏一边，不可以单即，也不可以只有一个单非，单即跟单非都不对，即非同时，就是圆融，即一切相，同时离一切相，要离一切相，同时面对一切相，现实又超越，既超越又现实，就是佛法。

要不然佛法要做什么？佛法谈得很玄，让我们不能运用在这个生命里面，那佛法有什么意思呢？所以，太多人曲解佛法，一念起佛来就等死，等到临命终，诸位！我们大好的时光，我们才三十几岁啊，要到八十岁，以佛陀的年龄八十岁才死，这五十年，每天念南无阿弥陀佛，再来就等死喔？你开什么玩笑！那佛法要在人世间，释迦牟尼佛示现要做什么？佛法的可贵之处，就是可以运用在这个世间，要解决世间的困难。佛为什么叫做大医王？医你的生、老、病、死，医你的烦恼，不但在世的可以医，连你临命终的时候，就可以指出一条好的路让你走。佛法如果只有运用在临命终，那么佛教叫做死人的宗教。所以，因为没有弘扬正法，很多外面的人看到了出家人，只有一个观念：这个出家人就是给人家送葬的，死亡的时候叫出家人来诵经，反正出家人就是跟死人有关系，叫做出家人。阿弥陀佛！就是这样子，没有办法啊，在火葬场到处都可以看到这个，真的和尚、假的和尚，台湾都有！对不对？所以，它这个火葬场就是这样子，一切的现在的亡者，差不多都是请法师去诵经。对不对？而不晓得我们出家人本分事不

是这样子，那是出家人慈悲，因为你长年累月来这里护法，当你碰到困难的时候；佛在世，也有派比丘去那个丧家，只有诵一部经，叫做《无常经》，不念阿弥陀佛的，去，念《无常经》，不会超过十分钟、半个钟头，比丘就念完了，然后比丘就开示这些亡者的家属：你们要观不净，观这个世间是苦，你看你家人躺一个了，要观万法皆空，要观万法无常，观万法无我。好！开示完了就回来。佛在世是这样，我们现在是做得淋漓尽致，法师去了不但开示，还诵经、还放蒙山、还做焰口、还做三时系念，佛在世没有做得这么功夫的。所以，大乘佛教也有它的好处，就是善巧方便很得人心，融入现实的生活，也有很多人因为法师的诵经的慈悲，而能够学佛；但是也有某些因为太开了方便，比丘到亡者的家、家属，没有威仪，真的假的不知道，就拿起烟就抽，有一些行为不当的，所以，看得让这些丧家很难过，他就误认为：这个出家人也不过如此，跟我们世俗人没什么两样啊，只是剃一个光头，披上一个红色袈裟！每天都很忙，心没有道，如果每天都应付这些亡者，到处跑，他就像一个演员，披着红色袈裟的演员，为什么？他统统在亡灵里面，诵完经就拿红包，拿红包太多了，他就会腐蚀自己的清净心。所以常常接近这个经忏；经忏它不是不好，它也有善巧方便的度众生，也给众生信心；但是很可怕的，经忏一定要接触这些世俗人，而世俗人；你常常往外跑，你看的世间人，你到丧家去看，都是世间人，尤其是现在的女众穿的那种衣服，拜下去的时候，你看，从前面拜，后面看，佛像都会掉下来，穿那个衣服能看吗？没有办法啊，你常常接触这个女众，比丘他就会动念，不是圣人，不能欺骗自己的。所以这个广化律师，是非常严格禁止我们去赶经忏的！而且在有修行的比丘看，把经忏认为“经忏鬼经忏鬼”，就是骂这一些以经忏为养活自己的，不是以道为养活自己的，这些高僧大德持律得很严格的，都加一个“鬼”，很不好听、很不雅。但是你看，我们现在剃度了，现一个比丘的庄严相，后面突然加一个“鬼”，好难听！所以我今天讲的，还是要勉励这一些道心坚强的比丘，不要做鬼，要做人，要做好的比丘。我们僧团也派出去，除非人家长年累月的，譬如说水陆，他每年都这样子支持我们、帮忙我们，出钱出力的，对不对？他家又是在高雄，或者是说我们高铁也很方便了。譬如说他家人出了十万，每一年都这样做，那你想想看，他家人碰到困难的时候，我们做比丘的人能袖手旁观吗？这个不够慈悲，也说不过去。我们不是为了赶经忏去的，我们是为了报恩，报众生的恩，除了报佛恩以外，我们报众生的恩，你们这样鼎力的支持我们这个比丘僧团，让我们食衣住行无忧无虑的这样好好的修行，我们感恩这些护法居士大德。所以诵经的法师，他一定要有很健康的心态，道是在心，不在相。所以到你家丧家去诵经，一律不谈钱，供养随喜，那就道心坚强。这讲起来就是有一点要改革佛教，要改革佛教。但是我们在这里呼吁，会听到的，就是这一些道心坚强的比丘他听得进去，其他有一些是听不进去，反过来会有不同意见的。

好！所以底下，彰空不空即非圆融，就是现实又超越，超越又现实。诸位！看594页的中间经文：

【而如来藏，本妙圆心。】

这个如来藏，“本”就是本来就是圆妙；“圆心”就是圆满清净之心，本来圆妙，圆满清净之心。

【此科与上科，所依如来藏心之体固同，而约义有异。上约随缘义，此约不变义。上依迷悟心，圣凡立判；此依本来心，生佛一如。惟是一真法界，具足十界，即非十界，离即离非，是即非即，】“即”就是即一切法，“非”就是非一切法，离一切法，也离非一切法，非一切法就是空，即一切法就是有。所以离即离非，其实就是双遮空有，遮有也遮空，叫做离即离非，即就是有，有一切法，即一切法；非就是空一切法，非一切法就是空。所以，离有离空就是双离空有，天台宗有一个名相叫做双遮，双遮是对双照来讲的，双照就是即空即有。是即非即，这个“是”要用二次，是即就是：是即一切法，然后非即，非即就是离，非即当然就是空，是即一切法，同时是离一切法，这个就是双照空有。前面是离即一切法、离非一切法，是即一切法、是非即一切法，非即就是离，就是空。所以前面是离即离非，就是双遮空有，是即、是非及，就是双照空有，就是空跟有皆即。【一心圆彰三藏，三藏不出一心，圆融极妙，无以复加矣！即佛许说，胜义中真胜义性，亦即一乘寂灭场地，为如来之密因，实众生之佛性。此心本无迷悟，而为迷悟所依，约本无迷悟，安有圣凡，故十界俱非，而为空如来藏；约迷悟所依，攸分差别，】攸分差别，就是所分出了差别相，迷悟所依，所以所分出了差别相，【故十界俱即，】当体就是，当下就是。【而为不空如来藏；】不空如来藏就是要面对现实，佛教不是逃避现实的，很多人误认为我们出家逃避现实，刚好是错的，我们刚好是面对现实，现实是什么？生老病死才是真正的现实，不是柴米油盐酱醋糖，你那个现实范围太小了！对不对？我清心寡欲，家庭这些柴米油盐酱醋糖就可以看淡泊一点；可是这个生老病死看淡泊没办法，这个是要面对的！所以真正的出家人，或者真正的在家居士，是一点都不逃避现实，是真正面对现实，真正的面对生老病死这个现实的问题，这个是很现实的，因为你一定要面对的，你难道不用生老病死啊？所以很多人批评出家人是逃避现实，刚好相反，我们出家是面对生老病死，要处理这个问题！而为不空如来藏，【约双遮】“遮”就是止。叫【双照，】什么叫做双遮？就是空有皆非，非空非有，就是离空离有的意思，叫做双遮。什么叫做双照？就是即空即有，意思就是空有皆即。【圆融极妙，而为空不空如来藏。】双遮双照同时，非空非有，即空即有，就是空不空如来藏。

【今先圆彰空藏，而字承接上文，转语之词。如云：】就像是说：【藏性虽随染净二缘，却不为迷悟所变，而如来藏，依然本妙，妙即不变义。】妙即不变。【连圆心二字合解，则曰本来元妙，圆满清净之心。如摩尼宝珠，本来元妙，圆满清净也。此心不立一法，即六祖所云：‘本来无一物。’】何处惹尘埃？这个本来无一物，就是当体即空，识心全部灭、灭绝，万法，你只要透过分析，或者是学习知识，后天所学习的总是不堪。禅宗里面讲的这一句话很是重要：“后天所学习的总是不堪”，意思就是不堪使用。为什么不堪？皆是识心，分别计度，但有

言说，都无实义。一切众生每天用的就是识心分别，就是知识性的东西、就是痛苦的分别心，就是读书读很多，烦恼一大堆。【故下十界俱非。】十界俱非，就是站在空的角度。

595页，中间的经文：【非心、非空、非地、非水、非风、非火、非眼、非耳、鼻、舌、身、意，非色、非声、香、味、触、法，非眼识界，如是乃至，非意识界。】

这一段在强调什么？如来藏性没有相，站在不立一切法的角度、毕竟空的角度，要空到底，就像一面镜子要干净到底，它才有大用。这一面镜子肮脏，怎么照天照地啊？这一面镜子要干净到底，那就是必需空到底，空到底的心性就可以展现大用。为什么？你听过禅宗讲的：一丝不挂，一尘不染？为什么一丝不挂？一点点挂碍都没有。为什么叫一丝不染？一尘尘染污都不行，染污即不得。所以佛教讲的空，它是空到底、彻底到底，连动念到修行都不行；连说你布施多少钱，动个观念都不行；连动到说："我转大*轮，度无量众生"，都不行！本性、如来藏性没有这个东西，虽度无量无边众生，实无众生可度，转大*轮者，无*轮可转，若悟无心，即转*轮，*轮无相啊，怎么转？是不是？无心即传佛的心印，听过这一句话吗？无心，悟无心者，即传佛之心印，悟到一切法本身就无心，无心，那就是传佛的心印。所以，法法本空，无法可传，是名传法。所以，站在这个如来藏性的角度，这个毕竟空，那这个念下来就很过瘾了。意思就是：这一面心镜要绝对的清净，一点点都不能动念，动到一念的执着都不行！所以你说：慧律法师您在弘法！我没有啊，从来没有这种感觉，做我该做的工作。对不对？"有很多人在听法！"没有啊，我看到的，不见一物，名为见道啊！是不是？那师父！您为什么说法？演戏嘛，人生如戏，戏如人生。对不对？人生本是一出戏嘛，你看看哪一个角色你演什么？我是献身于宗教，讲经说法，弘扬正法，这就是我们的天职。众生看了是这样，可是我们绝对的如来藏性没有这个啊，自性本空，没有团聚、没有缘合，就没有缘散，法本不生，哪里有弘法呢？可是这个*轮就是在一切无生里面转。

所以底下，看经文：非心就是非见大、非识大，地水火风空见识，这二大就包括心，非心就是非见大、非识大。非空、非地、非水、非风、非火，就是非五大；非眼、非耳、鼻、舌、身、意，就是非六根，就是非六入，六根就是六入；非色、非声、香、味、触、法，也就是非六尘，非眼识界，如是乃至非意识界，就非六识。

【前三句非七大。非心：即非见大识大，见、识二大，皆属心法故；非空及下二句非五大，五大属色法；其余诸句，非十八界，亦即非阴、入、处、界四科。非五根、六尘，即非色阴；非意根(第七识为意所依之根，七识乃八识见分所成。)，非六识，】诸位！非六识就包括七识、八识。【即非受、想、行、识四阴；】所以在这个非六识要稍微注意一下，包括第七、第八意识都在内。即非受、想、行、识四阴；【又非眼等诸根，即非六入；并色等诸尘，即非十二处；并及六识，即非十八界，是谓非四科。据此则如来藏，非世间法矣。】

翻过来，596页，【此文与《心经》，是故空中无色，无受、想、行识，】诸位！这个"空中"，很多人弄错了，认为那是虚空，那是搞错了，要讲空性。是故这个空性的当中，没有色法，没有受、想、没有行识。空性当中，【无眼、耳、鼻、舌、身、意，无色、声、香、味、触、法，无眼界，乃至无意识界，名相全同，而非字与无字，意义稍异。】在《心经》里面，【彼以观照般若之功，照见真空实相之中，无有世间诸法；此以本来心，不假功用，】"此"就是此《楞严经》，《楞严经》是用本来心的，不假功用，本自具足。【空如来藏中(与空中同)，本非七大四科，有为诸法，如前妙觉明心，先非水火，非字义同。如摩尼宝珠，体本清净，非青、黄、赤、白也。以上非世间法，即如来藏，非六凡染法矣。】

596页，中间经文：【非明、无明、明无明尽；如是乃至，非老、非死，非老死尽。】

解释一下：非明，第一个"明"字是妄明，就是性觉必明这个明。无明；这个"非"用二次，第一个是非妄明，性觉必明那个明当然是妄明。非妄明，也非无明，就是如来藏性当中，不能说有一个明，或者是有无明。如来藏性当中，也不能说我们把这个妄明除掉、尽了；或者是我们把这个无明除掉，所谓无明尽，讲明灭，或者是无明灭，都不对，因为本来就没有妄明、本来就没有无明。所以这二个意思就是说：十二因缘的开头就是无明，无明、行、识、明色、六入、触、受、爱、取、有、生、老死，十二因缘。这一句话的意思就是说：如来藏性当中，没有所谓的妄明，也无所谓的无明；更不能说我们把妄明除掉，也无所谓说我们把这个妄明除掉，也不可以说我们把无明灭尽，不可以这样讲，为什么？妄明本空、无明本空；"尽"就是把它除掉。明无明尽，我们除掉了妄明、除掉了无明，所以恢复了本明，错了！本明本来就没有妄明、没有无明，所以说把明跟无明尽，这个是错误的，不可以这样讲。

如是乃至，非老、非死，非老死尽。，中间超越了十支，因为无明、行、识、明色、六入、触、受、爱、取、有、生、老死，中间停了十支，超越它。如是乃至，非老、非死，如来藏性当中它不是相，所以没有东西会老，它也没有皱纹，如来藏性当中，它本来没有生灭，也没有所谓死，死是在相上论断的，也没有所谓说我把这个老死断尽了，没有，本来就空，没有说老死尽，因为修行修到没有老，也破除了死，"老死都被我破尽了、灭尽了！"不能这样讲，本如来藏性空当中没有这个。

所以整句的意思就是说：如来藏性当中，无所谓的妄明，也无所谓的无明；也无所谓把妄明除掉、把无明除掉，不可以这样讲，妄明、无明本来就空。如是超越中间的十支，来到了也没有所谓老，因为如来藏性无相；也没有所谓死，因为本来就无生，哪来死呢？也不可以说有老死尽，说我们破除老、死，统统破尽了。诸位！没有相的东西，哪来的老？哪来的死？一切法本自无生，没有老跟死这个东西。所以站在相上的论断，有所谓的老死尽；站在体性来讲就没有

这个东西。

看注解：【此下非出世法，即如来藏，非四圣净法矣。四圣净法，亦佛常说，随净缘起所成者。今皆约本来心，未起事用时说，此先非缘觉法，十二因缘十二支，有流转、还灭二门，】诸位！在“流转”的旁边写三个字：顺生死，顺生死叫做流转门，十二因缘流转门；还灭门就是逆生死。流转是顺生死门，还灭门是逆生死门，逆生死门就是要断生死。【先释名义，后解本文。此佛为缘觉人，所说小乘法，】在这个《阿含经》讲的最多就是这个。【分三世因果，即惑、业、苦三道，迁流不息，轮转无穷，故曰流转门；还灭门者，即断十二支，】断十二支，这十二支不是统统断，你只要断一支，它就停。譬如说那个时钟，从123456789。。。这样一直走一直走，对不对？一直走一直走，你只要把它一支破坏掉了，它就停止了，这个时钟就不会动了。把无明断尽了、断掉了，那后面就没有行，识，明色、六入、触、受统统没有。所以，这十二支你要断掉一支，它就没有连结了，它就不会像我们时钟，1234，总共十二个格，每一格五分钟，12就表示无明，无明缘行、行缘识、六入、触、受、爱、取、有，十二支就像时钟这样走。。。左右绕一圈。。。对不对？一直绕，你有第一支，它就继续走，你有执着就继续走，时钟就继续走；你把那个时钟拿掉，那个心拿掉，它就静止、不动了；无明除掉，后面就断掉了，一也不会接到二，二也不会接到三了。知道吗？所以这个十二因缘，你只要断掉最重要的一支——最重要一支就是无明。还有，今生今世断掉中间最重要的一支——就是“爱”，“爱”就是贪爱；还有取，中间那个“取”字，死执不放那个取，就会造成未来的生死。所以断十二支，【复还真谛，】真谛就是空。【灭诸生死，故曰还灭门。】诸位！十二支，这里还有必需要提醒大家的，《阿含经》讲的十二支，是完全不同于《俱舍论》，也完全不同于唯识，有三世，有讲三世，十二因缘有讲三世十二因缘，有讲二世十二因缘，有讲一念的十二因缘。诸位！《阿含经》讲的跟俱舍不一样，俱舍讲的跟唯识不一样。所以，这个你一定要认识一下，不要认为十二因缘只有一种讲法，三世十二因缘法这个是唯识学讲的。所以一个法师博学多闻，它就非常的重要，不能讲到十二因缘就认为只有一种，错了，错了！

【十二支：一、无明支】这个是用唯识学的角度讲三世的十二因缘。无明支，无明当然就没有智慧了。【(无所明了，不明我空之理，属惑。)；】惑、业、苦的惑。【二、行支】行当然就是造作了。【(即依惑所造之业行。此为过去世二支因。)；】过去世的二支因，就是行，过去世就是过去因为有无明，然后造作，感得了今生今世的转世投胎，所以第三就是转世来投胎。【三、识支(即今世投胎时八识。)；】先来后去，第八识是先来后去，投胎时是先来，死亡的时候是最慢去，叫做先来后去作主翁。【四、名色支；】为什么叫做“名”呢？但有其名，没有形，就是只有精神，意思就是只有心，所以，但有其名叫做名；“色”是指父精母血。看小字：【(即投胎后，心色和合。名即是心无形相故，色即是父精母血。)；五、六入支(即出胎后，六根为六尘所入处。)；六、触支(即少时，】年少的时候。【六根触对六尘，未成欣戚时。)；】“欣”就是乐、喜欢，“戚”就是讨厌，意思就是说：还没有那么强烈的对境界。。。苦跟乐没有那么强烈，忧跟喜没有那么强烈的时候，未成欣戚时。【七、受支】这个就愈来愈强了。【(即稍长，领受外境，能起欣戚时。)】“欣”就是欢喜，“戚”就厌恶时。爱之欲其生，恶之令其死。【自识至此，】从识到此，就是识，然后明色、六入、触、受，就是从识到这个受，【为现在世五支果。)；】意思就是从投胎转世，一直到能强烈的感受，这个是现在世。【八、爱支(即受境之后，心起爱憎，)】为现世之惑，【为现在世惑。)；】诸位！这个爱恨交织就会毁掉一个人，强烈的爱、强烈的恨，这个人就注定要毁灭的。所以人不需要别人毁灭，他自己就会毁灭自己，心灵会交错、会憔悴，很累，会活得很累，爱跟恨太强，会活得很累！【九、取支】取支重点在哪里？就是死执不放，这个就很麻烦！【(由爱憎而起取舍，取舍即造业之初。与古解不同。)；】这个“取”字，就是所谓俱生来的执着、后天分别的执着，从来就没有停止过，先天加后天，那就叫做死执不放，取。【十、有支】一般对这个还很陌生，这个有支，它有一个重要的观念，就是有了将来的生死业。我说这个观念非常重要，他说“有”，以为说我爱的东西，取了变成我自己所有，哇！这个糟糕了！这个解释就很糟糕了，不但不符合《阿含经》、不符合佛义，完全都是你自己在解读。这个“有”不是拥有，这个“有”是有生死业，有了未来的生死业。有支，【(即取舍既定，而业因已成，曰有。爱、取、有为现在世三支因，再感未来世二支果。)；】你有这个业，你就注定要继续来投胎转世。【十一、生支(由现在世惑业因，感来世受生果。)；十二、老死(指来世，从生而至老死也。)。此十二支，展转相因，连环钩锁，三世因果，流转不息，曰无明缘行，行缘识，】为什么中间一个“缘”？“缘”就是钩锁义，我钩你，你钩我，就像链子一样，要不然会断掉啊！无明钩着行，行钩着识，就像链子一样。【乃至有缘生，生缘老死是也。】

【还灭门是修法：无明灭则行灭；行灭则识灭；乃至生灭则老死灭。辟支利根，一闻佛说，即知无明为生死之根，即从断无明下手，如砍树者，直砍其根，根断而树自倒，无明断，而生死自了矣。】

【此文亦同心经，无字非字如上解。无明上多一明字，即性觉必明之明字，因必欲加明于觉，故成无明，此本来心，一念未动，故非明非无明，如是乃至非老非死。第一非字双用，又非明非无明尽(即灭也)，如是乃至，非老死尽，此将流转，还灭二门分开，各举因缘之头，直超因缘之尾，以便易知。如筷一双直排，】诸位！看这里，筷子要排这样子，(师父以扇子为筷子将其横排而面众)这是一支筷子上面，上面就是流转门，底下这个筷子是还灭门。先看上面这个筷子，这样排，无明，一直流转下去，无明、行、识、明色、六入、触、受、爱、取、有、生、老死，(师父在上排“筷子”上从左至右以手示十二因缘各各“流转”貌)这个就是流转门，这第一支筷子。你要修行，还灭门，也是一样，还灭、还灭。。。(师父在下排筷子上从右至左以手示“还灭”貌)无明灭了，这就没有了。所以，流转生死是这样过来的，逆生死是这样过来的，没有死亡，没有死亡当然就没有生，没有生就是没有有，没有有就没有取，没有取就是没有

爱，没有爱就是一直一直到前面，就没有无明，叫还灭门；流转生死门(师举筷子从左至右行)、还灭(师举筷子从右至左行)，就是这个。如筷子一双直排；这个初学佛法的人、老参：讲经就讲经嘛，摆那双筷子做什么呢？(笑)就是这样子，不懂这个什么含义。如筷一双直排，【现文乃是将二门，】就是流转门、还灭门。【双举第一支因缘之头，】就是无明。然后，【双超中间十支，而至十二支因缘之尾，稍费思索。】师父已经解释得很详细，如果你要更详细，那就在我们《大专佛学讲座十四讲表》里面，师父讲得非常清楚。【此中所云老死尽，但尽分段，未尽变易也。据此如来藏，非缘觉法矣。】

好！诸位请翻开598页，第一行：

【非苦、非集，非灭、非道，非智、非得。】

这个就是非四谛，非声闻法。这个“智”跟“得”要稍微理解一下，这个非智就是非我空智；非得：非得我空之理，没有我空之智，也没有我空的理。意思就是说：如来藏性里面没有能断之智，如来藏性里面亦无所得的我空之理。所以这个“智”就是能，能断之智，那么，“得”就是所得之空理，也是能所。这个非苦，如来藏性，本来苦无实性，毕竟空；非集，集是相上讲的，根尘识讲的；非灭，无苦可灭；非道，也无道可修，这站在如来藏性的角度讲。非智，非我空智，意思就是：非着一个能断之智；非得，亦不着一个所得之空理，这是小乘所证的智跟理。

看注解：【次非声闻法。苦、集、灭、道，四谛法门，是佛为小乘机所说。世间出世间，二种因果，皆是谛实，故称为谛。苦谛：是世间生死苦果，以逼迫为性。】逼迫，众生被逼迫了，有时候就会去自杀，苦对众生来讲是实实在在的，没有一样不苦的。所以讲到究竟处，当然没有这个；但是对众生来讲，不要说什么，你今天突然。。。怎么样？譬如说你这个胃，哇！痛得受不了，或者是说你受到撞击，非开刀不行，诸位！那你想想看，没有打麻醉药的时候，你功夫有多厉害啊？你真的证悟到如来藏性，不打麻醉药开刀，你行吗？我们不是圣人，倒没有那种定力，所以还是没有这个能力，色身是假相，但是，碰到最极端的痛苦的时候，就是没有办法！简单讲就是要学习放下，要学习放下。所以，人病苦一折磨下去的时候，所有的理性都没有，所有的智慧也都几乎消失了，一心一意只想说：我现在肚子痛，肚子赶快没有痛！阿弥陀佛忘记了。很累很累的人：我现在佛念不出来，只想赶快去躺着！就是这样，那个苦对众生来讲，它有逼迫性，很难去克制的。有一种东西，它是非人力所能控制，它不是理性的东西，譬如说你的脑部受了重创，譬如说阿兹海默症；或者老人健忘症，一直抖。。。美国有一个，他就是得到那种，中国话叫做舞蹈症，他就一直抖。。。影片出来，哇！那个抖得实在是严重，那种情形，我看连想要端一碗饭吃都不太可能！怎么会抖得这么厉害？就是这么厉害，完全失控，你看到那一幕，你会吓一跳！那美国人他的爸爸，孩子没办法了，没办法治疗、没办法开刀，就什么？弄一个很大的空间，他爸爸、妈妈也很无奈啊，也很有爱心，可是，生到这样的儿子没办法，就怎么样？饭就摆在地上，自己去转，自己去吃，他就没办法端，端不起来啊，他就一直抖。。。然后一直在地上翻滚，一直抖，医药统统无效，那脑部失控，这个就是业。你看到那一幕的时候，哇！我的天！吃饭，连端起来都没有办法，连吃一口都没办法，端下来，它会一直掉一直掉，饭粒、面包、汉堡统统掉光光！所以他爸爸、妈妈就把食物像狗一样放在地上，他一直去转，转过来，机会到了咬一口，再转。。。转到这个汉堡的旁边，他就再咬一口，目标又快到了，又咬一口，如果是正常人，三两下就吃光了，哇！这么累的，吃一个汉堡搞了老半天，没有办法！得到这种病症，真的苦不堪言，他爸爸、妈妈也是束手无策啊！这个就是说：不是你学佛就可以讲大话的，当你碰到这种情形，没辙，没辙啊！好！老年痴呆症，年岁大了，现在讲的：白天太操劳了、西药用得太重了，或者是农药用得太重了，中毒！或者受到什么重大的打击，结果到六十几岁的时候，失智的老人，坐在那边，人家推轮椅：阿爸，阿爸！你知道我是谁吗？喔！不认识。你看，是啊，没有错啊，如来藏性大家都有啊，你碰到这个老人失智症、阿兹海默症，就没辙，没办法！所以这个就是我们要面对现实的问题，不是学佛好高骛远、讲求理想化，重点，重点：一定要把身体照顾得健康。你看，你这个饭端起来就这样吃，你看，就这么简单的动作，我刚刚看到那个影片，那个美国的小朋友，才十几岁，在地上打滚了老半天！人家记者就访问他爸爸、妈妈说：那你为什么要对你儿子这样？他说：我对我儿子很好啊，你不要这样讲，我们真的用所有的爱心在对儿子。他说：你的儿子像狗一样在地上这样打陀螺，你怎么会说你们对你儿子这样？他这个老人就解释给他听，对记者说，那你跟他生活一、二天。这记者就很勇敢的跟他生活一、二天，那记者二天就投降了，没办法，饭端不住，没办法，二天就投降了！他才体会到说他爸爸、妈妈是真的很辛苦，生到这样的孩子，没辙，没办法！所以，举的这个例子就是说，你今天不管你长得怎么样，不管你的身材怎么样，不管你是男、是女的，很知足了！所以说：你有办法听到佛法，知道生死苦。那我们知道说这个逼迫性，就是世间每一个人业力不一样，千百种苦，不是只有八苦。诸位！底下，【约人间，略说八苦：生苦、老苦、病苦、死苦、爱别离苦】底下说【(欲合偏离)，】“欲”就是想要，想要大家在一起，就偏偏离开，你看看这个就是这样子了，(日语)不是爱到疯狂，就是恨之入骨，就是这样子，爱别离苦，有的人承受不了的。【怨(平声)憎会苦】怨憎会就是【(欲离偏遇)，】想要离开就偏偏遇到，就是这样。我告诉你们：如果了解佛法的话就是：你选老公，或者是你选老婆，讲一句实在话，你也不用怎么挑选啦，反正怎么挑就是会挑到最差的那一个。他是你的老公喔，我告诉你：你怎么样逃到天涯海角，他还是你老公，逃不掉的！说：哼！这么丑，我才不娶她呢！如果她是你老婆，逃不掉，真的！所以，这个业力是不可思议的，不可思议，有时候你还作不了主。所以人间的苦，其实不是说只有八苦，我认为是无量无边！【求不得苦、五阴炽盛苦。】这五阴就像火在烧一样。【五阴烦恼之火，焚烧众生之心，前七为别，后一为总。】各别，其实是何止八苦啊！是不是？【约三界则分三苦：五趣众生为苦苦；】底下一个苦是身苦，上面一个苦是外境的灾难的苦；所以说内苦，底下的苦是内，就是身；外面的苦是外，内也苦、外也苦，哇！二个苦加在一起，苦苦苦。。。对不对？苦苦苦，这个就是众生。【乃苦中之苦。】每一个生过重病的人都知道，苦中之苦。【天趣众

生，三禅以下为坏苦；】坏就是【福乐有尽，久必坏生。】不管这一朵花怎么样，它一定会坏；或者你的禅定的功夫有多深，它还是会坏，除非是佛的定。【四禅以上为行苦；】行苦的意思就是刹那生灭苦，刹那生灭，佛也把它列为一种苦。【虽苦乐双亡，难免行阴迁流之苦。佛为说此是苦，汝当知。】

【集谛：是世间烦恼苦因，我执分别俱生，粗细烦恼，集聚众生心中，以招感为性，】招感来，【依烦恼惑，造善恶业，招感生死苦果，若无集谛烦恼苦因，当然不受生死苦果，佛为说此是集，汝当断。】所以，断，这个重点在断贪嗔痴杀盗淫，就是断这个。你要断什么？断这六个字：贪嗔痴、杀盗淫，就是断这个。

【灭谛：是出世间涅盘(译不生不灭)乐果，即二乘所证，方便有余土，】这个土有四土：方便有余土，当然前面还有一个叫做凡圣同居土，第二个叫做方便有余土。也就是说：凡夫见思惑没有断的，就住在凡圣同居土；断见思惑的阿罗汉，就住在方便有余土，因为不是究竟；出三界的就住在实报庄严土，看到的就是佛的报身、自己的报身；最后，佛进入最究竟的，就是常寂光净土，常寂光净土唯有佛一人，只有诸佛菩萨的领域，这常寂光净土。那这里讲方便有余土，就是断见思惑暂时所住的土。【偏真涅盘，】就是偏空、不究竟空。【拣异究竟无余涅盘。】究竟无余涅盘当然就是佛果了。【以可证为性，若能修道、断集，自可灭尽诸苦，灭非真谛，因灭会真，】这个灭是灭苦，灭苦这个名词并不是真空之谛的名词，只是灭苦，所以，灭苦它不是真空之谛。但是因灭会真，要加一个“但”字，义理更清楚，但因为灭苦，能会真如的无为法，所以叫做因灭会真，因为灭这个苦，就能够契入真如的无为。【故称灭谛，】所以，其实它是灭烦恼、灭苦，不生烦恼叫做灭，这称为灭谛。【佛言此是灭，汝当证。】

【道谛：是出世间道品乐因，共有三十七品，】这个我们在《十四讲表》大家统统有背过。【四念处、四正勤、四如意足、五根、五力(即五根增长成力)、七觉支、】七觉支就是七菩提分。【八正道，】就是八圣道分。【以可修为性。四谛中，此谛最关紧要，若能修道，自然断烦恼苦因，灭生、死苦果，证涅盘乐果。如大乘四弘誓愿，】大乘的四弘誓愿是：众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。【第三法门无量誓愿学，学成则前后三愿，皆得圆满，佛云：此是道，汝当修。诸弟子闻佛四谛法声，修道证果，故称声闻。】听佛的音声而证果。

【非智非得者：此文接于四谛之下，不必别作他说。依孤山作小乘所证智理，谓非有我空之智，】也就是没有着一个我空的智是能断之智。【与非得我空之理，】也没有所得到的我空之理。其实这个仍然是能断之智、所得之理，仍然是能所，还是放下。【当属声闻乘，此亦随净缘所成。本来心中，不但有为法当非，即无为法亦非，以藏心不属有为无为故；据此则如来藏，非声闻法矣。】

底下，599页，经文：【非檀那，非尸罗，非毗梨耶、非羼提、非禅那、非般刺若、非波罗密多。】

这个非六度、非菩萨法。

檀那就是布施，尸罗就是持戒。如来藏性非布施法，只有布施，没有办法达到如来藏性的，要体悟到毕竟空寂。

非尸罗，也不是持戒，持戒，它有持戒相，“戒相庄严”，你没听过吗？持戒，它有持戒相，连相都没有，怎么持？所以非尸罗。

非毗梨耶，毗梨耶就是精进，无为法，精进什么呢？

非羼提，羼提就是忍辱，没有能忍、所忍，没有能所，它不是忍辱。

非禅那，禅那就是禅定，如来藏性本来具足有定，不必加一个定，非禅那。

非般刺若，就是非智慧，智慧是个名词，本来就具足，不是说你拥有、能拥有智慧。

非波罗密多就是到彼岸，连此岸都没有，哪里到彼岸呢？

所以，如来藏性没有能所，非布施、非持戒、非精进、非忍辱、非禅定、非般若、非波罗密，也没有所谓到彼岸、到此岸这个东西。

【此非菩萨法。他经所说檀波罗密等，乃理行因果并举，此文稍异。依孤山曰：‘非檀那等，先非能趋行；】“趋”就是趋向，先非掉，有趋向某一种目标，没有的，没有目标让你趋向的。然后，【非波罗多者，总非所趋理也。’】因为没有能所。【此文全用梵语，前六即六度，后一即到彼岸。】

【檀那此云布施，布施有三：一曰资生施，即以财物布施，资养生命；】这个是一般人都可以做得到的。【二曰法施，即以佛法布施，令续慧命；】这个是出家人，还有一些有德行的大德居士所做的工作。【三曰无畏施，即以无畏力，布施于众生，】无畏施就是令众生无畏，那就不杀生，让众生不要有恐惧感。这个无畏施，意思就是说：我们一个人不能有杀心、有害心；一个人有杀心、有害心，动物看到你，它会发抖。无畏施，即以无畏力布施于众生，【令离怖畏。】

【尸罗此云持戒，持戒亦三：一曰摄律仪戒，无恶不断也；二曰摄善法戒，无善不修也。三曰饶益有情戒，无众生不度也。此大乘戒，不独制身口，而能摄心也。毗梨耶此云精进，精勤不懈曰精，进趋不退曰进。乃普对诸度万行，悉皆勇往直前也。】

【羼提此云忍辱。辱者侮辱，或骂詈，或排斥，或殴打，或残害。一切逆境，皆谓之辱；忍者忍受，能含忍顺受。忍之一事，颇不容易，略说其相有六：一曰力忍，凡辱境之来，忍而不较。退一步，让三分，由他、任他；二曰反忍，】用观照的。【凡遇人加辱，不责人而反责己，】可能【总由过去辱他，故今辱我，作还报想，】欠了以后，还了就好了。【并不尤人；】“尤”就是抱怨。【三曰忘忍，雅量宽洪，虽然受辱，毫不介意，处辱如无，此三尚未得理，谓之事忍。理忍亦三：一曰观忍，凡辱境当前，以智观察，我身本不有，人相复何存，人我双亡，辱境安在；】没有的。【二曰喜忍，】欢喜。【逢人加辱，】有人侮辱我。【心生欢喜，以其能成就我之忍力，】所以，【如力士逢人试力而喜也；】试力就是试着自己的力量：我修行修到这么久了，还没有人这么侮辱我，我试着看看忍得过忍不过？所以，我们常常用感恩的心，众生造了地狱的恶因，来成就我们的道业、成就我们的忍辱，我们为什么不感恩他？他这样一直像发疯似的伤害我们，我们为什么不宽恕他？所以，你用这个观照的力量，试力而喜，试就是试自己的忍辱力叫做试力。就是他来跟我考试考试；大学联考不是有考试吗？临命终我们要考试；不用到临命终考这个忍辱，我们生前就考考看，能不能躲得过人家的侮辱，不要跟他计较。对不对？【三曰慈忍，对于加辱之人，怜彼愚痴，】我就是用这样子，众生真的愚痴。【无有智慧，不知礼义，不明因果，竟起慈心，发愿度脱也。】我还没有这个后面四个字，我没有发愿度脱他。有一个记者，他一直伤害师父，然后我用这个电话有通过，我说：我不生气，我原谅你，我从来不恨你，不过你造的因果你自己要负责。众生，这个有时候他们要生存，有时候我们用理解一下，有时候这些名人要牺牲，他们生存的压力很大，他要报一些很奇怪的事情。所以，你看到这个报章杂志，常常跟人家上法院，这个要告他、这个要告他，我们没有那么多时间去告这种事情，没有那个时间。我们用的就是这个，用的就是这个。我们也能理解说，说实在话，记者的压力也是很大，他总是要写一些东西。怜彼愚痴，无有智慧，不知礼义，不明因果，竟起慈心，发愿度众也。【如释迦本师，为歌利王，割截身体，不生嗔恨，发愿成佛先度是也。】所以，我看了这一段就说：哎呀！人家骂一骂还会消灾呢，你做得到，他拿刀子来，把你的肉割起来，你不生嗔恨的，你举手让我看看！你有这种功夫，你举手让我看看。做不到！好！我也要先声明：我也做不到，你敢割截我的身体看看！我也是做不到。没办法啊，这个佛才有办法做到这种功夫，我们真的没办法！拿刀子来割，我们只能说：你不要割我的身体，生命是很珍贵的！我会跑给他追，我是不会伤害到他，我是跑啦，跑快一点啦！对不对？要不然最多就叫个警察来，你不要杀我、不要割我的肉，我也没有欠你，我最多做到这样子啦，恨他是不会啦！对不对？发愿成佛先度他，这个我也做不到，你要杀我，我为什么还要度你？我才不管你死活，怎么可能还去度你？讲来讲去，我们还不是佛祖，我们要讲良心话啊！诸位！你家，真的拿刀、动刀动枪，到你家要干掉你的老公，或者你的老婆、儿女，你真的会想度他？哼哼哼！这也是不可能的事，真的没有办法，成佛哪这么简单的？没有那么简单的！这个就是我们认识自己，真的！还是做不来，要老实一点，要老实一点。

【禅那此云静虑，此虑非思虑，】非识心之虑。【即正思惟。初修静即是止，虑即是观；修成静即是定，虑即是慧。或称禅定，有世间禅，出世间禅，出世上上禅。世间禅：凡夫四禅四空定，外道无心定；出世间禅：小乘禅，大乘禅；】我们就是修一种，我们修的那个也是chan(二声)，但是，跟我们大小乘不一样，我们修的那个叫做嘴馋，整天就是只想吃的而已，就是嘴馋。【出世上上禅：即十方诸佛，得成菩提之定，名大佛顶首楞严王是也。】

【般剌若此云智慧，有文字般若，即一切经典，能诠义理，可以开人智慧，而世间文字，不足称焉；有观照般若，即起智观照，三空】就是人、法、空空。【妙理；有实相般若，即本经，十番所显之妙净明心，四科七大所会之如来藏性，平等一如，真实之相。菩萨观照功深，所得契合真理之智，是为般若妙智。上六是趣果之行，属因。】

【波罗密多此云到彼岸，是所趣之理属果。此岸是生死，彼岸是涅盘。涅盘，即佛所证不生灭之果，实教菩萨，得以分证，若权教菩萨，所修诸行，但称六度，不称六波罗密，】这个很重要，权教不究竟，当然就没有菠罗密。这个很重要的，六度跟六波罗密是不一样的，六度只是方便，六波罗密是究竟啊，到彼岸啊，这个要看清楚。所以平常称六度，权教菩萨叫做六度，实教菩萨叫做六波罗密。这个名词，说不定你二十年来还没有分清楚！【以所修不能离相，】不能离相就没有办法达到波罗密，所以离相就是真功夫。【未得三轮体空，不到涅盘彼岸。此六波罗密，以般若为先导，必由般若，方能离相，方到彼岸也。此亦属净缘起，而本来心，不假修证，故皆非之。据此，如来藏非菩萨法矣。】

【如是乃至，非怛闼阿竭，非阿罗诃，非三耶三菩，非大涅盘，非常、非乐、非我、非净。】

诸位！如来藏性没有任何的名词，空，不贴任何的标签，它是证量的心境，所以没有任何的标签，讲如来也不对，讲应供也不对，讲正遍知也不对，讲大涅盘也不对，讲常、乐、我、净，统统不对，它没有标签，它没有相的东西，你怎么安上什么如来、应供、正遍知？这个是就人所认识的名相，来说明究竟义的圣者跟觉悟的圣者，所提出来的一个名词。

如是乃至，非怛闼阿竭，怛闼阿竭就是如来，对不对？诸位！这个“如来”用台语来念的话，形容一个可怕的人、道理讲不通的人，就用台语，他也是“如来”，一直胡闹又一直来，一直来又一直胡闹，这也是“如来”，所以，用国语讲的“如来”，是世尊这种大圣人；若是用台语讲的，一直来又一直胡闹的，无理取闹个不停的，那就是很凄惨的、精神病的人，不一样的，如果说以后你去外面看到一个很不讲道理的，你就讲一句很有水平的话：唉！这个也是“如来”！但是你不要用国语讲，记得要讲台语，意思就是很不可理喻，又开始胡闹了，这个也是“如来”。这样我们内行的人听得懂，那些外行的人听不懂，我们讲我们自己听得懂的就好。

这个人也是“如来”，字面上好听又好看，又不会伤人，他在一旁听得懂台语，听了会很高兴：啊？我是如来？对啊！一直胡闹又一直来，难道不是“如来”？每次来就是要开始无理取闹。非阿罗诃就是应供，非三耶三菩就是正遍知，三耶三菩就是正遍知，三耶三菩。非大涅盘，大涅盘就是非涅盘的断果，没有能所，哪里有大涅盘？也不是常、也不是乐、也不是我、也不是净，诸位！常、乐、我、净，这个都是名词，真实的解脱境界，不安任何的这些标签，这些如来、应供、正遍知、涅盘、常乐我净，这个都是名相，在形容某一种东西；如来藏性绝对的东西，没有东西让你形容。所以说：永恒的真理是不需要标签的，就是这个道理。

【此非如来法。如是指上所修，六波罗密行，乃能从因至果。非有超略，显前菩萨法，即如来之因也。非怛闼阿竭三句，非能证佛也；】意思就是非有能证之佛。【非大涅盘三句，非所证法也。怛闼阿竭：此云如来，有法、报、应三身，解见在前。阿罗诃：此云应供，能应九法界众生之供。三耶三菩：此云正遍知，正知，知心包万法，遍知，知万法唯心；又正知是实智照理，遍知是权智照事。此三即诸佛十号前三号。大涅盘：即佛所证大寂灭海，此云不生灭，二死永亡故；又云圆寂，真无不圆，妄无不寂也。此为佛果之总，下二句，即涅盘所具四德为别。】

【《正脉》云：常者，非惟二死永亡，无诸生灭，亦且世相常住，】为什么世相常住？世相就是空相，空相当然常住。所以，世间这种种的假相，它其实就是真相。亦且世相常住，【究竟坚固也；】所以，是法住法位，世间相常住，就是这个道理。【乐者，非惟远离诸生死苦，亦且得不思议解脱，受用无量法乐也；我者，非惟证真法身，犹若虚空，亦且山河大地，全露遮那也；净者，非惟妙净理体，无诸染着，亦且清净遍周，无染非净也。此文似但非】就是去除，非去【涅盘断果，实亦非菩提智果，】也是放下，也是不着。【正遍知，即三菩提，权、实二智也。】

【佛，为极果圣人，菩提涅盘是究竟果法，何亦俱非耶？《金刚经》所云：‘言佛法者，即非佛法。’】诸位！为什么讲：佛法不是佛法呢？因为佛法是不可说，硬要说，那就不是佛法，说佛法是本身无相。对不对？实智究竟解脱。所以，只要你讲到佛法在语言上、文字上，那即非佛法，佛法不是观念、不是语言、不是文字，说不得。【又《圆觉经》云：‘妙圆觉心，本无菩提，及与涅盘，亦无成佛，及不成佛。’此本来心，与妙圆觉心，无二无别，故佛法亦俱非也。据此则如来藏，又非佛法矣。】

【统上则十界俱非，非六凡法界者，以明空如来藏，非染法之所能染；又非四圣法界者，以明空如来藏，】非圣非凡、非净。【亦非净法之所能净；是谓弥满清净，中不容他，如实空义也。】所以诸位！要修空观，记得！空到底，空掉一切执着，空掉一切分别，空掉一切颠倒，空到底！就像你砍这个、劈这个柴，用这个斧头劈这个柴，一下子要劈到底。诸位！这个镜子要完全干净，就必需一尘不染，必需一丝不挂，要绝对的干净，绝对的干净就是空如来藏，什么圣凡、染净统统放下。【初圆彰空藏一切皆非竟。】

603页，这一段是【巳二　彰不空藏一切皆即】

一切皆即就是即一切法，世法、出世法都是佛法，都是如来藏。

中间经文：【以是俱非，世出世故，即如来藏，元明心妙。】

以是俱非，这个是讲前面的，因为前面的如来藏是不立一法，它才能够成就任何的六凡的世间，还有四圣的出世间。为什么？因为它不立一切法，所以世间的六凡、出世间的四圣，统统是如来藏。即如来藏，“即”就是一切法，意思就是：因为如来藏不立一切法，空如来藏不立一切法，就是以是俱非，所以能够成就即如来藏，这个即如来藏就是成就不空如来藏。这个不空如来藏中的一切法，怎么样？元明心妙，就是如来藏中的一切法；元明就是本明照用，心妙就是大用现前，依体起用。那么现在就是这样子了，整句的意思就是说：以是俱非，世出世间故，即如来藏，元明心妙。好！这一句的意思，究竟的义就是：因为你能空，一切俱非，就是空如来藏不立一法，所以世间的六凡、出世间的四圣，就是如来藏中的一切法，而且这个不空如来藏，即如来藏就是不空如来藏，“即”就是不空，要面对这个现实。即如来藏中一切法，本明照用，而且依体起用，大用现前的心妙，不可思议的妙用。

所以，重点在哪里？前面没有毕竟空，这里就没有办法毕竟用，这问题就出在这个地方！所以前面：以是俱非是体，后面这个：元明心妙就是大用，大用。为什么？不空如来藏就是用，空如来藏就是体，不空如来藏就是大用。

底下，【上二句承上起下。世即六凡，出世即四圣。俱非者：以空如来藏，湛寂之体，清净本然，不立一法，方能成不空如来藏；俱即一切法之用，如摩尼珠，体非青、黄、赤、白，故能随缘现色，此蹑空藏，为不空藏之由。】意思就是依体起用，空藏是体，不空藏就是大用，如果那个体不空，大用显现不出来；一个人没有断尽烦恼，像佛一样，用不出来，大智慧、大神通统统用不出来。所以必需从内心里面铲除所有的烦恼、执着，你才有办法成就佛道，而且就像佛有大神通、大智慧、大涅盘；如果你那个烦恼、执着不空，那没有办法！

【即如来藏，元明心妙：此举藏心，正由本妙寂体，】如果完全清净的镜子，就是这样，像它这样，完全清净的镜子就可以照，照天照地，叫做本妙寂体，你看，清净的镜子、完全干净的镜子，就是像这样，本妙寂体。【遍非诸法，故能起元明照用，普即诸法也。元明：即本明照用，如摩尼珠，光涵照用。】“涵”就是包括、包含、现起，这个光包含着照用。【而曰心妙者：正显用乃体含，】体中本含，意思就是：你只要照见空体，大用就会现前。就像镜子，对不对？本来就会反射，本来镜子就是能用，如来藏的体性本来就含有大用。【仍非滞有之用，

】它还不是停顿在假相当中那种用，它是如来藏性的大用、妙用，【是即妙之明，即寂之照也。】所以因为有空如来藏，所以成就了不空如来藏，底下这个统统是圆照大用，不舍一法。为什么？任何一个法都是佛法、都是如来藏性，所以这个更加强调成就一切法，当下就是。即心，就是见大，如来藏性就是见大，不离见大，就是识大。即空、即地。

【即心、即空、即地、即水、即风、即火，即眼、即耳、鼻、舌、身、意，即色、即声、香、味、触、法，即眼识界，如是乃至，即意识界。】

这个就讲到“即”，就是圆照大用，不舍一法，当下就是，如来藏性不离见大、不离识大；如来藏性不离五大，即空、即地、即水、即风、即火；如来藏性就是六根，即眼、即耳、即鼻、舌、身、意，就是六入；即色、声、香、味、触、法，如来藏就是六尘，不离六尘；如来藏就是眼识界，如是乃至意识界，就是六识。

【此下即十界。非但即于四圣，而且即于六凡；染净俱该，圣凡平等，七大十八界，皆即藏心；故二十五圣依之而修，各各皆证圆通，即证入如来藏心也。一切法相，皆同空藏，惟改非为即而已，此即世间法矣。】意思就是：佛法不离世间法，佛法当然不能离开世间法。所以师父才告诉你：解脱是现在，不能等到临命终啊，不能等到临命终对一个极乐世界的期盼，耗掉了我们现在的五十年、半世纪的用功。意思就是说：我们期盼去极乐世界是好事；但是不要忘记我们现在也有一颗佛心正在运作啊，千万不要虚度光阴，等待死亡，佛法是非常现实，既现实又超越的。

604页，经文：【即明、无明，明、无明尽；如是乃至，即老、即死，即老死尽。】

一切的明、无明，当下都是如来藏性；明、无明尽，也是如来藏性，如是乃至，老当体即空，就是如来藏性，即老死尽，统统是如来藏性。

【此即缘觉法。】

【即苦、即集、即灭、即道、即智、即得，】

【此即声闻法。】

【即檀那、即尸罗、即毗梨耶、即羼提、即禅那、即般剌若、即波罗密多。】

【此即菩萨法。】

【如是乃至，即怛闼阿竭、即阿罗诃、三耶三菩、即大涅盘、即常、即乐、即我、即净。】

【此即如来法。】这个就是如来法。【以上十法界，不出一真法界，十界诸法，惟依藏心之体为体。离此心，而无片事可得，是谓尘尘混入，法法圆通，】诸位！什么叫做尘尘混入，法法圆通？沉沉混入，任何一个时空，统统就是佛法，问题是你会不会用？什么叫做法法圆通？法法毕竟空，哪一法不通呢？【一真不动，应用无限，如摩尼珠，普现一切色，如实不空义也。二彰不空藏一切皆即竟。】

再用一点点时间，因为中元普度可能要停课，我们多用一点点时间。

605页，中间的经文：【巳三　彰空不空即非圆融】

【以是俱即，世出世故，即如来藏，妙明心元。】

意思就是：以是俱即，统统即一切法，以是俱即，这个世间法、出世间法当下就是，就是如来藏，即如来藏，就是立一切法、成就一切法，当下就是，不离一切法，不离就是即。本来就是妙明心元，意思就是：世出世间法，统统是如来藏性，只是你不觉悟而已，就是这个道理。

【上二句承上起下。以因也，是指不空如来藏，圆照之用，随缘普现，不舍一法，俱即世出世间，圣凡十界故；并蹑上科，空如来藏，为空不空藏之由。即如来藏，妙明心元，此举藏心，妙明心元，乃蹑前二藏。】前面二藏就是空如来藏、不空如来藏，根据前面。【空藏曰本妙，重一妙字；不空藏曰元明，重一明字；】第一个是妙，第二个是明。“妙”是讲空，“明”是讲用，诸位一定要记住，佛教的用语有它的一定的次第。妙：不可思议的体；但是也可以称为妙用，也可以称为本明之体，都可以，但是，用这个字稍微适合一下，哇！会显出佛教不可思议。重一个妙字，不空藏重一个明字；【此合之而为本妙本明，以此明妙，乃自心本具，故曰心元。元即本也，体用双彰，寂照不二，正显圆融中道，双遮双照。】遮就是非空非有，照就是即空即有。【如摩尼珠，若言其有，一道清净，忏尘不立；若言其空，众相分明，遇缘普现。正所谓，真空不碍妙有，妙有不碍真空，即妙而明，即明而妙，是为本来心也。】

605页，最后一行，经文：

【离即、离非，是即、非即。】

这是前面已经解释过了。这个“即”，底下加“一切法”就很清楚，离即(就是一切法)，离一切法。离非，非一切法就是空，意思就是离有离空，这个就是双离空有。离即一切法，离非一切法，也就是说：离即就是离有，离非就是离空，双离空有就叫做双遮。底下那个“是”，要用二次：是即一切法，是非即一切法。是即一切法，这即一切法就是有；非即就是空，也是有，还是空，叫做双照空有。是即一切法，是非即一切法，是即一切法也对，是非即一切法也对，这个意思讲得更清楚中道第一义谛是怎么说。

好！中道第一义谛究竟实相就是：诸位！离即一切法也对，离非即一切法的空也对；是即一切法也对，是非即一切法——空，也对，双遮、双离空有，离空离有也对，照空照有也对，而且是同时存在，这个就是究竟了义。

【此即中道，第一义谛，胜义中真胜义性，亦即一乘寂灭场地。上句离不空藏，即一切法，是离有；离空藏，非一切法，是离空；乃双遮空有】“遮”就是遮止。双遮空有【二边，】的执着，意思就是说：着空要离，着有还是要离。【以显一心之体，不滞于空有也。下句是即非即，是字，双贯即与非即解，】来作解答、来作解释，【其义自明。是即十界，照不空藏，是照有；是非即十界，照空藏，是照空；乃双照空有二边，以显一心之用，互融于空有也。】

【此经从阿难舍妄求真，求佛发妙明心，即显发此三藏一心也。】诸位！这个就是《楞严经》所有的表达最重要的：三藏就是一心，空如来藏、不空如来藏、空不空如来藏，就是同一个心体，没有二心。【佛始从眼根指出，十番极显其真，二见略剖其妄，】二见就是同分妄见、别业妄见。略剖其妄，【复自根中，推而广之，普会四科，遍融七大。阿难大众，各各自知，心遍十方，常住不灭；此悟次第空藏，已成顿意，而圆意犹未彰也。】

【复由满慈，问三种生续之因，如来与答，性觉必明，以为其咎，以致世界、众生、业果，生续不断，显次第不空藏；斯则体用已备，圆意已露，犹未具彰也。】

【复答满慈，五大圆融之难，以示性相二无碍理，且释有碍之疑，至于即性之相，无量不思议妙用，即相之性，混融不思议妙体，尚未极显也。
迨依迷悟心，对辨二种缘起，】二种缘起就是染跟净这二种，一个是染的缘起，一个是净的缘起，迷就是染的缘起，悟就是清净的缘起。【依本来心，圆彰三种藏性，】空如来藏、不空如来藏、空不空如来藏。【显理显到此处，可谓彻法流之底，穷性海之源，显之极矣。】

【然此一心三藏，即首楞严定，人人本具，迷不自觉，当起奢摩他，微密观照，方能圆悟。前三卷，佛为阿难大众，微妙开示，各各自知，此心遍满十方，常住不灭，得微密观照之功。此四卷，因满慈启问，佛为说三种生续之因，五大圆融之故，会归三藏，极于一心，即微密观照之功，】为什么三藏极于一心？因为是不二法门，所有的佛法当下会归一心，就是不二，不二法门就是一心。就是微密观照之功，【照彻心源，一切事究竟坚固，方信首楞严，为自性天然本定，不假修成，但是了因之所了，】了因就是修行，修行会显出佛性。【而非生因之所生矣。】为什么不是生因所生？因为本自具足，你怎么生啊？修行会显出佛性，而佛性不是你生出来的，它天然的妙性本来具足。【初极显圆融竟。】
607页，【卯二　普责思议】

【如何世间，三有众生，及出世间，声闻、缘觉，以所知心，测度(音铎)如来，无上菩提。用世语言，入佛知见。】

这一段很是重要！如何世间就是责备、责怪之词。这个世间都是用生灭心，三有众生，三有众生用什么？就是用生灭意识心。以及出世间的声闻乘、缘觉乘，以所知心，因为没有抛开识心，而这识心都是分别计度。如何来测度；“度”就是思量、衡量，来测度如来无上的菩提？如来无上的菩提是超越一切意识心的，怎么、如何可以用世间的语言，来入佛的知见？诸位！入佛的知见，世间的语言是生灭法，是人类所创造出来的，用人类有限的语言，如何进入根中的不生灭性？入佛知见是什么？这是就因来讲的，入佛知见，有入佛的知见这个因，才有办法成佛嘛！所以，入佛知见是就因来讲的，不生灭心就是佛的知见，意思就是：不可以用识心来入佛的知见，入佛的知见就是要开采根中之性、不生灭之性，叫做入佛知见。

底下，【如何怪责之词。世间三有众生：三有欲有、色有、无色有，则三界也。依因感果，因果不亡，谓之曰有。世间二字，指三有之有情世间；并及超出三界，正觉世间，声闻、缘觉，即出世二乘，已觉悟我空之理者，合之为凡夫、小乘。】

【以所知心，测度如来，无上菩提者：以用也，用所有能知之意识妄心，欲推测筹度，如来所证无上菩提，三智圆觉之极果，此属修成。如《法华》云：‘我所得智慧，微妙最第一。’】难知难测。【即佛所证三藏一心也。此心非识所知，】不是识心所能知，识心有能所啊！【非心】就是非众生的心【所测，】所以，此心非意识心所知，也非众生心所能测度，前面讲的是二乘人，后面讲的是众生。【祇能以如如智，方可契合，】岂可以所知之妄心，(【岂可以所知之心，】)妄自测度如来甚深的境界。(【妄自测度哉。】)

翻过来，608页，【用世语言，入佛知见者：用世间因缘、自然、和合不和，及互相陵灭，不合相容诸语言，欲入佛之知见。此佛知见，非指佛所得之三智五眼，】三智就是一切智、道种智、一切种智。五眼，好！我们知道，肉眼、天眼、法眼、慧眼、佛眼；【乃指众生六根中所具，三藏一心也。上无上菩提约果言，此佛知见约因说，以显三藏一心，生、佛平等。此因心，即如来密因，大开圆解，方能契入，岂可用世间语言，妄冀得入耶？】世间语言，你不可能入佛，佛必需要亲证，入于不生灭性。

【此文即谓本妙觉心(三如来藏心)，在本觉因中，在妙觉果上，皆不可思议，以所知心测度，用世语言求入，乃互影言之。】就是互相交换角度来说的。【实则此心，在因在果，均非拟议思量之所能及。古云：‘妙高顶上，从来不许商量；】妙高顶上就是佛的境界，禅师、大悟人的境界，就是明心见性，这个明心见性是证量的境界，是连谈都不能谈。妙高顶上就是证量的境界，佛菩萨、就是咱们祖师大德开悟、大彻悟的境界，妙高顶上，从来不许商量，一句话都不能讲！【第二峰头，】怎么样？【诸祖略容话会。’】第二峰，就是方便一下，说说无妨，

【问：‘佛知见，明标佛字，何以约众生因位耶？’答：‘《法华经》云：‘佛为一大事因缘

故，出现于世。’第一为开众生，佛之知见，使得清净故，出现于世。足知佛之知见，乃众生本具六根中，不生灭性，即是佛知见也。’古有问善知识：‘如何是佛？’答曰：‘在眼曰见，】在眼叫做见性。【在耳曰闻，在鼻曰嗅，在舌曰尝，在身曰觉，在意曰知。’】处处充满佛。【是指根性，为佛知见，但举前后二根，以摄余四。众生虽然本具，】众生虽然本具了佛性，【皆各埋没于尘垢之中，故佛为开其本有佛之知见，使得清净也。】【第二为示众生，佛之知见故，出现于世。为本经，佛向阿难眼根指示，不动、】显见不动，显见【不变、】显见【不失、】显见【无还、乃至见见非见，】这个我们前面都解释过了。【此即示佛知见。】【第三欲令众生，悟佛知见故，出现于世。本经佛为阿难，始自根中指出，更为会通万法，净极一心三藏，令起奢摩他，微密观照，圆悟本有真心。】【第四欲令众生，入佛知见道故，出现于世。即本经，欲令阿难依圆解，起圆修，得圆证，】诸位！“圆”是什么意思？“圆”就是无缺，诸位！识心不圆，见性即圆，不生灭性就是圆，用不生灭心，就是圆解、圆修、圆证。【直趣无上菩提。】见性就是佛的性，用这个因地心，你就一定能够成佛。所以师父还是强调：不要太多的情绪化，修行不能有太多的情绪，不高兴，整天绷一个脸，今天叫不回应，一个礼拜以后，那个脸还是一样；一年以后，那个脸还是一样，这个不行！诸位！修行人这个个性一定要赶快改掉。以前好像对不起我的，装作不知道，碰到，一定要好好的问候一下，装作没事，这个很重要的修养，你的善因缘就会慢慢一直具足。你今天，人家讲一句，你绷一个脸；下个月来看，又绷一个脸；明年看，还绷一个脸，哇！你想想看，谁敢亲近你啊？诸位！不要自断善缘，师父这样劝告大家：无论法师、无论护法居士，有这个毛病的，当然包括我在内，有这个毛病的，务必要改掉。底下，【须知无上菩提，乃果中究竟佛知见；而佛知见，乃因中真性菩提也。】

【佛知见，今指根性，不独我佛如是，十方诸佛皆然。下文第五卷，十方诸佛，异口同音，告阿难言：‘善哉，阿难！汝今欲知，生死结根，唯汝六根，更非他物；汝复欲知，无上菩提，亦汝六根，更非他物。’此是结解，】就是心结解脱了，修学佛道要打开什么结？打开心结，修学佛道要打开什么结？就是打开心结，心中没有结，没有能所、没有动念，当然就没有结。所以知道，诸位！见性人过的那种日子，这个不是你想像的快乐，那一种幸福感、那一种知足！对不对？吃什么，他统统放得下；睡什么，也统统放得下，碰到什么事，没事，没事！是不是？很能宽恕众生的缺点，对自己的优点谦冲自牧，他绝对不会狂妄的，所以这个心结打开了。诸位！没有几个人想听你那个狂妄之语，世间所有的众生，都愿意听谦卑之语，你记住师父这一句话，而不是造作的，不是造作的：我怎么样怎么样，我怎么样，我不行啦！那个是造作，人家讲那个谦卑是讲得很自然的，很自然的，不是刻意的谦卑，很自然就说出谦卑的话。这是为什么？成佛就是谦卑，谦卑就可以容纳更多的水，就像大海一样，大海就是低洼，低洼就可以容纳更多的水；一个人谦卑的话，就会跟人家结很多很多的善缘。诸位！学佛狂妄，是可怕的无知；没有学佛的人狂妄，这个情有可原，他没学佛啊！诸位！你学佛啊，你学佛还狂妄，这不行的！底下，此是解结，【不离六根之理。】六根之理，后面会谈到动、静、根、觉、空、灭，因为现在还没讲到这个。不离六根之理，动、静、根、觉、空、灭。【阿难问佛，佛为释云：‘知见立知见，即无明本；知见无知见，斯即涅盘，无漏真净。’】哎呀！这一句话太重要了，清净心本来就有净知见、清净的知见，你立一个知见就变成染了，前面那个知见是绝对，清净心所显现的知见。意思就是说：我们照天照地，自有分别的能力，这个分别是来自于妙然天性，涅盘的妙性本来就有知见；可是，我们现在立一个知见，头上安头就妄动了，就是性觉必明的意思，就是无明本。知见无见，斯即涅盘，不要头上安头，清净心、涅磐的妙知见，不需要再妄动，再加一个：我要让它更强大的知见，就变成能见、所见了。所以，我们人就是自作聪明，无缘无故他就起狂、起无明，无缘无故就加一个知见。所以在这里，你要修师父的这一句话，你一辈子都受用无尽，受用无尽！什么叫做知见立知，是无明本？什么叫知见无见，斯即涅盘？就是：我对生命无常的世间，彻底没有意见。这句话如果听入心了，一辈子、生生世世，法身慧命就一直成长。人之所以痛苦，在于好为人师，这佛讲的。人为什么会痛苦？就是一直想当别人的老师，碰到别人就一直想要教别人，你自己一直觉得很行，从来没有衡量自己的能力。人为什么会痛苦？就是好为人师，看到什么，认为：你们都是我的学生。不晓得三人行必有我师焉，因此我们要用谦卑。知见立知，即无明本，知见无见，斯即涅盘，无漏真净，这个才是无漏真净，“漏”就是烦恼的别名，这个才是没有烦恼的真正本真、本净。诸位！学佛就是学这个，要契入真功夫。【亦分明指根性，为佛知见，无足疑也。】分明指不生灭的根性，这个就是佛的知见，一点都不需要怀疑。【二普责思议竟。】

因为我们这个普度，中元普度要休息，我们多少多个十五分、二十分、半个钟头，就这样子多一点点，我师父就是比较辛苦一点。那么我们还有大概明天再上一天，后天就要包括要带二本来了，我们上到641页，这是奢摩他一个段落。换句话说：明天再上一天，后天可能就要二本书都带来。看进度啦，609页，如果明天上到629页的话，假设说啦，那就剩下没几页了。也可以把它上成二天，把它稍微辛苦一点，再来就要带《义贯》来，《义贯》就轻松了，我也比较喜欢。准备这个很辛苦的，好几天都没有办法睡觉，中午睡午睡的时候休息一下，我从来没有这样子这么有责任感的，睡午睡的时候休息了十五分，没多久就惊醒过来了，赶快起来，为了这些法师、比丘，还有为了这些护法居士，还有就是师父因为程度不够，也怕讲错，根器太利，常常被你们指正，我也不好意思，所以要自己全心全力的好好来准备。何况一些人送了一些茶，茶喝了，不好好的讲也说不过去，真的！有送就有保佑，有喝就会行气，真的就是这样，现在这些茶很好，很感恩！明天还有二天，至少文言文方面要讲到640页，明天、后天讲不完，讲到十二点，统统要讲到640页。下定决心！每天都接到电话：慧律法师啊！第六套出来了吗？还没有啦！吵死了！慧律法师啊！第七套出来了没？还没有啦，正在打字！第八套出来了没？一直吵一直吵，快发疯了，真的！真的！现在速度出快一点，让他来不及看，太小看我了！(笑)现在真的在赶功课了。也教育这些徒弟，结夏安居嘛，来我这里依止，要回去的时候，至少有一个正知正见：喔！原来这个楞严大法这么好！对不对？

所以今年的结夏安居的比丘、居士是真有福报！还有那二个居士，既然有心来发心出家，千万就不要退道心。以前三个大学生来，我看每天每天的，也没有用啊，到最后也是回去；当然，没有说一定怎样啦。很不容易来这里跟着这个僧团，要下定决心走这一条路；如果是尘缘未了，那就是非回去不行了！对不对？没办法，因为家里人怎么样，没有处理好，或者是你的婚姻、感情、债务。对不对？有一个男众，来这里要出家，在楼下碰到师父，我说：你来做什么？他说：师父！我很想来出家。然后讲了一句，哇！你吓一跳的话：不过我希望师父喔，我那个刷卡卡债先帮我付一下！我说：是多少啦？他说：三十万！什么？三十万？你说多少啊？三十万！(师父咬牙切齿貌)听了之后真是咬牙切齿的：三十万！三十万可以买多少块豆腐你知道吗？竟然有这种人啦，说叫我先帮他付卡债三十万，然后才要跟我出家，不必不必，吓都吓死了，那可能还帮你付三十万？说不定你帮他付三十万后，他接着又跑出一笔三百万来，阿弥陀佛！连观世音菩萨都请出来！(笑)

2009.07.04

609页，倒数第三行，【卯三　结喻推失】

【譬如琴、瑟、箜、篌、琵琶，虽有妙音，若无妙指，终不能发。】

这个比喻得非常好，有这些乐器，你没有妙指，没有办法弹出美好的这个音乐、悦耳动听的音乐。我们虽然有佛性，但是，没有佛陀来示现人间，我们仍然没有办法开发自己的佛性。

底下，【此举喻。琴者禁也，谓禁制邪淫，以归雅正。长三尺六寸，】这个是表法的，【以象】当然就是表三百六十天，【三百六十日，徽用十二，】也是表法的。【以象十二律，古止五弦，】古时候只有五根弦。【以明五音。所以帝舜弹五弦之琴，歌】就是歌诵。【南风之章，】这个南风就是古诗歌名之一，旧传是虞舜所作，【后文王、武王各加一弦，以合君臣之德，今之所用七弦是也。瑟者萧瑟，谓其声箫箫然而清也，弦有二十五，古诗云：‘二十五弦弹夜月’即此也。箜篌十四弦，乃师延所作，】师延是殷纣王那个时候的乐官，就是纣王的乐官。这个师延所作，与纣王为靡靡之乐。及武王伐纣的时候，这个师延就东走，往外跑了，一直到濮水而自杀，就是自投水自杀。说：乃师延所作，【声自空出。】这个声音是从。。。它留有空间，所以，这个箜篌的造型它留有空间，乐器从这个空间会跑出来——声自空出。【琵琶四弦，用手前推为琵，】有的是这样子，(师父右手拟从里向外抚琴貌)你看这个古乐器就这样子，有的是这样子，(师父右手拟从外向里抚琴貌)有的是往前推，有的是拉回来的。这个乐器我们不是专业、专门的，不过看电视上是这样子的。用手前推的为琵，【后却为琶，取作时运指为名。此四种皆丝属之乐，】丝线所做的。【喻凡夫、外道、声闻、缘觉，各有一心三藏妙体。体中具足妙用，喻乐器虽具妙音；若无妙指善弹，终不能发音，】这个比喻得很好，我们如果没有佛陀来示现，我们这个妙智跟妙理都没有办法达到，虽然是本有；但是没有人启发我们，还是没办法的！因此外在的因缘，来引发内在的智慧是很重要的。【喻凡、小本有藏心，虽具妙用，若无妙智契理，妙用亦终不发矣。】

610页，中间的经文：【汝与众生，亦复如是。宝觉真心，各各圆满，如我按指，海印发光，汝暂举心，尘劳先起。】

这个是指佛的心跟众生的心，大悟、究竟悟，跟没有究竟悟就差很多！佛陀讲，说：你跟众生也是这样子，这个宝觉的真心，其实是各各圆满，如果说佛的话就不一样了，如我按指，海印发光，海印，它这个重点就是同时印现，海印三昧就是一真法界，就是华严的思想，海印三昧论。其实这个海印，就是我们所讲的如来藏性，一时印现所有的根尘识。所以这个海印发光，这重点是说佛陀大用现前，佛的心性大用现前；但是众生，或者是没有悟到究竟的二乘人，就不一样了。汝暂举心，尘劳先起，你只要一动念，这烦恼就起来。所以我们众生那个执着是非常可怕的，你不要执理废事，就说：我本来就是佛，不用修行！你错了！就等于说：我可以念到博士啊！可惜你现在小学都还没毕业。是啊！你可以念到博士啊，可是你现在是不是博士？不是啊，不是博士就要继续念。是啊，你的本性是佛，没有错；但是你现在是不是佛？不是，不是就要继续修行，就这么简单！所以说：修行人最可怕的就是讲大话，讲大话的意思就是说：把佛的境界拿来自己讲，认为自己很行，在告诉别人佛法的时候，看来好像是他自己悟的，其实不是，都不引用这些佛、祖师大德的话，每次都是你要怎样你要怎样，自己又不能怎样！为什么？因为都没有讲说他是引用哪一个佛或者是祖师大德的话，每次用佛的话在教训别人，自己也做不到，自己也没有大悟。所以，当我们在讲话的时候，我们为了不落入人家把柄，有时候我们要常常语带根据：“我听六祖这么说。”但是你不要自己创造，跑出一个非六祖，冒用六祖就很惨了！六祖就明明没有这样讲啊！对不对？这个也很惨！要引用六祖的，结果讲出来又不是六祖的，那你算是哪一祖啊？所以说：为了怕落入人家的把柄，讲话最好有一点依据。对不对？说：“广钦老和尚说：”喔！是老和尚说的，不是我说的。这样烦恼会少一点，不要自居圣位，自己没有那种功夫，讲起来像圣人一样，这样就会很麻烦，后遗症会很大！

底下，【此法合。首句指凡、外二乘，亦复如前所喻者是也。宝觉真心：即如来藏心，此心性觉妙明，如同摩尼宝珠，其体本妙，其用本明，体用圆融，即体即用，是谓真心。凡外二乘，各各圆满具足三如来藏心，若有妙智，必发妙用。】

【如我按指，海印发光：】我们的心性没有光，我们的心性都是烦恼、都是尘劳，能够不计较、不比较，已经很不错了！【此佛以己为例，佛有妙智，证妙心之体，称体起用，故按指之时，海印三昧，便即发光。此是有妙指，即发妙音，喻中略而未备。海印三昧，乃佛心三昧，《华严贤首品》云：‘众生形像各不同，行业音声亦无量，如是一切皆能现，海印三昧威神力。’是知定心澄湛，应物而形，犹如海水澄湛，万象皆印，故以名焉。】所以你想要大用，必需

要有清净心，要了悟佛的那一颗心。了悟佛的那一颗心，是活着的时候了悟，这一句话可是非常重要：活着的时候了悟。

诸位！我们一定要很清楚，佛教是为活着的人而设立的，佛教不是死人的宗教，不能弄错方向。佛教是活着，让你活得更有意义跟解脱，不是寄托在一个未来不可知的死亡，千万不要误会佛教，佛教是非常非常积极的宗教，是解决众生不可能解决的事情；是解决所有的世间科学家、物理学家、哲学家、艺术学家、音乐学家所不能解决的生死问题，包括儒家、道家都没有办法解决，唯有佛教！所以，佛教要解决这个生死的问题，这是佛教最现实的层面。因此佛教是为活人而设置的一种解脱的宗教；说宗教也是很勉强，"宗"是立一个教主，大家都信仰他，叫做宗教；佛教讲的是人人平等，所以我们称为：本师释迦牟尼佛，意思：本师就是我们的老师，现在我们是学生，将来有一天，我们也能成为老师。所以，佛教是站在平等的角度，所以佛教不是宗教；也不是哲学，哲学是形而上的东西，它无可印证，各人讲各人的。像人生哲学，每一个人讲的哲学完全不一样，柏拉图有柏拉图的哲学；孔子有孔子的生命哲学；诸子百家，各自有诸子百家的思想哲学。佛法不是这样，佛法是有证量的信、解、行、证，按照一步一脚印，慢慢的就可以印证的。因此，误会了佛教，正因为我们做得不够。所以，在火葬场、在诵经团，都看到一些法师；这个法事，佛事本身不是坏事；但是，如果我们没有把正法宏传开来，很多人就认为佛教是死人的宗教：你们每天忙的就是死人，只要有亡者，就一定看到出家人。所以，出家人跟死亡的亡者，是连在一起的观照、观想。说来惭愧，最主要是我们没有推广佛陀的正法，让一切众生产生扭曲跟误解。

再来要讲到一个：正因为出家人的素质，素质，这个是非常难以论断的东西。所谓素质就是所谓基本盘，教育，教育的问题。再来，佛法里面又无关于文字，所以你看六祖也不认识字、广钦老和尚也不认识字，你看，人家也是成就这么伟大的成就，一代的祖师，而且是见性的圣人，称为东方如来。所以这个问题就出来了，好！这个基本盘的教育没有了，可是又没有几个像六祖跟广钦老和尚这种苦修，这样子洁身自爱的做模范让我们看。所以现在就是：你只要现僧相，大家懂佛法就尊敬你三分，也不敢说什么，就任其这一些很糟糕的就一直破坏。你一常常接触到这个世间人、这个丧家，第一个就一定要讲到钱；第二个，你的习气没有办法断除，没有办法断除，常常接触俗家，你自己被感染了，变成世俗人，自己不知道！所以我这里一直严格的禁止接触在家人，就是这个道理，这个也是佛陀、祖师大德一直的呼吁，出家就是要过出家的生活，不是每天攀缘在家人。再来，广化律师讲的：常常接触在家的女众，这个是比丘所禁止的，也不好！你去丧家诵经念佛，就会常常接触了金钱、你种种的习气、接触女众，讲话、讲起话来素质水平不够，人家一问，你也三不知。再来，谈话当中，人家现在的世间的在家居士，都是读到硕士、博士，你那个二句话人家就看破手脚了，二句话人家就知道你的程度了，没有水准啊，你佛法讲不出所以然，你本身也不懂，一天到晚就忙这个事情。看到这个佛教很让人痛心，可是也很无奈！对不对？为什么？没有一个特定的规范，他也没有违反佛教、没有违反国家的法令，也没有杀人放火啊！也没有违反国家的法令，那你怎么样去说是纠正他？这个事情就变成一种自觉、一种自发。我们必需讲清楚：经忏本身不是坏事，要看你这个发心，相都是虚妄的东西，问题在你这一颗心是发的是什么心？所以每天跟钱搞在一起，到最后，出家的心中就不是佛了，他出家，一碰到，他这钱的数目就跑出来，而被感染了，而被腐蚀了道心，而自己没有办法觉悟。所以讲到这个很感伤，我也无能为力，只能教育有缘的比丘，还有这一些在家护法居士大德，用正知正见、佛的正见，来好好的领悟佛的心是什么。

我刚刚讲的那一句话是非常重要的：佛法是为活人而设立的一个宗教，不是为死人。往生以后，佛。。。那也是当然同情、怜愍，叫活着的人看往生的人：将来你一定有一天会躺下去，就会像他！让你自己警惕你自己，是这样子的。所以你看，释迦牟尼佛说法的时候，什么时候为亡者？对不对？释迦牟尼佛说法，难道不是跟比丘、跟活着的居士这样讲经说法吗？难道跑到坟墓去啊？没有一个比丘、没有一个护法居士，难道跑到坟墓去啊？这样你就很清楚，佛的一生一世，他的示现，就是回归当下，就是你活着就是要受益，不要忘记佛的用心良苦，不能一直等，等到我说等临命终那一刹那。对不对？那你怎么知道未来要发生什么事情？你现在把心性弄懂，好好的修行，临命终不是更有把握吗？不是更好吗？为什么拒绝佛陀的智慧呢？为什么拒绝现在就要受用呢？何以这么愚痴？为什么？

611页，第四行，【佛心海印三昧发光，大用现前，照破诸妄，复本心源，证极无上菩提，照见九界众生，同具佛之知见。汝暂举心，尘劳先起者：指满慈及凡、外二乘，虽然同具藏心，含藏妙用，无有妙智，不发妙用，暂一举心，即随举一念，分别诸法，皆在心外，皆为实有，故发尘劳，有世间相。起即发也。】

611页，中间经文：【由不勤求，无上觉道，爱念小乘，得少为足。】

这一句就是最大的佛的警惕！"由"就是因为，因为不勤求，碰到困难的，听不下去，实在是弄不懂，没办法了！佛教这么简单的话，哪什么叫做最上乘的？佛教就是这么不简单！所以有的居士听了这个《楞严经》以后，他说：喔！师父！这个实在太难，实在是听不懂，听不懂！不过师父您放心！我说：放什么心？我一定会来坐在您前面，就这样与您相视也好。也不错，也不错！

由不勤求，无上觉道，爱念小乘，得少为足。得少为足就是裹足不前，得少为足就是对于无上的佛道没办法，所以，得到一点点叫做安慰奖，没办法中大乐透第一特奖，中一个二百块的安慰奖也不错。就是这样：哎呀！佛祖那个境界太高了，太高了！佛祖的这个境界太高了，没办法，我就念二三句佛，能够来坐在师父您面前，听得懂不懂《楞严经》，从头坐到尾算是不错了！师父！您应该给我一个安慰奖。真的！叫做得少为足。

【此推究不发妙用，而发尘劳之因。由即因也，因发心之初，不发勤求无上菩提之心。梵语菩提，】中国话叫做觉道，(【此翻觉道，】)【大觉世尊，所证之佛道。但爱念小乘，易修易证，厌苦断集，】这个“集”就是贪嗔痴，集贪嗔痴，所以有一切的苦。所以我们了解世间的苦，苦从哪里来？很简单，苦从贪嗔痴、杀盗淫而来。诸位！这六个字就包括一切苦统统在里面。【慕灭修道；】这个苦要灭掉，所以我要修三十七道品。【纵汝修成漏尽无学，具足六神通，而得一切智，但属化城伪宝，】伪宝不是真宝。【萤光小智，】就像萤火虫的光。对不对？佛的光像太阳的光，我们看到萤火虫一点点的光，就认为：我有光了，不错了！【汝等便自得少为足，所以无妙智，不能发妙用，与琴瑟等，无妙指不能发妙音者，何以异也？初正答次问竟。】

好！翻过来，612页，

【丑二　兼释转难（分二）　　寅初　满慈索妄因而拟进修　　二　如来拂深情而示顿歇　今初】

【富楼那言：我与如来，宝觉圆明，真妙净心，无二圆满。而我昔遭无始妄想，久在轮回，今得圣乘，犹未究竟；世尊诸妄，一切圆灭，独妙真常。】

好！这个是富楼那赞叹佛，这一段文字很简单，我们看下去，看注解：

【满慈闻前，万法生续，起于无明，故欲求索无明之因，而拟奋修以断之。不知诸妄尚可推究其因，惟此无明，为诸妄根本，更无所因。前于迷人，】迷惑的人。【惑南为北文中，佛已与开示，此迷(即无明)无本，】没有本，你找不到这个根。【性毕竟空，满慈尚犹未了，再此询问。按满慈之意，因被佛责，由不勤求无上菩提，爱念小乘，得少为足，故今回小向大，】回小乘向大乘，诸位也必需要这样子，要以最究竟的佛道，来设定自己的目标，不可以得少为足，要回小向大。【欲索妄因，】想要探求这个妄因。【拔本塞源，】这个“塞”就是障碍，“源”就是根源，要拔掉所有一切本来障碍的根源。【以期究竟圣乘也。】

【富楼那言，我与如来者：是就己与佛对论，真心平等，例知诸佛众生，亦复无二。宝觉圆明，真妙净心者：即前佛云宝觉真心，此加圆明妙净，四义而已。本觉真心，喻如摩尼宝珠，故称宝觉；其体圆满清净，一尘不染，仍属空藏；其用明照洞澈，一法不遗，仍属不空藏；妙则双照空有】双照空有就是即空即有，【二边，】有就是不空。在这里要活看，即空即有就是即空也即不空，叫做即空即有，双照空有二边。【净则双遮】“遮”就是止，停止的止。【空有】这个空有就是非空非有。【二边，仍属空不空藏。此一心三藏，我与如来，无二圆满，无高无下，不增不减，生佛平等也。】

613页，第二行，【而我昔遭无始妄想，久在轮回者：此叙久迷，昔指过去时，最初从真起妄，竟遭无始妄想所误。无始妄想，即无明也。以无明曰迷，亦曰痴，若言无始无明，即最初痴相，若言无始妄想，即迷中动相。】动就是指妄动之相，讲无始无明，那个是痴相；无始妄想，这是妄动之相，稍微有一点不同。【满慈小乘，但知六识，安知无始无明妄想？因闻佛答忽生文中，说性觉必明，妄为明觉，由此妄明之无明，妄觉之妄想，即根本妄想，妄上加妄，故有世界、众生、业果之忽生。久在轮回：则领上众生业果二相续之文，以是因缘，众生相续，以是因缘，经百千劫，常在生死。】

【今得圣乘，犹未究竟者：今生何幸，得逢如来，依法修学，而证圣乘。此即四果无学，有余涅盘，】有余依就是不究竟，这个少一个字：有余“依”，依靠的依，我执断了，法执还没有断，所以叫做有余依，还有依，还有存留这个惑。所以有余依涅盘，【无明全在，犹未至无余涅盘，】无余涅盘就是佛果，就是【究竟果觉也。】

【世尊诸妄，一切圆灭，独妙真常者：诸妄指妄惑，妄业、妄报，】为什么讲妄？全部都是不实在的，起惑的无明不实在的；造业的时候也不实在，因为业无体性嘛；果报也本空，所以，妄惑、妄业、妄受苦报。可是问题出来了，在凡夫位来讲，就是什么都是实在的，你今天受苦是不是实在的？苦啊，苦啊，断手啊、断脚啊！是不是？开车的时候撞得头破血流！是不是？动不动冤家找上路来！是不是？二个夫妻一天到晚吵架，苦不苦？苦！跟不喜欢的人结婚，苦不苦？苦！跟一个兄弟，出世以后就变成兄弟，为了分那一点点财产，杀死了对方，苦不苦？苦！这世间没有一样不苦的，虽然是妄，可是就众生位来讲，它可是实在性的东西。是不是？肚子痛就是肚子痛；头痛，大家都有头痛过，全世界的医生就讲：头痛原因百千种，任何东西、事情都会引起头痛，头最敏感了！是不是？没有睡觉、睡不好，头痛；胃痛太严重，引起头痛；高血压，高血压头痛；营养不良，营养不良头痛。电视看太久了，头痛；书读得太多了，头痛；晚上睡不着，头痛，就是这样，营养不良，头晕脑胀，也会头痛，所以这个头痛，什么都头痛。所以医生，头痛找不到原因，没有一定的原因。诸妄是指妄惑、妄业、妄受苦报。【三障圆灭无余，即涅盘断果；独得妙觉真心，惑净智圆，真常不变，即菩提智果。此即与佛对论。论本，】就是久远劫来，或者是究竟处。本，如果论到究竟处，或者久远劫来，【则宝觉真心，】跟佛其实是【无二】其实是【圆满；论迹，】“迹”就是今生今世的示现，这一辈子来讲的叫做迹，论今天，就以今生今世来论断叫做迹，则有余涅盘跟究竟涅盘是差很多的，差很大的！是不是？有余涅盘、无余涅盘是差。【则有余】、【究竟，】“有余”这是指有余涅盘；“究竟”是指究竟涅盘，这个千万要分清楚，没有一种名词叫做有余究竟的，你千万不要弄错了！傻乎乎的，光是拿着笔，也不知道要做笔记，因为看不懂啊，他还以为有一个名词叫做有余究竟呢！【相隔悬殊，无非无明细惑之所为障也。】无明之细惑所造成的，所以这个细惑就很难了！

613页，最后一行，经文：【敢问如来：一切众生，何因有妄，自蔽妙明，受此沦溺？】

614页；因为文字很简单，师父就不解释。

说：【此正索妄因，承上宝觉真心，生佛无二。敢问如来，十方一切众生，何因有此无始妄想，自蔽妙净圆明，三如来藏之真心，受此久在轮回之沦溺，竟与如来本来无二者，歧而为二耶？】这个“歧”就是分叉的意思。为什么我们跟佛一样的究竟圆满不二的体性，现在佛却那么的伟大、那么的究竟、那么的自在，神通妙用，我们一点都发不出来！为什么？这个是【初满慈索妄因而拟进修竟。】

底下是【寅二　如来喻无因而示顿歇　(分四)　　卯初　喻明无因　　二　以法合喻　三　示令顿歇　四　结喻非失　　今初】

614页中间，经文：【佛告富楼那：汝虽除疑，余惑未尽，吾以世间，现前诸事，今复问汝：】

解释一下，说：佛告富楼那：你虽然除掉了前面所怀疑的万法生续之因，听到了不空藏，从真起妄，随染所成，这个疑惑已经除了，还有五大圆融也除了。那么现在呢？余惑，这个余惑是什么意思？就是最微细的那个妄因之惑，还搞不清楚，叫做余惑。余惑就是最微细的法执未尽，毕竟富楼那是证阿罗汉果的圣者。所以这个《楞严经》，诸位！听不懂是很正常的，证阿罗汉果的富楼那都听不懂了，初果的阿难就更不用讲了！是不是？这余惑未尽，这个惑就可不是粗惑了，就是最微细的那个妄因是什么？吾以世间，现前诸事，今复问汝。所以佛陀善于说法，用比喻让他领悟。

看注解，【汝虽除疑者：】以富楼那弥多罗尼子，就是【以满慈一疑万法生续之因，闻说不空藏，从真起妄，随染所成，其疑已除；二疑五大圆融之故，闻说空不空藏，譬如太虚空，体非群相，而不拒彼诸相发挥，虚空为明暗所依，不为明暗所变，观相元妄，不倾夺，则诸碍何成？】为什么虚空为明暗所依呢？明也在虚空，暗也是在虚空，所以虚空为明暗所依，不为明暗所变。诸位！真如、如来藏性，为一切根、尘、识十八界所依，不为一十八界所变、所影响。如果你能够体悟到这一点，观相元妄，不倾夺，则诸碍何成？就自然就释怀了。【观性元真，能合融，则万用齐妙！其疑亦除。复知自己与佛，宝觉真心，无二圆满，则大疑已除。余惑未尽者：尚余妄因之惑未尽，不达妄元无因，】这个是在找无始无明到底是从哪儿来的？【故欲强索，而拟奋修以断也。佛欲拔其疑根，特引事为喻，】用比喻来解说，【令得即喻知法，】诸位！这个就是佛善说法要，即喻知法，就是一个很会讲经弘法的人，是很懂得比喻的，那就像佛陀一样，佛陀很会比喻，而且佛陀的比喻又是完全恰到好处！【故曰：吾以世间现前诸事之中，乃举一事，今复问汝：】

615页，经文：【汝岂不闻？室罗城中，演若达多，忽于晨朝，以镜照面，爱镜中头，眉目可见；嗔责己头，不见面目，以为魑魅，无状，狂走。于意云何？此人何因，无故狂走？富楼那言：是人心狂，更无他故。】

解释一下，说：你难道没有听说过吗？在我们这个人多的室罗筏城当中，有一个精神病的，叫做演若达多，忽然早上起来，用镜子来照这个脸；这里要热别注意，以前的镜子，跟我们现在的镜子(水银镜子)不一样的，以前都是用铜磨一磨，让它亮一亮；要不然就是用水，或者是用会反光的，绝对不是用现在哪那么好的？我们这个水银一照，是不是？现在哪一个人浴室、厕所里面没有镜子？所以这二千五百年前那个以镜照面，这还是要特别强调一下，以前的那种镜子跟我们镜子差太多了！

爱镜中头，哇！这镜子显现的头，嗯！眉目可见，在镜子里面，可以看到自己的眉毛、眼睛，都看得很清楚！他结果，手按这里，(师父手按己头)嗔责己头，就在这里：哎呀！我这个头，为什么这里看不到自己的脸？为什么一定要照镜子才看到自己的脸？照镜子看到自己的脸，没有镜子现前，他说：奇怪！我看不到自己的脸啊？这里怎么看到自己的脸？当然是精神病才会这样子嘛！所以，嗔责己头，不见面目，这头顶怎么看得到自己的脸？不见面目，哇！就发狂了！

以为魑魅，魑魅就是山中会害人的精怪。无状狂走；没有任何原因；这个在解释无始无明，无状狂走，这个“状”就是因，无因狂走，无始无明就是这样，就是无因，找到因了，那个狂就停止了。所以迷不生迷，悟也不生迷，就是这个道理。无始无明怎么来的？就是无始无明啊，没有东西可以来跟去，它只是妄，妄没有真正的来，所以方便说有无始无明。为什么？无明、无始无明既是妄，哪有真？不是真，就不能讲它真的存在，它没有实体性，这个观念你弄清楚了吧？无始无明是妄，妄本无因，所以它不是实体性的，所以无始无明它本来就是无因。

说：无状狂走，于意云何？此人何因，无故狂走？这个人为什么？是以什么因缘无故而狂走？

富楼那言：嗯！这个人很简单啊，是人心狂，更无他故。这个证阿罗汉果的人在回答，四个字就马上解决问题了。是人心狂，就是这样子。一个人为什么会变众生？就是心无明啊，迷惑颠倒。你今天为什么活得这么辛苦？因为迷惑颠倒，不知道人生、宇宙还有更高一层的佛理，人生究竟的解脱之处，有碰到也不愿意进来，进来的时候发现那么深，也很难理解；但是还是要一步一步来，也要一步一步来。

经典里面讲：有顿根还有钝根，此顿非彼钝，一个是顿悟的顿，一个是钝根，很差的钝。所以修学佛道的人，诸位！有的要经过百千万劫，就像爬楼梯一层。。。爬到台北101，所以上根

利智的那个顿，修行就像坐电梯，就像六祖，顿悟！根利的人坐电梯，根差的人爬楼梯；但是还不错，还会懂得爬楼梯，有的连楼梯都不知道方向在哪里。还不错！所以诸位！你摸摸良心，你现在是在坐电梯？还是在爬楼梯？还是爬比较实在，(笑)如果是坐电梯，你就不会坐在楼下了，坐电梯代表疾速便成就了！对不对？所以，每一个人的宿世的根器还是不一样的。对不对？像我一开始看这个，二十多岁的时候，看这个《楞严经》，哇！不知所云，刚初学佛法的时候，真的不知所云。慢慢的慢慢的再看，在台中的南普陀佛学院，就跟广化律师请假去看七天七夜，那是第一次，生平当中看第一次，全部看完，还是有很多地方疑惑，就搁着。在三十二岁的时候阅读这个《六祖坛经》，忽然大悟：一切法原来无生，何期自性本不生灭，何期自性本自具足，完全本来你就是具足、你就是佛啊！所以看到这个六祖，喔！原来我们就是这样子。再慢慢后来再去道场再讲，为比丘讲《楞严经》，再来讲堂又讲《楞严经》，那么今天来讲，五十多岁了！说：师父！您五十多岁，看不出来。大家都这样讲啦！对啊！五十多岁了！为什么这时候要讲？因为不讲会死人啊，五十多了，再乘以二就一百一了，没有机会再讲了！所以你们听到师父这个《楞严经》，也可能是这一辈子，这一次讲完了。要不然就看这些徒弟了，看法无师将来十年或者是十五年后，看他老人家，因为他身体比我壮，看他老人家要不要发大心，讲一讲《楞严》？就是这样子，要不然师父这一辈子可能讲这一次，不太可能会讲第二次。如果会讲的话，就不是讲这一本，如果会讲的话，就会讲《楞伽经》，这《楞严》跟《楞伽》如果全部讲完了，那个佛教就不得了，就会强盛到极点！这二本经典，是三藏十二部经典所有的最难、最精要的，如果下一次要讲，就不是讲《楞严》，就是要讲《楞伽经》。有的人很不知足，听完了这一部经以后，他就写信来：麻烦师父讲《大智度论》。还没讲《大智度论》，又有一个写信来：麻烦师父讲《瑜伽师地论》。然后又有人写信来：麻烦师父讲《成唯识论》。再有人写信来：麻烦师父讲《华严》。所以说你看这个众生的信，如果要真正的满他愿，我十辈子都讲不完，十辈子都讲不完！没有办法，一个法师的生命有限嘛！对不对？

接下来，615页，注解：【此举喻辨定。故问之曰：汝岂不闻，室罗城中，有此一人，名演若达多，】这个精神病的，【译云祠接，】祠接就是奉事祖先，或者是先贤烈士的庙，叫做祠。【父母祷神祠而生，故以名焉。忽于晨朝，以镜照面，爱镜中头，眉目可见，反嗔自己之头，为何不见面目，以为是魑魅(是山泽之鬼)，无状狂走。所引此事，但取此句为喻。以狂走喻无明，最初一念妄动，无故喻无明无因，故问满慈，在汝之意云何？此人何因，无故狂走？答曰：是人心狂，乃是自心无故发狂，】自心喔，注意看这六个字：自心无故发狂，没有原因，【更无其他事故。】所以妄本无因，就是这个道理。【无状无故，即是无因，佛欲其自审自悟，即喻知法也。】所以，无始无明妄性本空，它没有实体性的，如何论断它有开始？如何论断它有结束？如何论断它的存在？它根本就是空中花，它根本就不是实在的东西。

【卯二　以法合喻】

【佛言：妙觉明圆，本圆明妙，既称为妄，云何有因？若有所因，云何名妄？】

哎呀！佛陀真是伟大，几句就解决了。解释一下：佛言：这个妙觉，这个觉就是宝觉的真心，妙明妙圆，本圆明妙，既称为妄，云何有因？诸位！妄为什么没有因？因为它没有实体性，没有实体性。说：既称为妄，云何有因？若有所因，云何名妄？如果有所因，云何名妄？

好！诸位！再举一个例子，譬如说刚结婚的人，或者是小姐，还没有结婚的时候就想说：哎呀！我将来结婚以后生了一个小朋友，一定会很可爱，我要去买童装，我要跟他治装！然后就想。。。她还没有生孩子就想。。。这个是什么？这个是妄，还没有结婚嘛！是不是？妄有什么因？没有啊！她就自己想啊，自己想。好！若有所因，找到因了，云何名妄？真的，有一天她真的去买童装了，你就知道她怎么样？已经有小朋友了，这个就不是妄因了，这个是真的找到因了，这个童装真的可以穿得上了。这个是举个例子，云何名妄？

616页，【此以无明无因，合喻中】在比喻当中，【无状狂走，故上解云：但取此句为喻，以法中并无他义，不必勉强配合。此段直标无因，前二句举所依真。妄依真起，真虽为妄所依，真本不生妄。】

【妙觉圆明，本圆明妙者：觉即宝觉真心，具足妙明圆三义，】又是妙，又是明，又是圆，这三个字，三种义理，既妙且明又圆，叫做妙、明、圆，哇！最好的名词统统用完了！【亦即一心三藏。妙为寂体，不立一法，属空藏；明为照用，遍现诸法，属不空藏；圆为体用双彰，寂照互具，圆融无碍，属空不空藏。此三藏是本来心，故三义皆本然，曰本圆、本明、本妙，不假修为，本来无妄。】

【

既称为妄四句，既称(名也)为妄，自然非实，】这一句就是答案，妄就是没有实体性，它不是实在性的，不是如来藏性，藏性离尘有自体性，妄离尘无自体性。自然非实，【云何有因？若有所因，自然有体，云何名妄？】

616页，【自诸妄想，展转相因，从迷积迷，以历尘劫，虽佛发明。犹不能返。】

这个是佛对众生的一种悲哀的呼吁。众生可怜到什么程度？就是佛告诉他真理，他也回不过头来。

说：自诸妄想，这个妄想就是无始的妄想，从无始劫以来的妄想，展转相因，从迷一直迷，一直迷到今天。以历尘劫，尘点劫就是久远劫，一粒沙当作一劫叫做尘，一个颗粒微尘当作一劫，叫做尘劫，这个尘就表示一粒沙、一粒微尘，把一粒沙、一粒微尘当作一劫，你可想而知！虽佛发明，犹不能返，就像佛讲经说法，仍然无法回归自性。

【此明妄因无始不可说。自诸妄想：即指无始妄想，妄上加妄，展转相依，三细四粗，后后依于前前；因即依也。惟无始妄想则无因，从迷积迷，上一迷字，即无始无明，迷上加迷，重重相续；下迷字，亦三细四粗。此中有义当辨：】有义理应当分辨。【无始无明，与无始妄想，是一是二？当知无始无明，为最初痴相(即不觉迷也)；无始妄想，为最初动相，】所以说一不对，说二还是不对，【非一非二。真心如海水，无明如风，妄想如水之动相。水本不动，因风而动，风相水相，不相舍离；】为什么不相舍离？你看到水在动，就知道有风，叫做不相舍离，难道风吹自己的风，水不会动？那怎么叫做风呢？水会动，当然就是因为风。所以，风相水相，不相舍离；【无明不觉，不离本觉，风动水动，相形而显。水之动，因风而来；风之动，因水而见；故风动即水动，水动即风动；无明妄想，非一非二也。凡迷真处，即是无明，】凡是迷真，就是无明，凡是执、执相，相似相，凡是迷于真心之处，就是无明。【凡执似处，即是妄想。】诸位！这可要分，真处是细，相似处就是粗，比较粗糙的，就是妄想。【论云：'不觉故心动。'不觉，是无始无明，心动，是无始妄想，】如果要论开始的话，无始无明，这是最先，妄动，这第二念，当然这个是同时。【同在一时，二者俱无初相可得，谓之无始。】

【以历尘劫者：正由妄想无明之惑，起业受报，故有六粗后二，】六粗的最后二相是什么？背得起来吗？叫做起业相、业系苦相。【由因感果，生死不休，经历微尘劫数。虽佛种种发明，生死长缚，由于三贪，】三贪就是欲贪、盗贪、杀贪，所以诸位！这个贪是生死之根本。所以，这个"贪"绝对不是贪心的贪，你千万不要弄错了，你这个解释太单调了。佛讲的贪，那个贪是三种贪：第一个，男女的淫欲，这个叫做欲贪，没有办法割舍。盗贪，这个是弱肉强食叫盗贪，再来就杀生的贪，羊死为人，人死就羊，就杀，一直杀，就是杀，这是杀贪。欲贪、盗贪、杀贪，要照顾这个身体营养，就必需要杀，众生嘛！由于三贪，【业果相续，起自无明，无明乃由性觉必明，妄欲加明于觉体，以致从迷积迷。诸妄所因，因于无明，】佛也没有能力返推说出无明来自何之因，(【佛不能返推无明之因。】)佛也没有办法！【何以故？以无明无因，】故不能说，【故不可说。】

底下这个佛比喻还真是妙到极点！底下这个经文，佛他比喻妙，妙到极点，真是会说话的圣人！617页，看看佛怎么说？

【如是迷因，因迷自有，识迷无因，妄无所依，尚无有生，欲何为灭？得菩提者，如寤时人，说梦中事，心纵精明，欲何因缘，取梦中物？】

你看到这一段就知道，佛真的是大圣人，他这个一比喻，你马上就可以恍然大悟，了解妄无所依；同时就算你开悟了，你也讲不出所以然。为什么？它本来就空啊！解释一下这一段：

如是这个迷的因，你一定要追究它吗？说：因迷自有，它是因为迷自己存在，这个"自有"就是存在。因为它是妄，自己存在。如是这个迷因，我们为什么会迷？这个迷，因迷自有，因为没智慧。为什么没智慧？就是没智慧啊！那为什么没有智慧？就是没智慧啊！为什么会没智慧？你到底要问几次？就是没智慧，就是迷嘛！这个这么简单！对不对？因迷自有，自己存在。

识迷无因，如果了悟了这个迷本来就无因，妄无所依，为什么？妄因就是本来就没有，因为妄体本来就是空。诸位！妄体本空，妄因就本无，这八个字就是妄无所依，因为它没有体性的，它不是真实性的。对不对？它是暂时性的。什么叫暂时性？譬如说我今天无明、没有智慧，正因为它是暂时性的，所以你有办法去除它，你可以成佛，你总有一天会把无明除掉。对不对？你把无明除掉，迷就灭了，佛性就显现了！所以这个妄体也是空，妄因本来就无，妄体也是空，所以妄无所依。

尚无有生，称妄，哪里有生呢？说：尚无有生，欲何为灭？就像虚空一样，你说我们现在盖一栋房子：我隔了这个房间，这个空间好大！诸位！这空间本来就存在，哪里有因为隔变成空间大？是不是？空间本来就有。是不是？好！你把房子拆开，空间也没有灭，你也没有因为建筑物隔开来，我产生个虚空。把建筑物拆掉，虚空也没有灭，虚空从来不生，虚空从来不灭，因为虚空是无相。所以这个就是这样子，，
真如自性本来就无生灭，相也是无生灭；但是因为众生妄动，见有生就有灭。所以这里：尚无有生，欲何为灭？这很清楚的告诉我们：妄其实是没有生；那你有生，这个叫做妄动而生。所以，六祖不是到一个地方，人家讲：是风动？还是幡动？是不是？幡动？还是风在动？就说：是风吹幡在动。不是！是幡自己在动。是风动。不是，是幡动。六祖讲：是仁者心动，不是风动，也不是幡动，是仁者心动。喔！那你这个找到根源了，那你所有的迷、所有的茫，迷茫，就是因为你妄动，这个妄动叫做识心分别，周遍计度，但有言说，都无实义。皆是识心，分别计度，但有言说，都无实义，就是这样。你心动，你就落入语言、文字、意识型态；心不动，真如就显现，所以问题还是在心。所以妄无所依，尚无有生，欲何为灭？

底下，得菩提者，就是成佛得到菩提了，如寤时人，就像醒过来的人，佛陀就是醒过来的人。说梦中里面的事，心纵精明，那个醒过来的人，这时候心是很精明的。欲何因缘，取梦中物，有没有能力把梦中的东西拿出来？没有办法！诸位！妄本来就无因，你如何叫成佛、佛陀要把因拿出来给你看？没有办法，佛也是没办法的，佛也是没办法的！所以，如寤时人，说梦中事，心纵精明，欲何因缘，取梦中物？意思就是：妄因本来就妄，没有什么生跟灭，是妄动而有的，所以你拿不出来的。

618页，【此明妄体无生不可取。首句指法之词，谓如是迷因。因迷自有句，不可作因迷生迷解；迷不生迷，云何可说因迷自有？当连上句，谓如是妄因，正因迷惑，不了无因之故，常自

成有，】所以说：迷本来就存在的。【非是实有，但似有而已。如前文所云：昔本无迷，似有迷觉，昔日虽在迷之时，本来无迷可得，不过相似有一种，迷情妄觉也。识迷无因，妄无所依四句，若识得迷本无生因，则妄因本无，妄体亦空，故无所依，尚无有生妄之因可得，欲将何者，以为灭乎？此言众生在迷，迷本不生，诸佛修证，迷亦无灭，】为什么？迷本来就不存在，你只是体悟到说：就没有啊！对不对？所以这个无字参得透，哇！能空，所亦是空。【以妄体本空故也。】

【得菩提者：指诸佛已得无上菩提果者，长夜梦破，如醒梦寤时之人，说梦中事，其心纵然精明，能说梦中种种境界事物，欲将何者因缘，取梦中物以示人？以梦境本空，本无所有故。佛亦如是，五住梦破，如寤时人，三智具足。】三智就是一切智、道种智、一切种智，三智具足。一切智就是证空，道种智就是证有，一切种智就是中道。【如心精明，为众生说无明妄想，如醒人说梦，说虽能说，欲何因缘，取妄体以示人耶？】

618页，最后二行经文：【况复无因，本无所有，如彼城中演若达多，岂有因缘，自怖头走？忽然狂歇，头非外得，纵未歇狂，亦何遗失？】

况复无因，本来就无所有，因为自体本空。就像城中演若达多的精神病，精神妄出、妄动，哪里有种种的因缘，诸位！头本来就是不增减，哪里有什么因缘让头更得到？他狂奔的时候，头还是在啊；他就是有一天醒过来的时候，头也是不失。诸位！没有增没有减，就是如来藏性，有增减是缘起法，有能所是缘起；没有增减，自性本空，当然就不属于缘起法了。所以，《般若心经》里面：是故空中无色，无受想行识等等，也没有什么增，也没有什么减，没有增减，当然就不属于因缘法了，所以演若达多，岂有因缘，自怖头走？就是妄本无因。忽然狂歇，这个狂歇下来，狂心歇了，头非外得，头本来就没有得啊，因为他本来就没有失，也没有得。我们真如自性也是这样子，从来没有失，成佛也没有得，只是你有没有发现而已。头非外得。纵未歇狂，亦何遗失？纵然你没有止息这个狂，那个头亦何遗失？加二个字更清楚："其头"亦何遗失，那个头从来就没有失。说：纵未止息，狂、妄狂、狂心，他的头也什么时候遗失过呢？其头亦何遗失？

619页，注释：【况字取上梦喻。梦中之物，尚不能取，况复妄想本来无因，妄体本无所有；上句妄因本空，次句妄体亦空，欲索其因，岂可得乎？
如彼城中，演若达多，岂有因缘，自怖头走，此以无因，自生怖畏。失头狂走，合妄因本空。忽然狂歇，知头宛在，并非从外所得，纵使未曾歇狂，正在狂走觅头之时，其头亦何尝有所遗失耶？】诸位！你现在在做众生，我们的佛性从来没有遗失。【合妄体亦空，以头喻真，以狂喻妄。交光法师云：设使其头真有得失，不名为狂；】为什么？真的失去头，去找头来，就不叫做狂了。正因为头并无所得，没有得失，才叫做狂，因为头并没有得跟失，它叫做狂，狂就是有种种因缘了。是不是？设使其头真有得失，就不叫做狂；因为头并没有得失，才叫做狂。【以喻法中，妙觉真有得失，不名为妄。】正因为妙觉从来没有得失，才叫做妄。【今乃歇非外得，未歇无失，】歇，头也不是外得；就算他这个狂性没有歇，头也没有失去。【以喻法中，悟非外得，迷非真失，可见妄体，本来无有也。】

【富楼那！妄性如是，因何为在？】

这个讲出答案了，妄性本来就空，有什么因呢？

【此明无明妄想之体性，本来如是，尚不可得，而欲更索其因，岂可得哉？故曰：'因何为在？'】

619页，倒数第二行，【卯三　示令顿歇】

【汝但不随分别，世间、业果、众生，三种相续，三缘断故，三因不生。】

你只要不随分别，随哪一种分别呢？不要分别世间的相续，我们一般人把世间当作是心外实有之境，不知道外在的境其实是心所影现的。也不要去分别业果，为什么不要去分别这个业果呢？因为这个爱跟恨不断的时候，你就会很惨了！这业、业报啊！为什么？我们今天种种的因缘聚在一起，或者是分散了，这个自有因缘业力。所以你去分别这个业果，加上这个爱跟恨，那么这个业果就很麻烦，将来就造未来的因。也不要去分别众生的我相、人相、众生相、寿者相，跟人家争，一较长短，斗乱团体，或斗乱自己，这个众生，包括自己心所产生、影现的种种妄想而生，也叫做众生。从理上来讲，你本身就是众生，集五蕴而生嘛，一切我相、人相、众生相、寿者相，还叫做众生。所以内也叫做众生，外还是叫做众生。你有我相、人相，诸位！就是争执不断；有我执、法执就会斗乱，知见立知，斗乱就会停不下来。所以，跟众生相处贵为包容，容纳异己的存在，才能成就自己的伟大。也就是看到看法跟我们不一样的，我们要绝对的包容他，这样才能成就道业。不能说因为他看法跟我们不一样，我们就好像要把他灭掉一样，不可以这样子的！五只手指头伸出来，本来就有长短的，一草一木，都有它生存的空间，会构成一幅美丽的画。譬如说：哎呀！我要把这些绿草如茵统统除掉，留一棵树，那怎么好看？对不对？满山遍野，种种的争奇斗艳。八大宗派也是一样，让它自己的发挥，就像满山遍野都是花开，闻种种的香气，八大宗派、南传、
北传、藏传，应当互相尊重，各施其长，各显其要，各弘其宗。为什么？互不相碍啊！就像这个山坡一样的，有高的树、有矮的树，还有绿草如茵的草皮，有清凉的水池，对不对？构成一幅美丽的画面。佛教也是这样子，大家互相尊重、互相包容，一草一木，都有它的生存的空间；八大宗派，都有它发源的根据，有它的时空性，我们应当尊重各个法门、宗派，同时它背后隐藏的文化，还有它的渊源。这是一个修养，修行人最基本的一个修养。一个修行人最基本盘的修养，连尊重都没有、连包容都没有，会显得自己更无知！

所以佛在经典里面讲的一句话，也就是说：自己觉得自己很了不起、很行的人，刚好落入无知，智者名为束缚。有智慧的人，名字叫做束缚。你只要动到念头比别人高、比别人强，就是：别人没有依照我这个法修行，就是大愚痴！那么你就是束缚，这个就是束缚，智者名为束缚，动到这个念头，就是束缚的人。因此我们要真正的修行，重点在哪里？我们听到无上的大法、正法，修我们自己就好，其他一律放下，不同的法师、不同的道场、不同的道风、不同的方式，没有意见。对不对？没有意见，我如果有意见，就任凭你处置，真的！没意见，统统没意见。所以，有很多人来问师父说：您对某某法师有什么看法？您对某某道场有什么看法？您对某某宗派有什么看法？我的回答都是二句话：没有意见、没有看法。有意见就知见立知啊，有看法，妄想就出来啊！没意见、没看法。对不对？我见性就好。说：你这样不是自私？不然你要我怎么样？你能改变他吗？他要让我改变吗？对不对？他还很可怜我们呢！是不是？他认为我们修错行了，他还很同情我们呢！为什么？他立一个高下嘛！我不会同情他，
我尊重他，因为我没有高下。他同情我，因为他认为自己很高，所以，认为自己很同情我们，我们修的是无上的什么最奥妙的法！那就表示我们修的法差了。所以，那一些很同情我们的，我们是很尊敬他。为什么？我的体悟是法法平等，是法平等，也没有什么高下，各人走各人的路。所以，人家要问你的时候，要避开种种的烦恼还有斗争，就要像师父这一句回答。知道吧？"没有看法、没有意见。"师父！您有什么看法？我没什么看法。您有什么意见？我没意见！但是，讲堂就不能这样子了，讲堂要按照规矩来。

底下，汝但不随分别，世界、业果、众生，三种相续，杀、盗、淫三缘断故，三种相续的因，三种相续的业因就不生。这个三缘是指杀、盗、淫，三因不生是指三种相续的因的业不生。

整句就解释一下：汝但不随分别世间；也不分别业果；也不分别众生相、我相、人相、我执、法执，三种相续，那么，杀、盗、淫三缘断故，三种相续之业因就不生，就是这个意思。所以都是三，其实讲的是不一样，三缘断故，三因不生，三缘是指杀盗淫；三因是指三种相续，上面讲的。

翻过来，620页，【满慈位登四果，我执虽破，法执犹存，执诸法心外实有，不了万法唯心，故前有万法生续，五大圆融二疑。佛为一一解答，皆由最初，一念无明为咎，故求索妄因，拟欲奋修以断之。佛复答以妄因本空，妄体亦空，何必苦求修断耶？乃告之曰：汝但不随分别即足矣！】

【不随分别，即修楞严大定，下手工夫。此分别，即能分别之妄心，乃属遍计执性。下世间等即所分别之妄境，乃属依他起性。依无明根本妄法，而得建立。依他如幻，其体本空，非但能依法空，即所依之无明，根本亦空，故但不随妄境，而起分别妄心，即是空诸遍计，摄心亡尘工夫，三种能缘之心既断，则现行不熏，而能生三种相续之因，亦复不生，则种子不发矣！如树倒根断，更不复生也。又如世间谷、麦、豆，三种种子为因，必假水、土为缘，方能发生，】才能够产生。【今三缘断故，如无水土，虽有种子，亦无能生。故曰三缘断故，三因不生。】

620页，倒数第二行，经文：【则汝心中，演若达多，狂性自歇，歇即菩提。胜净明心，本周法界，不从人得，何藉劬劳，肯綮修证。】

诸位！这一句话在强调：内心自己要去悟证、这是最重要的，不是用那个很辛苦的方法，拼了老命在拼，这样没有办法成就的。要心中去体悟佛的那一颗心，才是真正的修行，而不是很辛苦的一直拜佛、念佛，不是这样子！念佛、拜佛本身是好事，一定要好好的体悟佛的心性，要不然你那个狂性没有办法歇，在这里看看：则汝心中，演若达多，狂性自然就歇，歇就是菩提，这个就是重点了，歇就是菩提。所以在这里，修学佛道要怎么歇？不计较、不比较，绝对不斗争，绝对进入无诤。这个歇字，如果你没有做到这几件功夫，没有办法的！不计较、不比较，不可以斗争，要进入无诤，如果你没有这种功夫，歇，你不可能，你斗争心那么坚固，你怎么进入歇的阶段？不能一直能所不断啊，也许对方有错，但是我们应当原谅一下，原谅一下有这么困难吗？对不对？佛的心，天下无不可原谅的众生，好好的体会佛的心是什么？天下既然无不可原谅的众生，为什么我们自己卡住呢？歇就是菩提。胜净明心，本周法界，不从人得，这个"不从人得"可是非常重要的，换句话说：善知识再怎么教导你，如果你自己不好好的下功夫去体悟，没有用！在这里：不从人得就是从心悟了，不从人得，不从外面的人、别人得到，你要获本真心，要从内心去悟。何藉劬劳，劬劳就是很辛苦的拼！你常常看到、听到一些在家居士：师父啊！我年岁大了，要拼啊，要拼啊！有时候我们来发心的这些义工，年岁大了，他也跟我讲：师父啊！生死无常，我要拼，我要拼啊！你要拼是讲对了，我是不敢继续问下去，怕他从此不来了。"你打算怎么拼？"这一句就是我要问他的：你不是说你要拼吗？我接下来就问这个菩萨：怎么拼？对不对？这个就是师父要讲的话；话到嘴边儿，收回来。他说：师父！您瞧不起我喔！我年岁大了，我也是很拼喔！很拼，我们也是很拼啊！问题是：你那个方向拼得对不对？方向本来拼到台北，拼到屏东、鹅銮鼻那边，方向拼错了，糟糕！咦？我本来要去台北，怎么到鹅銮鼻台湾尾巴来？因为方向错误，达不到目的地。所以诸位！你那个拼，背后要具足智慧！知道吗？实践家，你要先充满智慧，才去实践，就是你要锁定目标、方向，内心充满着正确性，你才拼啊！所以古时候大德讲的，你没有看到禅宗一句话，大德在传记里面讲：不遇大善知识而修，不如不修。没有碰到大善知识修行，不如不修，不修，因为愈修愈惨，知见错误啊，知见错误，方向就完全错误了！这个时候就与其修，不如不修，如果你碰到一个恶知恶见的，你本来法身慧命还好好的，只是还没有启动而已；诸位！你那个法身慧命一启动，恶知见着于邪慧，邪慧，惨了，惨了！为什么惨了？方向错误，愈修离菩提愈远，不如不修还比较轻松。何藉劬劳，肯綮修证，肯綮这个"綮"是筋骨交结处，比喻事情的要领。何

藉劬劳，肯綮修证，意思就是：法由心悟，不从外来而得，然后不懂得佛教的心性的如来藏性，却拼了老命很辛苦的修行，而无所获！

底下，经文再念一遍：则汝心中，演若达多，狂性自歇，歇即菩提。胜净明心，本周法界，不从人得，何藉劬劳，肯綮修证。重点叫你：佛法是用悟的，不是用拼的，拼的前提、关键就是要悟，你要拼，行！要先悟！

621页，【前以演若达多，怖头狂走，喻无始无明。无明为一切妄法之因，既已三缘断故，三因不生，因缘俱绝，则汝心中，根本无明，狂性自歇(息也)。《正脉》云：歇字双含伏、断二意。】伏就是伏烦恼，断就是断烦恼。这个在天台宗有讲得很清楚，我们也讲过天台宗了，《天台宗纲要》。【若约伏意，则十信满心，圆伏无明；若约断意，则等觉后心，永断无明也。歇即菩提四句，明妄灭真露，】妄心、妄想灭了，真心就显露。【无证而证，得无所得。
歇即菩提：观即字，则妄心息灭之时，即真心显露之时，如云散月明，本觉出缠，】换句话说：烦恼愈少的人，见性的机会就愈大，就这么简单。【三智圆觉，胜净明心，即菩提果觉之体，殊胜无比，清净无染，光明遍照，本周法界；此心迷时非失似失，证时无得为得，乃是自己本有家珍，不从他得也。】

【此所得胜净明心，亦含发心、究竟二义，对前圆伏、圆断而言。圆伏无明，位在十信，破一品无明，证一分三德，登初发心住，是为发心菩提；圆断无明，位在等觉后心，破四十二品无明尽，】这个是天台宗列四十二品无明，一一来断。【证妙觉极果，是为究竟菩提。
若约大心凡夫，具顿根者，虽在观行位中，】就是六即佛中的观行即佛，观行即佛，这我们在《十四讲表》也讲过了、在《天台宗纲要》也讲过了，六即佛。虽在观行位当中，【圆伏五住，亲见菩提胜净明心，与初心、究竟二位所证，无二无别。】所以圆教就是初发心即成等正觉，这个就是圆教的思想，因该果海，果彻因源。【祖云：‘但离妄缘，即如如佛。’】这一句话说得不差！你要修行吗？行！不是拼了累死人了，不吃不喝不睡，不是这样子。“离”是什么？就是用我们现在讲的：心彻底放下。刚开始我们修行，放下很辛苦的、很难，因为我们已经习惯执着了，叫他放下的时候，到最后懵懵懂懂，也不晓得东西要放下：咦？我什么都没有想啊，我这下应该放下了！那个放下有很极微细的，那个放下连梦境都不能贪，那是真的放下，连梦境都不能执、不能贪、不发脾气，这个才是真正但离妄缘，即如如佛。醒着的时候做得了主，梦境的时候也做得了主，说：喔！这样谁有办法？就是这么难，才叫做修行佛道啊！对不对？这就告诉你佛陀的伟大，要不然哪那么简单？说：哇！那这样十年、二十年也没办法！是啰！如果从权教来讲，成佛无量劫；从顿教来讲，成佛一念间，尘点劫就是一念间，一念间就是尘点劫，真的！为什么是这样讲？你回想你这五十岁以前，其实就在你现前一念一直浮现，一直浮现，所以五十年就在这一念，不是吗？就是啊！底下，【即狂心顿歇，歇即菩提。但由歇而始显，非由歇而始生，乃为本具之天真也。】

【何藉劬劳，肯綮修证者：此结责奋修之意，真心既属本有，无明又属本空，则无妄可断，无真可得，何籍劬劳，肯綮修证。肯綮出庄子《养生篇》。吴兴曰：骨间肉曰肯，筋肉结处曰綮。肯綮修证，即劳筋苦骨，】就是很辛苦，【勤勇修行之义。】像我们现在讲的：一直拼！台语讲得最贴切：一直拼，很认真的拼，就是这样。但是修行可不是这样子。【佛意但能达妄本空，妄空真显，】这个妄空是什么意思？这个妄是指什么？是指执着。所以这个空是指什么？空去执着、空掉分别、空去颠倒，内心充满着智慧的空，而不是连这个涅盘妙智都空掉，涅盘妙智空掉，哪有本体啊？说：妄空真就显，【何必求索妄因，劬劳修断，而冀证入耶？】因为本来就没有能证所证、没有能入所入，因为妄本来就空。【此段文乃是顿教法门，直指向上一着，无修无证，须善体会，不可错解。】每有狂慧，往往叫做每。【每有狂慧之徒，但执菩提本具，即心即佛，拨无修证，则将醍醐变作砒霜矣！】这个就很惨了！“我不要修行，即心就是佛了！”佛法懂了二、三句：我就是佛了，不用修，只要我体悟就好了！对不对？看人家在拜佛、用功念佛，笑他：哎呀！愚痴人，都没有悟！像我这样子！要像他这样，懒懒散散的，整天坐着乘凉、泡茶，他以为他自己很行，其实这个就是完蛋了！拨无修证，不晓得拨无修证是体啊，还是要修行。则将醍醐变成砒霜；这个砒霜是毒药名，化学上称为三氧化二砷，矿物学上名砒石，也就是所谓的砒黄，或者是信石，砒黄或者信石。在座诸位！现在有发现一种比砒霜更毒的，比砒霜更毒的！就是什么？就是人心！世界上有一种东西比砒霜更毒的，就是人的心。真的！某些事情，你看，他做得出来，你很惊讶的，你非常惊讶的！为了保险，可以把至亲的爸爸、妈妈杀掉，保险金！为了保险，可以把每天睡在旁边的老婆，对不对？制造一个意外，把她干掉，去领保险金，很恐怖的，枕边人是可怕的！对不对？但是好的夫妻还是很多，这种报章杂志的，当然就是很少很少，极少，偶尔才出现一对；不过常常出现的话会很惨！对不对？砒霜。【当知佛本是而须修，】“本是”就是本性具足。我们应当知道，佛性是本自具足的，本来就具足的；但是必需要修才能显，就是要用功伏掉，把这个习气断掉，恶劣的习气。【惑元空】或，迷惑颠倒本来是空的，这惑业本来是空的，但是，【而须断，修证即不无，染污即不得，】诸位！这一句是很重要的，修证即不无，意思是指：没有能所，所以没有办法修证，要有能所才讲修证，修证即不无，要有能修所修，可是如来藏性本自具足，但是，底下这一句可是非常重要：染污即不得，染污是什么意思？就是只要动念，就叫做染污，动到任何的念，能所就不断，能缘所缘，能缘的心、所缘的境就显现了！这染污即不得就是动念，动到执着的念、动到贪念就是染污，动到嗔恨的心的念就是染污。这个染污即不得可是很难，现在你就自己自观自照，当你动到恶念的时候，就告诉自己：喔！又来了又来了，染污的心又来了！当你动到坏的念头的时候：喔！又来了，又来了！你自己知道，可是你控制不住，真的！不骗你，没那么简单的，单单降伏一个个性、一个脾气，就要多久的时间啊！是不是？今天有人e-mail来问，她说她跟他男朋友吵架了，从此以后搬离她的男朋友的住处；可能二个人住在一起吧！然后她就说，他也没有办法来到她这一省，因为大陆很大，那她也没有办法过去他那

边，她就请问师父，可是她又很爱他，叫我如何不想他！然后她就问说：师父！我该怎么办？我是要放下他？还是要等待他？我该如何是好？连感情的事都来问我，我算是万能的！我就跟她回答：我没有办法回答你的问题，再等一年看看如何？你以为你做法师什么问题你都给人家回答喔？才不会那么笨呢，法师是很聪明的！要不然你怎么回答？感情是自己的事情啊！所以有很多人来问我说：师父啊！您看，我是出家好？是在家好？我说：广钦老和尚讲：出家问自己。要不要出家是问自己啊，不是问他，所以，有高僧大德指示也很好，师父！我是出家还是在家？问你自己！对不对？广钦老和尚就是这样回答。所以，修证即不无，染污即不得，【无修而修，修即无修，无断而断，断即无断，方合本经了义修证。不随分别，即无修之修；狂性自歇，即无断而断；胜净明心，本周法界，即无证而证矣。】我们一个教授，有一个教授没学佛，他看到了我们那个经典就批，说：你们那个经典处处充满矛盾，每一句话都讲不通！你看，无修而修，修即无修，无断而断，断而无断，到底在讲什么？你们佛教最矛盾了！你看，佛说三千大千世界，即非三千大千世界，是名三千大千世界。就像一杯水倒过来又倒过去，倒过来又倒过去。佛说三千大千世界，(师父拟水从左杯倒入右杯)即非三千大千世界，(师父又拟水从右杯倒入左杯)是名三千大千世间，(师父再拟水从左杯倒入右杯)就是一杯茶老是倒过来倒过去的，你们佛教就是这样啦！你们一杯茶，整个晚上都是在搞这个，修就是有修啊，怎么会没修呢？(笑)众生就是二分法的世界里面。没有修就没有修啊，怎么讲有修，他不晓得这个是本性无为法，他不懂得这个。所以，看到这个经典看不下去，不如看影片、电影、韩剧比较好看，真的！这个没有佛法的深入，实在是真的摸不着门！

　　622页，【卯四　结喻非失】

【譬如有人：于自衣中，系如意珠，不自觉知，穷露他方，乞食驰走，虽实贫穷，珠不曾失。】

　　这个文字都很简单。

【人喻凡夫、小乘；衣喻本末无明，】根本无明还有枝末无明，叫做本末无明，“本”是指根本无明，“末”是指枝末无明，本末无明都包括在里面。【即上文三缘分别，三因细念，及狂性无明；如意珠喻菩提胜净明心。不自觉知者：真心被粗、细烦恼，重重盖覆，迷不自知，非失似失。穷露他方：喻化城三界，穷者贫穷，无有法财，指二乘沉滞化城，不发自在妙用；露者暴露，无所栖藏，指凡夫沉溺三界，不得安身立命处。乞食驰走：乞有漏无漏之小益，虽实贫穷，珠不曾失，喻虽不发遍周法界之妙用，而菩提真心，不曾丧失。上四句，喻真虽本有而不觉，下四句喻真虽在迷而不失。】

623页，中间经文：【忽有智者，指示其珠，所愿从心，致大饶富。方悟神珠，非从外得。】

这个文字都很简单。突然有智慧的人告诉你：你珠不是在这里吗？所愿从心，致大饶富，有如意珠，你所有心愿，它都会满你的愿，这一颗神珠不得了。非从外得，就是你的如来藏性。

【智者，喻佛，】诸位看小字的注解。【示珠喻佛说教指示真心。】示珠喻佛说教指示真心。【若能顿悟本心，称体起用，致大饶富，喻胜净明心，本周法界。】本来就周遍法界。【方悟神珠，非从外得者：喻真虽已悟而无得，】悟了，但是没有得啊，因为你本来具足。【合喻中珠虽贫穷不曾失；既无失故无得，合法中不从人得。】

【此示令顿歇之科，正圆顿教中，知真本有，达妄本空。但要歇狂无劳肯綮，】你一定要把那个狂性要歇，狂性就是分别心。【即是无修之修，与耳根圆通，了义修证之法，歇狂之意全同。反闻自性，背尘合觉，】反闻闻自性的意思就是：你不要闻外面的声尘，要闻、要回光返照的意思。就是你这个耳根，耳根不要闻外面的音声，要闻你的不生灭的自性，闻要闻那个没有声音、不生灭的自性，不要闻那个动静——动的音尘或者静的音尘，没有声音叫做静尘，动跟静都是尘，动、静、根、觉、空、灭，就是反闻闻自性，性成无上道。所以，不要闻外面的音声，要看、闻不生灭的清净自性，就是回光返照，反闻闻自性，背尘合觉。所以诸位！修行不要一直往外，要往内合于我们的觉性，不要往外攀缘，所以要背尘、要合觉。【即是不随分别世间，三缘顿断也。次第解除六结，自粗向细，由浅及深，尽闻不住，空觉极圆，】尽闻不住，这后面有讲，尽闻不住，也就是说所有的都不能着，没有能所，就是尽闻不住。空觉极圆，【生灭既灭，】生灭既灭的意思，【直至寂灭现前，】就是绝对，心性就显现，绝对就是没有能所。【即是三因不生，心中达多，狂性自歇，胜净明心，本周法界，称体作用，得大自在，合喻中衣里之珠宛在，所愿从心，致大饶富，同观音获二胜，】二殊胜。【而发三用也。】这后面会讲到。

【若约满慈，一类无学之机，虽破我执，未断法执，亦须从歇狂入手。先破法执分别，不随世间、业果、众生，三缘断起，则法执俱生，三因方得不生，心中达多，狂性自歇矣！不随二字，即歇狂之功，】不随就是对外境统统放下，吃住随缘，佛道重要！【如来说修文中，弃生灭，守真常，亦此义也。本科子二说空不空，以示圆融之故竟。并上不空藏，癸初正答满慈竟。】

　　【楞严经讲义第十卷终】

　　625页，底下是【癸二　兼示阿难　(分二)　　子初　阿难蹑佛语而执因缘　二　如来拂深情而责执吝】前面就是对富楼那弥多罗尼子讲的，底下是阿难。

　　625页，经文：

【即时阿难，在大众中，顶礼佛足，起立白佛：世尊，现说杀、盗、淫业，三缘断故，三因不生，心中达多，狂性自歇，歇即菩提，不从人得。】

【前四句经家叙仪。世尊下，阿难略牒佛语。现说杀、盗、淫业，此牒业果相续之文。以三贪为本，】就是欲贪、盗贪、杀贪，三贪为本。【生死不了，则摄世界、众生在内。究三种生续之因，因于无明，满慈求索妄因，意拟修断，佛示无因，何劳肯綮？即教以圆顿下手工夫，但不随妄心分别，世间、业果、众生，三种能缘之心不起，即是三缘顿断，遍计执性既空，依他起性，亦不可得，现行不熏，种子不发，故三因亦复不生。】

【心中达多，狂性自歇者：由因缘俱断之故，而心中无明狂性，自然歇息。前从真起妄，则无明忽生，生本不曾生，今返妄归真，无明顿歇，歇亦无所歇，以无明本空故。又无明实性即佛性，】这一句话的意思就是：无明之真实之性，无明真实之性就是空性，空性就是佛性。实性就是实在，实在的本体；无明，它因为没有体，所以无明实性即佛性，因为无明的真实之性是什么？真实之性就是没有，就是空性。【故曰歇即菩提。妄空真露，乃现出本有家珍，不从人得也。】

626页，【斯则因缘，皎然明白，云何如来，顿弃因缘？】

他这个权教菩萨就是放不下这个因缘，一直在因缘里面，还是认为有因缘。

【上二句，因闻佛对阿难，累排因缘，对满慈常说因缘，前云以是因缘，世界相续；以是因缘，众生相续；以是因缘，业果相续。今又言三缘断故，三因不生，阿难重执因缘。】所以那个习性，你看有多难改，以前听因缘法开悟成道，这个因缘就变成他成佛的障碍，老是一直执在这个因缘法里面。【故曰：‘斯(此也)则因缘，皎然(即明白也)明白。’】意思就是：没有什么好辩的啊，世尊！您也是讲因缘啊，这不是我讲的啊！对不对？“皎然”就是明白，非常的清楚、明白。这个因缘是佛讲的，我因为因缘也证悟、也证果，为什么佛陀一直顿弃这个因缘？【下二句疑佛自语相违。上言识迷无因，妄无所依；】“识”就是了悟，了悟这个迷本来就无因，妄心也是无所依。【又言歇即菩提，何劳修证；云何如来，既说因缘，又顿弃因缘耶？】您常常讲因缘，又说要放掉因缘？【此阿难第三次疑因缘也。第一于显见超情科中，疑见性不由因缘；第二于圆彰七大科前，疑万法不由因缘；今第三疑证果成道，有果必定有因，何以亦不属因缘？佛既久排因缘，而语中又带因缘，此是致疑之端也。】就是这样子，不晓得因缘其性本空，方便说叫做因缘。

626页，最后一行，经文：【我从因缘，心得开悟。世尊！此义何独我等年少，有学声闻；今此会中，大目犍连，及舍利弗，须菩提等，从老梵志，闻佛因缘，发心开悟，得成无漏。】

解释一下：说：我从因缘，心得开悟。世尊！这个义理、因缘的义理，不只是我等年少的比丘、有学的声闻；现在在大会当中，大目犍连，及舍利弗，须菩提等等，从老梵志；这个是舍利弗、目犍连的师父，以前没有跟佛出家，是外道，老梵志；这个“梵志”就是一切外道的总称。闻佛因缘，发心开悟，得成无漏，你看，也是因缘啊！所以这个阿难一直讲：我从因缘，心得开悟。对不对？世尊！此义何独我等年少，有学声闻；包括这大目犍连、舍利弗、须菩提等，从老梵志，就是以前，闻佛因缘，发心开悟，现在得成无漏。还是因缘啊！

【此叙昔教因缘之益。我阿难实从因缘之法，心得开悟，而入见道位，】证初果，【得成初果。世尊！此因缘之义，乃属正理，能令众生，返邪归正，何独我等年少，有学之人，闻佛因缘声教而得益？今此会中上首，大采菽氏，】就是目犍连。【及鹙子、】就是舍利弗。【空生等，】就是须菩提。说：大采菽氏，及鹙子，还有空生，就是须菩提，【诸长老皆从因缘，而得道果。从老梵志：别约舍利、目连，先事沙然梵志学道，】沙然，我念一下，我这里的资料：沙然梵志，就是删阇夜毗罗胝子，为古代印度六师外道之一，其学说不详，或者系叫做怀疑论之消极主义者，主张舍一切智，尊重实践修行，这个是老梵志。那么，别约舍利，舍利弗、目犍连，先事就是以前事奉沙然梵志这个外道学道，【为上首弟子。】后来，【沙然殁世之后，】因为听到佛的因缘法之教，(【由闻因缘之教，】)【发明心地，反邪归正，从佛出家，开悟四谛法门，依之断见思惑，得成无漏道，即阿罗汉所证之道。无欲漏、有漏、无明漏，三漏俱尽，得出三界，得证无生，则因缘之教，能令返邪归正，了生脱死，超凡入圣，岂不大有益乎？】

底下看经文：

【今说菩提，不从因缘。则王舍城，拘舍梨等，所说自然，成第一义。唯垂大悲，开发迷闷。】

这一段是阿难替后代的人问的，因为不从因缘，那就从自然了，那这个自然，外道拘舍梨也是讲自然啊，那就变成佛道没有了因缘法以后，就变成外道的自然第一义谛了？就麻烦大了！所以，这一段的意思就是说：今说菩提，不从因缘，现在说我们的究竟菩提不从因缘而生，是绝对独立存在的，那么这王舍城那个外道，拘舍梨等等，这个外道，所说的自然外道，就变成第一义谛了？那就很糟糕了！外道的第一义谛跟佛的第一义谛不一样！是不是？意思就是说：外道所说的自然，就变成佛的第一义谛了？是不是？他的自然变成我们佛讲的第一义谛了，那如何来分辨呢？唯垂大悲，开发迷闷。

【此叙今教顿弃因缘，不唯有背自宗，兼恐反滥邪教。】为什么？因为外道讲的自然变成第一义谛了，佛的第一义谛了，糟糕了！【今说，即指现今所说，无明无因，其体本空，狂心若歇，歇即菩提，何藉劬劳修证，皆顿弃因缘也。若是则王舍城，拘舍梨外道等，所说八万劫后，自然成道，犹如缕丸，】这个缕丸是丝做成的，你们看过吗？织毛线衣时，缕丸，把它转成一个丸，丝线把它卷。。。卷一个丸，把它往地上一抛，噜。。。一直转一直转，转到那边，这

个缕线尽端没有缕线了，那就停了！是不是？犹如缕丸，把这个丝线变成一个丸，你们看过吗？织毛线衣时，把毛线卷成一个个像素菜丸的圆球状，那么大丸。然后就绳子一拉，抛出去，就噜。。。一直转一直转，丝线如果尽处，它就会怎么样？会停止，自然停止，就是这个意思。所以犹如缕丸，【极处停止，】因为没有丝线了。【不假修证者，翻成为第一义谛矣！】也就是外道就不必修，最后就成就。【即使如来今教，不落因缘一边，亦堕自然一边，】不是堕因缘就是堕自然。【如何得成中道了义无戏论法？心实迷闷，惟愿大悲，开示发明，扫荡我迷云闷雾，令得朗耀性天也。】朗耀性天。【初阿难蹑佛语而执因缘竟。】

底下，佛告阿难：即如城中，演若达多，狂性因缘，若得除灭，则不狂性，自然而出，因缘、自然，理穷如是。佛对阿难这么讲：就像城中的演若达多，狂性因缘，若得除灭，则不狂性，不狂性就是菩提，就自然而出，因缘、自然，理穷如是。诸位！这一段比较难，我留在明天讲。这一段相当相当的困难，一般来讲听不来。所以上到现在，大家也有一点累，明天。。。回去睡醒，一直睡觉，睡到明天七点醒过来，因为这一段一般人听不懂，非常困难！所以，现在你听了二个多钟头，是有一点累了，有一点累了，所以，师父现在不太敢再讲下去，因为很累了，很累的时候，心就开始要散乱了。因为这一段它又是很难，要去理解这一段，真的不是一件很容易的事情。而且现在剩下的就是十几页而已，我们到640页它就一个段落，所以，明天它就一定会讲得完。所以慢慢慢慢的发挥，慢慢慢慢的讲，慢慢的讲。640页，就是奢摩他微密观照，令悟密因，大开圆解，就是到这一段，就是我们大的科判，那个大张的科判，编号叫做大A，最前面那个大张的科判，大A；奢摩他微密观照，令悟密因，大开圆解，就是到这个地方，就是叫你舍识用根，开采如来藏性。那后面呢，这个就是另外一个大段，641页以后就是另外一个大段，奢摩他，再来就是讲三摩了，就是叫你如何进入三摩的状态。你有奢摩他微密观照，知道每一个人本如来藏性，可是要怎么进去？要修，修三摩，到最后禅那这种种的阶位就出来了。所以是第一大段，那么到640页，接下来我们就要讲《义贯》。所以明天还是要把《义贯》带来，万一，或者是不小心讲得太快了，还有一个钟头，就不晓得要做什么，那就是要继续把《义贯》；喝一口水休息一下，再把《义贯》好好的把它慢慢的讲，所以明天《义贯》还是要带来。因为这一段深、难，在这个时间不宜。等一下要诵楞严咒，好！诸位请合掌，愿以此功德，消灾在座诸位法师、诸位护法居士大德，回向本讲堂消灾点灯及亡灵牌位拔度者，上报四重恩，下济三途苦，若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。愿生西方净土中，上品莲花为父母，花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 审除细惑 说二如来藏 第五

大佛顶首楞严经

第9套

圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义

讲题：审除细惑.说二如来藏

日期：2009.6.25-2009.7.11 文殊讲堂

片数：共6片(本片为第5片)

编码：091[DVD简体版]

内容概述

审除细惑.说二如来藏

审除细惑.说二如来藏

圆瑛法师《讲义》第532页-第640页

从532页“尔时富楼那弥多罗尼子，在大众中，即从座起，......(639页)

或得出缠，或蒙授记；如何自欺，尚留观听。”

2009.07.05

628页，请合掌，南无本师释迦牟尼佛

南无本师释迦牟尼佛

南无本师释迦牟尼佛

628页，中间经文，【子二　如来拂深情而责执吝　(分六)　　丑初　就喻拂情伸意　　二　迭拂诸情令尽　　三　直斥耽着戏论　　四　现证戏论无功　　五　正劝勤修无漏　　六　更举劣机激责】

【佛告阿难：即如城中，演若达多，狂性因缘，若得除灭，则不狂性，自然而出，因缘、自然，理穷如是。】

二乘人着因缘，外道认为是无因的自然论；现在佛陀用室罗伐城当中，一个精神病的演若达多，来作比喻，彻底的除去自然和因缘，让他们从这个比喻当中，去了解我们的菩提真性。

这一段的意思是说：佛告阿难：就像这个室罗伐城当中，有一个精神病的演若达多，这个狂性因缘，因为他早上起来照这个镜子，突然发狂奔走，原因是说，在镜子里面可以看到自己的眉和目；但是嗔恨自己的头看不到自己的脸，因此就狂奔，认为这个头有这个魑魅占去了，因此就狂奔在找这个头，这个叫做狂性因缘。若得除灭，则不狂性，不狂性就是所谓的菩提真性，自然就显现了。所以这个狂性就比喻作无始无明，不狂性就比喻作菩提，不狂性自然而出，就是你只要把无始无明若得除灭，那么这个菩提真性就自然而出。因缘、自然，就是佛家所说的因缘法，和外道所主张的无因的自然论，如果穷究起来就不出这二个：因缘跟自然。理穷如是，就是穷究佛教的因缘法，和外道的自然无因论，推究到最究竟的理，也不过是如此。

【即如，乃即就前喻，以推阿难所执，因缘、自然之情。达多狂性，喻无明，】这个无明，【以为能障菩提之因缘；若得除灭，】意思就是如果狂心，【合狂心若歇。不狂性，喻菩提，】所以除灭就等同，“合”就是等同，狂心若歇；不狂性就比喻作菩提。【以狂性若得除灭，】

则不狂性的菩提真性，（【则不狂性，】）【自然而出，】就是【合歇即菩提。】就等于说歇即是菩提的意思。【在汝所谓因缘、】佛教所主张的，和外道所主张的自然无因论的道理，（【自然之理，】）【研穷起来，必定如是。汝实未知，我说三缘断故，三因不生，】杀、盗、淫三缘断故，三种相续的因不生。【狂性因缘，若得除灭，此本非因缘。又说狂心若歇，歇即菩提，此亦非自然。】这什么意思呢？说：若得除灭，其实本来就没有能除、所除，所以，这个本来就不是因缘法。又说狂心若歇，歇即菩提，这个也不是自然而有的，是假借悟了、歇的功夫才显现菩提，所以，此也不是自然无因论，而有这个菩提自性，也是必须借重因缘，所以这二种都是非，非因缘、非自然。【以下约头】、【狂双拂，】这个"头"要顿点，底下就"头"跟"狂"二个角度，来除掉自然和因缘，在头的部分，除掉自然跟因缘，在狂的部分，也除掉因缘跟这个自然。换句话说：头非因缘、非自然；狂也是非因缘、非自然，叫做双拂，"拂"就是除掉，双拂，除去的意思叫做拂，除去非因缘、非自然，从头的角度、从狂性的角度，它们二个都不是因缘、也不是自然。【因缘、自然二计皆非。】

629页第三行，经文：【阿难！演若达多，头本自然，本自其然，无然非自，何因缘故，怖头狂走？】

说：阿难！演若达多的头，这个演若达多，头怎么样呢？头本自然，意思就是说：这演若达多打从一出生，那个头本来就是自然存在，好好的一直在那边，叫做头本自然。阿难！演若达多从一出生，他那个头本来是自然，好好的存在，并没有遗失。意思就是：一出生，他头本来是自然、好好的存在的。那么头好好的存在，怎么样？本自其然，这个"本"就是本来应该，这个"自"就是时常。本来应该自然时时常常的，"其然"就是好好的存在，就是：本来就应当时时刻刻，"其然"就是没有变化，一直存在，这头本来就一直在那边，无然非自，"无然"就是若非如此的话。如果不是头一直存在在那边，打从一出生，头就一直存在在那边，那么就非自，这个才是非自然，"自"就是自然。若头非如此的一直存在在那边，则变成才是非自然的。所以佛就发难云：何因缘故？到底是何故，到底是什么缘故，而怖头狂走？

整句把它贯串下来的意思就是说：阿难！演若达多这个头，打从一出生，本来就是自然、好好的存在在那边，并没有得跟失。好好的存在在那边，本自其然，本来就应当时常好好的存在在那边，并没有得到头，也没有失去头。无然非自，如果不是这样的存在，好好、好端端的存在，就变成不是自然了。所以，若非如此才是非自然。何因缘故，怖头狂走？也就是：是何故？为什么因缘？这最主要的是讲何故。说：何因缘故，就是何故，怖头狂走？为什么恐惧这个头而狂走？因为认为这个头不在、不存在，所以狂走，狂走就是要去找头，他认为头不存在，被魑魅占据了，因为头看不到自己的脸，因为恐怖而去找头，叫做怖头狂走。

【此约头拂自然。】"拂"就是除掉，就等于非自然。这个就是站在头的角度，来除掉这个自然的无因论。【头喻菩提之真，前二句标定，】标定【头为自然。谓演若达多之头，若本来是自然。】存在的。【三、四二句，本自其然，无然非自者：即是既本来自然，】就是根据上面那一句的意思，（【牒上句意，】）【即应常时自然，】就是没有任何的得跟失，没有什么改变。【无时而不自然也。】时时刻刻都很自然。【末二句反难，以何因缘之故，忽怖无头，而狂走觅头耶？既然狂怖妄出，则头不得谓为自然矣！】为什么呢？不可以说它自然存在，因为狂怖是妄出的，还以为他是遗失了头。所以，既然狂怖妄出，则头不得谓为一直自然存在，正因为他狂怖妄出，所以头认为不是一直自然存在，因为狂怖而出，误认为遗失这个头。

【法合，谓众生真性，若本来自然，无有那一时，】不是自然存在，（【不是自然，】）【何因缘故，】又起无明，【复起无明，】迷了这个真心，追逐那个妄，（【迷真逐妄，】）【今欲返妄归真耶？既有无明妄动，则真性不得谓之自然矣！】因为卡到了妄，所以真性不能说自然存在，没有除掉无明，真性显露不出来。【此中破自然，】破这个自然，借着这个头来破这个自然。【只破自然，】就是说：自然破自然。【不是以因缘，对破自然。】以前只借重佛教的因缘法，破这个外道的无因论的自然；现在不是，现在是自然而破自然，所以叫：此中破自然，也只破自然，不是用因缘法来对破自然。【若对破则成矫乱，何因缘故句，即何故也。】

629页，倒数第二行，【若自然头，因缘故狂；何不自然，因缘故失？】

说：若自然头，意思就是说：若本自然之头，若本来自然的头，自然存在这个头，借着某一种因缘，借着什么因缘呢？就是照镜子的因缘，头，若自然头，因缘故狂，就是说：如果那个本来的头，借着某一种因缘，也就是照镜子的因缘故，令心狂走，何不自然，那么为什么不把本自然的那个头，也因为照镜子的因缘，故失就是真的失去了头。

这一句话的重点在强调什么？就是照镜子而认为失去头，不是真正的因缘，是假的，是假的。我们今天有无明卡住了，不是真正的失去真心。

这一句话再讲一遍：佛陀的用意就告诉你：你借着照镜子的因缘狂走，这不是真正的因缘，只是因为妄出、妄动是狂心。如果是这样照镜子，可以让你狂心狂走、狂奔而走，那么为什么不借重照镜子的自然这个因缘？这个本来自然的头，为什么不会因为照镜子，而真正的失去了这个头？头就比喻菩提真性。

这一句整句再讲一遍：若自然头，因缘故狂；何不自然，因缘故失？如果本来自然存在的那个头，可以借重某一种因缘——就是借重照镜子的因缘，令心狂奔而走，那么，何不本来自然的头，也借着照镜子的因缘，而变成真的失去那个头？这一句话在强调什么？这一句话在强调：照镜子的因缘失去头，这不是真正的失去，所以意思就是：不是因缘法的意思。头本来就不失

，没有得、也没有失，借着某一种因缘，而失去头在找头，其实不是真正的因缘。表示说：我们头本来就没有得，也没有失，不必借重因缘。如果因缘可以让你狂奔，那么为什么不照着镜子的因缘，而头真正的失去呢？所以照镜子因缘要找头，不是真正的因缘，是妄的意思。

诸位！最后一行，【此约头拂因缘。】"拂"就是去除，前面是就头除去这个自然，现在站在这个头的角度，要告诉你是非因缘。简单讲：拂自然就是非自然；拂因缘就是非因缘，就是这个意思。这个就头来讲，来谈这个非因缘，【文中虽有自然，及狂字，但惟带言而已。恐闻前喻，】恐怕听到前面的比喻，【自然被破，】自然被破，怎么样？【转计因缘，】转计这个因缘。【故独约头辨，以明非因缘也。若自然本有之头，由照镜因缘之故，狂怖无头；】恐怖说自己没有头。【下二句反难，何不以自然之头，由照镜因缘之故，】遂真正的失去这个头。(【遂真失耶？】)
为什么？【法合：】意思是说：【谓本来真性，】由必欲加一个明字这个因缘，(【由必欲加明因缘，】)【故起无明，何不以本来真性，由无明因缘故，】而遂真正的失去这个真如自性、菩提的真性？(【而遂真失耶？】)事实上，无明不管有没有，菩提的真性都没有增减，都没有增减。

630页，中间经文：【本头不失，狂怖妄出，曾无变易，何藉因缘？】

本头，演若达多这个头，本来就没有失去，只是一时狂怖之心。所以，本头不失，狂怖妄出，曾无变易，何藉因缘？什么意思呢？本来那个头自然存在，并没有失去，没有失去就是没有得。只是一时狂怖之心妄出，无因而妄出，妄出当然就是无因，狂怖之心，无因妄出。这个头非但无失，也曾无丝毫的变易，也从来没有丝毫的变易。则何借因缘？借因缘做什么？去找失去的头呢？又何必去借这个因缘，去找这个失去的头？有增有减叫做因缘法，生灭叫做因缘法；可是这个头本来就没有得跟失，何借因缘？又何必去借这个所谓的生灭因缘，去另外找失去的头呢？因为头本来就不失去。

整句的意思是什么？整句的意思是说：本来这个头就没有失去，只是一时狂怖之心，无因妄出，头非但无失，也曾无丝毫变易，则又何必借重这个因缘？所以跟因缘没有关系。何必借因缘，然后如果加几个字更清楚：去找失去的头？整句就是：何借因缘去找失去的头？这样整句就看得懂。

630页，看注解，【此结明非因缘，】这一段是在告诉你：不必借重因缘。记住！什么叫因缘？能所不断叫做因缘；增减不断叫做因缘；生灭不断叫做因缘；刹那不断叫做因缘；空性不可得叫做因缘，你一定要好好的体会。所以此结非因缘法，【申其正义。以本有之头，虽由照镜因缘狂走，其头依然不失。设有人，见达多之狂走，问云：'何为狂走？'】你为什么发狂而走？【答曰：'我要觅头。'】我要去找我的头。【彼人以手摩其头曰：'这是甚么？'】你要找头，那现在这个是什么？【达多始觉，头还不失，】头没有失去啊，【狂怖无端妄出，既狂之时，头原无失，】意思就是没有失去。【歇狂之后，头亦无得。】这个比喻真性并没有得跟失，它永远一直存在那个地方，不必借重任何因缘去找。【而狂起狂歇，不关本头之事，】意思就是：不必借重因缘。【其头非但无失，曾无丝毫变易，则何所藉因缘耶？】这一句在强调：了解因缘也是空，当体就是真心。

【法合：真性常住不失，无明忽然妄起，无明虽起，真性不变，妄起之时，虽迷不失；妄灭之后，虽证无得。妄起妄灭，与真性本不相干，则真性亦不属因缘矣！】所以，佛法为什么要用悟的？就是它不属于因缘法，如果你一直拼，不知道缘起就是生灭的东西，你一直念佛、一直拜佛，可是不知道心性就是佛，不知道：喔！念南无阿弥陀佛，原来这一句南无阿弥陀佛是我本性的事；我的拜佛，原来拜佛是我本性的事。那么，这样借重这个念佛、拜佛的因缘，开采自己的如来藏性，同时信、愿、行具足，这个就是真正的净土法门，心净则国土净嘛！想要往生净土，却不了解如何让心净，那么就叫做杂修，夹杂烦恼而修。所以研读《楞严经》，它有正面的帮助你的心性，更可以让你往生净土更顺利，一点都不妨碍的。

630页，倒数第二行，【本狂自然，本有狂怖；未狂之际，狂何所潜？】

本狂自然，意思就是说：若说本来这个狂性是一直自然存在的，就应当本有狂怖；本来就常常有狂怖的存在，那么请问未狂之际(就是之时)，在还没有发狂这个时候，狂何所潜？这个狂性到底是潜藏在哪里呢？意思就是说：我们了解，所以狂它不出于自然，因为没有狂之际，狂到底潜藏在哪里？狂性到底潜藏在哪里的意思就是说：所以我们了解这个狂，绝对不是出于无因的自然。

再讲一遍：前面是用头来非自然、非因缘；在这里特别注意，这里是用狂的心来非因缘、非自然，要特别注意！前面是用头，现在是用狂心，来破除因缘跟自然法，这一点要特别注意！所以前面都是讲头，现在都是讲这个狂性，稍微注意一下。

本狂自然，本有狂怖；未狂之际，狂何所潜？若说本来的狂性是自热而然的存在，那么就应当常常有狂怖的存在之性，那么请问你：未狂的时候，还没有发狂之前，那个时候，到底这个狂性是潜藏在哪里呢？意思就是说：你不能说这个狂，在还没有发狂之前，到底潜藏在哪里？那么发狂的时候到底是怎么来？意思就是说：了解狂它绝对不是出于自然，就是非自然。意思就是：还是要借重一个因缘。】

【此约狂拂自然。】自然就是无因，狂非自然而有，就是表示这个狂非自然。【狂喻无明之妄，若谓本来狂是自然，即应本来常有狂怖。】631页，【下二句难云：既是常有，而未发狂之

际(时也)，其狂】狂性，到底【潜藏何处？难道身心之中，有潜狂所在耶？既无潜狂之所，】则那个狂性绝对不是自然一直存在的，
(【则狂非自然矣！】)非无因，自然一直存在的，一定有原因的，必须借重因缘的。【首句作狂本自然亦可。法合：无明若是自然，】而有，其实那是妄。无明若是自然而有，意思就是说：它就是有体性了，无明若是有体性，本来就是一直存在的。【则本有无明，】那么我请问你：【当一念未动之时，清净本然心中，】无明到底是潜藏在清净本心当中的哪里呢？(【无明何所潜藏？】)【以真元无妄故，何得谓无明为自然？】怎么可以说无明是自然存在的？无明是无因而存在的？因为无明它本身就是妄，不可以讲它是自然存在的，因为它是无实体性的，没有实体性的。所以怎么可以说：无明为自然存在的呢？不可以讲，因为无明本身是妄，它没有实体性，它根本不存在。那么，为何因缘会有无明呢？很简单，就是没智慧！

631页，【不狂自然，头本无妄，何为狂走？】

不狂自然，若不是，“不”底下加一个：是，不是；“狂”的底下加：出于，那么意思就看得出来，若不是狂出于自然，反过来讲就是狂出于因缘；这一句是转折语，但是它并不很明显。说：不狂自然，若不是狂出于自然，那么，这个狂便是出于因缘；但是，因为他没有写得很清楚。所以这个《楞严经》，它难就是难在这个地方，它太省略了，一般人实在是看不来！若不是狂出于自然，就是这个意思。

说：不狂自然，头本无妄，何为狂走？这一句话的意思就是说：若不是狂出于自然，那么便是狂出于因缘，转折的意思。那么，又有何因缘而狂走呢？底下告诉你绝对不是因缘，答案在哪里？但是头本无妄，所以这个中间加，“头”的上面加：“但是”，头本无妄。诸位！头本来就没有狂妄的存在、妄性的存在，头它就一直存在啊，但是头本无妄，无妄就是本真，头并没有增减，所以头并不是因缘，让它得或者是失，无增减就是无妄，无妄就是非因缘法。所以，这个狂是非因缘法的。为什么？因为它是无妄，有妄才讲因缘，因为妄是有增有减，有生有灭，所以有妄才讲因缘。现在头本无妄，头不是因缘法，但是，头本来就无妄。意思就是说：那么头本来就是无妄，就是本真，头并没有增减，所以它不是因缘法。无增无减就是无妄，所以无妄就不是因缘法，那么则狂绝对不是因缘法，狂不是因缘法。为什么？因为有妄才叫做因缘法，头本来就没有得失，何必借这个因缘呢？所以，何为狂走？那么为什么他这样狂奔而走？实在没有意义！前面那一段是狂不出于自然，而这一段，狂也非出于因缘，为什么？头本来就无妄。

所以整句的意思，加起来的意思是说：若不是狂出于自然，这个狂便是出于因缘，那么又有何因缘而让他狂走呢？但是，头本来就没有妄，无妄就是本真，本真就是没有增减，没有增减就不是因缘法。那么没有增减就是无妄，无妄就非因缘法，那么这个狂很明显的不是因缘法。为什么？因为有妄才称为因缘法，既非因缘，何为狂走？又为什么他这样狂奔而走呢？实在是妄上加妄，连因缘法都不存在，因为头本来就没有得失。

此约狂去除这个因缘。(【此约狂拂因缘。】)在这里强调：《楞严经》的这一段，跟《义贯》的这一段，切入的角度，在文字上的角度是完全不同；但是，究竟义讲的是完全一样，符合佛义的。所以，这一本《讲义》的注解，就必须用《讲义》的角度来诠释，不可以用《义贯》的角度。所以我已经讲过，在此强调：二位大德都是让一切众生受益的，他们的初发心，都是佛的心、都是菩萨的心。那么，在一般初学佛法的来讲，他看了会有一些不同，内心会起矛盾；可是在师父看起来，它并没有矛盾，只是文字上切入的角度不一样，而究竟义，他都在诠释一样的东西，所以师父尊重二位大德，跟他保留；那《讲义》，就必须用《讲义》——圆瑛法师的注解来讲这一本，不可以穿插。那么《义贯》的诠释，跟这个《讲义》这一段是完全不同，而究竟义是一样，可是，他讲的也是佛的意、本意，这文字就由个人解读，只要符合佛义、究竟义，我们就这样的尊重他们，尊重他们。

底下，此约狂拂(就是拂去因缘)，就是非因缘。【首句反言，不是狂出于自然，即是翻成因缘。】意思就是：如果是狂出于因缘的话，好！就解释了，【头本无妄者：谓狂怖之时，头本不失，即当常无狂怖，有何因缘，而狂走耶？头本无妄，则狂非因缘矣！】诸位！一定要记住师父的话，有能有所叫做因缘法；有生有灭叫做因缘法；有增有减叫做因缘法，你要永远记住这个。那么，这个头本来就没有得失，当然就不是因缘法了。【首句作狂不自然亦可。】不自然就是不出于自然，意思就是：就是出于因缘，狂不自然也可以，不狂自然也可以，首句如果说狂不自然，就是狂不出于自然，就是出于因缘，它因为有转折语，但是因为它太省略了，所以看不来！

【法合：谓无明不是自然，】如果说无明不是自然而有的存在，诸位！自然而有的存在就是要有实体性。【是因缘者，毕竟以何为因？】在这里找了，以何为因呢？【然真性宛在，不曾遗失，为何因缘，而背觉合尘耶？若真性有失，可说因缘，】记得！有得有失就列为因缘；真性从来没有失啊，如果真性有失，你可以说是因缘，对不对？可是，【真性不失，】这当然【则非因缘矣！】所以没有得失，当然就不是因缘法了。这个你一定要了解，因缘法能所不断、得失不断、生灭不断，无常不断、缘起缘灭不断，这个才叫做因缘法；绝对的真如自性，根本就没有得失，哪来是因缘呢？【以上喻明真性与无明，俱不属因缘、自然矣。阿难一向溺于权宗，】就是方便法，不究竟义。【不知衣里神珠宛在，辗转他方求食，因缘之见，固不能忘也。】

【若悟本头，识知狂走，因缘、自然，俱为戏论。是故我言：三缘断故，即菩提心。】

先解释一遍，这一段对初学佛法来讲很难，像无字天书那么难！对老参来讲，听得很吃力：到

底是在讲什么？很难！这就让大家了解，佛法不是你想像得这么简单，念二、三句佛、持几句咒，就叫做修行，对这个佛教的认知度太肤浅了！对不对？这一段没有用心听，你出家、在家、出十五年，你都听不懂他在表达什么。

底下，若悟本头，识知狂走，如果一旦悟了本有之头；这一段在表达什么？叫做知真本有；识知狂走叫做达妄本空，这先把表法的列出来。好！若悟本头就是知真本有，识知狂走就是达妄本空，好！解释一下：若悟本头，如果一旦有一天悟了本有之头，从来没有失也没有变，并无失去，一直好端端的一直存在在那边。识知狂走，识知：也了悟、知道彼狂走，意思就是无明妄动。识知狂走之性相；重点在哪里？根本与头之有无实在不相关！你要牢牢记住这一句话。识知狂走，这个“知”的底下加一个：彼，意思更清楚。识知彼狂走，那一种狂走的行为、的性相，根本与头之有无实不相关！这一句话的重点在哪里？无明的妄动，其实跟真心根本就无关！诸位！那么，了悟这个彼之狂走的性相，根本与头有无实在是不相关，这个时候变成因缘是戏论，外道的无因论、自然，无因论也是戏论！为什么？本来没有增减，妄本来就空。所以若悟本头，真——这个头，本来就存在，知真本有；识知狂走，达妄本空，无明本来就空，真心本来就有，你讲因缘不对，因为它没有任何的东西增减。但是自然也不对，为什么？也不能说佛性自然无因而显，一定要借着因缘；讲因缘是破自然，而讲因缘还是不对、不究竟义，就是这样子。所以，你也不能说它是因缘，为什么？因为头本来就存在，没有得失，所以不是因缘。你也不能说头无因的自然，自然无因论。为什么？也必须借重悟的指导，所以，变成才能显示这个真。所以因缘跟自然其实都是戏论，不究竟。是故我言：三缘断故，即菩提心。

632页，【满慈执无明有因，】就是满慈执着那个无明是有因缘、有因的，不知道妄本无因。【阿难疑真性同自，】就是自然外道的思想，前面不是有讲吗？变成了外道的自然无因论变成第一义谛了，佛的第一义谛了，昨天就有讲过了。所以，这个“自”是自然，外道无因论的意思。满慈执无明是有因缘的，而阿难怀疑真性就变成了外道的第一义谛了。【皆由不悟本头不失，】意思就没有得失、没有增减。【狂走无端，】无端就是毫无理由。【所以堕入因缘、自然之二计。】底下要注意，就头来讲有二段，那么就狂来讲也有二段。先讲头，标号A：【若悟本头，虽狂不失，则头非自然；】这一句话什么意思？如果悟了这个本头，本来就没有得失，所以虽狂实不失，虽然狂，但是头本来就不失，则头非自然，很清楚的，头非自然。为什么？它必须借着因缘，才悟知道本头是存在的，所以它不是无。。。如果要让他认识头，还是要借重因缘，喔！指点一下，才知道头本来存在。所以，头也不能说是无因的存在，还是必须借重有人指导。我们悟了这个本头，虽然怎么样？狂，怎么样？但是不失，那么这个头就不是自然，则头不是自然无因，还是必须借重因缘，才能够认识本来的头。依然宛在是什么意思？【依然宛在，则头非因缘；】为什么？头一直存在，则不必借重于因缘。为什么？它从来没有得失啊！这个是就头来讲，非自然也非因缘。前面讲依然宛在就是B，底下C：【若知狂走，未狂元无，则狂非自然；】意思就是：如果识知这个狂奔而走是妄，那么请问：未狂之时，本来就没有狂性，所以我们就知道，这个狂性非无因之自然。意思就是：狂之出一定有它的原因，不会无缘无故就狂的。所以这一段是说：若知狂走，未狂元无，则狂非自然的存在。意思就是说：如果识知狂奔而走是妄，那么，未狂本来就没有狂性，那么这个狂并不是无因而自然存在的，意思就是：狂有因缘故，所以才狂。D：【头本无妄，则狂非因缘。】这个头本来就没有所谓的妄，连真都安不上，因为头本来就好端端的嘛！则狂就不必借着因缘而生，因为没有得、没有失，所以头本来就没有妄，连立一个真都不行！为什么？因为妄而去找才有因缘，有增有减叫做因缘，头本无妄，那么就连真也没有，无妄就是连真也没有。对不对？不必加一个真。头本无妄，则狂就不是因缘而出的。

【首二句约头约狂，皆双拂】“拂”就是除。【二计，】就是非自然、非因缘法。【上句知真本有，下句达妄本空。若明斯义，则因缘、自然，俱为戏论，全无实义。此正销阿难之现疑，兼防满慈之又执。】

【是故我言，三缘断故，即菩提心：是因缘、自然，俱属戏论之故，】所以就是非因缘、非自然，有增有减叫做因缘。那么，这个自然就是无因，无因也不对，也必须借重因缘才能够显出菩提心。所以，三缘断故，即菩提心，这个菩提心非是因缘法，因为它不是增减；也非无因自然而有，因为必须借重因缘才显出菩提心。所以，讲因缘、讲自然，都是戏论之故。【我先言三缘断故，即菩提心；三种分别之缘断故，则菩提非自然；】菩提非自然无因而生，必须借重因缘。【妄离真显，】这个妄是指自然的无因论、因缘的生灭增减法；这个妄是指分别心，或者指执着心。这个分别心、执着心，自然的无因论，因缘的生灭增减法、妄有能所的因缘法，统统要离，让它绝对独立存在，真就显，所以叫做妄离真显。意思就是说：自然的无因论要离，因缘的生灭增减、妄有能所的因缘法要离，分别心要离、执着心要离，真心就会显露出来。【当下即是，则菩提非因缘矣！】没有增减。所以，菩提自性，本自具足，一定要悟，何期自性能生万法；何期自性本自具足；何期自性本不动摇；看看六祖所讲的，这不是讲菩提自性非因缘吗？何期自性本自具足、本不动摇；何期自性本不生灭；何期自性能生万法，何以故？为什么？菩提真心不是因缘法。所以，这个佛法它不是拼，拼是生灭法、修是生灭的东西，它是用悟的东西，然后修是方便除去习气，叫做借重因缘而修。所以你要晓得，所有的修其实都不存在，而不修就更糟糕！所以边修边放下。。。慢慢的这样子，修而不修，不修而修，断而无断，无断而断。所以，修行一定要趁年轻，趁年轻！对不对？你不趁年轻，老的时候视力不佳、体力不佳，那么就很麻烦，就变成老而不修，叫做老不修，这样就很麻烦了！所以，要有开大般若智慧，开大般若智慧就了解佛的心。对不对？所以智慧很重要的，有一个广告是不是这样讲的？我不太会讲话，但是我讲话很实在，介绍你吃文殊智慧保肝丸，服用之后，去火葬场火化，你就知道效果！(笑)对不对？服务电话0800-092-000，(笑)广告打得这么凶，实在是阿弥陀佛！广告嘛！这个就是大智慧的重要。所以今天讲了这个，对初学佛法来讲很难，也很深

！【此佛重伸自己所说，歇即菩提之意。】就是菩提皆因缘而显，非因缘而生，你一定要很正确的观念。

好！底下，【丑二　迭拂诸情令尽】

经文：【菩提心生，生灭心灭，此但生灭。】

解释一下：若说有菩提心而生，有这样的观念，有生灭之心而灭去，如果你认为，有一颗菩提心生出来，有生灭心把它灭去、灭掉，注意！此但凡情生灭之见，这个是凡情生灭之见，有一种东西生，有一种东西灭，诸位！这个仍然是生灭，非真菩提心。看就知道啊，菩提心生，生灭之心灭，那个最后一个字不就是生灭吗？菩提心“生”，你看那个生字，生灭心“灭”，这个还不是生灭吗？如果你认为有一颗菩提心生了，我把生灭之心灭掉了，此但凡情生灭之见，还是生灭，非真正的不生灭的菩提心。

【承上三缘断故，即菩提心，不可作菩提心生想。以菩提真心，元是本有，但由了因之所了，】“了”就是显，了因就是修行，是透过修行显出这个菩提心。【不是生因之所生。】不是任何。。。菩提心可以生出来，不是任何生因之所生，就是因为菩提心本来就是无生，不是任何生因而生出菩提心的。所以，【向被狂性所覆，狂性若歇，歇即菩提，】所以我前云；看633页，【故我前云三缘断故，即菩提心。】三缘断故，即菩提心。【上句三缘断故，亦不可作生灭心灭想，】为什么？【以无明狂性，乃属本空，三种能缘分别之心，是枝末无明，虽言断故，实无所灭。若说有菩提心生，有生灭心灭，此但是凡情生灭之见，非真菩提之心。】不是真正的菩提之心。

633页，中间经文：【灭生俱尽，无功用道。若有自然，如是则明自然心生，生灭心灭，此亦生灭。】

这个连博士都看不懂！所以，佛从如来藏性流露出来的文字，全部都是心性的东西，这个没有悟就完全看不懂！

灭生俱尽，这个“灭”，是指前面的生灭心灭，把生灭心灭掉的那个灭；这个“生”，是指前面所讲的菩提心生那个生。生灭心灭，菩提心生，这个时候，一个灭一个生，俱尽，同时放下，此时名为无功用道，无功用道。但是若有自然，如果还有：“我自然无功用道”的这种观念，如是则明，如是则明就是：如是有自然无功用道之心分明，所谓无功用道，自然心生，“我自然无功用道。”这个心产生。如果有这种观念，对那个生灭心灭，对前面这生灭心灭来讲，菩提心生、生灭之心灭来讲，叫做对生灭心灭来讲，此自然无功用道还是生灭法。

再讲一遍：灭生俱尽，生灭心灭，菩提心生，这样子二个统统把它灭掉，这个时候，我们叫做无功用道；但是这个无功用道，若有自然，如果还有说：“我拥有自然入于无功用道的功夫。”如是则明自然心生，如是则明就是分明，我还很清楚的，有这个自然无功用道的心生，叫如是则明自然心生，这连接起来的意思就是说：如是，还很分明、清清楚楚的所谓的无功用道，这个自然无功用道，这能用功的心产生，那么这个时候，对前面所讲的生灭心灭，此自然无功用道的心一生，这个对前面的生灭心灭来讲，这个无功用道自然心生，仍然是生灭心，这个还是生灭心。真正的不生灭心是：生当体即空，就是不生，灭当体即空，就是不灭，生死、生灭当下就是体空。所以生灭当体即空，就是不生不灭。这个用比较的，要入于无功用道是不可能的，无功用道是绝对的心性流露出来的，生灭当体即空，就是不生不灭。所以你在生灭法以外，要找一个不生不灭，你永远找不到菩提。你要是说：我今天很烦恼很烦恼，我要离开这个环境，去找另外一个没烦恼的地方！诸位！那个没有烦恼的地方还是烦恼，只是稍微轻一点而已，没有办法彻底减轻痛苦。如果你在最烦恼的这个时刻，你懂得把执着放下、把烦恼放下、把分别心放下、把颠倒心放下，生灭当体即空，心性自然就显，解脱的心就显现出来，而没有解脱的观念。

好！看注解，【首句灭字，即生灭心灭；生字，即菩提心生，此但生灭；】意思就是说：还是一种生灭，此但生灭，这个还是一种生灭。【亦复俱灭，】这个生灭怎么样？亦复俱灭，菩提心生，生灭心灭，这个仍然是生灭，现在把这二个统统灭掉。【尽即灭也。而至无功用道，】这个时候，也不可以作自然无功用道之心生而想，【亦不可作自然想，】就是也不可以作我很自然的进入无功用道之心；“想”就是生，跑出这种观念来。若有自然无功用道之心生，(【若有自然，】)【亦成对待。如是指上句，】如是指上面这一句。【若如是有自然，】无功用道之心，【则分明自然心生，】很清楚的、很分明的，自然无功用道的心产生。【对彼生灭心灭，】就是这个自然无功用道的心，(【即此自然，】)【亦是生灭之心，非真无功用道。】诸位！真正的无功用道是绝对，不是对生灭而跑出一个不生不灭，这是错误的、这是二分法，等同说不是生灭的因缘法，就是外道的自然无因。所以这个真正无功用道，是当体即空，了悟生灭当下就是不生不灭，这个是真正无功用道。【何以故？非绝待故。】为什么？它不是绝对。所以什么是佛？绝对的自在，绝对的平等，绝对的解脱，绝对的智慧。佛，什么统统绝对，绝对的慈悲，绝对的喜舍，没有任何的能所，就是佛的心性，才是真如自性。非绝待故，绝待才是佛，非绝待就是相待。【此中道理，更觉难明，故下以喻显之。】

那么，这一段看633页中间这个经文，师父再彻底贯串一遍，你看看能不能体悟？

第一个，“灭”生俱尽——生灭心灭，这个“灭”，第一个“灭”字——生灭心灭；第二个，“生”——菩提心生，这二个统统把它灭掉，俱尽：统统灭掉，此时名为无功用道；但是，若还有“我自然入于无功用道”这种观念，如是则非常清楚的，所谓的自然无功用道的心就产生了。那么，对前面的生灭心灭来讲，这个自然无功用道的心，仍然落于生灭，因为它是相对的

，不是绝对的。

底下，看左边的经文：

【无生灭者：名为自然；犹如世间，诸相杂和，成一体者，名和合性；非和合者，称本然性。】

这一段要注意，很注意听！

无生灭者是指什么？这个“生”就是菩提心生，“灭”是指生灭心灭，无菩提心生，也没有生灭的心灭，这个就是前面讲的：灭生俱尽；当然这个不是指本性的不生灭。这前面不是说：灭生俱尽吗？灭生俱尽，在前面这一段，他把它引用四个字来解决，“灭生俱尽，无功用道。若有自然，”这一段，他用这个灭生俱尽，往左边移就是：无生灭者，没有菩提心生，也没有生灭心灭，这个时候，灭生俱尽的时候(不是本性的真正不生灭)，名为自然，如果你把它叫做无功用道的自然之心，用二分法，那么你会很麻烦！就像世间人把它分为：非因缘就是非自然，不是和合性就是非和合性。就像世间人用二分法，怎么样二分法呢？把诸相杂和，成一体者，把诸相杂和，就是二种不同的东西合在一体，叫做成一体者，名为和合性；因缘叫做和合性，因缘之和合性。怎么样？然后把非和合的就称为本然性，本然就是我们称为无功用道的本然性，而这个时候，误认为这个时候就是真心。

所以，这一段经文再念一遍：无生灭者：名为自然；犹如世间，诸相杂和，成一体者，名和合性；非和合者，称本然性。再慢慢的解释一遍：无生灭者，就是指前面的灭生俱尽，没有菩提心生，还有生灭心灭的那个时候，我们称为自然无功用道的心，你如果用这样的称呼，注意！就会变成世间人把它二分法，一个是和合因缘性，一个是非和合的自然性，就变成这样分了。好！诸相杂和成一体，诸相杂和，就是二种不同的东西合成一体的，这个时候，我们称它叫做因缘和合之性，就是和合的因缘性。这个时候，只要有诸相杂和成一体，这个时候，我们称为因缘的和合性，这个就是二分法里面的一种和合性。好！我们另外一种，如果不是因缘法、不是和合性的时候，怎么样？非，这个时候非和合性，二分法了，非和合性、非因缘法的时候，我们称为无功用道的本然性。意思就是：此时非和合、非因缘法，我们称为本然无功用道之不生灭心性，这个时候，误认为非和合的非因缘法，把它误认为这个时候就是真心，不知道说这个是从因缘的和合性跟非因缘，就是非和合的因缘性、非因缘法来分出来的，这个不是真心，因为它是二分法。一个是分因缘的和合性，一个是非和合，非和合就是非因缘，那就是所谓的自然。那么非因缘法，就是所谓非和合性，称为本然，那么我们称为本然，就是无功用道的本然的心性，所以，误认为这个时候就是真心。所以因缘是和合，把它当作是妄；那么非因缘，就把它误认为这个时候已经是真，以此不生灭的真，把它当作这是不生灭的真心。就是说我们前面讲的：因缘和合之性是妄，我们把非和合称本然性，误认为它是真心，就是用二分法划开来。这一段，《讲义》跟《义贯》是完全不同切入点。

好！看小字的，【此喻显自然，】这个用比喻来显这个自然性。【亦是生灭之理。】亦是，也仍然是不离生灭。【首二句牒上。无生灭者：即牒灭生俱尽。名为自然者：即牒无功用道。下喻自然亦非真，犹此世间，诸相杂和，药丸药饼之类。成一体者，名和合性：喻生灭因缘法。对此和合，遂将非和合者，称(即名也)本然性，】把和合称为妄，把非和合误认为是真，叫做称本然性。【喻不生灭之真，此真乃对妄所立之真，】意思就是说：这个非和合是对和合所立的，知道吗？非和合的真，是对和合所立的妄，知道吗？妄。这个时候要显出真了，此真乃是对妄所立的真，那么，对立的，就不是真正的真心了。【非真菩提心。如下文偈云：‘言妄显诸真，】说妄是为了显真，如果你还执着一个真，那就麻烦大了！所以在这里特别连真心都要遣，才是真。【妄真同二妄。’】这个就是让大家进入绝对的真，意思就是：这个真心不是对妄心来讲的，是妄当体即空就是真，并不可以说，妄，另外跑出立一个真心，妄跟真来对立，这个绝对不是真，真心，如果是由妄心衬托出来的，这个真心仍然是妄。所以言妄心是为了显种种的真心，如果你误认为有一种真心，离开妄心而立一个真心，那么，妄心跟真心统统叫做妄，意思就是：真心是绝对的存在。【是知无真可立，将欲立真，已非真真如性耳。】已非真：不是真正的真如自性。

【本然非然，和合非合，合然俱离，离合俱非，此句方名，无戏论法。】

这一句的意思就是说：如果要讲到真正的不生不灭的菩提真心，那么，无论是本然、非本然；这个“非然”就是非本然，要放下。和合就是指因缘，非和合也要放下，本然、非本然，和合、非和合，统统要放下。合然俱离，这个“合”是指上面，指和合、非和合；“然”是指本然、非本然，这二个字是包括了很广。“合”是指上面的和合、非和合；“然”是指上面的本然、非本然，俱离，统统要遣，统统要放下。离合俱非，底下这个“合”字很重要，这个“合”不是合，是即的意思，叫做离跟即统统非，就叫做遮照同时。这个“离”字包括前面，全部包括在内。这个“离”字就是离前面所讲的：本然、非本然，和合、非和合，统统要离，叫做双遮义。那么，离合俱非，这个“合”字不是合，是“即”的意思，即心即佛那个即。注意！这个特别注意，这个“合”字跟前面的和合、非和合完全无关，就是即字，指离即俱非，这个“合”字就是即的意思，即本然、非本然，和合、非和合，这个是双照义；俱非就是统统放下，俱非就是遮照同时。

再讲一遍：离合俱非，就是“离”字跟“合”字统统放下，统统放下，俱非就是统统放下。这个离合俱非，“离”字是指上面的，离本然、非本然，离和合、非和合，这是双遮义。这个“合”就是即，即于本然、非本然，即于和合、非和合，就是双照，这个叫做俱非，俱非就是俱离，统统要放下。此句方名无戏论法。

好！再讲一遍：如果要讲到真正的不生不灭的菩提真心，那么，无论是本然、非本然，和合、

非和合，合然俱离，那个和合、非和合要离，然：本然、非本然要离，统统要离！底下，离合俱非，这个“离”字：全部要离，离，本然、非本然要离；这个“离”，和合、非和合也要离，叫做双遮，就是止。这个离合俱非的“合”字就是即字，就是即本然、非本然，即和合、非和合，同时存在，叫做双照，俱非：统统不是，也要统统放下！双遮双照俱非。此句方名，无戏论法，到这个时候进入绝对的状态，叫做没有戏论法。

【此极拂妄情。妄尽真显。本然即自然，和合即因缘。首二句单遣，非即遣也。以非本然，遣本然；】本然，然后底下那个非本然，就是把它遣掉，以非本然而遣除本然，就是没有本然这个名词，本然当体即空，所以无论是本然、非本然。【以非和合，遣和合。】和合，还有非和合，用非和合来遣这个和合。【第三句，合然俱离，是双遣，离亦遣也。合字，兼和合与不和合，俱遣乃遣第二句。然字，兼本然非本然，俱遣乃遣第一句。俱离，与下俱非皆当双用。第四句离合俱非，离乃俱离之离，】第四句的离合俱非，这个“离”乃是俱离之离，统统要离，离合俱非。【合非和合之合，】这个“合”字，离合这个“合”字，非和合之合，上面已经解释过了。这个合字乃是即字的意思，(【乃是即字之义，】)【即是不离也。】不离。【离和合非和合，】离【本然非本然，此双遮也；】那个“合”字就是即，即就是不离。【合(即也)和合非和合，】即【本然非本然，】也就是说：不离和合、非和合，不离本然、非本然，【此双照也。俱非，即遮照同时义，即遮而照，即照而遮，此对第三句。】来讲的，俱非，就是遮而照，照而遮，此是对第三句。【遣之又遣，更无可遣，诸情皆尽，情尽法真，此句方名无戏论法。】

翻回来，师父从628页一气呵成，把它解释一遍。

628页，经文，看经文就好，师父就直接解释。佛告阿难：即如城中，演若达多，这个狂性的因缘，有一天若得除灭，那么这个菩提不狂性，就自然而出。你所谓的佛教所说的因缘、和外道所主张的自然无因论，穷究、研穷究到它最彻底的理论，就不会超过佛教所说的因缘，和外道所主张的无因自然论，或是自然无因论。理穷如是，这个道理穷究到最后必定是如是。

629页，经文，阿难！演若达多，头本自然，这个演若达多，头本来从一出生，就是那么自然的、好端端的存在，本来本自其然，本因时常自然的、好端端的一直自然存在。无然非自，无然就是若非如此自然的存在，就变成非自然了。佛反难云：那么何因缘故，就是何故，怖头狂怖，妄失这个头而狂奔妄走。

629页，经文，若自然头，若本自然之头，借着照镜子的因缘——因缘故狂，借着照镜子的因缘，所以令心狂走，何不本来自然的头，借照镜的因缘，故让他真正的失去这颗头？这表示借着照镜子的因缘，失去这个头，这不是真正的因缘，它只是妄。

翻过来，630页，本头不失，狂怖妄出，曾无变易，何藉因缘？这个本来的头，只是一时狂怖之心，无因妄出，头非但无失，也从来丝毫没有变易，则又何必借这个因缘，去找那颗头回来呢？

630页，本狂自然，本有狂怖，若说本来的狂性是自然存在的，那么就应当常常有狂怖存在；那么未狂之时，这个狂性到底潜藏在哪里呢？所以这个狂不出于自然，一定有个因缘的。

631页，中间，不狂自然，若不是狂出于自然，就一定狂是出于因缘法，那么有何因缘而狂走？但是我们知道，头本来就无妄，无妄就是本真，头并没有增减，也不是因缘法，无增无减就是无妄，无妄就是本真，本真就是非因缘法。所以头本无妄，则狂非因缘，为什么？有妄才叫做因缘。是不是？何为狂奔而走呢？实在是毫无意义！

631页，若悟本头，如果一旦悟了本有之头，知真之本有，识知狂走，识知彼狂走之性相，根本跟头的有无实在是不相关，因为头本来就存在。所以，识知狂走就是达妄本空，无明这个妄动本来就是不存在的。所以若悟了本有之头，知真本有，了解识知狂走，达妄本空，这个时候，生灭因缘，增减、能所的因缘法，跟外道的无因的自然论，统统叫做戏论。是故我言：三缘断故，就是菩提心。

632页，菩提心生，生灭心灭，此但生灭，若说有菩提心而生，有生灭之心而灭去，此但是凡情生灭之见，不是真正的菩提心。

633页，灭生俱尽，生灭的心灭；生：菩提心生，这个时候，把生灭心灭、菩提心生二个统统灭，此时一般人认为这个叫做无功用道；但是如果你还有“我自然入于无功用道”这种观念存在，那么很清楚的分明，我有这个无功用道的自然心生，那么这样的观念，对彼生灭心灭来讲，这个自然无功用道的心一生，这个仍然是生灭，不是佛的菩提心，不生灭的菩提心。

633页，倒数第四行，无生灭者，当灭生俱尽，没有菩提心生，也没有生灭心灭，这个通常名叫做自然无功用道的心，这样的心，是误解了佛教的真心，用二分法。为什么？就像世间人用二分法，一个把它分和合因缘性，一个把它非和合，就叫做本然性。犹如世间人二分法，把和合性归纳成因缘，把不和合性归纳成本然。那么，什么叫做和合性呢？就像诸相杂和，二种不同东西合在一体，名叫做因缘和合性。转过来讲，用二分法来理解因缘的和合性，这个我们称为妄的话；把它非和合性的本然性，又误认为这个是真，用二分法的。因缘法叫做妄，那么，非因缘法又误认为真，这个不是真正的不生灭的真心，称本然性。要怎么样才是真正的菩提心呢？

翻过来，634页，要怎么样真正的菩提心生呢？如果要讲到真正的不生不灭的菩提心生，那么，本然、非本然，和合、非和合，合然俱离，上面的和合、非和合要离；上面讲的本然、非本然也要离。离合俱非，讲到离跟合，其实是不对的，离就是离于本然、非本然，和合、非和合，也不对。即，这个“合”就是即，即，即于本然、非本然，即于和合、非和合，也不对！为什么？二个统统要放下，俱离。到了这个时候，本然、非本然，和合、非和合，要离；到这个时候，即本然、非本然，和合、非和合，也要即，这个即跟离统统不对，因为这个也不是菩提心生。所以菩提心，真正的不生不灭的菩提心生，本然、非本然，和合、非和合全部离，合然俱离，离合俱非，到这一句的时候，方名无戏论法，这个才是真正的不生不灭的菩提真心生出来。

听得懂吗？好！程度很好，非常好！我都怕大家听不懂，既然大家都点头，这样很好！

635页，【丑三　直斥耽着戏论】

【菩提、涅盘，尚在遥远，非汝历劫，辛勤修证。】

这一句话，也算是责备，也算是鼓励，就是你修行的方法要对，要不然菩提涅盘太遥远了，方法不对就没办法了！

【阿难前云：‘不历僧祇获法身。’此佛谓曰：‘菩提涅盘，尚在遥远。’以阿难倒想】颠倒之想叫做倒想。【虽销，细惑全在，】思惑，还有界外的无明，细惑全在。【故于无上菩提，无余涅盘，尚在遥远。断云：】佛断定了：【非汝历劫，辛勤劳苦，所能修证。】为什么？狂心不歇，没有办法。【如是与佛前言，狂心若歇，歇即菩提，何藉劬劳，肯綮修证，岂不有乖前后乎？当知前者，能舍戏论，何藉劬劳，何须历劫，今以阿难，戏论未捐，纵经尘劫，断定难成，下则明言以告之。】

【虽复忆持，十方如来。十二部经，清净妙理，如恒河沙，祗益戏论。】

这一段特别的重要，就是把佛法当作学术来研究，而不履行、实践佛的教法，是没有用的！嘴巴一直讲：放下、要慈悲。可是就不照着做；“要精进啊！”，却懒惰。听经闻法赶时髦：大家都来听，我也来凑凑热闹，我来种种善根！从来就不是脚踏实地的去修行——说放下，他就真的全部放下；说不执着，就真的不执着；说无诤，就真的无诤；说不计较、不比较，就真正的不计较，也过着不比较的日子，这个是佛的好弟子，说了就真的去实践、去做。要不然就像佛讲的这个：虽复忆持，十方如来，十二部经；这个十二部经是十二种分类，十二种分类。清净妙理，如恒河沙，祗益戏论。

诸位！翻开《表解》七四页，十二部经，简单来看一下，我们在《十四讲表》也讲过了。这十二部经就是十二种分类，不是说所有大藏经只有十二本经，不是这个意思。十二部，“部”就是分类，大藏经把它分类，就是分成十二部。

一、

叫做长行，这个就经文的体裁来讲的，这经文写得很长。谓经文中，直宣说法相，而不限定字句之文句，以文句之行数长故。叫做长行文。

第二、叫做重颂，重颂就是宣说于上，长行文讲完了，用偈颂再讲一遍。所以，更以偈颂结之，就是以偈，宣说于上，就是在前面长行文讲完了，后面用重颂，再一次的用偈颂来讲这个长行文，既宣说于上，更以偈颂结之。

第三、叫做授记，佛于菩萨、缘觉等，授与未来悬说之教。那么，这个授记，小乘没有，小乘没有授记这个，小乘只有九部，大乘有十二部。

第四、叫做孤起，这个孤起叫做孤起颂，跟前面的重颂不一样，前面的重颂是长行文讲完了，再一次的依据长行文的义理，再重新颂一遍，这个重颂字句很工整的。第四、叫做孤起颂，无关于前面的长行文，叫做孤起，单独而起的偈颂叫做孤起颂。这十二部经中有伽陀跟只夜二者，皆是偈语之体。然只夜为重说前面之经文而结以偈文，那么就是重颂，故约重颂。伽陀则不然，为单结之偈文，这单结就是跟前面的长行文义理无关，单独起来的偈颂，所以这个叫做孤起颂。所以孤起意思就是跟长行文无关，单独而起的偈颂。

第五、叫做自说，无问而自说，如《弥陀经》等。诸位！小乘没有，小乘没有无问而自说。所以前面，授记，小乘没有；无问自说，小乘也没有。

第六、叫做因缘，什曰：“力强为因，力弱而缘。”僧肇法师曰：“前后相生、因也，现相助成，缘也。”诸法要因相假，就是因缘要互相假借才有办法，因相假就是要因缘相借力，借力使力，然后才能成立。这个叫做因缘法，所以佛常常讲因缘。

第七、叫做譬喻，佛讲了很多的譬喻。以已知之法，然后怎么样？显未知之法，这个叫做譬喻。

第八、本事，谓佛弟子菩萨、声闻等，过去世行业事历之经文，《显扬圣教论》里面讲：“本事有谓，如来说圣弟子前世等事”。佛陀的弟子等等，宣说圣弟子前世等事，叫做本事。就是佛弟子菩萨、声闻，过去世到底做什么行业，本事。

第九、叫做本生，如来说昔为菩萨时所行的，行业之经文。就是佛陀常常讲：以前前世是什么

、无量亿劫前是什么。

第十、叫做方广，方广是小乘也没有。所以小乘没有三种：没有授记、没有无问自说、也没有大方广。那么，方广遍十方，既深且广，当然就是大乘经典了。所以方广是大乘经典的别名，小乘当然没有了。大乘经之通名也。什么叫做方、方广？“方”是遍十方，“广”：周沙界之广，遍十方、周沙法界之广。

第十一、未曾有，记佛菩萨现种种神力不可思议事。与说种种不思议之法。未曾有。

第十二、议论，经文中设问答，问跟答，一问一答。而辨明诸法性相之处，名为议论经。叫做议论。

所以这个长行，一、长行；二、重颂；三、授记；四、孤起；五、自说，就是无问自说；六就是因缘；七、譬喻；第八、本事；九、叫做本生；第十、叫做大方广，简称方广；第十一、叫做未曾有，就是记佛菩萨不可思议的事情；那么第十二、叫做议论，就是论辨性相，诸法的性相。好！简单介绍一下。

好！翻回来635页，【此出其难成极果之所以。虽复忆持下，以阿难多闻第一，非惟能闻，复能忆持不失，又非惟忆持我一佛所说，亦能忆持十方如来所说，十二部经；】也就是这是一句一句的偈颂，【即：长行、重颂、并授记，】这个是第一颂。【孤起、无问而自说，】这是第二个偈颂。【因缘、譬喻、及本事，】第三。【本生、方广、未曾有，论议，俱成十二部，】后来的人把它连接，用七个字七个字让你好背，那么就把十二部经典很容易的背起来了。好！十二部经，即；诸位！把笔拿起来，长行，标号一，这是从文章的体裁来讲的。二、重颂，也是从文章的体裁，它是重复的跟这个长行文再颂一遍。第三、并授记，小乘没有授记。第四、叫做孤起颂，孤起无问而自说，标号四；前面并授记，授记，标号三，这个孤起，标号四；无问而自说，标号五，叫做孤起无问而自说。刚刚已经有解释了孤起颂，跟长行文无关，单独而起的偈颂。底下，因缘譬喻及本事，因缘，标号六；譬喻，标号七；及本事，标号八，因缘譬喻及本事，整个就是三部了，十二部的三部。本生方广未曾有，本生，标号九；方广，标号十，这个也是小乘没有的，未曾有，标号十一。底下，论议俱成十二部，论议，标号十二，十二。所以那个方广的第十，小乘也没有。好！我再念一遍：长行重颂并授记，孤起无问而自说，因缘譬喻及本事，本生方广未曾有，论议俱成十二部。【小乘九部，大唯三。】大唯三，就是说：大有加三部的意思。整个经典分成三种体裁，叫做大唯三，再分为九类，不是说大乘只有三部，不是这个意思。意思就是说：大乘的经典分长行、重颂跟孤起颂，意思就是：整个经典分为此三种体裁，再分为九类。那么，小乘九部的意思就是：十二部中，除了授记、无问自说、方广，大乘有这三种，小乘没有。所以小乘九部，就是除去授记、除去无问自说、除去方广，就是小乘九部。大唯三是指它的这个经典分为三种体裁，那么三种体裁就是：长行、重颂跟孤起颂，叫大唯三，长行文、重颂、还有孤起颂，大唯三。【清净妙理：指大乘三部，清净实相妙理，圆顿法门，如恒河沙。喻虽复闻持之多，不肯从闻、思、修，祇是资益戏论，】只是戏论而已，【所以难成极果。】

636页，【丑四　现证戏论无功】

【汝虽谈说，因缘、自然，决定明了，人间称汝多闻第一。以此积劫多闻熏习，不能免离，摩登伽难。】

就是摩登伽女之难。你虽谈说这个种种的因缘和自然，也非常的决定明了，人间都称你阿难多闻第一，这只是博得一个虚名，对生死没有帮助的。所以，以此积劫多闻熏习，不能免离，摩登伽难。

【前三句即祇益戏论，博得多闻之名，虽积劫(即历劫)多闻熏习，非有真修，】所以这个修行，真修是很重要的，说放下，你的心就是真的放下，不要碰到什么事情又假借种种的理由，又自己放不下：是因为因为怎么样，所以我放不下！我因为因为怎么样，所以我才这样子。不必这样子！

日本有一个禅师，已经大彻悟了，大彻悟了；这是一段公案。大彻悟的时候，有一天，他这个道场外面，突然人家抱了一个刚出生的小孩来，哇哇在哭，一看，他(师)就把他抱起来去养，养。然后就开始闲言闲语了：哎呀！这个和尚怎么样子啊，不净啊！然后又怎样：哎呀！有孩子啊！大家都不晓得来龙去脉，大家都不晓得来龙去脉。然后他就去化缘这个奶粉。还没有把这个孩子抱来的时候，竟然是哪里，有一个小姐年轻，在家，肚子很大，一直一直大起来。。。一直大起来！一直大起来的时候，她妈妈就逼问她，说：你这个孩子是谁的？一下子跟外面的年轻人有了，她不敢讲，她就随便讲：某某禅师！哇！她的某某禅师是爸爸、妈妈最尊敬的，啊！他对我女儿这样子，还生了一个！她的父母亲就跑去兴师问罪，要去兴师问罪。兴师问罪的时候，这个禅师就一直听他一直讲、一直骂、一直批评，这个禅师说：喔！是这样子喔？就回答说：喔！是这样子喔？父母亲一直骂，出家人怎么样啦，一直批评。骂，那禅师就：喔！是这样子喔？也没有任何解释，他也是继续把这个孩子抚养长大。这个孩子因为吃奶，禅师本身是男众，也没有奶，就到处去跟人家化缘，化缘这个牛奶，小朋友、小孩子、婴儿能吃的东西，就化缘。。。去化缘的时候，人家就：哼！瞧不起：生了一个就很可恶了，还给我化缘！人家都不理他，然后到处的讥笑、讽刺，然后这个禅师就说：喔！是这样子喔？他什么都没有回答，又把孩子抱回来，有多少就慢慢养。。。经过了一、二年，这个女孩子看到这个禅师是一直很难过，因为这个不是他，然后嫁祸给这个禅师，这个女孩子自己心过意不去。过意不去的时候，就去跟她爸爸、妈妈讲，说：爸爸、妈妈！其实这个不是禅师的！说：啊？不是禅

师的？那是谁的？她说：是市场、菜市场一个卖鱼的年轻人的，我是真的跟他有的，因为你们太严格了，我想找一个人来顶罪，因为出家人最无诤。说：哎呀！你这个死丫头，害死爸爸、妈妈，那个禅师是爸爸、妈妈最尊敬的！就赶快拉着那个女儿，到寺庙去跪啊、拜啊，跟禅师求忏悔，禅师听到一直忏悔很虔诚，就说：喔！是这样子喔？然后赶快把这个孩子抱回去，就什么都没有回答，“喔！是这样子喔？”抱回去。然后这个年轻的夫妻一直很过意不去，她的爸爸一直对不起自己的上人，为什么污蔑上人？就搬了很多的供养，然后发动他们那边的信徒，说：这个是个圣人，他受到委屈，什么统统不解释，我们要去供养他！搬了很多的饮食，然后要发心筹钱，要把它翻新的。这个事情，就直接来到大殿，禅师正在打坐，他讲了很久，跪着表示很忏悔，误解了上人、禅师，然后禅师睁开眼睛说；因为他报告完了，他(师)说：喔！是这样子喔？这个公案，我们看了就是很惊讶，就是一个真正悟道的人，他是完全没有什么事情，你无论对他任何的侮辱，当一个人受到真正委屈、冤枉的时候，他一句都不解释；他受到很大的供养跟荣耀的时候，他一句也不讲！为什么？这不关他的生死的事情。这是我看了这个公案、禅师里面，很让人感动的一段，非常让人感动的！就是一个真正悟道的禅师，他连谈他都不谈，受尽一切的侮辱，不解释；受尽一切的供养、赞叹、建道场，他连动念都没有，因为这个不关他的生死的事情。是不是？可见一个人的修持，可以照他的侮辱、委屈，或者面对一切的赞叹，乃至一切的供养，因为这个禅师是大悟的人，都能如此的心情，这就是真正的解脱的人，解脱的人。

前三句只益戏论，博得多闻之名，虽积劫(历劫)多闻熏习，非有真修，【徒闻无功，所以不能免离摩登伽女，淫术所加之难。】

【何须待我，佛顶神咒，摩登伽心，淫火顿歇，得阿那含？于我法中，成精进林，爱河干枯，令汝解脱？】

又何必要等待我佛顶神咒，摩登伽心，淫火顿歇。摩登伽女本来是淫女，淫火顿歇，得阿那含，阿那含就是三果，哇！这个淫女一下子听佛言说，竟然证三果阿罗汉！所以我告诉你：你不能瞧不起妓女，这一跳，比阿难更厉害，阿难才证初果啊；这个淫女，就是妓女，闻佛说法，一下子立刻证三果阿罗汉！在这里也跟大家勉励一下，勉励一下就是说：如果是男众、女众，你觉得说这个淫欲心太难控制了，慢慢等，等因缘，稍微控制一下，怎么样？如果听经闻法，这一下子，三果就现前了！但是，一般人没有碰到佛，可能很难，这个摩登伽女也是示现的。对不对？我们一下证三果，那当然就是像芒果啦、苹果啦、百香果啦，就会准备三种水果，(笑)，三种水果。我们大概很难像这样，一下子证阿那含，哇！开什么玩笑？是不是？以前佛在世的时候，这个证果像跟吃饭一样的简单，真的！证果跟吃饭一样，一吃饭就好几个证果了，一吃饭又好几个证果了。于我法中，成精进林，这个“林”就表示证果很多，精进林，爱河干枯，令汝解脱。

【此二段举事验证。何须即反显多闻无功，若多闻有功，何须待我楞严神咒之力，使摩登伽心中，淫火顿歇，】所以，这个楞严咒，诸位！要好好的诵，所以上完《楞严经》，诵个楞严咒是挺重要的！【使汝阿难，如从梦觉，方脱淫难。淫火者，淫欲属火，凡多淫之人，相火必旺，】相火就是外貌，相火必旺。是不是？【淫心一动，淫火便炽。摩登伽宿为淫女，淫火更旺。】旺就是烧不退，【顿歇者，以正咒能破邪思，邪思顿息，故淫火顿歇，顿断见惑，及欲界九品思惑，得三果阿那含。此云不来，再不还来欲界受生也。】

【于我法中，成精进林者：在我佛法之中；成为精进林，林是喻其进速，】就是进步非常神速，刹那之间就开悟证果！【而证之多也。不从初二果阶级，顿证三果，】哇！这个速度真是快！想起来实在是羡慕，在座诸位！你有没有想过？今天如果你跟佛在世，早就什么果统统证了，不必坐在这里辛勤劳苦，对不对？佛在世的时候可惜没有碰到；不过末法时期还碰到师父，还算不错！对不对？还有这个因缘嘛！佛在世失去的这个因缘，二千五百年后，还有楞严大法这个因缘，不错不错，大家要好好的珍惜，一堂课都不能缺席，说不定顿证三果，很难讲！【故以称焉。】

【爱河干枯者：爱为生死本，因爱则有欲，因欲则受生，因生必有死，爱欲溺人，故喻如河。淫火顿歇，爱欲便断，得超欲界，故曰爱河干枯，令汝解脱淫难也。阿难固是大权示现，登伽亦是逢场作戏，】摩登伽女！对不对？这摩登伽女最好记了，你把它记：摩登番茄女，到死都会记得，我们《楞严经》讲的：摩登番茄女！摩登伽女！【一以见多闻之无功，一以显神咒之有力，而登伽淫火顿歇，显咒力能除障；得阿那含，显咒力能成益也。】

【丑五　正劝勤修无漏】

【是故阿难：汝虽历劫忆持如来，秘密妙严，不如一日，修无漏业，远离世间，憎、爱二苦。】

诸位！这一句特别重要，就告诉你要在哪里下手？而且千万要记住佛的话：是故阿难，你虽历劫；还不是修一天、二天啊，历劫啊！历劫忆持如来，秘密妙严，秘，第一个秘：非口所说、非口所宣；密，第二个密字：非心所测。第一个，不是嘴巴能讲；第二个，不是心所测，第二个密就是不可思议。如来秘密，如来秘：就是非口所宣；第二个密：非心所测，这个妙严：妙庄严。如果你历劫忆持如来，这样子闻而不修，闻如来的秘密妙严正法，也不如一天，不如一天喔，怎么样？修无漏业。是什么叫无漏业？圆顿佛果的无漏业，圆顿佛果，就是下手是不生灭的根性，你要记住这个。修无漏业不是那个无漏业，是圆顿佛果的无漏业啊，因地心就是果地觉的无漏业。诸位！如何进趣无漏业呢？就是跟六祖讲的一样：远离世间，憎、爱二苦，意

思就是哲学家讲的：爱恨交织会毁掉一个人，爱恨交织一定会毁掉自己的！佛陀告诉我们：心灵的污染就是最可怕的，很可怕的！因为他染污了自己的清净心。就像铁之生锈，佛有譬喻：铁的生锈腐蚀自己；心灵的污染，也是腐蚀自己的清净心。所以诸位！这个爱、憎爱，是一切痛苦的开始。六祖也是讲：不思善、不思恶，就这么时，是明上座本来的面目。世间的二分法你要放下，爱跟恨放下，善跟恶要放下，是跟非；有是非，但是一定还是要放下，本性无故，因为本性本来就没有这一些，着就是不对，执着就是不对。所以在座诸位！一定要听佛的话，你过去恨哪一个众生，你记住，用最短的时间，乃至今天听了以后，从现在，乃至于明天，见到你的仇恨的人，统统放下，一笔勾销！再来，这个爱会比较困难，宽恕一个人比较容易。这个夫妻之间的感情和爱欲，这个非常困难！或者是朋友、父母、子女，这个爱是很难断的，诸位！真的没有办法，很难！这个爱欲包括亲情、包括男女，包括情执，这个爱欲包括的范围很大，包括世间的贪。所以你要宽恕一个人，恨，这个容易；但是这个爱，执取相，这个非常难！所以，你今天虽然是学佛，譬如说你现在正在谈恋爱，假设说，男的谈恋爱，诸位！你现在也有女朋友了，你说那一刹那之间，要把你的爱人、你所欣赏的人，要从心中喔，从心中除掉，诸位！没有办法，这个需要时间，“叫我如何不想她”，很难！所以常常讲：I miss you so much.这一讲起来，美国人更热情，美国人热情如火：I want you.Ineed you.I love you.这美国人一讲起来很震撼的：我要你、我需要你、我爱你！纠缠至死，这个难，这个是非常难的，这个骗不了人的！所以诸位！你这个爱，父母亲、子女的爱、男女的欲爱、对世间名利的欲爱，你一定要记住，凡所有相，皆是虚妄，常常观想火葬场的那个时刻，一定要这样子观想，一定要用正确的眼光。所以佛陀告诉我们：要火化观，火烧。在《阿含经》里面讲：凡是所爱的东西，你一定要观想放一把火烧掉，你最爱的名牌，放一把火烧掉是什么？焦黑啊，没有名牌。你那个爱人死了以后，放一把火烧掉，咦！变成火灰！诸位！这个爱欲就慢慢慢慢的干枯，生死就会了，你就有办法解决。

所以这个，多少的年轻人写信来问师父，他说：我实在不知道怎么断这个情，真的不知道如何断这个欲，我统统知道四大无我，知道不净观、苦观、空观，可是遇到那个欲，就是没辙，就是没有办法！有一对年轻的夫妻，他爸爸、妈妈有一天往生了，车祸同时往生，很难过，非常难过，来到师父这里，我就告诉他：你七七四十九天要好好的做功德！怎么样？吃素，可以吗？可以！做功德行不行？行！你看你们的经济能力，我们出家人不跟人家谈这个，怎么做功德啊、印经典啊！最后：七七四十九天要断淫。他一听到这个：师父！这没有办法！父母亲死了，四十九天断淫，年轻人说：师父！这个没有办法！我说：你很老实，你很诚实的人，你非常的诚实，你面对自己的爱欲，仍然敢勇于说没有办法！所以这个爱，它需要时间克制一下，时间慢慢慢慢。。。为什么？他出家有这个好处，他就是今年不碰、明年不碰，三年、五年、十年，他就会慢慢慢慢的他就会淡。所以现在，诸位！没有男女关系的人是福报很大的！如果你这个家庭，为了维护这个家庭，那么，不要观想这是乐事，要观想如同嚼蜡，就像吃这个蜡烛一样，索然无味：我只是应付一下，我只是应付我的老婆，或者是应付一下我的老公。这个是很重要的心态，不是因为取乐而在一起，这个佛教里面观想：是为了我的责任，我为了我的家庭，我不得不这样做！诸位！修行是心法，要不然的话就麻烦大了，很多搞到最后就会离婚！像受菩萨戒的人，一下子：我要断这个爱欲！受菩萨戒，问的人最多是什么问题？最多的问题就是说：师父啊！我受菩萨戒，我的媳妇，怎么样？生了，生孙子了，那我现在怎么办？我要煮荤给她吃啊！问最多的就是这个！我女儿生了以后，回到我的家，她刚好是怎么样？一、二个月以内要坐月子啊！你看，问这个问题啊，她还受菩萨戒，她是很苦恼很苦恼：这怎么办呢？所以我就告诉她：像有这种情形，我指引你、建议你，去那个坐月子中心。对不对？你用什么给我女儿吃、用什么给我媳妇；台湾有这个坐月子中心，知道吗？媳妇事，不关我的事情，我只付钱就好！这个有一点逃避这个因果的法律；但是也很无奈！所以受菩萨戒的问的这个问题，是天天问、年年问、每一个月都问、人人问，问个不停，就是一直问这个问题。你受菩萨戒，我可以单刀直入跟你讲：“煮荤的没关系”？那这个因果我来挑啊！是不是？我什么时候也没有这样讲。台湾的佛教，为了这个事情，比丘跟比丘分成二派，有一些在家居士去受菩萨戒，这一群的法师就告诉她：为了家庭圆满，你一定要开缘，要煮给女儿吃，煮荤，你受菩萨戒可以煮，也可以怎么样？煮给媳妇吃，不打紧，佛法，世法出世法，本来无二法。这个比丘讲的、戒师讲的，实在也很有道理。另外一群的比丘、戒师；又受戒了，又跟这一派的，持戒非常精严：你今天既然来受菩萨戒，宁死不犯戒！知道吗？戒为无上菩提本，应当一心持净戒，戒在人在，戒亡人亡！讲的。。。这样讲也没错啊，于是就：持！持！再来听这个法师讲，还是开缘好；再来听这一群戒师讲，还是持戒好，还是不要煮，就算女儿、媳妇饿死也不管了！我告诉你：这个问题问到这个法师；这个法师指我啦，很烦，太多了，重复又重复，今天问、明天问、今年问、明年问、每天都问，我以后要写一份：一函遍覆，就是我这一封信，有问这个问题，统统寄出去！对不对？自己想办法！对不对？做一个比丘的，随随便便就讲：“你一定持”吗？一定持，家庭分裂啊，我就是不煮给你吃啊！媳妇或者是女儿，那怎么办？要坐月子啊！所以我建议她去坐月子中心，我没有罪，你出钱就好，你观想出钱是给她去吃素的，你管她吃什么！与我无关。不然真的没有办法解答！是不是？所以这个要自己衡量。如果是我真的是受菩萨戒，煮给媳妇。。。或者是不煮给媳妇吃，家庭不圆满；不煮给女儿吃，家庭也不圆满、老公也生气，闹到婚姻快离婚了，就这样！不然怎么办？你以为法师红包好收喔？好难啊，很难啊，这个，你请任何一个法师来，他根本就不会回答，你回答这个也是死路一条，你回答这个也是死路一条，根本没有办法回答嘛，到底是要煮还是不煮？不知道，我也不知道！到最后，干脆去掷杯筊问佛祖了，不然怎么办？为了家庭圆满，也对啊，要不然离婚啊！真的很严重的，你不晓得碰到那种很严重的家庭，因为煮素食，这个问题是很严重的，有时候碰到那个不讲道理的，不是你想像的可怕，是很可怕的！真的！离婚都有可能！所以看你要持戒，还是要用菩萨的心肠，圆满整个家庭？对不对？后面就是要具足智慧了。所以师父已经讲了：法无定法，有时候，佛教的智慧跟慈悲，真的没有办法解决！为什么？因为它有时空性的不同，时间跟空间性的不同。所以这个叫做法无定法，所以我们今天讲的就是师父的苦衷。所以

拜托大家，不要再问这个问题了，真的！一直问、重复的问。

底下，【是戏论无功之故。阿难多闻，非是一生，故曰，汝虽经历多劫，有闻持之力，能忆持如来，秘密妙严；无上之法，非口所宣曰秘，非心所测曰密。此二字即不思议，清净妙理，庄严一乘，即《法华》之大白牛车，张设幰盖，】幰盖就是车幔。【众宝严饰。纵能忆持，人间只是称汝多闻第一，未全道力，汝所自知。】

【不如一日，修无漏业者：此无漏业，不可作二乘所修解，当指圆顿修法，】因为这个《楞严经》是圆顿大法。【与前后文，要相照应。】638页，第一行，【以多闻不及修习，】就是要去实践，你知道吗？修行就是要去实践，说放下就真的放下；说好好念佛，就一心一意，全心就是佛。【故曰不如一日，狂心顿歇，不随世间、业果、众生，三种而起分别之心，此即背尘合觉，逆彼无始生死欲流，故得远离世间憎、爱二苦。憎爱是二种苦因，生死是二种苦果。憎爱不必别作他解，即是异见成憎，同想成爱。若能不随分别，则尘既不缘，憎爱何自而生？苦因既断，苦果自离，此即修无漏业，示多闻人，就路还家之法，不出流而闻尘，但逆流而照性。】不出流，这个心不往外缘的意思，不外流而闻外面的声尘。但逆流而照性，就是观照不生不灭的心性。【即下文偈云：‘将闻持佛佛，何不自闻闻？’】意思就是说：你要持佛之佛语，与其你持佛之佛语，不如你反观你的自性，何不反闻闻自性？第一个“闻”就是反闻，第二个“闻”就是自性。你将要闻持，听闻那个佛所讲的法，何不反闻闻你的自性？佛讲的法是外尘，你现在用的要你的自性。【正与此文相合也。】

638页，经文，【丑六　更举劣机激责】

【如摩登伽，宿为淫女，由咒神力，销其爱欲，法中今名，性比丘尼。】

摩登伽女后来变成比丘尼。

【此举登伽，以激阿难。宿为淫女，三障具足：淫心烦恼障也；宿世淫习业障也；现受女身报障也。由仗楞严神咒威力，销其爱欲，即淫火顿歇，爱河干枯，而烦恼障已除。法中者，在佛法之中，成精进林，而业障亦断。名性比丘尼，列僧宝数，则报障已转。】所以真正发心出家剃度，他的业就一定会转；我指的是真，不是赖佛偷生，不是现一个僧相，混日子的那一种比丘。我们讲的是说真的发心，要修行了生死的、发大菩提心的，只要一现僧相，他就转变，转变了！所以我去排紫微斗数，说我一定活不过四十九岁，五十岁那个是死劫，师父啦！就说我五十岁那个是死劫，没有办法，绝对没有办法躲过，没有办法！除非这个人做极大极大的功德，才有办法转过来，就是这个是出生他就四十九、五十，就是一个很大很大的劫数，这紫微斗数排下去，叫做死劫；本来你们师父应该死的，(师父指自己)死劫。还好，今年算一算，我脸看不出五十，但是实际是五十多。所以，这个劫算是躲过了，躲过了。这个也要劝劝大家就是说，还是要做大功德，多多念佛、多多诵经、放生、吃素，要好好的护持正法、听经闻法，你有任何的业障，乃至于有生命的危险，佛菩萨会加被我们的，做得让佛菩萨真的很感动。可能我也真的很认真的在做，可能那时候四十九岁、五十岁，可能有龙天护法就说：哎呀！这个还要再讲一次《楞严经》，不可以让他死！可能也是宿世做了一些善事，或者是说放了很多生，师父也放了很多生，也弘扬了正法，救度了无量无边的众生；当然，这是在事相上讲的啦！所以这个报障已转，可能是这样子啦！要不然我的命盘是四十九岁、五十，而且是死劫，而且一定要死。【此文具有四悉檀利益：】一、【亲闻神咒，驱邪归正，即世界悉檀，】这“悉檀”就是一切成就的意思。【得欢喜益；法中为尼，精进修行，即为人悉檀，得生善益；销其爱欲，即对治悉檀，得灭恶益；顿证阿那含，则第一义悉檀，得入理益。】这四悉檀以前就讲过了。

639页，【与罗睺母，耶输陀罗，同悟宿因。知历世因，贪爱为苦！一念熏修，无漏善故，或得出缠，或蒙授记；如何自欺，尚留观听。】

解释一下，说：这个罗睺罗的母亲，就是耶输陀罗；这《法华经》中，耶输陀罗后来授记为具足千万光明如来，叫做耶输陀罗，佛未出家的同修。这个同悟宿因。知历世因，贪爱为苦，这个贪爱，就包括一切的名啊、利啊、男女，包括情执。一念熏修，无漏善故，或得出缠，或蒙授记；如何自欺，尚留观听。尚留观听，这个“观”就是见，“听”就是闻，就是为什么还停留在见闻觉知的分别心？尚留观听之分别心，为什么还停留在见闻觉知这颗分别心、意识的分别心？为什么不用不生灭法的圆修圆顿法，而直趣无上的佛果？佛陀是这样的勉励。人家女流之辈耶输陀罗，对不对？还有那个摩登伽女，都是怎么样？耶输陀罗已经证四果阿罗汉了，人家摩登伽女证三果阿罗汉，而你呢？阿难呢？你是大丈夫啊！是不是？勉励，佛勉励一下阿难。

底下，【罗睺罗，是佛之子，非是欲爱所生，乃指腹成胎，在胎六年，此云覆障。耶输陀罗译云名称，是女中有名称者，是佛之妻。佛为太子时，十七岁结婚，但是无情夫妻，并未同房。太子十九岁出家，三十岁成佛，耶输陀罗，同佛姨母，】佛之姨母。【发心出家。】所以大乘佛教有时候让人很难去理解，为什么？没有夫妻之行，为什么会有儿子呢？是不是？所以这个就是大乘佛教，很多让人家打问号、怀疑的地方，解释不通。最主要显示说佛是清净的、是不可思议的，成就佛道，他本身修无量劫来；所以，有的经典记载就是说：释迦牟尼佛在俗家的时候，因为没有夫妻之行，他为了有儿子，有向上苍祈祷，他想要出家，所以佛陀用手指头指着这个耶输陀罗的肚子，从此以后就怀孕了。也是神话。有什么办法呢？大乘佛教很多都是解释起来连大乘法师解释起来都摇头，都摇头！有一个法师，他解释，就是讲经讲得很热衷，很热衷，就说：人寿在八万岁的时候，减寿减到二万岁的时候；每一百年减一岁，减到人寿一百岁的时候，释迦牟尼佛降生。这个时候人类的苦很多，五浊恶世，一直减一直减。换句话说：人寿到百岁的时候，就是一直减。然后讲完的时候就问：你们有没有问题？就有个医生就举手

了，你有什么问题？他说：师父！我们医学上不是这样讲的，医学上是说：以前医药不发达，人平均的岁数，只能活到四十岁、五十岁，因为那时候牙科不发达、咀嚼能力不够，传染病、瘟疫，所以那个时候战争；我们现在人类平均的寿命，以台湾来讲是七十五岁。换句话说：在二、三千年前，平均的寿命，是不到四十岁、五十岁的，因为那时候传染病、医药不发达。师父！人的寿命是愈来愈长的，您为什么一直讲说人的寿命是愈来愈短，每一百年减一岁？这一问，他是医生啊，一问，他科学根据啊，一问，法师不会回答；我当时在场啊，法师不会回答，大乘法师。他说从二万岁一直减，每一百年减一岁，减到一百岁；这底下的医生一下子反驳过去，法师愣住了，连答都不会答！这大乘佛教，有让大乘的法师困难的地方、困扰的地方，就是这样，不会回答。意思就是：人类的寿命是愈来愈长，不是愈来愈短，师父！您讲错了！所以那个看佛经，师父那一天已经有讲：要活看，不是死看。后来那时候我在，可是我们不敢回答。人家问说：慧律法师！这一句应该怎么回答？要怎么回答呢？如果你碰到这种，我说：很简单啊，要活看啊！记得！每一百年减一岁是计算数目，计算长时间而已，是表法的。意思就是说：这个是计算时间，不是人寿真的二万岁，你要这样讲，经过久远劫的演化，人寿大概到一百岁左右，五浊恶世就会出现，要这样活的来回答。说：喔！那我知道了，我知道了！这你看看，不然不会回答。有一个人也是讲得。。。大乘佛教的法师，也是讲说：释迦牟尼佛是从这右胁而生。每一个都是这样，讲。。。右胁而生。然后就也是个医生，他说，举手：师父啊！(师父举起自己右手臂)这个右胁而生，这里根本就不是产门，怎么右胁而生呢？然后这大乘法师就说：佛神通不可思议，就是从这里生啊，不要怀疑，佛有大神通！怀疑。后来这个法师也不知道该怎么办，这样用权威性让他直接相信，他还是不相信啊！就来问师父，就问我，他说：这个大乘的右胁而生，法师！那怎么解啊？我说：那是表法的，婆罗门从顶部而生，是不是？从这上边、从头。那么这个贵族就表示从中间，这个就是心，就是表示从这个右胁，跟心的位置是一样。释迦牟尼佛是贵族嘛，是从右胁而生，是表示他是贵族的阶级，它是表法的，你还认为佛陀真的从这里生啊？还得了？从这里生，谁会成佛啊？人人都要从这里生才能成佛啊！对不对？不然从这里生的举手？(师父指右胁)没有啊！这个当然是表法的，表示贵族的身份嘛！所以这个佛经要活看，你要懂得来龙去脉、历史的背景，才能圆满的解答，不然各个都会被问得哑口无言！台下的知识分子那么多，一问，每一个都倒！所以佛法是活看，不是死看的。底下，再念一遍：罗睺罗，是佛之子，非是欲爱所生，乃指腹成胎，在胎六年，此云覆障。耶输陀罗译云名称，是女中有名称者，是佛之妻。佛为太子时，十七岁结婚，但是没有情，夫妻并未同房。太子十九岁出家，三十岁成佛，耶输陀罗，同佛之姨母发心出家。【性尼】就是摩登伽女。【与耶输陀罗，同悟宿因，知历世因，无非贪爱为苦，知女身之报，爱欲深重，历世以来，果报不胜，皆由贪爱为苦也。】

【一念熏修，无漏善故，或得出缠，或蒙授记：此正激劝之旨。今性尼、耶输二人，女身劣机，但以一念熏修，无漏善故。如何修法？即以悟历世因，贪爱为苦，但以一念止绝贪爱之水，不令向外流逸，因不流逸，旋元自归，定力成就。】

【下二句明果证。或得出缠：谓性尼爱河干枯，断五趣杂居地，九品思惑，得出欲界生死之缠缚。又谓耶输已证四果，】这个耶输不是那个基督教的耶稣。又谓耶输已证四果，【所作已办，分段已离，得出三界生死之缠缚。或蒙授记：谓此二人，如能回小向大，捐舍声闻，毕获如来无余涅盘，本发心路，进趣菩提，则蒙佛授记，正未可量也。】就是正未可限量。

【如何自欺，尚留观听者：此斥责之词。谓彼耶输女身，已为劣器，登伽淫女，更是下机，今尚以一念熏修，无漏善故，已得胜进，如何汝阿难，以堂堂丈夫之形，赫赫王家之种，】赫赫就是显着，赫赫王家之种。【徒守多闻，甘居下位，现见熏修有益，不肯进修，如何自欺自暴，尚留恋见闻(即观听)分别耶？即指见相发心，闻尘执恪，未免循尘，自取流转也。】所以记住！着相就是流转相，着相就是流转因，见性就是逆流因。

【交光法师云：当知阿难，此审辨问，最有关要。良以前既排尽因缘，后复将谈修证。若一定有修有证，则违前自言；若一定非因非缘，则废后修证；此圣言宛似互违，不可不辨也。】今明真心本来就不变，【今明真本无变，】犹夫：就像，【犹夫头本无失，】这“犹夫”就是就像。【而何有实修实证，】哪里有所谓的实修实证？他本自具足，本来就不失。【固非一向堕于因缘也；】意思就是说：所以当然不是一向堕于因缘的二乘人所能了解。【又明妄之现迷，】犹夫。。。就像妄心现在的起迷的时候，【犹夫】就像【狂之现起，】狂之现起就是狂心现起。【而岂终无修无证，】怎么可以讲没有修证呢？是不对的，讲无修无证也不对，必须假借种种的因缘，好好的善修善证，假借种种的因缘好好的修行啊！亦非一向堕于自然的无因论，(【亦非一向堕于自然也。】)外道的无因论所能理解的。外道的无因论就是说：你只要放下，八万四千劫就自然成就，就像缕的丝线结成一丸，抛出去了以后，线没有了，自然就尽端，自然的外道就是这样子。你不用修行，自自然然的放着，他就成道，成道以后又来变众生，众生以后又成道，他就是这样子啊！意思就是：堕于自然无因论的外道。所以要记得！虽是无修无证，还是要假借因缘，去好好的修、好好的证。所以这一段说：而岂终无修证，亦非一向堕于自然外道的无因论。这个“终”就是完全说；这个“岂”就是难道；而难道完全说无修无证；这个“终”就完全说无修无证是不对的。也不可以一向是堕于外道自然无因论所能理解的，意思：还是要假借因缘，要好好的修、好好的证。【由是则知斯经，无修无证，固不碍于有修证；而有修有证，仍不碍于无修无证也。前后之文，无复矛盾之可议矣；其旨亦甚微妙也哉！】

【壬二正为宣说竟，并上科辛二如来次第以除二惑竟。】

我讲到这里，我很高兴，为什么？我们从310页这样讲，一个多月，像开快车一样，讲了330页，这样蚕食鲸吞的也讲了330页！所以说我一直觉得很辛苦，因为这准备实在很辛苦！

诸位！看大张的科判；还没结束喔！怎么就急着收拾东西回家呢？你们是在赶什么？竟然课本阖起来就要合掌回向了，这实在是。。。(笑)不像佛弟子，这么懒！来来！翻开第一页大张的，喔！我们现在讲到〇六四一，诸位！你看底下的数目字。这一段，〇〇八三，有没有看到？你看那个数目字，最底下那个一格一格的，有没有？〇〇八三讲到〇六四一，知道吗？〇六四一，你看，这一段往上看，〇〇八三，隔壁就是〇〇八三，诸位！看看〇〇八三到〇六四一，看最上面，你有没有看到？说奢摩他路令悟密因大开圆解，有看到这个吧？诸位！这个就是要叫你舍识用根，看到这个不生灭、见到不生灭的根性。所以这一段最大的用意是在。。。诸位看底下，〇〇八七这个地方，破妄识无处，斥妄识非心——〇一三一，〇一四九就推妄识无体，有没有看到？这最重要的，〇〇八七、〇一三一、〇一四九，对上去，破妄识无处，斥妄识非心，推妄识无体，再看左边，就是正显即真克就根性直指真心，这个就是带妄显真，带妄显真就是显见是心、不动、不灭、不失、无还、不杂、无碍、不分、超情、显见离见，带妄显真；最后就剖妄，诸位看剖妄出真。所以第一个是克就根性直指真心。看左边，会通四科即性常住，会通四科了：五阴本如来藏，真如、妙真如性；会六入本如来藏，妙真如性，就是即妄即真；会十二处本如来藏，妙真如性；会十八界本如来藏，妙真如性，这个就是即妄即真。后来就是圆彰七大，就是地、水、火、风、空、见、识，即如来藏性，周遍法界。继续看左边，上面，这个格子的左上角，审除细惑，说二如来藏，有看到吗？再看底下；看中间，如来次第以除二惑，看最底下，〇五四一，对上去，先说不空藏，以示生续之由，看到吗？看到〇五八〇，说空不空藏，以示圆融之故，要圆融。说不空藏，就是为了要显示生续之由；说空不空是为了显示圆融，诸法是圆融的。所以这一段，大众就领悟了，就赞叹佛谢益。所以这一段整段就是：说奢摩他路令悟密因大开圆解。

所以，往左边平行看下去，看横的看下去，最上面的，有没有看到，说三摩修法，令从耳根一门深入，看到这一段吧？这个就是大B。所以我们到今天为止，讲到最大段的A段讲完了，就是说奢摩他路令悟密因大开圆解，大A；那么大B就是说三摩修法，令从耳根一门深入；大C就是说。。。往左边继续看：说禅那证位、令住圆定、直趣菩提，看到吧？直趣菩提。

再讲一遍：说奢摩他令悟密因大开圆解，是大A，定中有慧。说三摩修法，令从耳根一门深入，这个就是慧中有定。再来，说禅那证位，怎么样？令住圆定，直趣菩提，这个就是定慧均等。定中有慧，慧中有定，再来，定慧均等。这个就是A加B加C。禅那还是讲定，所以这三个定加起来，就是所谓的首楞严大定，首楞严大定。

好！我们第一大段讲完了。

好！问一个问题：下星期四带什么来？答一答。小朋友很有智慧的！各位小朋友，回去叫爸爸、妈妈把那个《义贯》放在你的包包里面，记得下星期四要带来，老师要检查的，老师要检查的。《义贯》带来。

那么《义贯》我们预计讲三天，最慢四天。换句话说：下个礼拜，这个说奢摩他这一段，大A就讲完，就进入三摩的阶段，最后讲禅那，禅那。所以，我的心情也是很高兴，因为说奢摩他这一段，是整个《楞严经》篇幅最大，也是最难的，最难的！因为叫大开圆解，所以教义、教理上，哇！真是不容易啊，真是不容易啊！所以今天讲的，你完全听得懂的请举手，一句都没有迷糊的，还是难！不然就多念佛、吃得饱、穿得暖，其他的就没事。请下个星期四再继续来。知道吧？再继续来。因为佛法很深、很难，不过你们这样的精神，师父很感动！像今天八关斋戒，有三百五十个人吃饭，然后加上我们的工作人员还有义工，总共有四百三十个人吃饭，至四百五十个。厨房真的非常辛苦的，非常辛苦的！师父也是非常辛苦的。(众鼓掌谢师)感谢各位父老兄弟姐妹如此支持爱护，支持我一票，(众笑)我会继续把经讲好！好！你们表现得很好，佛记一大功，打八关斋戒，又能够听《楞严》，(师对众竖大拇指)诸位！你们一定会成佛的！(众鼓掌)没有话讲的！

2009.07.09

请翻开《楞严经义贯》，773页。我们用了相当的时间，解说了《楞严经讲义》，阿难明心发广大愿。这个《义贯》也有他独到之处，有他一些看法，还不错！那么《义贯》的时间，就不能像《楞严经讲义》用的时间那么长，因为这个是白话，而且是第二次重复；但是对有心研读《楞严》的来讲，这个也是很好的资料跟复习。

诸位看773页，阿难明心发广大愿，经文：【尔时阿难及诸大众，蒙佛如来微妙开示，身心荡然，得无挂碍，是诸大众各各自知心遍十方，见十方空，如观手中所持叶物。一切世间诸所有物，皆即菩提妙明元心；心精遍圆，含裹十方。反观父母所生之身，犹彼十方虚空之中吹一微尘，若存若亡；如湛巨海流一浮沤，起灭无从。了然自知获本妙心，常住不灭。】

这是经文。

看注释：

“身心荡然”：“荡然”，就是清净开廓。以受如来甘露法水洗涤，所以清净、开廓无边。

如果一个人学佛，他对佛心有所体悟，他的度量就会愈来愈大。。。就会无所执着，慢慢慢慢就了解：喔！我们的心跟佛是一样的，我们甘愿做凡夫，是因为自己的烦恼，要成佛也是自己的心，都是自己的问题，那么就找到了佛学下手的地方——心法。

774页，“手中所持叶物”：这个“叶”，就是贝叶；“物”，就是其他物件，例如庵摩罗果等。

有的人到印度去看这个庵摩罗果，就是我们台湾产生的芭乐，芭乐就是我们的番石榴。有的人到印度去看了说：哎呀！这个庵摩罗果，我们去印度旅行去看，结果这个庵摩罗果竟然是台湾的芭乐，番石榴！他们是这样讲啦，我没有去过印度，我不知道。

“犹彼十方虚空之中吹一微尘”：与真如法身(遍法界大身)相比，父母所生之身，就像是十方法界的广大虚空当中，忽然在一阵风中所吹起的一粒微尘一样，至为渺小。

它这个意思是告诉我们：其实我们的胸量是跟佛一样的，只是因为我们太过于妄执微少的这个色身的元素误认为自己。我们这个色身用元素来讲，是宇宙中很少很少的元素；而我们的胸量放不开，是因为我们执着少许的元素，误认为有一个“我”，这问题就被困住了！
“若存若亡”：若有若无。

“如湛巨海流一浮沤”：“湛”，就是湛然。“浮沤”，就是水泡。又如于湛然的大海中漂流着的一个小水泡。

我们的生命就是这样，忽起忽灭，一下子泡沫就没有了，我们随时随地可以看到说，你认识的人、年轻人，没多久那个又死掉了，没多久那个又往生了，很快的！你看讲堂最近又助念了好多人，就是一个小水泡，冒起来马上消失，我们的生命就是这么无常！

“起灭无从”：“起灭”，就是生灭。此水泡在大海中的生与灭，都如无所从：来无所从，去无所至；在浩瀚的大海当中，其生与灭俱皆无声无响；当处出生，随处灭尽。其生与灭，对整个大海来讲，毕竟毫无影响，直如无物。这个大海就像法界，我们这个色身刹那生是刹那灭，生到死这么快速，其实没有东西可以执着。而所言大海者，乃众生本具遍法界之大身也；所以这个才是我们真正的生命，叫做法身慧命。所以智慧是很重要的、开悟是非常重要的！
水泡者，父母所生之身也。我们现在误认为这个色身就是自己。
775页，义贯：
“尔时阿难及诸” 与会“大众，蒙佛如来” 慈悲所作如是“微妙”
之“开示”，皆悉悟了，而得“身心荡然”清净，开廓无边，证“得” 自在“无”
所“挂碍”；而且不只是阿难一人为然，“是诸大众” 皆“各各” 了悟，“自知”
无始本具真“心遍” 满“十方”，而得亲“见十方” 虚“空，如” 自“观手中所持”
贝“叶” 或者是果“物”，了了照见；顿时悟了“一切世间”
有情、无情、身心、世界“诸所有物，皆即” 本觉“菩提妙明元心”，无二无别。此真“心”
纯“精” 普“遍圆” 满，“含” 容包“裹十方” 世界。
“反观” 此“父母所生之身，犹” 如于“彼十方” 法界“虚空之中”一阵风所“吹”
起的“一” 粒“微尘”，极其渺小，“若存若亡”，似有还无；又“如” 于“湛”
然不动之“巨海” 中所漂“流” 的“一” 个小小“浮沤” (就是水泡)，其“起” 与“灭”
皆似“无” 所“从”，当处出生，随处灭尽。大众如是觉了，是故“了然自知”
已证“获本” 觉之“妙心”，悟其为“常住” 不生“不灭”。
776页，经文：【礼佛合掌，得未曾有！于如来前说偈赞佛：
“妙湛总持不动尊，首楞严王世希有！销我亿劫颠倒想，不历僧只获法身。
愿今得果成宝王，还度如是恒沙众，将此深心奉尘刹，是则名为报佛恩。
伏请世尊为证明，五浊恶世誓先入，如一众生未成佛，终不于此取泥洹。
大雄大力大慈悲，希更审除微细惑，令我早登无上觉，于十方界坐道场。
舜若多性可销亡，铄迦罗心无动转。”】
777页，注释：

“妙湛总持不动尊”：这个“妙”，就是妙觉。“湛”，就是湛然不动之法体。“总持”，就是总持一切智、一切法。智就是能观、能照，法就是为所了解。所以，法是站在理上来讲的，一切智能悟一切无生之理。“不动尊”，是指如来不动本际而能普应十方，依法身本体而起应化。

“首楞严王”：“首楞严”，佛已健行(就是实行)，达到一切事究竟坚固，一切事究竟坚固就是金刚不坏。我们这个色身不会金刚不坏，我们这个色身一定会坏！有的人误认为那个舍利子是不坏，不是这样子的，那是相，是表法的，相是表法的。那是证得法身，拜那个佛陀的舍利，它会一直再生；没有证得的法身，那个舍利不会再生，所以只能做一个纪念。

说：一切事究竟坚固，是指如来藏性，每一个人都具足。一切事与理皆会归如来藏性，本不生灭，本不动摇，而入自性本具深妙之首楞严大定；这个大定是非常重要的，成就一切佛道，定就是桥梁，你知道说我们有如来藏性，可是没有定，那么就是这个桥梁就断了！意思就是说：平常要培养这个定力，不受任何的境界影响，也不受任何的情绪影响，自己本身要去实践那一种佛的如如不动的心，这个才是真正的功夫。以此定为法王之定，故称佛或此定为首楞严王。

“不历僧只获法身”：“僧只”，就是阿僧只劫，也就是无量大劫。按照这个权教，须三大阿僧只劫修行，才能证得法身。《大毘婆娑论》云：“三只修六度行，百劫种相好因，然后获五分法身。”诸位！这个不是究竟说，当然是方便说。《成唯识论》里面说：“地前历一僧只：初地至七地，满二僧只；八地至等觉是三大阿僧只劫，然后究竟法身。”此为权教渐修之通途。那也是没有办法的，权教大部分都是在名相上、在相上来论断。
所以有的人讲说：师父！离一切相，即名诸佛，那么我修行就是离一切相，就是诸佛啰？

我说：那是佛善巧方便讲的。

那请问师父！那无所住，修行应当无所住，那我无所住就是修行啰？

我说：那个无所住也是方便说，空无自性，没有东西让你无所住，住跟无住都不对！那是佛为了破除众生的执着，才讲无所住；如果你进入涅盘的绝对空性的东西，没有住跟无住这个东西。

所以，权教菩萨再怎么说，他都有能、所，都是在缘起的相上里面说，很难悟到这个究竟的。

然本经为属圆顿之教，以顿悟圆旨，复蒙如来加持，故可顿获本具的法身。诸位！法本无身，法本来就没有身，法身是因为它毕竟空，给它一个具体的概念，就变成法身，不要错会佛的意思。

又，达摩祖师云："阿僧只劫者，即三毒心也。胡言阿僧只，汉名不可数。此三毒心，于中有恒沙恶念，于一一念中皆为一劫；如是恒沙不可数也，故言三大阿僧只。真如之性既被三毒之所覆盖，若不超彼三大恒沙毒恶之心，云何名为解脱？今若能转贪嗔痴等三毒心，为三解脱，是则名为得度三大阿僧只劫。末世众生愚痴钝根，不解如来三大阿僧只秘密之说，遂言成佛尘劫未期，"就是说：未期就是还没有办法达到，经过了尘点劫，还没有办法成佛，这个达摩大师讲："岂不误行人退菩提道？"这个一听到三大阿僧只劫，经过尘点劫都不能成佛，这个会误导一切修行人，那这样修跟不修没有什么意思啊！为什么？都没办法成佛嘛，认真修也没办法成佛，要经过三大阿僧只劫，那等于不修嘛！所以这会让人家。。。误了这些修行人，退菩提道。由此可知，三大阿僧只劫者，如来密语也；若悟如来密语密义，自会本心，即顿悟见性成佛；若不悟者，其奈三大何？

诸位！这个悟是非常重要的一件事情，有一个居士学佛了二十多年，打过佛七，也打过禅七，他也参过了很多道场跟大德，在电视上的节目也看很多。他去到其他的道场问了一些法师的问题，他都不是很满意；有一次来到这儿，他就提出了问题。

他第一句话就说：久仰法师大名！

我说：哪里！

听说您大悟。

我说：你这一句话是恭维呢？还是试探呢？你有什么问题？

他说：我学佛二十多年，打过许多的禅七、佛七；可是问了一些法师问题，我始终不能满意！

我说：试说看，你有什么问题？

他说：第一个问题，有的人他很会说法。。。

我说：很会说法没什么错啊！

他说：可是他没开悟见性，可是他说得很好，头头是道，师父！这不算坏事啊？

我说：不算坏事；可是是鹦鹉学讲话，鹦鹉不能理会、体会人的心，你讲什么，它学什么；不见性讲经说法，就像鹦鹉学讲话一样的，你念唵嘛尼叭弥吽，它也念唵嘛尼叭弥吽，它不能体会佛的心。经典讲什么，他照念，只是口才好一点而已。

那请问师父，那有的人没什么口才，开悟见性，可是他不善于表达，那会是什么感觉？

我说：那会是哑巴吃蜜糖，蜜糖比喻第一义谛，可是他哑巴，他说不出所以然，他没有口才，不会表达。

说：嗯！这个比喻真是好！他说：这二个，其他的法师都会有这样回答，可是我最后一个，其他的法师回答得我并不满意！

我说：试说看！

他说：那如果一个明心见性、开悟的人，了悟究竟第一义谛的人。

——这个人还满有水平的，懂佛法，佛教的用语、术语还懂得满多的。

说：一个人开悟见性，悟到究竟第一义谛，又善说法要，师父！那又是什么感觉？

我说：那就像采蜜的人，他有方法能够采到这个蜜，他自己能吃到，同时也分给你一点蜜糖吃。再来就是会教你如何采蜜，又不会被蜜蜂叮到，就像这样。

他说：哇！法师啊！短短的几句话，我体悟深刻！他说：您真的像一个采蜜的人！

我说：哪里，不敢当！我们一切荣耀归于佛陀，佛陀悟到究竟第一义谛的实相，同时他的方法是正确的，他就像采蜜的人，蜜糖就像第一义谛，同时也分给大家吃；不但分给你吃，还教你如何采蜜，就是教你如何修行成佛。

说：喔！

他这个居士恍然大悟！他说：这个答案比喻真是好啊，真是好啊！他非常的高兴。

所以在座诸位！我们听经闻法它就是有这个好处，虽然不是自己的东西，不过来听一听听一听以后，记得！回去现买现卖，讲给那一些没有接触到佛法的人听，他也觉得你很有水平，也不错！是不是？所以这个听经闻法可是非常重要，他会得到种种的比喻，种种的比喻。

底下，"将此深心奉尘刹"："深心"，就是菩萨所发的大悲心与菩提心，以此二种心甚深，故名为深心。"尘刹"，是十方微尘刹土。此言，阿难发愿，愿以所发无量之深心奉献于十方

刹土，也就是愿至十方刹土修菩萨行，度化众生。
“五浊恶世誓先入”：五浊为：

(1)劫浊——此为五浊之总称，也就多总相，此总相无别体，以下四浊交凑，就是此劫浊之相。

(2)见浊——你看到这个“见”，很容易就可以联想到就是观念的意思，看法、识心分别、知识性的领域，一切的学者都不能离开这个；修行，包括一切外道，都没有办法逃离这个知见上的浊。“浊”就是拥有自己的看法，
就是修行十年、二十年，也是着于知见，这个是很可怕的！见浊。兄弟姊妹为什么会吵架？吵得不可开交？就是看法不同。夫妻之间为什么会吵架？就是见浊，这个太可怕了！每一个人自己有自己的看法，自己有自己的执着，这个见浊是最可怕的东西，而且是刚强难化！

众生依五恶见(五利使)，而造诸恶业。五利使为：身见，开口闭口一定讲“我”。边见，诸位！这个边见跟身见是孪生兄弟，有身见就一定有边见，边见是讨论身见，就是人死了以后，到底是永远断灭呢？还是下辈子继续做人、做猪？边见。邪见就是邪恶之见，见取见、戒取见。这个邪见就是拨无因果；因为经典上解释得大同小异，有的稍微有一点不同。戒禁取见最主要的是说：自己认为自己的戒，哪一个宗教都认为自己的戒持得最好，戒禁取见。而且那种戒禁取见，非因计因，印度当时很多的外道，那个不是成就佛道的因、不是善因，他就把它误认为他们持的戒是最好的。那么见取见就是执着自己所看到的就是最好的，叫做见取见。以此五见令众生恶浊，故称见浊。所以这个世间没有一天不吵架，没有一个种族不对立的，这个见浊是非常可怕的！修行人尽量不要有太多自己的看法，一切的看法都是生灭无常，都空无自性。

第(3)叫做烦恼浊——众生依五毒心(即五钝使)造诸恶业，而招感三灾，即是烦恼浊世之相。五钝使为：贪心、嗔心、痴心、慢心、疑心。以世有此等烦恼恶浊，所以称为烦恼浊。
所以在座诸位！我们莫名其妙就会起烦恼，就是烦恼，莫名其妙就会起情绪的高低潮。

第(4)众生浊——以有如上之见浊及烦恼浊，故令众生浊恶，更揽五阴见、慢为体，此即是众生浊之相。这个慢很难断，证阿罗汉果了，还是有这个慢，习气太难断了！

第(5)命浊——由于以上三浊，故令众生福德减少，寿命短促，乃至减至十岁，寿命短促，即福薄之至也，故称为命浊。

“泥洹”：为涅盘之别译。义为无生，就是不生不灭。所以，这个泥洹就是涅盘，涅盘就是泥洹。
诸位！千万不要把大和尚往生了叫做涅盘，这是完全错误的观念！
“希更审除微细惑”：“审”，就是明了。

“微细惑”，就是微细的烦恼；有二种：一、三界之思惑，思、思惑就是修所断之惑，也就是断习气，这个思惑是先天性的，与生俱来的，有的人一出世，他就很聪明；有的人一出世，他就很笨。真的！你像一休禅师他就很聪明，日本那个一休禅师就非常聪明！他有一次碰到那个师父，反应也比较慢一点，有一次他的师父，有那个稀世之宝的泡茶的茶壶，很难得，因为日本也泡茶，日本有茶有道的——茶道。这一休禅师小时候很调皮，头脑又特别的好，他一出生就是头脑特别好！他有一次玩。。。把他的师父、上人的这个茶壶拿起来玩，不小心掉在地上，哇！糟糕了，摔破了！这个是整个日本没有几支，而且是那么高贵，稀世之宝，摔坏了，哇！惨了！那怎么办？他师父刚好从远处走过来，这个一休禅师小小年纪就赶快把它捡起来，把手放在背后，因为茶壶摔坏了，怕他上人看到。他的头脑转得特别快；师父就说：一休啊！你在这里做什么？他说：师父！我在这里思惟，不过有一个问题想问师父。师父就说：那你就说吧，你说说看，我再给你回答。一休和尚就说：请问师父！人是不是一定要死？他师父说：那当然要死了，人一生就一定要死啊！对不对？一休禅师就说：那有没有例外？他师父就说：不可能有例外啊，人一出生，到最后一定要死啊，动物、植物都一样，任何东西都会坏，一定要死，寿命一定会终了！他就把他的茶壶赶快拿出来，说：师父！你的茶壶寿终正寝！他的师父一下又想气，刚刚又讲过了，就说什么东西都会坏，自己讲的话，不能打自己嘴巴。他上人这个脸变脸了，一边走：被他骗了！好了！你看这个头脑这么好，哇！如果这么好的徒弟，碰到我啊，很简单，你打破了，是不是？我不责骂你，不会骂你，也不会打你，扣你单金，扣到那支茶壶。。。五十万扣五十万，看你还能有多聪明？敢把你师父的茶壶打破！我不用跟你讲那么多，扣单金！所以这个一休和尚头脑就好得不得了，好得不得了！

第二、出世之无明惑。三界的思惑还有出世的无明惑，当然是界外的。思惑为证阿罗汉时断；无明惑为成佛时断。因为在前面由于顿悟如来藏玄旨，而顿获法身，此为粗惑已破，然而细惑仍在，所以须更审除；细惑悉除，也就是证圣道。

“舜若多性可销亡”：“舜若多”，就是空。这是假设句，意为：即使空性会销亡。翻过来，780页，“舜若多”梵文为“Sunyata”。

“铄迦罗心无动转”：“铄迦罗”，又译为伐折罗，原义为金刚，此为坚固之义。此承上言，即使空性会销亡，我的金刚坚固之心愿也不会动摇退转。
义贯：
于是阿难“礼佛合掌”，因今已悟妙旨，故“得”从前“未曾有”
之法喜境界！于开悟感动之余，即“于如来”座“前”，承佛威神及自然流露而“说偈赞佛”

曰：
如来为“妙” 觉“湛” 然、“总持”
一切智、如如之“不动尊”，究竟一切坚固之“首楞严王” 为“世” 间“希有” 者。
如来“销” 除了“我亿劫” 以来迷真认妄之“颠倒想”，令我“不” 须“历”
经三大阿“僧只” 劫之修证而得顿“获” 本具之“法身”。
“愿” 我“今” 速能“得” 佛“果” 菩提，而“成” 菩提“宝”
之“王”，于一切法得自在。自证以后“还” 以自所觉法而广“度如是恒沙” 之“众” 生。
我欲“将此” 菩提与悲愿二种 “深心” 回“奉” 十方微“尘刹”
土，利乐无量有情，“是则名为报” 答“佛”
慈悲摄引度化之深“恩”。诸位！我们学佛的人心存报佛恩，这个人思想、理念也就不会偏差到什么地方，父母的恩要报答，佛的恩更要报答，若不说法度众生，就无以报佛恩。因此我们护持正法，把正法推广是很重要的功课，对一个出家或在家人来讲，是非常重要的！
781页，“伏请世尊为” 我作“证明”，我今在佛前所发之大誓愿：即使是“五浊”
的“恶世” 我亦“誓” 愿率“先” 而“入” 其中，以度众生。
“如一众生” 尚“未成佛”，尚须人教导、护念加持，我“终不于此”
世自“取泥洹”，自得安乐。这很了不起，非常了不起的愿，但愿众生得离苦，不为自己求安乐，就是这个愿，太了不起了！
如来为具足智德、能破微细深惑之“大雄”、具能拔无明深根之“大力”
(因为十力具足)、能与众生究竟安乐之“大慈” 及能拔众生死苦之大“悲” 者，“希”
求如来“更” 进一步“审除” 我“微细” 之无明“惑”。
而“令我” 及“早登” 至“无上” 大“觉” 之果证，而得“于十方” 世“界”
应机示现“坐道场” 转*轮、度众生。
自今为始，纵使“舜若多性” (空性)“可” 被“销亡”，而我如金刚坚固之“铄迦罗心”
亦决“无动” 摇退“转” (虚空有尽，我愿无穷；金刚坚固，我心亦然。)
翻过来，782页，
第三章、 审除细惑、开示三如来藏
第一节 陈述二深疑

经文：【尔时富楼那弥多罗尼子在大众中，即从座起，偏袒右肩，右膝着地，合掌恭敬而白佛言：“大威德世尊，善为众生敷演如来第一义谛。”】
注释：

“富楼那弥多罗尼子”：佛十大弟子中说法第一(论义第一)。其名之义为满慈子，以其母之名为“满慈”，满慈之子，故名为满慈子。(古印度人多以母名为名，例如舍利子亦然。)

还好我没有跟着母亲命名，要不然惨了，朗饲法师！这样就。。。上朗下饲，这样也是怪怪的！对不对？听起来也是怪怪的！

783页，“大威德”：“威”，以能折伏一切故有威；“德”，以能摄受一切众生故称德。所以这个威德，大威德只有佛！佛之威德无上，所以称为“大”。密教中有一尊明王称为大威德明王，为西方阿弥陀如来之明王，是为五大明王之一。

经文：【“世尊常推说法人中，我为第一。今闻如来微妙法音，犹如聋人，逾百步外聆于蚊蚋，本所不见，何况得闻？佛虽宣明，令我除惑，今犹未详斯义究竟无疑惑地。世尊，如阿难辈，虽则开悟，习漏未除。我等会中登无漏者，虽尽诸漏，今闻如来所说法音，尚纡疑悔。”】
784页，注释：

“犹如聋人，逾百步外聆于蚊蚋”：这个“聋人”，比喻二乘人。此意为：这个聋人在近处耳朵听不到的叫做聋人。聋人于近处尚且听不到，更何况于百步之外。

这个聋人，诸位！哪一种情形，聋人有什么好处？这哲学家讲的：先生结婚以后，要当作是聋人。就是结婚以后的男人，要在家里当作什么都没有听到，因为老婆会一直念。。。先生就会受不了，念。。。没事念到有事为止。所以结婚以后，先生当作聋人，就什么都听不到，日子就会好过一点！

“百步外”，喻二乘人距离第一义谛实理之远。“蚊蚋(ruì)”，喻如来藏深理，以其理甚为深密，非凡外权小所能觉知，故以为喻。

“如阿难辈，虽则开悟，习漏未除”：“习”，就是习气。“漏”，就是烦恼。所以我们称为有漏法，或者是无漏法，就是说有没有烦恼的意思，有漏法就是不究竟。富楼那之意为：阿难等人之悟，不是真悟；此盖二乘人执法为实，并我相昭然，且不知悟有深浅，以及初悟、究竟悟等之别。

“尚纡疑悔”：“纡”，就是绕。还是环绕在怀疑，绕。谓其心中之疑悔，仍纡绕不去。“疑”是指对今日所闻的大乘法生怀疑；“悔”，则是对昔日所爱念之小乘法生悔。以其心于实谛及权教之间尚未融通，故有此障难。
义贯：
“世尊常推”许“说法人”之“中”以“我为第一”。然而我“今”听“闻如来”
所开示的精“微” 奥“妙” 之“法音”，我则“犹如聋”耳之“人”，于“逾百步外”

之处“聆” 听“于蚊蚋” 之声；如来藏之深理，对我而言，“本所不见，何况得闻？佛虽”已“宣明”万法即藏性，诸大圆融遍满之义，“令我除”去执心外实有之“惑”，然而我“今犹未详”解“斯义” 之“究竟”，而至于“无疑惑”
之境“地。世尊，如阿难辈”，闻佛妙示之后，“虽则” 已顿“开悟” 妙心，然其“习”气诸“漏未除”。

所以在座诸位！有人一直问师父这个问题：请问师父！开悟跟见性有没有一样？

诸位！这个要站在解跟证的角度来讲是不一样的，开悟不等同见性；但是，站在究竟处来讲的话，究竟处来讲，开悟，悟到究竟，他就是见性，就是证量。所以这种东西要看心境的问题，不是在语言、文字里面讲。所以，开悟其实就是见性，见性就是开悟，现在问题就是留一个习气。所以在这里，开悟不等同有证量，就是这个问题。见性是见到不生不灭，还要分有没有究竟；你说佛有没有开悟？当然有啊！对不对？初住菩萨有没有开悟？当然是有啊！

那么就有人问了：请问师父！统统是开悟，是不是一样？

在这个《华严经》有一段的比喻，这个注解上还比喻得真是好啊，真是好！他就说：初住菩萨破无明，见法身，就是我们现在所讲的，大彻大悟，明心见性，与佛的如来究竟之处是不是一样？这个问题就在这个地方。好！在这个《华严经》的注解里面，他就说：就像小孩子刚出生一样，小孩子刚出生，是不是人？说：是的，小孩子刚出生就是人！说：小孩子是不是人？他说：是人！那大人是不是人？他也是人。那刚出生的宝宝是人、大人也是人；可是小孩子刚出生，他没有能力啊，他是人，可是没有能力啊，跟大人也是人，不一样啊，你说小孩子不是人吗？对不对？他有五官、有两手、两脚，是不是？大人也是人，有头、有两手、有两脚。这个问题就出来了，同样是人，可是能力差太多！初住菩萨也是明心见性，悟到不生不灭的如来藏性；佛也是究竟大悟的圣人，也是见到如来藏性；可是，二种功夫是完全不同的。喔！那这个比喻就知道了！所以，这个《华严经》的注解，这一段的比喻特别的好！所以同样是见性，但是见性有深，都是见性啊，问题就是习气有没有除得究竟不究竟？这个小孩子出生就是人，你不能说小孩子不是人；开悟，他心性就是佛，见到佛性是佛，没有错；可是能力有限！为什么？习气还没有完全断除，就慢慢把他养育长大成人，能力就愈来愈强。开悟见性也是这样子。知道吧？你是佛，你开采了本性是佛；可是你那个习气、烦恼慢慢慢慢要磨。。。知道吗？要磨掉，到最后，哇！能力就变佛一样的，就是这样子。

底下，反之，“我等” 在此“会中” 之已“登无漏者，虽” 已“尽诸漏”， 然“今闻如来所说” 第一义谛微妙之“法音”，心中“尚纡” 绕着“疑、悔”，萦怀不去。

刚刚就回答，有人问：开悟跟见性有没有一样？那么见性的人是不是都一样？师父已经讲了：究竟处都是一样；但是程度有差别。

785页，中间， 1．如来藏本净，为何有为迁流？

经文：【“世尊，若复世间一切根、尘、阴、处、界等，皆如来藏，清净本然，云何忽生山河大地，诸有为相？次第迁流，终而复始？”】

翻过来，786页，注释：

“云何忽生山河大地，诸有为相？”：既然一切法皆是如来藏，清净本然，那么为何还会忽然生出众生依报之山河大地，以及正报的种种有为染相。以依二乘之眼观之，世间一切依正皆是染污之相故。

“次第迁流，终而复始”：这一切有情界、无情界，不但其相染污，而且还不断地在成住坏空、生老病死之中，依次第而迁流不断，生灭不已；这是什么道理？岂不有违如来藏清净之理？

义贯：

“世尊”，(我对以下的事还是有疑惑：)“若复” 言“世间” 中“一切” 五“根”、六“尘”、五“阴”
、十二“处”、十八“界等”一切诸法“皆”是“如来藏”之自体，各各“清净”，从“本”而“然，云何” 还会“忽”然又“生”
起众生依报之“山河大地”，及正报之“诸有为” 染污之“相”？且此诸染法皆“次第”
而“迁流” 生灭不居，“终而复始” 循环往复呢？

诸位！在这里如果能够悟到：若人欲了知，三世一切佛，应观法界性，一切唯心造，你悟到了万法唯心所造，这些问题就统统解决了！对不对？诸位！从众生，众生从哪儿来？从无明妄觉而来，妄觉、妄明而来。好！诸位！这个时候，业相，一念不觉，就是生相无明生出了这个无明业相，这个相慢慢的转化成种种的相，这从什么造的？无明造出来的山河大地、我相、人相、众生相、寿者相。如果悟了万法唯心所造，了解一切妄动，皆是刹那生刹那灭，空无自性，那么就用这个真心来看这个世界，万法唯是唯心所造，这个时候如果。。。佛悟到了什么？悟到了如来藏性，能造、所造皆不可得，完全是清净心，那么这清净心就是七大的转换而已，地、水、火、风、空、见、识，佛陀悟到了万法，整个人生宇宙，其实就是地水火风空见识；如果再缩小一点，用有相来讲，人生跟宇宙就是地水火风空转来转去而已，没有实体可得，并没有人生跟宇宙、山河大地、日月星辰、花草树木，其实根本就没有，因为那个都是空无自性。整个宇宙人生，就是地水火风转来转去的假相，这个时候，如果你能体悟当体即空，就没有所谓生灭跟不生灭，因为不生灭是对生灭讲的。对不对？因此这个时候，当你悟到如来藏性，得到了这个永恒，但是不作永恒解，所谓得到了永恒就是如如不动的心性。

什么是佛？在我这里，用一个最容易理解，而且最现实的定义，就是：什么是佛？破除一切执

着、一切分别、一切颠倒的错误的心态，恢复到心的原态，那个原态是至极清净，没有能所，绝对的空性，也没有空可得，那个心就是所谓的佛。

我们今天的人，修行完全错误，什么叫错误？把佛当作在虚空，认为心外有佛可得、有佛可求，因此拼命的每天拜佛，就求佛，不知道佛是自己心中做，阿弥陀佛也是你心性当中的那一尊阿弥陀佛，其实没有能所，那一尊才是真正的阿弥陀佛，叫做实相念佛。因为我们不懂得这一层的深入的意义，因此拼了老命一直在追着佛跑，而烦恼一直在产生，烦恼一直在产生。世间人不晓得离相那一念就是佛，不知道，所以一直把它设定某一种境界叫做佛，某一种境界叫做佛。也不晓得我观像念佛、观想念佛、持名念佛都是一种方便，任何的法，其实都要会归实相念佛。所谓实相念佛，就是无相无不相，无相念佛，佛性是自心做；无不相，不妨害你念佛、不妨害你观想、观像、持名。如果一个人没有体悟到深入的佛法，你不了解实相念佛的意义是什么，就不了解究竟的佛法是什么，问题就是出在这个地方。所以太多人的修行方法其实是错误的，一直拼了老命想求佛，却不懂得要降伏自己的贪嗔痴，断掉杀盗淫，断掉这个名、利、色，也不懂得这一层道理，因此就以为心外有佛。诸位！心外没有佛，所有的万法，东南西北，东方不可作东方解，西方不可作西方解；东方是心性的东方，西方是心性的西方，南、北方也是一样在心性上定，这个才是究竟的实相佛，不能曲解佛的意思。释迦牟尼佛当时在世的时候，多少的这些徒弟，释迦牟尼佛就可以告诉他：你们不用修行，我来就好！世尊为什么不这样讲？你能体会得出来吗？佛教讲的净土法门，有他力的这个力量——阿弥陀佛会来接引；但是你不要忘记，他力的根据是建立在自力，你自力要能够相应佛，这个他力的力量就大，这个不能忘记这一层的功夫啊！太多人忽略了这一层功夫，就一直等，拼命的造业，贪嗔痴、名利色三关，所有的杀盗淫统统做，然后怎么样？就等临命终阿弥陀佛来接引，这是很严重的观念的！所以修行不得力，就是不懂得先降伏自我，认为我这一念佛号，就可以取代一切的妄念、习气，有时候愈念烦恼就愈重，因为他解理不通、心性不明，他愈念就愈烦，压不下去就是压不下去！无始劫来的习气，你没有慢慢慢慢的抽丝剥茧，一步一步，一步一步的来除，你哪有办法？说听经闻法，他就是不听；叫你来教你心性法门，“哎呀！这个是杂修，我生命有限，这个不要！”这个实在是很可怕的思想！所以我曾经讲的，重复的告诉大家：有的人在弘扬佛法，其实是在灭掉佛法，不是真正的在振兴佛教，因为佛的心他根本就不去理悟。如果可以这样，用一句南无阿弥陀佛可以代表一切的话，那就很简单了，佛为什么要讲四十九年的经典？为什么？那就叫你念南无阿弥陀佛就好，为什么要叫你这样慢慢一步一步来？是不是？要了解佛的用心良苦，有的人年岁已大了，对不对？我实在是时间来不及了，我好好的念佛。可是，不是大家都年纪很大，有的人才十几岁啊！所以这个实相，要悟入佛的心境，好好的念佛，这个是很重要的一层，非常的非常的重要！如来藏性如果你体会得不出来，这个念佛就会很困扰，念一念烦恼又来；念一念又起无明；念一念，我相、人相、众生相、寿者相，什么相他统统有！为什么？他一边念佛一边起烦恼，用压的啊：我认真念佛啊！用压的，压的很难的，很难的！

底下，787页，　　2．五大如何周遍圆融

【“又如来说：地、水、火、风本性圆融，周遍法界，湛然常住。世尊，若地性遍，云何容水？水性周遍，火则不生；复云何明水火二性俱遍虚空，不相陵灭？世尊，地性障碍，空性虚通，云何二俱周遍法界？而我不知是义攸往。

惟愿如来宣流大慈，开我迷云，及诸大众。”作是语已，五体投地，钦渴如来无上慈诲。】

注释：

“若地性遍，云何容水”：如果说地大之性是遍一切处，则法界中为何还会有空间来容纳水大呢？

788页，“复云何明水火二性俱遍虚空，不相陵灭”：水火之性既不相容，又怎么说明：若水大与火大两者都同时周遍法界虚空时，为何不会彼此互相陵夺，终致二俱消灭呢？

“而我不知是义攸往”：“攸”，就是所。“住”，就是归，趋。而我实在不知此理之所归趣。也就是说，我实在不懂这是何道理。

义贯：

“又如来说：”一切能造的四大“地、水、火、风”之“本性”各自“圆”满互相“融”摄不碍，其体则“周遍”十方“法界”且“湛然常住”，不生不灭。

“世尊，若地”大之“性”是“遍”一切处，则法界中“云何”还有空间可以“容水”？同样地，若“水”大之“性”真是“周遍”法界的话，“火”大“则不”能“生”起。再者，水火之性既不相容，“复云何”说“明水火二性”如何能“俱”周“遍虚空”而“不”互“相陵”夺，以致二皆消“灭”呢？

“世尊”，又，“地”大之“性”为“障碍”，而“空”之“性”则为“虚通”，两者之性也是相冲突的，“云何”此“二”大能“俱周遍法界”呢？“而我”实“不知是义”理之“攸往”(就是究何所指)。

“惟愿如来”开“宣流”布“大慈，开”解“我”心中之“迷云，及诸大众”之疑惑。“作是语已，五体投地，钦”慕“渴”仰“如来”之“无上慈”悲教“诲”。

底下，如来次第除疑

经文：【尔时世尊告富楼那，及诸会中漏尽无学诸阿罗汉：“如来今日普为此会，宣胜义中真胜义性；令汝会中定性声闻，及诸一切未得二空，回向上乘阿罗汉等，皆获一乘寂灭场地，真阿练若正修行处。汝今谛听，当为汝说。”富楼那等钦佛法音，默然承听。】

790页，注释：

“宣胜义中真胜义性”：宣说胜义谛中，正真无上之胜义性。“胜义”，就是第一义谛，也就是一真法界。也就是绝对。所以佛特别的强调：说法不与第一义谛相应，不名说法，就是究竟义，第一义谛就是佛的心。因此一切弘扬正法的人，一定要讲到究竟的人，那个才是真正说法的人；不讲到佛的究竟第一义谛，那只能说法师慈悲，是一时暂时善巧方便，只能这样讲，要不然就名为相说。因为佛教的核心没有抓到，你就永远不可能成佛！

“定性声闻”：指沉空滞寂、得少为足之钝根声闻乘人，以其不肯回小向大，所以趋止涅盘化城。

“回向上乘阿罗汉等”：“上乘”，指大乘、一佛乘。此指回小向大趋无上菩提之阿罗汉。

所以，佛陀在《法华经》里面讲：唯有一佛乘，无二亦无三，除佛方便说。佛在《法华经》讲得很清楚了。唯有一佛乘才是佛说的，意思就是：所有的法，佛陀都是为了让你成佛，唯有一佛乘，无二亦无三，也没有所谓二乘人，也没有所谓三乘人；除佛方便说，佛方便说说有二乘、有三乘、有五乘，人乘、天乘、小乘、中乘、大乘；其实这佛陀说：这个根本就是善巧方便说的，唯有一佛乘，无二亦无三，除佛方便说。所以在座诸位！学佛就是要究竟成佛，要把勇气拿出来用、骨气拿出来用。

底下，“一乘寂灭场地”：也就是不生不灭之心地，也就是如来密因。

诸位！如来密因就是不生不灭的涅盘妙心。佛陀教外别传，传什么？就是传这个，涅盘妙心。此为究竟寂灭之地。

“真阿练若正修行处”：“阿练若”之义为无喧杂，寂静处。又译作阿兰若。此谓若但取静境，非真寂灭场地，非真阿练若；必以本来不生灭、不动摇之真心而住，方是真寂灭场地、真阿练若；是故真阿练若者，与境无干，乃自真心之获得也。此心即为首楞严之定体，乃为十方婆伽梵、一路涅盘门，故名之为“正修行”。

791页，审明其惑

经文：【佛言：“富楼那，如汝所言，清净本然，云何忽生山河大地？

汝常不闻如来宣说：性觉妙明，本觉明妙？”富楼那言：“唯然，世尊。我常闻佛宣说斯义。”

佛言：“汝称觉明，为复性明，称名为觉？为觉不明，称为明觉？”

富楼那言：“若此不明名为觉者，则无所明。”

佛言：“‘若无所明，则无明觉’。有所非觉，无所非明。无明又非觉湛明性。性觉必明，妄为明觉。”】

这一段，我们在《讲义》讲得特别的久、特别的长，在义贯后面有一些少许的注解，跟《讲义》有所不同；但是究竟义是一样的。所以师父都很赞叹这二位大德，没有什么地方要特殊修改的，因此我们念下去。

那么说：师父！要依哪一本呢？我说：均可。统统可以！因为二个大德写得都非常好，没有坏佛的知见。所以，你要依哪一本注解来讲，都行得通。

注释：

“性觉妙明”：理体本性乃妙寂而明照。

“本觉明妙”：就是天然本具之觉性乃明照而妙寂。“妙寂”者，非寂而寂，寂而非寂，诸位！非寂就是照，叫做照而寂。寂而非寂，非寂就是照，就是照而寂，寂而照，故称之为妙。寂就是体，照就是用，体用一如，体用不二，佛法是不二法门嘛，所以称为妙。你要体悟到这个佛法的妙，就是既现实又超越，既超越又现实，就是妙。这个妙不可言，就是佛法超越一切，又不离一切，既现实又超越，既超越又能够面对现实；如果佛法不能面对这个现实，那佛法没什么意义！活在这个世间为什么要学佛？就是要达到超越一切。

有一个老人，八十四岁了，碰到人，人家问他说：；老伯伯！你今年几岁啊？他说：我才四岁！说：你八十几岁了，你为什么讲你才四岁呢？他说：八十岁以前我都没有听到佛法，也不晓得在活什么？真的不晓得在活什么！我从八十一岁那一天开始听到佛法，才发现这个才是我们真正的生命！他说：我的生命应该已经死了一次，现在重新活过来，因为才知道生命的究竟处，还有这个法身慧命。说：我八十岁以来统统是白活的，就是吃饭、睡觉、上班、下班、生儿育女，我一直以为，这样就是生命、人生了；等到我听到了正法、佛法以后，才发现，哇！人生不是这样，可是太迟了，八十岁了；不过也算不迟，因为我总有一个开始。所以每次人家讲：伯伯！你几岁？他说：我四岁！就像幼稚园讲：我四岁！才四岁而已。所以说，从学佛的那一天开始算起，你几岁啊？对不对？学佛十年了，你就能算是十岁吗？不一定，因为你乱学一通啊，学那一些有的没的对不对？学了那个，道场跑多少，从来就不认识生命是什么，真正的究竟佛法是什么，以为那边念二、三句佛，跟着法会在那边唱唱当当，就认为我在修行，对不

对？回到家大小声，总不觉得我是过失；人与人相处当中也烦恼，从来不了解佛性它到底是什么，所以，这个你能够讲修行吗？所以，算四岁也不错了，就是学佛真正的四年，了解了真正的究竟之义。因此师父还是说：没有学佛，生命它就不具有任何的意义，就像我们建中的老师讲的：就是制造大便而已，制造粪便而已，就是这样子。你念到了博士，博士就是这样子，全世界的荣耀统统给你，你又能如何呢？所以没有学佛，叫做事情不妙了，因为你没有学佛；你要学佛以后，叫做事情奥妙，这个佛法真是太好了！对不对？真是快活，真是好啊！佛陀这么有智慧！想想看，人家为什么要走上这一条修行的路？我们又不是头壳坏掉，哪一个世间快乐我们不会去追求？是不是？当然我们也不可能期盼所有的众生都像我们。所以我去大学里面上课，也是跟他们讲一句很诚恳的话，我跟他讲：大学生！你们这些大学生，记得！学业、课业为最重要，那么因为你有些兴趣，七分要下在功课里面，三分；我对这些大学生讲：三分在佛法，七分要在怎么样？要在功课，因为你还要研究所、还要博士啊，不可以说像我们出家人这样专业。这个大学生就是：你当作兴趣就好，有这样善根来听师父演讲。对不对？大学生了没？不错！我都是这样勉励。那你们不一样喔，法师，那是要十足，你能出家，就是要百分之百的用功，你是法师嘛！对不对？你本来剃度出家就是为了无上菩提，不然你是来这，
里做什么？只为了看这个可爱的师父吗？当然就是为了无上菩提，你才要发心出家，你要成佛嘛，所以要用十分。在家居士不一样，你们有事业啰，你们有事业啰！所以，不是讲堂的工作人员，要三七开，学佛要用七分，三分应付你的老公、老婆、孩子，三分喔！在讲堂工作人员，要九分的心放在这里，要一分应付一下，税金记得要去缴，房屋税或者是什么电话，电话费到、水费到、什么税金到，记得去缴。所以，住在讲堂的工作人员，要用九分投注在常住的心力，一分就是世间，打哈哈。在家居士要三七开，住在讲堂要九一开，九分放在讲堂。那么法师就要十分，法师没有开的，你还想五五开、什么三七开？一开都没有啊，你开什么呢？你开前门还是开后门？对不对？这法师怎么能开呢？就是要全力以赴，要修行证得菩提果，要好好的自利利他，利益众生嘛！是不是这样子？

底下，所以，这个佛法它就是妙，不离世间觉。

“汝称觉明，为复性明，称名为觉？”：底下这个经文少了几个字：“为觉不明，称为明觉？”因为他后面有注解，可是他这个经文没有。说：汝称觉明，为复性明，称名为觉？为觉不明，称为明觉？他少了八个字没有打上去：“为觉不明，称为明觉？”好！你所说的“觉明”，你的意思是指其性本自明，不必再另外于其上加一个“明”字，所以称之为“觉”呢？抑“为”此“觉”本是“不明”，必须加“明”于“觉”之上，方能“称为‘明觉’”？

义贯：

“佛言：富楼那，如汝所言”：一切诸法，既然是“清净本然”，纯一实相，又“云何”会“忽” 然“生” 出“山河大地” 呢？

“汝常” 常“不” 是听“闻如来” 如是“宣说”：本“性” 之“觉” 乃“妙”
寂而“明” 照，而天然“本” 具之“觉” 性乃“明” 照而“妙”
寂吗？ “富楼那”答“言：唯然，”(是的，)“世尊。我”是“常闻佛宣说斯义” 理。

“佛言：汝” 所“称” 的“觉明”，你的意思“为复” 指其“性”
本自“明”，不用再于其上加明，而“称” 其“名为觉” 呢？抑“为”
其本非明，而须“觉” 其“不明” (令其不明变为明觉)，方“称” 其“为明觉” 呢？

“富楼那言：若此” 心体“不” 用加“明” 上去，就得“名为‘觉’者，则”
实“无所” 能“明” 了(则无有一物能由明之功用而觉了)。

“佛言：”假使如你所言：“若无所” 加“明” 于心体上，“则”
实际上并“无明觉”之事。然而，若“有所”加(就是有修)，则定“非”本“觉”；反之，以众生无始无明，故若“无所”加(不修)，则又“非”
能转无明为“明”，(非明即有若无明)，这一句意思就是说：非明，即有：就算有。非明这个时候就算有，还是无明，就像无明一样。即有就是：非明即有若无明，意思就是：非明就算有，它还是等于无明。而此“无明”体“又非”本“觉湛”
然常“明”之“性”；如来藏体之“性” 既是有“觉” 则“必”
定是有本“明”；以虚“妄” 念动故，欲“为” (就是造作)而加“明” 于本“觉” 之上。

794页，诠论：

大小乘的差别，除了悲心与愿力外；诸位！这一段很重要，非常重要，英文叫做very important.注意，注意，这一段很重要，大小乘的关键点。

大小乘的差别，除了悲心与愿力外，最基本的，就在这里：一个是内发的，从本性而发，一个是外加的。认为有明可以修，愈修就愈明，问题就出在这里。所以大乘是用本明，小乘用的是明觉，这个完全不一样的！大乘用觉明就妙觉妙明；小乘用的是在觉上加一个明，所以小乘拼了老命要修。小乘人以无究竟之智眼，所以不知不觉自心有觉体本明，而只知其心之相为无明、不觉，说：我们不觉不明，我要修行啊！所以执意必须先从外将此无明驱逐，然后再从外加明于心上，方令心得明、得觉；因此其修法便成为“往外驰逐”之一种，且见相不见性，着相不了性，是故种种虚妄作为；及至其有所成，便妄自以为：这一切都是我努力得来的成就！因此深着我能、我所，所以才会成为增上慢人。(试观富楼那之评论阿难以其有漏之人竟说自己已能悟了，便知此旨。)

然从佛智观之，一切众生自心自有本觉、本明，故只要把此本觉本明开发出来，此觉此明大于一切，超过一切，若得完全显现，则成正遍知觉，与佛无二；虽得如是知觉，亦不骄不慢——以虽得此觉此明，了了知见此觉此明非从外得，本自有之，为自家本有财宝，是故不是自己辛勤努力才从无中变有的，所以离于能所，不谓我能证、此明觉为我所证，因而亦离于骄慢，自己只是依佛所教，一心体取而已，不认为此明觉之获得，自己有半分施为之功可夸；又了了知见，如佛所知见，此明觉乃一切众生共具、本有，是故其心平等(名为平等性智)，是故始终不

骄不慢、无能无所、不忻(xīn)不厌。

所以，小乘行人的问题，不在于他只求自度而已，而是他的智慧及心量本自陋劣；值此末世，有人不了，谬以为小乘才是“根本佛教”，转而提倡小乘法，台湾特别多！令众生由大乘堕入小乘，实是作颠倒说，而不知大乘才真正是佛教之“根本”。因为经云：佛自住大乘，而为众生演诸余乘。故佛自住的“大乘”，才是佛法之“根”、佛法之“本”。若无佛世尊无量劫普度众生的大乘心，世间焉得有佛出世？焉能有佛法？乃至焉能有阿罗汉、四双八辈、(四双八辈就是：预流向、预流果，“向”就是方向的向，预流就是预入圣流，预流向、预流果，简称初果向、初果，这一双二辈。再来就是一来向、一来果，也称为二果向、二果。一来向就是要来人间一趟，叫一来向、一来果，这个叫做二果向、二果。那么三果叫做不还向、不还果，不还：不还到人间。四果叫做阿罗汉向、阿罗汉果，为什么加一个“向”呢？就是向着果位进趣，这个时候已经入于圣，但是还没有达到果，这个时候叫做向，“向”就是趣向。所以叫做预流向、预流果，一双二辈。一来向、一来果，这个叫做二果向、二果，这个就是二双四辈。再加上不还向、不还果，就是三双六辈。阿罗向、阿罗汉果，就是四双八辈。所以说：每一双它就是有二辈，预流向、预流果；一来向、一来果；不还向、不还果；阿罗汉向、阿罗汉果，也就是四双八辈，简称初果向、初果；二果向、二果；三果向、三果；四果向、四果，这是简称，让大家更容易理解。)以及三乘贤圣？——这一切都不可能有了。因此大乘才是佛法的根本，其理甚明。故不应言小乘是“根本佛教”或“原始佛教”(因为佛之大乘才是佛教之“原”、佛教之“始”)而应称为“基本佛教”，始为不谬。

这一段讲得特别好!

796页，无明不觉生三细

经文：【“觉非所明，因明立所；所既妄立，生汝妄能。无同异中，炽然成异；异彼所异，因异立同；同异发明，因此复立无同无异。”】

我们在《楞严经讲义》，这一段也讲得相当的详细。

注释：

“觉非所明，因明立所”：真觉非所明之境，也就是真觉它没有能缘、所缘。但因起心欲加明于觉体上，多此一个举动就是知见立知的意思，头上安头。因而反将本觉立为所欲明之境。这是第一度颠倒，也就是《起信论》中所说的三细的第一细，无明业相。

“所既妄立，生汝妄能”：“所”，就是所明之境，也就是第八识的“相分”。“能”，能见，也就是第八识之见分。所明之境既已妄立，于是便生出你的妄能，就是能见分。这就是三细的第二细，“转相”，以其为转第八识之本有明觉成为妄觉(就是见分)。

“无同异中，炽然成异”：“异”，就是有殊异的境界相，也就是世界之相，亦即无情之器世间。此言，于是在第八识中本无同异之中，炽然而成有殊异的无情器世间相。此即三细的第三细，也就是“现相”，或者是“境界妄现相”。

“异彼所异，因异立同”：“同”，就是同相，也就是虚空之相，以虚空没有差异(各处都一样)，所以称为同相。此言，异于彼炽然所成之异相境界，因为相对于“异相”之种种境界，进而立了“同相”的虚空。换言之，即若已经立了“异相”(境界相)，有异就有同，因此就又立了”同相“(就是虚空相)。

“同异发明，因此复立无同无异”：“无同无异”之相；指众生之相：因为众生之形貌各异，故称“无同”；然其知觉本同，故称“无异”，所以“无同无异相”即代表有情之众生界。此句言，同与异又互相展开发明，因此又立了无同无异相的众生界相。易言之，既已立能所(相分、见分)，又立了世界与虚空，现在所缺的就只剩众生界还未立，于是又从同异相中，展转立出众生相。

798页，义贯：

真“觉”并“非”是“所明”之境，但以“因”无明妄动、起心欲加“明”于觉体上，因而反将本觉“立”为“所”欲明之境(此即第一细的业相——相分)。“所”欲明之境“既”已“妄立”，于是便“生”出“汝”之“妄能”
(此即第二细之转相——见分)。因此于第八识本“无同异”之相“中”，令“炽然” 现“成”有殊“异” 之世界相(此即第三细现相——境界妄现)。于是又为了“异” 于“彼”
炽然“所”成之殊“异” 境界相，“因” 相对于有种种差“异” 的器世界相而“立同”
相之虚空；接着，“同” 相之空与“异”
相之世界又辗转互相“发明”彰显，“因此复立无同无异”(非同非异)之众生相。

这个如果是今天这样听的人，就会稍微吃力一点；但是如果上次《楞严经讲义》听过的人，今天听这个就会很顺，因为已经第二次了，就熟能生巧，能理解说他在讲什么。

诠论：

在这一段经文中，如来开始回答富楼那，于如来藏清净本然中，为何会有众生、国土；而且，即使有众生、国土，这些众生国土还是如来藏自心所现，所以其体还是毕竟清净的；只是众生迷之又迷，复生贪染，故令其妄有染污，此妄又复累劫积习，于是非染成染，染之又染，所以积重难返，所以累劫现于自心现量中轮转不息。什么叫做自心现量中轮转？就是你转来转去其实都是你自己的心，转来转去，这个业其实就是无形相的、空性的，这个业其实就是你自己制

造出来的东西，
你转来转去都不可能离开你的心性；但是因为没有体悟到你的心性，所以不懂得歇即是菩提，就是一直转！所以众生他一直很忙，就是这样子，他一直很忙，忙什么？忙于妄。众生也不得不忙啊，他要吃啊，他要房贷，他会生病，他有感情、有七情六欲，对不对？这众生他就这样子，他一出生，他就是要面对种种的现实问题。所以在轮转当中，他不觉得苦；学佛以后才发现说：哇！原来这个世间还有快乐的事情，就是学佛！你怎么执着，就是自心现量，轮转不息。799页，不能自悟，不能自出。

此节所示，为众生之第一重迷，《起信论》中把它称为“无明生三细”。所谓“三细”，为于如来藏清净法体中，依无明力，起一念妄动(所谓生相无明)，欲有所见，于是转第八识为阿赖耶，而成立“相分”(相分就是所见相)；这就是三细中的第一细“业相”，这个业相还没有能所，但是混沌的状态。或称为无明业相。有“所”就有“能”，现在既已有了所见的“相分”，于是又一转，再成立能见之“见分”，所以现在变成说，有所，就一定会产生能，有种种的相，就一定有能见。这就是第二细的“转相”(义为转清净之心体为有能见之见分。)有能见、所见之“见、相”二分以后，于是又一转，而成立异相、同相、非同非异之世界、虚空与众生相，这个就是第三细之“境界妄现相”，所以我们今天所看到的山河大地、日月星辰，统统叫做妄现，你能用般若的智慧透视，其实它都是空无自性，就像六祖讲的：本来无一物，这是指什么？这是体性来讲，统统不可得。何处惹尘埃？就是你到底惹什么烦恼呢？这个尘埃有吗？你一直执着的境界，其实它是空性的东西，不存在的东西。简称“现相”。所以本经下面有偈说：“迷妄有虚空，依空立世界。想澄成国土，知觉乃众生。”这都是从真起妄，而妄有之虚空、世界、及众生，实皆自心现量。又，此处的虚空、世界、与众生，都指的是细境，那么与粗境有何差别呢？这些细境，只在本识中结暗为色，即根身、器界与种子三类的“性境”，作为粗境之胚胎而已。依此细境之胚胎，再长养出六种粗境，所以《起信论》称之为“境界为缘长六粗”，即是此义。《起信论》所示者，可与本经对照发明。

翻过来，800页，境界为缘长六粗

经文：【“如是扰乱，相待生劳。劳久发尘，自相浑浊，由是引起尘劳烦恼。起为世界，静成虚空，虚空为同，世界为异，彼无同异，真有为法。”】

注释：

“如是扰乱”：“如是”指上面所说的异相、同相、无同无异及其所衍生的三细相等，如是等诸法在原本寂静的心体中自生扰乱。

诸位！我们的心体其实没有扰乱，所以，入大寂静处就是佛。什么叫做佛？如来者即诸法如义，众生就是不能体悟那个心体本自空寂，所以变成众生。而众生跟佛一念之间，如果论到究竟，其实是平等，就完全你能不能转念？如果了解烦恼本空，无凡无圣，究竟平等，然后彻底真的做到平等，那么你也是佛！

“相待生劳”：原本的心体是一相寂静，本无对待，然而一起同异之相后，即炽然而成有对待之二法。此等二法互相对待、相对、相抗，有如敌体，因此待久即生劳相。此“劳”者，虑也。以虑故劳。这就是第七识，俱生法执。以第七末那之性为恒审思量，恒审思量即是劳虑也。也就是心灵的负担，众生一切的造作，其实就是心灵的障碍，我们其实就是制造牢狱的众生，自己制造牢狱，自己关起来，没有自由分。《起信论》将此劳虑相称为第一粗相的“智相”，因俱生法执依审思劳虑而分别诸法，妄为有智，所以称为智相。其实这个智相，简单称就是分别心，千万不要当作是智慧之相，就麻烦大了！

“劳久发尘”：“发尘”，为引发依尘分别之第六识。“劳久”，为劳虑持续久了，《起信论》名此为“相续相”，是六粗中的第二粗，这是分别法执。“发尘”为第三粗的“执取相”，因为第六识周遍计着，执我我所，这个“我所”就是我所拥有的意思，有“我”就是一定有我所，众生只要有一个“我”的观念，那么，这些四周围的房地产，就认为：我所拥有的！子女、或者是这些财富，就认为他自己拥有什么，不知这一些都是虚幻的东西。所以是执取相，属于俱生我执。

“自相浑浊”：这是第六识心，又更进一步，于前面的颠倒执着的我、我所相上，更立假名言相，又循名取实，因此令心水更加浑浊。这也就是《起信论》所说的第四粗，计名字相，属于分别我执。

“由是引起尘劳烦恼”：“由是”，有两个意义，一指远因，一指近因。远因指从一开始的无明所起之“三细、四粗”，一念生迷，由真起妄，迷上加迷，妄上加妄，重重叠叠之因。近因则指前面的计名字相。“尘劳”，即是烦恼。以诸尘可令心劳累，故是烦恼。又，尘劳可作为譬喻，以喻烦恼如尘、如劳。如尘之多无量，如尘之能染、能覆本心。本心就是真心。我们今天的真心不显现，就是被覆盖起来，暂时被覆盖。如劳，则如劳役，役使其心令之劳累；就拼命的追，以为有名、利、色三关可以追；以为有任何的相可以追，不知道是如梦幻泡影的世间。亦如劳役，无尽地驱使，令不得脱。差不多一切众生都这样！故称烦恼如尘如劳。若起烦恼尘劳，就是《起信论》所说的“起业相”，这是第五粗。

翻过来，802页，“起为世界，静成虚空，虚空为同，世界为异，彼无同异，真有为法”：这就是说佛终于正面答复富楼那的问题：“云何忽生山河大地，诸有为相？”这一切有为相，就是这样，由于自心一念迷，于是一切就好象无端忽然生起一样。就好象人于睡时作梦一样，梦

境亦是犹如无端忽然生起，你要那梦境消失，唯一的办法，就是唤醒他。你若问为什么会有梦中那些境界呢？答案即是：因为你作梦呀！而那些境界从那里来的呢？你自己制造的呀！故有言："人生一大梦"，乃至"三界一大梦"——于此大梦、小梦中，梦中人自造境、自受用，但一心造，故无别法——然而世人却偏爱作梦，认为作梦是好的，梦是美的，乃至将遥不可期的事美名之为"寻梦"。然此大梦何时醒呢？什么时候可以醒过来呢？——书归正传。这"起为世界"到"真有为法"，即是《起信论》所说的"业系若相"，为第六粗。

诸位！这个业是无形相的绳子，古时候人描写的这个业还真是得体！业，什么是业？无形的绳子，困住心灵、困住身体，身体不自在、心灵不自在，就是业！而这个业，它还有定跟不定，这个业分太多了，善业、恶业；我们做生意就有商业、工业、医学业，做农就有农业，这个"业"非常的好，给你一个形相化、给你一个具体化，就是你要对这个业负责。业就是因果相，也有可以改变的，你学佛就会转业，所以这个叫做运命；如果没有学佛，叫做命运，"命运"的意思就是：命者定也。康熙字典里面讲：命者不可改变也。所以，一般世间人叫做命运，命随着一定的业在转动，也就是你几岁的时候要生大病；你几岁的时候要结婚；你几岁的时候要做大企业；或者是你几岁的时候要面对死亡，从一出生，就差不多安排好了，这个叫做命运。所以这个算命的里面就告诉你：万般皆由命，半点不由人。这个是世间命相学告诉你，这个就是可怕的定业了。可是学佛不一样，学佛叫做运命，可以运用自己的命。为什么？我善因，下的地方动念对，再来，结善缘，善因、善缘，对果报来讲，我忍一切的果报，也就是现前的一切果报不如意的，我都接受；一切委屈我都接受；一切家庭安排我也接受，讨到好老婆，或者嫁的老公，我都接受，很能认命！诸位！这个时候叫做运命，也就是说：有了善因、有了善缘，就有了善果，这三个因、缘、果的角度凑合起来，这个就不得了，你可以转变你的命！所以与其你算命，不如认命；与其说你受命运的安排，不如说我正在运命，运用你的命！所以这个学佛它的好处，就是可以转命、转运，这个就是学佛的好处，这个业系苦就捆不住你了！为什么？你的贪嗔痴少了、业少了，对不对？贪嗔痴少了。你既不追求，不追名、不追利，对男女也看得很淡，名、利、色这个业也捆不住你了，贪、嗔、痴也捆不住你了，哇！这个业就渐渐渐渐减少了，而心灵得大自在，有佛的智慧，有慈悲，又能够忍辱，又肯做善事，业没有了，慢慢的转变了。所以这个世间人叫做业系苦相，那么我们可以运用，这既有的事实去改变它。

由于上面的起业相，于是犹如忽然生起世界、虚空、及众生，依报、正报于焉具足在自心妄现，一至于此，则"业"已成就，系缚已难免，苦亦难脱，如是循环往复，于幻化相中，枉受如幻大苦，如梦中人，虚受惊吓、劳累。然梦境非无、亦非有，但一心成。你讲没有的话，在梦境里面是那么的真实；你讲有的话，竟然是在作梦，我们现在活着就是在作梦，一直执着嘛！师父！那到哪一天梦才会醒？了解空性，了解无相，了解万法都是因缘生的、唯心所造的、不实在的。万法的真相是什么？这个世间的真相是什么？这个世间的真相就是：万法都是假相，你就找到了世间的真相。如果不能了解万法都是假相，那么你就永远找不到真相。

803页，义贯：

"如是"同异等诸法于心体中自生"扰乱"，互"相"对"待"而转"生劳"虑之第七识(俱生法执)。"劳"虑既"久"(分别法执)即引"发"依"尘"分别之第六识(俱生我执)，计我我所，更而假立名言，循名取实，"自相浑浊"其心水(起分别我执)，"由是引起"根本之"尘劳烦恼"(第五粗、起业相)；于是犹如忽然而"起"，有相之处即成"为世界"山河大地，"静"而无相之处即"成虚空"；"虚空"即"为同"相，器"世界"则"为异"相，而"彼无同"亦无"异"之相即是诸众生，因而世间之"真有为法"于焉完全显现。

诠论：

此节经文就是《起信论》所说的"境界为缘长六粗"；历来诸家注释此节经文，皆配合《起信论》之三细、六粗而究论，唯蕅益大师虽独排众论，但终不能"免俗"，亦依而申论之。余意以为，此二经若配合起来探讨，对于多闻、审问之人，于此甚深法相之理解，则有所裨益，更能深入且触类旁通。为方便初学，兹将三细、六粗表列于后：

804页，三细相(第八识)——1.业相——相分；2.转相——见分；3.现相(境界妄现)。

业相就是八识的相分。2、转相就是八识的见分，有了能所。第3就会境界妄现，就是现相，这是第八识。注意！什么叫做细？这必需要八地、九地、十地的菩萨，才能觉察，所以不是凡夫、二乘人、权教菩萨所能理解，称为三细相，这个境界太深、太难、太微细了，没有办法去理解。

六粗相——1.智相(俱生法执)；2.相续相(分别法执)；3.执取相(俱生我执)；4.计名字相(分别我执)5.起业相；6.业系苦相。其中：①②为第七识；③④为第六识。

1、

智相，就是我们所讲的分别，俱生法执，俱生就是先天性、与生俱来的，对法就有执着。

第2、相续相，而且这个执着从来没间断，叫做分别法执，这是后天的，分别法执。所以俱生是先天的，分别是后天的。

第3、执取相，是俱生的，所以人一出生，从小他就一直执着，这个小孩子在玩玩具的时候，你把它抢过来，他就开始哭！这个小孩子喜欢吃这个巧克力蛋糕，你稍微一移动它，他就哭！众生这个从小的执着是从来没间断的，一直到长大，又执着得更厉害！执取相(俱生我执)。

第4、叫做计名字相，就是分别我执。

那么，1跟2，智相跟相续像是第七识；3跟4是第六识，就是执取相跟计名字相，这是第六识；

第5、就是起业相；第6就是业系苦相，一切众生不能自在，业，“业”者不自在，循业发现嘛，众生造什么业，你一定会跟着你的业去发现你的果。

底下，世界相续

经文：【“觉明空昧，相待成摇，故有风轮执持世界。因空生摇，坚明立碍，彼金宝者明觉立坚，故有金轮保持国土。坚觉宝成，摇明风出，风金相摩，故有火光为变化性。宝明生润，火光上蒸，故有水轮含十方界。”】

这个是世界怎么产生的。

注释：

“觉明空昧”：“空昧”，就是变真空为晦昧。真空，这个世界，本来相、性是一体的，是平等不二的，你把真心的这个空，变成了没有智慧的空，叫做晦昧，不是真正的真空了，变真空为晦昧。这个真空是如来藏性没有能所；晦昧指没有智慧，变成无明的晦昧之空了。此谓，由真觉之体而起妄，遂将真空变成晦昧。如果你悟到了，所有的虚空、世界、众生，其实都是你的心。

“相待成摇”：“相待”，是指明、昧相对待。“成摇”：摇，就是摇动，指风相。变成摇动之风相。此言，明与昧相待，这个“明”就是妄明，“昧”就是昏昧、晦昧，妄明跟昏昧、晦昧相待，互为侵夺而成摇动之风相。可见这个风是由动——妄明跟昏昧而来的。

“因空生摇”：因空昧觉明，明昧相倾；这个“明”就是妄明，“昧”就是晦昧，妄明跟晦昧相倾，而生摇动之风大。

所以我们今天接触到这个风，就是业风，推本究源就是无明来的风，所做的一切灾难，其实都是共业所感的世间而来的。为什么有飓风、有台风，造成这么大的灾难？就是共业所感的世间，自己共同承受这个灾难。我们现在全球暖化严重，全球暖化严重怎么来的？当然就是众生共业所感！为什么？工业发达，大家享受得太享受了，拼命的开发这个能源，不管这个地球，当然就南北两极受到这个全球暖化严重。所以现在的哪一个行业是最吃香的呢？就是环保，或者是绿色的行业，只要能够不制造CO2的，这个行业就赚钱；只要是绿色的，就赚钱！譬如说你的房子里面，电灯省这个灯泡，省电的灯泡，或者是你不用种种会产生CO2的原料，就赚钱！像美国现在开发了，用氢气在推动车子，氢气。结果这个南美洲发明什么？发明我们这个玉米，或者是稻、豆类的产生的油，代替这个石油。但是现在这样也很惨，这个大豆提炼，或者这些玉米提炼成油，我们开车的用油，结果怎么样？闹得全世界的人口食物短缺，所以，有一利变成有一弊。所以现在美国人发明一种叫做氢气，但是很贵，成本太高！所以还在继续努力，看看能不能取代石油工业？这个石油一燃烧，哇！很严重的产生CO2污染。等到有一天，用任何的东西取代了这个石油的时候，这个世界就不一样了，绿色就恢复了，再来，中东就会停下来了！为什么？石油全世界都不用，没有用啊，卖给谁，大家都不要啊！那中东这些阿拉伯的世界，就会恢复原状了，没得卖、没有生意，石油给人家，人家不要；现在还没有办法。所以世界工业的国家，都在讨论如何节能减碳，像台湾这个政府，一直呼吁我们要节能减碳，要省电的灯泡，出家人也来呼吁，大家能够素食、能够节能减碳，也是这样呼吁。所以现在绿色的环保都很赚钱，可见这个风会影响到我们平常的生活。所以生摇动之风大。

“坚明立碍”：“坚明”：“坚”，就是坚执。坚执一定要明晦昧之空体。“立碍”：“立”，建立。“碍”，质碍，指金性。此谓，再由坚固执着之心，欲明晦昧之空体，而建立质碍。意思就是：山河大地这些有质碍的东西，就是坚固的执着所产生的。

806页，“明觉立坚，故有金轮”：依无明妄觉所立之坚相，注意那个“坚”，“坚”就是死执不放，你哪一个人从头到尾没有学佛，没有坚持自己这个看法？没有坚持自己这个我相？哪一个有办法？要到等到死了以后，发现这个尸体会烂掉，原来人是一个臭皮囊！喔！我们慢慢慢慢学佛以后，才懂得什么叫做柔软心，什么叫做慈悲心，什么叫做退让，什么叫做无诤；这不学佛哪懂得这一些啊？

坚执不休，积而成轮，故有金轮之成立。

“坚觉宝成，摇明风出”：坚执妄觉所立之金宝既成，摇动妄明所感之风大既出。

“宝明生润”：“宝明”，金宝之体明净。“生润”，能生润泽之性。此谓，金宝之体明净，能生润泽，如五金之属遇热则出水一样。

义贯：

由真“觉”之体起妄“明” 遂将真“空” 变成晦“昧” 之空，明与昧“相待”
互相侵夺而“成摇”
动之风相，“故有风轮”成就，“执持世界”(故世间诸风为妄心动荡之业感所成)。诸位！这个特别的重要！风怎么来？妄心动荡所感。“因空” 昧觉明，明昧相倾而“生摇”
动之风大；次由“坚” 固执着之心，必欲“明” 晦昧之空体而成“立” 质“碍。彼金宝者”
为依无“明” 妄“觉” 所“立” 之“坚”
相，坚执不休，积而成轮，“故有金轮保持国土。坚” 执妄“觉” 所立之金“宝”
既“成，摇” 动妄“明” 所感之“风” 大亦已“出，风” 与“金相摩”
擦，“故有火光为变化性”

(——就是风金相摩而变化出火。世间之诸火，不离妄心之摩荡所成，可见火大之种乃是无明妄心之热相的业感。)金“宝” 之体“明” 净、遇热能“生润” 湿之气，以“火光上蒸” 于金，“故有水轮含十方” 世“界”。

经文：【“火腾水降，交发立坚，湿为巨海，干为洲潬。以是义故，彼大海中火光常起，彼洲潬中江河常注。水势劣火，结为高山，是故山石击则成焰，融则成水。土势劣水，抽为草木，是故林薮遇烧成土，因绞成水。
交妄发生，递(dì递)相为种，以是因缘世界相续。”】
注释：

“火腾水降，交发立坚”：火性上腾，水性下降，水火一腾一降，交互发生，因而成立坚碍之质，而为器界之本。

“干为洲潬”：“洲”，浮土干处可居之处。“潬(tān滩)”，水中积沙，沙渚，沙洲可栖人兽之处。

“土势劣水，抽为草木”：若土之势劣于水，则土随水而成润泽之处，因而草木于中抽拔而出(有土有水，则有草木抽生。)

“是故林薮遇烧成土”：“林”，树林。“薮(sǒu)”，草野。因此树林草野之处，遇火烧即成土，(以草木是由土随水之润泽而成，故草木本身即含有水土之成份，因此遇烧即成土，像灰烬，遇绞即成水。)像我们这个青草一绞，青草汁。

“交妄发生，递(dì递)相为种”：“妄”，指妄心与妄境。谓妄心与妄境交互发生，递相为万化出生之种。
义贯：
“火” 之性为上“腾，水” 之性为下“降”，水火一腾一降“交” 互“发” 生，因而成“立坚” 碍之质，而为器界之本，其卑“湿(shī湿)” 之处积水而“为巨海，干” 燥之处则“为” 土“洲” 或沙“潬。以是义故，彼大海中” 以本质含有火之气分，故“火光常起”，而“彼洲潬中” 因本质含有水之气分故，“江河常” 于其中流“注” (水性相近故)。
若“水” 之“势” 力“劣” 于“火”，则“结为高山，是故山石” 以本质中含有火之气分，故相“击则成焰(yàn 同焰)”，你到山上拿二块石头，啪啪！它就有火焰产生了，这个大家都知道，念小学生也知道，这是简单的知识而已。若“融则成水”，以本质中含有水之气分在故。若“土” 之“势”力“劣” 于“水”，水势强盛，则“抽” 拔泥土之精华而“为草木，是故” 树“林” 草“薮” (草木聚处)，若“遇” 火“烧” 即“成土”，以草木本质中含有土之气分故；草木若“因绞” 榨则“成水”，以草木之本质中含有水之成分故。
如是，“交” 互不断的“妄” 心与妄境迭相“发生”，更“递相为” 万化发生之“种” 子，“以是因缘” 而令“世界相续” 不断。(以上为器世间相续之源。)

所以你讲来讲去，都是地水火风空在转变而已，讲来讲去就是这样子，地水火风空在转变而已。所有的痛苦其实都不值得，不知道我们这个色身它就是地水火风；外面的世界，它还是地水火风，地水火风的这个、地水火风的外在，其实本来就平等。
809页，第5．众生相续

经文：【“复次富楼那，明妄非他，觉明为咎。所妄既立，明理不踰；以是因缘听不出声，见不超色。色、香、味、触六妄成就，由是分开见、觉、闻、知。”】
注释：

“明妄非他，觉明为咎”：“明妄”，须明了众生之妄。“非他”，不是别的。“觉明”：“觉”，此指妄觉，而非真觉；“明”，有明；妄觉自己有明之能(就是有能明之力)。此谓，欲明了众生所起之妄处并非由于他物，就是妄觉自己有能明之力，这便是它的过咎之处。这一句最重要的就是：人一出生，就是俱生的我法二执，因为太强，强到大家都没有觉悟，这一出生，他就是我执，他也有觉，可是这个觉是妄觉。所以一切众生生长在妄觉当中，而不知道，不是佛陀的觉、佛陀的正觉。

“所妄既立，明理不踰”：“所妄”，就是能明与所明二妄。“不踰”，不能超越，指不能超越业相的范畴，亦即为业相所局限。此言，能明与所明二妄既已成立，其所明之理体，并不能逾越业相之范畴。

“以是因缘，听不出声”：由于此因缘，因而所听的范畴不出于声尘(在声尘范畴之内——也就是闻性被声尘所拘)。一切众生其实就是这样，眼睛所看的，受到这个色，耳朵就是声，全部被拘束在这个范围里面，因为业力所感。所以你看，没有办法超过你的业力，一只鱼在水中，它看的就是这样、它能闻的就这样子。
“六妄成就”：六种“所明”之妄尘皆成就其各自之畛(zhěn)域。

“由是分开见、觉、闻、知”：“见、觉、闻、知”为代表包含“尝”与“嗅”在内的六用。

由是而将一精明之体，分开为见、闻、觉、知、尝、嗅之六用，各各相别；如此即是由一精明，分隔成六和合。

义贯：

“复次富楼那”，欲“明”了众生所起之“妄”因，并“非他”物，乃是妄“觉”自己有“明”之能，此即“为”其“咎”之所在。

能明及“所”明二“妄既”已成“立”，其所“明”之“理”体并“不”能超“踰(yú同逾)”业相之范畴；

“以是因缘”能闻之性所“听”闻者便“不出声”尘之限，能见之性所“见”者即“不超色”尘之局。于是乎，“色”、声、“香、味、触”、法“六”种所妄明之“妄”尘皆各“成就”其各自之畛域，“畛域”就是界限。互不相通，眼睛只能看，不能听，耳朵只能听，不能看。“由是”将一精明之体“分开”为“见、觉、闻、知”、尝、嗅六用，见是指眼，觉是指身，闻是指耳，知是指意，尝当然是舌，嗅就是鼻，之六用，是为由一精明分隔成六和合之原由。眼见、身觉、耳闻、意知、舌尝、鼻嗅，其实都是同一心。

经文：【“同业相缠，合离成化。见明色发，明见想成。异见成憎，同想成爱，流爱为种，纳想为胎。交遘发生，吸引同业。故有因缘生羯罗蓝、遏蒲昙等。胎、卵、湿、化，随其所应。卵唯想生，胎因情有，湿以合感，化以离应。

情、想、合、离更相变易。所有受业，逐其飞沈。以是因缘，众生相续。”】

注释：

“同业相缠”：这个是指胎生与卵生二类众生，以同业而相缠。

“合离成化”：“成化”，成就、变化。此指湿生与化生二类众生，以合、离二法而成就、变化。化生者，例如天道以及地狱道众生，皆是化生。

“见明色发，明见想成”：“想”，欲想，即男女欲爱之想。此指中阴身，于父母有缘之处，见有一点微明之色相发出来，由于此明而见妄境，遂成妄惑，而性欲之想便成。所以你贪染男女，你就没有办法避免投胎，因为那个是投胎的因缘。所以在这里还是：如果你不想投胎，记得！男女之间的事看淡一点，把心集中在佛号上，一心一意就去极乐世界，这个世间太苦了！

“异见成憎，同想成爱”：若与父母知见相异，便成相憎之怨亲，若与父母之想法相同，便成为互爱之眷属。

“吸引同业”：吸引过去共同业缘者来入胎。

“羯罗蓝”：胎儿受胎初七日之位，义为“凝滑”。

“遏蒲昙”：义为“疱(pào同疱)，为受胎二七日。就是十四天。依《俱舍论》，处胎共有五位，今以此二者代表其余。其他三者依次为：三、叫做闭户(就是凝结、软肉)；四、叫做键男(就是凝厚、慢慢变硬的硬肉)；五、叫做钵罗奢佉(形位)。慢慢的把全身的器官长出来。

“卵唯想生”：卵生者唯随乱思不定之想而生。

“胎因情有”：胎生则因亲爱迷恋之情而有。所以执着感情世界的人，看起来像情圣，那就准备去投胎，准备去投胎！所以说：那二个爱得死去活来！就很难离开这个胎。说：他们二个恋爱得很热烈！接下来就是准备去投胎，亲爱迷恋之情没有办法突破嘛！

“湿以合感”：湿生之有情则以与外境暖湿之气和合而感生。

“化以离应”：化生则为喜新厌旧、离此讬(tuō托)彼而应。

“所有受业，逐其飞沈”：“所有”，指四生。“受业”，受业报。四生所有受业报之众生，皆随其善恶业而或飞、或沉。

义贯：

卵生与胎生类之众生以“同业”而互“相缠”缚，而湿生与化生类之众生则以“合、离”而“成”其变“化”。中阴身于有缘父母处“见”到一点微“明”之“色”相“发”出，由于此“明”而“见”妄境，其欲“想”便“成”。

此中阴身若与父母有互“异”之“见”则“成憎”恚，而为怨亲之种；若与父母为“同想”则“成爱”，而为互爱之眷属之种。

“流”注此“爱”意“为种，纳”受此爱“想为胎”之亲因，以父母肉体“交遘(gòu)”之“发生”为助缘，因而“吸引”过去有共“同业”缘之中阴身入胎，“故有因缘”而“生羯罗蓝(就是七天)、遏蒲昙等(就是十四天)”五胎位之相。是故“胎、卵、湿、化”皆各“随其”业感“所应”：“卵”生之众生“唯”由乱思之“想”而“生，胎”生之有情“因”亲爱迷恋之“情”而“有，湿”生之有情“以”与外境暖湿之气分和“合”而“感”生；所以有湿气的地方，它就有湿生的众生；有温度的地方，它就有暖湿的众生。“化”生之众生“以”喜新厌旧、“离”此讬彼相“应”而生。

此中，于累劫之中，众生之“情、想、合、离”的状态“更相变易”，并非一定。就看你的业了。所以业就转来转去，一下天、一下人、一下饿鬼、一下地狱、畜生，人不学佛是很悲惨的！四生“所有受业”报之众生，皆随“逐其”善恶业感，或“飞”或“沈，以是因缘，众生相续”而生灭不断。

第6．业果相续

815页，经文：【“富楼那，想爱、同结，爱不能离，则诸世间父母子孙相生不断。是等则以欲贪为本。贪爱同滋，贪不能止，则诸世间卵、化、湿、胎、随力强弱递相吞食，是等则以杀贪为本。以人食羊，羊死为人，人死为羊；如是乃至十生之类，死死生生，互来相噉，恶业俱生，穷未来际，是等则以盗贪为本。”】

翻过来，816页，注释：

“想爱、同结，爱不能离”：以同想成爱，同为结缚，因此相爱而不能分离。

“是等则以欲贪为本”：“欲贪”，即淫欲之贪。而且是最难断的！在经典里面讲：天中大系缚，就是为女色。就是人天里面最大的束缚，就是男女的淫欲，是最大的束缚，它是非理性的东西。所以这种东西它只能离，慢慢的。譬如说夫妻互相尊重，慢慢的要对方能接受，不能单方面的。譬如说我们不想来投胎了，就看淡一点，慢慢的，儿孙、子孙都长大了，慢慢的双方面都能接受。你不要小看这个，像那个电视或者报章杂志等，那个报的，你有时候不敢相信的，七十几岁了，现在新闻报导都很开了，七十几岁的老婆婆，她这个欲还是没办法，七十几岁了！如果说以佛的生命来讲的话，八十岁，她就剩下几年，如果要拼命念佛，也只有几年而已啊；可是七十几岁的老婆婆，她还是有那个习气，就是女众的习气，就是希望人家来呵护她、希望人家来关爱她。也许说男女之间，并不一定有那个男女的欲，可是这个女性的习气很重，希望有人来关爱她、有人来关心她，这个也算是一种欲，可是是比较淡薄，年轻人当然就是男女了。可是老一辈的，你看，六、七十岁，还是希望那一种男女的关怀、关爱，关爱的眼神。所以说：这个世间的男女的这个欲，当然，不一定是男女肉体上的东西，那种感情上的占有跟嫉妒，还有渴望的心，也是会构成轮回的根本。所以要慢慢把这个看淡一点，看淡，因为佛也是这样讲：天中大系缚为女色。所以佛在遗教三经里面也是这样讲，意思就是说：色之与人，其大无外，赖有一矣，若使二同，普天下无能为道。意思就是：男女的这个感情跟欲望，它是天中最大的束缚，还好世界上只有这股力量，让你很难修行，世界上只有这一股力量让你最难断、最不好断、最难修行！如果有二种力道，像男女的欲望还有情执，那就普天下无能为道，就是这个世间没有一个人可以修行的，你别想成道了，还好只有一种！可见佛对这个是一直在教育我们。换句话说：慢慢用时间、用空间看淡，慢慢慢慢的看淡，到最后他就没有这个影像了，自自然然的他就断了。所以互相勉励。

底下，这淫欲之贪，谓此等众生之生死根由，则是以淫欲之贪为本。

“贪爱同滋”：这一群众生由于有相同的贪爱，必取相同的食物来滋养其身命。

诠论：

这一节为开示众生之根本，由于三种贪：淫贪(欲贪)、杀贪、及盗贪。以此三种贪，众生于六道中来往生死不断。

经文：【“汝负我命，我还汝债，以是因缘经百千劫，常在生死。汝爱我心，我怜汝色；以是因缘经百千劫，常在缠缚。

惟杀、盗、淫三为根本，以是因缘，业果相续。

富楼那，如是三种颠倒相续，皆是觉明，明了知性，因了发相，从妄见生。山河大地，诸有为相，次第迁流，因此虚妄，终而复始。”】

注释：

“我怜汝色”：“怜”，就是爱义。

“皆是觉明，明了知性”：皆是于真觉而起“妄明”，此由无明而有之妄明，系妄有了知之性，非为真了知。

“因了发相”：“相”，就是业相、转相、现相三种相。因此妄了之无明，而引发了业、转、现三相。

“从妄见生”：从妄觉妄明之三细起粗惑，而见种种粗境生。

818页，义贯：

有时“汝负我命”而还我命，有时则我欠你债故“我还汝债”，“以是”相报“因缘”，虽“经百千劫”，仍“常在生死”轮回之中。有时“汝爱我心”，有时“我怜汝色”，“以是”爱怜“因缘”，纵“经百千劫”，亦“常在” 爱欲“缠缚” 之中，而不得脱。

是故众生 “惟”以“杀、盗、淫三” 种贪习种子“为” 其生死之 “根本。以是”种子为“因” 现行之业为“缘”，因缘相资，致令“业果相续” 不断。

“富楼那，如是” 世界、众生、业果“三种颠倒相续” 不断，“皆是” 于真“觉”而起妄“明”，此妄 “明” 之无明妄有“了知” 之“性，因” 此妄“了” 之无明而引“发”业、转、现之三“相”，复“从” 此三细之妄相“妄见”有六粗境“生”，因而起“山河大地，诸有为相” 生住异灭“次第迁流，因此”种种“虚妄” 之相得“终而复始”，相续不断。

好！今天我们就上到这个，楞严咒不念，大家辛苦了。明天等大家精神好，我们再从这个819页开始。我们三天以内，要把这个《楞严经讲义》的范围，《义贯》一定要把它讲完。所以明天一定会讲到50页到60页，后天就一定要把这个《楞严经义贯》结束。今天时间差不多了，我们讲的范围也够。

请合掌，愿以此功德，消灾在座诸位法师、诸位护法居士大德，回向本讲堂消灾点灯以及亡灵牌位拔度者，上报四重恩，下济三途苦，若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国

。愿生西方净土中，上品莲花为父母，花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣。
今天不诵楞严咒，请站起来，向佛三问讯，一问讯，再问讯，三问讯。(众起立三问讯)
慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 审除细惑 说二如来藏 第六
大佛顶首楞严经
第9套
圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义
讲题：审除细惑.说二如来藏
日期：2009.6.25-2009.7.11 文殊讲堂
片数：共6片(本片为第6片)
编码：092[DVD简体版]
内容概述
审除细惑.说二如来藏
审除细惑.说二如来藏
圆瑛法师《讲义》第532页-第640页
从532页“尔时富楼那弥多罗尼子，在大众中，即从座起，......(639页)
或得出缠，或蒙授记；如何自欺，尚留观听。”
2009.07.10
819页，请合掌，南无本师释迦牟尼佛
南无本师释迦牟尼佛
南无本师释迦牟尼佛
请翻开《楞严经义贯》，819页。

我们每天都有一定的进度，如果你几天没来，就会发现讲了好几百页，这里是不留人的，所以这个结夏安居期间，大家辛苦一点。
819页，7．富楼那执因疑果

经文：【富楼那言：“若此妙觉，本妙觉明，与如来心不增不减；无状忽生山河大地，诸有为相。如来今得妙空明觉；山河大地，有为习漏，何当复生？”】
注释：
“无状”：就是无因无故。

“山河大地，有为习漏，何当复生”：“何当”，就是何时还会。意思就是说，如来现在已证得了妙空明觉，返妄归真，可是在此如来所证的真如法性，什么时候还会再出生山河大地及众生有漏的业果？换句话说，既然一切众生本具的本妙觉心，会以一念无明妄动，而忽然生出山河大地及一切有为业果。而如来今日既已证入此本妙觉心，会不会有一天也忽然再一念妄动，再从真起妄，又堕为凡夫？
这个是所有一切学佛的人，都会产生怀疑的。
820页，义贯：
“富楼那言：若此” 众生本具之“妙” 明“觉” 体，“本妙” 本“觉”
本“明”，他这里都是用一个“本”，这个“本”就是原来我们大家都是佛，就像深山里面的矿，有因缘挖出来就锻炼，就变成纯金了。所有一切众生的佛性，现在就是埋在无明的矿山里面，看哪一个人有因缘、有福报去听到佛法，就是把这个佛性开发出来。但是在这个佛教里面，他讲这个法身慧命，它不是一生一世的，绝对不是的！诸位！如果没有因缘，你不可能会坐在底下的，绝对不可能！而且还是听大乘法，不但是大乘法，还是最上乘、最究竟的《楞严经》！所以只要就很简单的坐在底下，就这么简单一个动作，在佛经来讲、佛法来讲，他不是修一佛、二佛、三四五佛，已经在无量佛所种种种的善根，要不然你今天坐不下来的，绝对坐不下来的！所以诸位要成就道业，在一念之间，有这个善因缘，诸位应当珍惜跟把握。
底下，且“与如来”
所证究竟之“心”相比，实在是“不增不减”(如来究竟之心未曾增，众生本具之心也未减)，无有高下。然众生于本具真心中，以最初一念无明，“无状”
(就是没有来由，而妄欲加明于本觉，以致)“忽” 然“生”
出“山河大地”，所以这个山河大地，诸有为相，其实这些有漏相，都是因为心动、妄觉所来的；心如果如如不动，了悟相本空、山河大地空、人生宇宙空、花草树木空；“空”就是没有实体的意思，只是缘起的短暂的一合相而已，其体性本来就空。以及“诸” 有漏“有为”
依正诸“相”。众生既是如是忽然从真起妄，而“如来今” 已证“得妙空明觉”
之本真，诸位！这个忽然从真起妄，记住这一句话：不是真的，这是为了解说众生忽然产生山河大地的原因，而这个其实是不存在的，叫做从真起妄，真从来不起妄。意思就是说：妄性本来也是空，并没有这个东西，为了解说能所的方便，只好这样讲。所以你必需要了解，忽然从真起妄，诸位！真从来不是妄，所以妄性本来就空，并没有山河大地所产生，只是妄动而已，只是你妄执、妄动、妄分别，所以不了解同分妄见和别业妄见的道理，一直在心性里面加一个明，妄知、妄觉、妄明，所产生晦昧之空，不实在的东西。
而“如来今” 已证“得妙空明觉”
之本真，然于此真中，众生有漏依报之“山河大地”，与“有为” 的“习漏”
之业果等，“何” 时“当”
会“复生”？这个是怀疑，就是说：成佛以后，会不会再像众生一样，又产生了习漏的业果，突然又跑出了山河大地？
诠论：

这是很大的一个问题，也是很多人(不论初心或久学)常有的疑问。佛在《圆觉经》中也回答过

这问题。之所以会有这个疑问，完全是宿昔于如来藏等第一义谛的熏修不够，故不思议地无法起信，致有此疑。大凡人若于第一义谛熏习力不足，信根不具，通常就只能退而修习次一等的余谛，如声闻谛、缘觉谛，及大乘权谛，权就是不究竟、方便说，二谛融通三昧印，这个权谛简单讲就是俗谛，就是方便来讲，不究竟的。乃至凡夫之人天谛，这是勉强不来的，以善根力不足，根器如是故。

所以师父刚刚已经跟诸位讲了：要听《楞严经》，像这样坐在这里，是很困难的一件事情！你这个动作看起来好像很简单，其实非常难！所以为什么每一个人跨进文殊讲堂，师父都是如此的赞叹、如此的珍惜？你想想看，这种大乘最究竟、最上乘的《楞严经》，拜托人家来听，还不一定有人要来听；还主动来，师父怎能不珍惜、不赞叹诸位呢？底下说：除非因缘成熟，得佛菩萨、大祖师、大善知识开示、接引，诸位！为什么要讲：佛菩萨、大祖师、大善知识开示、接引？为什么一定要这样？在禅宗有一句话：如果没有遇到出世、出世开悟见性的大善知识，与其修，不如不修。这是禅宗里面，祖师大德的叮咛跟指示。他的意思就是说：如果一个人很想修行，可是他却没有因缘碰到开悟见性、出世的大法这种大善知识，与其修，不如不修。为什么？怕坏了佛的知见，坏了佛的知见，就永远不能成佛，而且会死在知见的坑道里面。所以有的人在讲说：师父！讲经说法是不是有功德？我跟他讲：这可不一定，看你怎么讲？你要是把无量无边的众生的知见，引入佛的究竟涅盘、佛的知见，那么，你的功德是真的很大，因为开佛的知见、示佛的知见、悟佛的知见、入佛的知见，这个功德可不是须弥山所可比拟！但是话讲回来，如果你把无量无边的众生的知见，引入你的知见，不是依法喔，是依人喔，这个就很麻烦了！大凡每一个人要生存在这个世间，包括法师，他一定要有自己的一套；而这一套善巧方便，太过善巧方便，却不符合佛义，你的麻烦会很大！为什么？这不叫做说法，
这个叫做相似法，相似法是二法，让人家起二分法、起有能所法，此心外缘法，不是真正的真心法。佛法是不二法门，这个是很重要！所以在律学里面讲：如果一个比丘，不具有佛的正见，或者是坏佛知见；或者是外道知见、恶知见，不名比丘！还不够资格，还不是真正的出家人。出家人当以佛陀的正知正见为依皈，是真正的出家人，了解最基本盘的：诸恶莫作，众善奉行，自净其意，缘起性空、三皈依，这个很基本盘的东西，如果连这个都讲错了，就很麻烦了！所以为什么要听经闻法？奠定了诸位你自己有非常强的判断力，你打开电视的频道，乃至佛学的频道，太多的法师、居士在那边开示，你很清楚的，一眼就能看穿哪个是正、哪个是邪，哪个根本就是不合佛义，胡扯，你自己很清楚，你绝对不会受骗，也不会上当，这个就是你今天听经闻法最基本的能力，就是培养自己判断的能力。所以能够把这个奢摩他，如来密因，微密观照，大开圆解这一段，听到这一段结束，我告诉诸位：这一辈子修行都永远不会走错路，因为你已经开佛的知见了，开佛的知见了。那现在没办法，法师大家都要生存，懂一些，那就只好做这一些了，要他深入，他也没办法，他能力他到达极限，他要生存、要盖道场，就当然要开始做一些法会，要不然没有收入，只好这样子退而求其次了。但是我们现在整个佛教看到的，大部分都是这个了：戒杀、放生、吃素、念佛、法会，种种的拜山啦，全部差不多都是这样子；而对佛的最上乘的究竟涅盘，到底深入体悟的，可以说是寥寥无几，太难太难了！为什么？这种深不可测的东西，非表层意识的，也无法说、也无法讲、也无法形容，又那么难，讲这个也不对，讲那个也不对；讲这个也对，讲那个也对，干脆放下：我念佛就好了，不管它了！大部分都是抱着这种态度，没办法！是不是？

所以为什么在这里讲，看，821页，要佛菩萨、大祖师、大善知识；为什么统统加一个“大”？“大”就是见性开悟才有办法！开示、接引，否则这是累劫的业习力，以及修行所致，很难突破、很难超越的。一般人碰到困难了就萎缩，要不然就得少为足，裹足不前，要讲到最上论、最上乘论，他第一句话就说：我们不是这种根器，我们老实念南无阿弥陀佛就好了，蒙佛接引。差不多都是这种观念。又以本是二乘行人而言，阿难就比较具有第一义之善根，所以虽未断烦恼，但一蒙佛慈悲开示，即心开悟解，获本心明；更不会怀疑说：佛会不会哪一天又堕为凡夫，起这样的妄想分别！(当然，像富楼那这样的大弟子，亦非“实法声闻”，而是为护释迦牟尼佛的法，来权现声闻，代众生发问，以示众疑。)

821页，经文：【佛告富楼那：“譬如迷人，于一聚落，惑南为北；此迷为复因迷而有？因悟所出？”

富楼那言：“如是迷人，亦不因迷，又不因悟。何以故？迷本无根，云何因迷？悟非生迷，云何因悟？”

佛言：“彼之迷人，正在迷时，倏(shū同倐)有悟人指示令悟。富楼那，于意云何？此人纵迷于此聚落，更生迷不？”
“不也，世尊。”

“富楼那，十方如来亦复如是。此迷无本，性毕竟空，昔本无迷，似有迷觉；觉迷迷灭，觉不生迷。”】
注释：

“譬如迷人”：“迷人”，迷失方向之人。“迷”，在此指无明，也就是最初一念的无明。

“于一聚落”：“聚落”，喻如来藏或一真法界。人乃存在于真如本性中，而犹自生迷惑，如人骑牛背上而找牛。我们现在就是这样子，往外求佛，却不知道我们自性就是佛，根本不知道！我们现在就是骑牛找牛，你现在清净的自性本来就是佛，你竟然心中有佛不去找，去找外面的佛！所以禅宗有一句话，要热别小心：外面求来的不真，外面求来的佛永远不是！要好好的

记住这一句。佛在你心中生根发芽，这个是真正的佛。

“惑南为北”：因为心迷惑，而把南方当作北方。他虽这样迷惑，以妄为真(以南为北)，但南方实不会因他的迷惑而转为北方。这比喻：迷时虽从真起妄，以妄为真，但此妄决不会变成真，因为妄性本空。诸位！这四个字就是这个道理，你今天为什么会迷？没有原因，就是迷！有一天告诉你：你这样是迷。我突然悟了，迷就停止了！就好像此人迷南为北，但他的迷惑并非实有，亦无实体——其“迷”本空，其“惑”是无体性的。

“此迷为复因迷而有？因悟所出？”：此人的这个迷惑，是从迷而生的呢？还是从悟而生的？——若是从迷而生，则此人心中原先就有迷，那就不是本妙觉明，而且这个迷也不是“最初一念无明”；因此可知，说这个迷是“从迷中生”，不能成立。如果说这个迷是“从悟中生”，悟何能生迷？如鸭子如何能够生老鼠？故说“此迷为从悟中生”，不能成立。如是则知，此迷既不是“从迷生”，也非“从悟出生”；结论：因此可知，此迷实不生！迷无本体、无性、亦无生，迷体不可得。

“迷本无根，云何因迷？”：本”，就是原本。“根”，就是根由。“此迷”(就是无明)原本就是没有根由，若有根，即在本觉明心中便已有迷，若已有迷，即不能称为本觉明心。这个意思就是：你往前推的意思，譬如说你今天是迷、去年是迷、十年前是迷、一百年前也是迷，无量劫来都是迷。意思就是说：如果迷它有实体性的话，那么你就麻烦大了，你这个迷是实体，就是永远除不掉的，一开始他就迷，就表示没有本觉了！对不对？因为迷已经存在了，你哪有本觉明心？对不对？所以，就推到无量劫来，你没有本觉明心，没有本觉明心，不用修行了！为什么？没有佛性，你怎么修行啊？没有的东西，你怎么提炼？没有金，譬如说这一堆沙，你怎么提炼，也提炼不出金啊！为什么？没有金矿的本质啊；如果你没有佛性，你怎么修也没有用啊！所以，因为我们有本觉明心，对不对？修行才有办法成佛。如果这个迷一直存在，那本觉明心就没有了！又，若有根由，即不迷惑，以无根由，故称迷惑。没来由的，胡里糊涂的，故称为迷；若是有来由，清清楚楚的，即不叫作迷。故此云，“迷”本来即无根由，怎么可说迷是由迷而来，从迷而生？因为既“无根由”，也就是没有前因后果可寻，有如从空而降，令人摸不着头脑，搞不清楚，所以这个叫作迷。

所以你想想看，你上半辈子为什么过得这么辛苦？就是迷迷糊糊啰，别人这样，我也跟着这样子了！对不对？每天都是这样生活啊！为什么？搞不清楚状况，没智慧、没有人指点，没有听到佛法，谁能够知道我们是佛？没有听到佛法，怎么会去理解说，我们还有更高一层的生活，可以用智慧来过我们的后半辈子？谁会知道啊？当然包括师父也没办法，没办法！所以，知识跟智慧不一样的，我们书读得很多；但是那个是知识，是生死法，不是智慧法。所以我们现在舍迷从悟；当然也没有悟可得啦。

“悟非生迷，云何因悟？”：悟虽与迷正相反，然亦非生迷之因，以物皆自类相生。因此如何能说迷是从悟中生的呢？此比喻，真如本体并不会真正“生”妄，这就对了！完全一百分！这种讲法是绝对符合佛义的，就是佛的意思！824页，虽然从相上说，无明是“依”真如本体而起，所谓“依真起妄”，这个就是一百分，完全正确！但这不等于说：“真能生妄”。这个也是一百分，这个完全就是佛的知见！注意听！依真起妄，这不等于是说真能生妄，完完全全的就是佛的意思！就好像树影是依树而有，但树并不真能生影，树是树、影是影，从来两不相干：树中无影，影中无树，这很清楚的嘛！——然而影还是依树而有，而树非影，树不成影。同样的，无明依真如体而起，但真如体实不生妄，真如亦非妄，真如亦不成妄。无明起时，真如依旧；无明灭时，真如依然。

诸位！看看虚空，当我们把建筑物建到101层楼，诸位！你认为空有没有伤到？没有！空从来没有增减。你把这个建筑物拆掉，空也没有增加。是不是？你放一把火烧虚空，徒自疲劳，虚空怎么会让你因为火把烧，而变成了不是虚空？所以你就知道，真如就像虚空一样的，什么东西你无论怎么运作，虚空从来没有什么增减的；你六根、六识、六尘怎么变化、十八界怎么变化，如来藏性从来没有什么增减的。你这样体悟的话，就会了解，所谓增是妄想增，减是妄想减，这个叫做观念。譬如说你刚出生的时候，其实你什么财产都没有，你现在拥有的种种的房地产，或者是老婆，或者是儿女三、四个，好！你的观念一直认为拥有，诸位！这个是错觉啊，这个仍然是缘起、仍然是性空、仍然是不可得，你有增，这个是妄增啊！好！你有一天，房地产也没有了，三个儿女都嫁出去了，你也没有了，或者是觉得说：我儿女统统没有了，我孤独老人！你从来没有独孤啊！为什么？佛与你在一起，你怎么会独孤？你的心中有智慧的佛性显现，佛永远跟你在一起。诸位！见性的人不寂寞，纵然全世界的人不认识他，佛跟他在一起。不开悟的人寂寞，他一定要有伴，要有人作伴，没有伴聊天的时候，他活得多无聊啊！是不是？电话费一个月多少钱了，还继续打，打到电话快烧掉了！是不是？你看那个女人那几天很安静的，没有在讲电话，那就是电话线坏掉，那绝对不是说没有讲，一看，原来是被剪掉了，不然你还以为她那么乖吗？所以说我们要了解。说：无明起的时候，真如依旧；无明灭的时候，真如依然。诸位！我们为什么不把自己的佛性开采出来，做一个尊贵的人、做一个尊贵的圣者？为什么一直要做凡夫？舜何人也？禹何人也？有为者亦若是。佛是何人也？菩萨是何人也？有为者亦若是，当一个男子汉大丈夫，应当是如是嘛！所以，出家乃是大丈夫的行为，非将相所能比。但是，学佛的护法居士，也是一个很勇敢的人，他才能够跨进第一步。

底下，如树影生时，树仍是树，树影减时，树也不短少也没有增减。是故迷自有起灭，而真性常然，不动、不染。所以在这里就特别要记住一句话：修行没有什么奇特事，记得！如如不动，不取于相，如如不动，面对一切境界，什么事情都告诉自己：这是虚妄的事情。令心无所增

减，是名修行。你拥有很多，知道这是妄；你少到剩下你一个人，诸位！三餐吃得饱，你的心中有佛，我告诉你：全世界你是最富有的人！真的就是这样子。

“倏有悟人”：“倏”，就是忽然；这个是指因缘成熟时。“悟人”，悟了之人，比喻佛如来。

“此人纵迷于此聚落，更生迷不？”：这个人纵使先前曾经在聚落中迷失方向，经指示令悟后，还会不会再迷？比喻佛开悟后，会不会再起无明？当然不会啊！

“昔本无迷，似有迷觉”：这八个字可是非常重要！在迷的时候，还是误认为自己是觉悟的，所以人家劝是劝不听的。所有一切外道、众生都是这样，学佛不够深也是这样，都卡在一个个性，众生就是个性比真理重要，就是这个很麻烦！为什么？迷的时候，他也自己觉得是觉啊！所以，昔本无迷，似有迷觉，就是这样子，众生在迷的时候，他不知道他是在迷，知道吧！他一直认为他是在觉悟当中，所以你怎么劝，没有用的，因缘不具足，你就是等。所以师父看了这个佛经以后：勉强不来！亲朋好友，乃至至亲的兄弟姊妹，他没有那个根，真的没有办法，因为他自己觉得：我也没有迷啊，你们才是迷！

“无迷”：“迷”，指无明。“似有”，就是相似有，好像有。“迷觉”，迷时的妄觉。此言，昔在众生位中，本来就没有无明，然却相似有迷时的妄觉，因而惑南为北。诸位！一切众生都是这样，行住坐卧好好的、生活好好的，干嘛学佛啊？因为他认为他很行！是不是？你说他迷，他说你迷啊！“似”为相似，既是相似，即不是真实的。迷中并非完全没有觉知。诸位！很简单，你在作梦的时候有没有觉知？当然有觉知啊，你在作梦的时候当然有觉知。对不对？梦境是那么真实；可是一醒过来，什么都没有！我们现在就是白天的梦，晚上在作梦是梦中梦；当我们现在白天行住坐卧这么正常，都是已经在作梦了，何况晚上在作梦的时候？那个叫做梦中梦，白天作梦的时候不觉，我们现在就是在作梦；晚上睡觉的时候叫做梦中梦，妄上加妄。

底下，——迷中还是有觉知，只是其觉非真，其觉知是一种妄觉，是一种情执，非真觉，故称之为“迷觉”，就是一种情执，而且它会改变的，诸位！刚开始对这个。。。这个男朋友好到没有话讲，什么都处处替他讲话：等到了相处三年、五年以后，认识他了：哎呀！这个根本就是一个无赖、懒惰！后来这个情执不但没有了，还产生一种愤怒：我怎么那么倒楣，交到这样的男人！它就一直变。。。所以为什么？它不是真觉，真觉它不会变，对你没有执着，当然也就没有什么情绪上的东西。所以怨是由亲来的，意思就是说：二个人太和好，就是要争吵的开始，夫妻也一样、朋友也一样，男女朋友也是一样，就是这样子。人应当保持互相尊重，一个距离，以保持一个神秘跟美感，太过接近了，大家都有习气嘛！二个人，譬如说二十五岁结婚，你想想看，二个人背景完全不一样，男女有凑在一起，要建立一个家庭，这个是多么辛苦的一件事情啊！为什么？在二个结婚以后，就会显现对方的缺点出来，要继续生活在一起，就在争吵当中，然后争吵当中继续过日子，继续养儿育女，就是这样一直重复。。。离也没办法离！为什么？有孩子了，合也合起来很辛苦，叫做貌合神离，同床异梦，哎呀！这个中国人用字真是厉害！貌合神离，同床异梦，怎么会那么厉害？用这个实在是。。。怎么会那么厉害？你看，二个人生活在一起，可是貌合神离，同床异梦，理念完全不一样！是不是？所以说我们有了学佛的这个因缘，哇！真是太好了！

所以称之为迷觉，底下，即迷中之觉。然连此迷中之觉也不是真的有，而是虚妄的，故说此迷中之觉为“似有”，仿佛有，恍惚中若有，虽若有而实无；以此“迷中之觉”之体不实，故其相虚幻，不能确定。

“觉迷迷灭”：“觉”，觉了，觉知。“迷”，就是无明。若觉知无明，无明即灭。如人若觉知自己走错了路，即不会再走错路的，或如人已醒，即不复在梦中。

“觉不生迷”：真觉之体是不会再生迷的，也就是，佛心不会再起无明的。会再起无明就不叫做佛了。所以佛就是开采永恒的法身慧命。

义贯：

“佛告富楼那：譬如迷” 失方向的“人，于一” 人烟“聚” 集的村“落”
中(一真法界)，“惑南” 方“为北”
方(迷妄作真)；“此迷为复因迷而有”？还是“因悟所出”？

“富楼那言：如是迷人” 心中之迷，“亦不” 是“因迷” 而起，“又不” 是“因悟”
而生。“何以故”？此“迷”原“本无”有“根”由可寻，“云何”说是“因迷”
而生迷？“悟”与迷正相反，固“非生迷”之因，因此“云何”可说此迷是“因悟”
而生的呢？

“佛言：彼之迷人，正在迷时，倏有悟” 了之“人指示” 而“令”
得开“悟。富楼那，于意云何？此人纵” 使先前“迷，于此聚落”
中，经人指示令悟后，还“更生迷不”？

“不也，世尊。” 富楼那答。

佛言：“富楼那，十方如来”
三觉圆满，三觉就是：自觉、觉他、觉行圆满，自觉也就是自己觉悟；觉他就是令众生觉悟；再来就是觉行圆满，就是他来到世间的因缘，该做的事情已经做完了，未得度的做得度的因缘，所以佛该做的事情就是做完了。所以我常常讲说：人的一生，其实是一种责任跟使命感，有这样的人，活得就很有意义！所以记住！在座诸位！你每天要有工作做，生命它才会有意义。

真的！每天有工作的人，他是幸福的；一个没有工作的人，是很可怕的！为什么？生命它本身就是一种责任、一种工作。就像佛一样，佛从成道，十九岁出家，三十一岁成道，你看看这《阿含经》，释迦牟尼佛几乎没有一天休息，没有的！在经典里面记载，佛陀明天要去度众生的时候，佛他就先入定，明天要往哪一个方向，有要度的众生，因为佛他有神通，大神通，知道明天要往哪里度、要往哪里走、会碰到什么人，佛他都有预知之明，佛可以预测未来，但是他不随便显现。因此佛晚上在休息，其实他没有真正的在休息，
这是经典里面是这样记载的。所以佛每天都在看第二天的因缘，看有哪些众生要度。

从佛的一生一世；而且那个时候是打赤脚。后来，佛法传到南传，这个南传认为，打赤脚不适合南传、泰国的民情风俗，所以泰国的比丘穿拖鞋；那咱们中国人就比较讲礼节。所以佛法传到汉地来，认为打赤脚没礼貌、穿拖鞋也没礼貌，所以，就发明一种叫做僧鞋，以前叫做草鞋，出家人以前穿的叫做草鞋，草编织的鞋。后来说穿这个草鞋麻烦，碰到水的时候，没有办法抗拒，也没有办法抗拒那个寒，太寒冷的地方没有办法，要穿袜子，又开始发明这个僧鞋，就是我们现在发明这个僧鞋。可是这个僧鞋，它不是人功——依照人功、人体来创作的，所以我穿了那个僧鞋，整只脚都快报废了，那个二只的大拇趾痛到没有办法；当然在建中的时候，练跆拳可能有伤到，这不是说僧鞋怎么样；可是它不是人功、人体来制造的。再来，那些名牌的，或者是像La
New、阿瘦皮鞋，人家为什么要发明出家人的鞋？人家不要，出家人没什么市场，为什么要发明？整个高雄比丘加起来不到一百个，我只做给你一百个人穿，很快就倒店了，他为什么要发明这个鞋子给你穿？不可能的事情！所以就是一般比较次等的工厂，或者是成本比较低的工厂，就这样发明。。。现在比较好了，做一些鞋垫，就是这样子。我们现在的这个相，已经跟佛陀当时在的相完全不同，佛陀当时在世，根本就没有鞋子可以穿，全部都打赤脚！这里面有大学问，赤脚，这个脚底都是有穴道，所以比丘当时，每一个人跟着佛陀都是要现威仪，要现威仪啊，佛陀在前面走，后面的比丘僧团，那个都是很静的，一个大圣人在前面，哪一个人敢吭一声啊？威仪啊！大家都从路。。。佛陀带领这个比丘，这样走过去，就度了多少人，就看到佛陀那种威仪、安详，如如不动的威仪，就这样走过去，多少人起信心啊，多少人起信心啊！那我们现在生活方式也就不一样了。这个就是觉他。

那么觉行圆满，佛陀讲了四十九年的经典，八十岁就入涅盘，功德圆满就入涅盘。但是佛陀说：也没有佛入涅盘，也没有涅盘佛，因为佛从来不生，佛也从来不灭，要如是解、如是悟，才了解佛。所以释迦牟尼佛在《华严经》里面有讲：我于娑婆世界八千往返示现成佛，意思就是：释迦牟尼佛来到我们这个娑婆世界八千次了，来了示现成佛又回去了。。。其实是不来不去。所以，来，释迦牟尼佛就是演一出戏给你看，演一出戏给你看。而且要演得逼真，释迦牟尼佛一出生，还不能讲：我就是佛来的！谁会相信你？你跟人家说你是佛，那大家都可以这样讲啊！现在就是很可怕，末法时期，动不动就是：我是摩诃迦叶来、我是文殊师利菩萨来的！动不动就是这样子，没有经过苦头、修行。所以佛不愿意说，来就宣布：我就是佛来的！所以释迦牟尼佛他可以拿到奥斯卡金像奖，还演得真像，还演得完全让你没有感觉到他是在演戏，释迦牟尼佛一定要出生，摩耶夫人、净饭王生；出生以后就看到那个生老病死，有感触，娶妻、生儿育女，然后把这个头发，半夜出城，头发剃掉，剃掉以后在深山修这个苦行，表法的，表外道不究竟，不能成就，吃苦要吃得对，吃苦不能成就佛道。是如是的这样子的启示众生。演了一辈子，佛陀就告诉你，身教就告诉你：这个就是佛该有的次第，一点都不能逾越；何况来这里动不动就妄语，他是什么古佛再来的，你说谎！你是什么观世音菩萨再来的，说谎！你是什么六祖再来的，这说谎！女的就讲：我是六祖婆再来的！说谎！统统是说谎。为什么？佛一辈子示现，就是防堵你说谎，他就是这样演一出戏给你看的，不能逾越这个次第的。十方诸佛就演一出戏给你看，修行就是必需按部就班来，你不要听他在胡扯，夸大其辞，那个讲自己什么菩萨来的，你要赶快跑，赶快跑来这里，来跟着我这个凡夫，不骗你的！真的！你千万不要跟着他，会死得很惨！

“亦复如是”，悟后不复更迷也。“此迷” 实“无本”
体，其“性毕竟空”，无实相可得；“昔” 在众生位中“本” 即“无迷”
体生，然却相“似有迷”
时之妄“觉”，(以此妄觉而惑南为北，迷妄作真；然彼虽自生惑，而南并不成北；彼人虽迷，然妄并不因而成真，真亦不成妄。)当一念“觉”知往昔之“迷”时，此“迷”之幻相即“灭”，以本非有故，但觉知而已，亦非有迷灭；以真“觉”之体本“不生迷”故。所以迷是妄，并没有生灭、没有增减，妄就是无根。

经文：【“亦如翳人见空中华，翳病若除，华于空灭。忽有愚人，于彼空华所灭空地，待华更生。汝观是人为愚为慧？”

富楼那言：“空元无华，妄见生灭。见华灭空已是颠倒，敕令更出，斯实狂痴，云何更名如是狂人为愚为慧？”

佛言：“如汝所解；云何问言：‘诸佛如来妙觉明空，何当更出山河大地？’”】

世尊就解释了，因为妄才有山河大地，如来是妙觉明空，就没有这个东西。

注释：

“忽有愚人，于彼空华所灭空地，待华更生”：“于彼空华所灭空地”，在那空华已经灭了的地方，比喻如来证于至真，诸惑已尽。“待华更生”，等待已灭了的空中华再生起。比喻妄想分别如来还会再忽然无明又起。

“空元无华，妄见生灭，见华灭空已是颠倒”：空中本来就没有华，以心虚妄而见有空华或生

或灭。见华于空中“生起”，已是一虚妄；又见空华于空“灭去”，便是二度虚妄，颠倒又颠倒。

这个意思就是说：空中华是表示山河大地，无状生出山河大地，你不需要去灭它，那是妄念才有的，妄动才有山河大地、日月星辰、花草树木；佛已经成佛了，这些日月星辰早就不存在了，那是一合相的假相而已，怎么会说成佛以后又跑出山河大地？佛已经无妄，无妄就是真。

828页，第三行，“敕令更出，斯实狂痴”：要叫已经灭了的空华又生出来，这实在是接近疯狂的愚痴。

“如汝所解”：正如你所了解的那样，不错。

义贯：

“亦如”患眼“翳”之“人”妄“见空中”有“华”相，俟其“翳病若除”，其空“华”即“于空”中“灭”去。但是，“忽有”一个“愚人”，却“于彼”人原先所见“空华所灭”之“空地”，这个“空地”是虚空之处，千万不要把它解释成空旷之地，哇！那惨了！有些很没水准就是这样，以为有一块空地在那个空地；不是的，这是虚空的地方啊，跟那隔壁的那个空地是完全不一样的，“又在空地跑出空中的花”，哇！差很多！期“待”彼空“华更生。汝观是人为愚”痴呢？抑“为”有智“慧”呢？

“富楼那言：空”中“元”本就“无华”，以自心虚“妄”故“见”有华于中“生、灭”，这个就是一切众生看到山河大地，就是在你的妄念当中有生有灭，其实生灭自性本空，本来就不生，本来就不灭，生当体即空，讲不生，灭当体即空，讲不灭；但是，却不能着一个不生灭，这个就是如来的真正境界。若“见华灭”于“空，已是颠倒”了，若于华灭之后，还“敕令”本来即无之华“更”从空生“出，斯实”近于疯“狂”的愚“痴”之徒，“云何更名如是狂人为愚”痴或“为”有智“慧”呢？实乃愚不可及！

“佛言：如汝所”了“解”的，不错。你的了解既能如是无误，“云何”还会“问言：诸佛如来”于所证“妙觉明空”之真如体中，“何”时“当更出”生有为习漏之“山河大地”等三种相续，诸位！山河大地怎么来的？那四个字：有为习漏，就是妄动的意思、妄觉的意思、妄明的意思。所以世界本不动、本不生、本不灭，是妄念、妄觉、妄明，令其生、令其灭，万法唯心，生灭的习漏就见到有为诸相；不生灭的体性真如，就无所见，见等同不见，任运七大怎么发挥，仍然无相可得，本来七大就是本体。所以，“何”时“当更出”生有为习漏之“山河大地”等三种相续，因而复堕为凡夫？所以成佛就永远不会变凡夫。

因此诸位！你的法身慧命就一直蒸蒸日上。在座诸位！你今天纵然损害你的这个色身、生命，你今天所种下来的无量的最上乘的《楞严经》的善根，依然存在，无量劫来绝对不会消失，这个就是你的本钱，你的法身慧命。就等于你那个金库里面蕴藏无量的金条！为什么？你有慈悲喜舍、有佛性、有善根，还天天来、还常常来、还从不间断来，真是赞叹，非常赞叹在座诸位！

829页，诠论：

若问如来什么时候还会再起无明，再堕为凡夫，实是亵渎神圣。因为不了解佛法。而富楼那在前面的问答中，亦说这种人实为痴狂，富楼那在此的表现，显示两件事：一、此皆由于如来善于诱导，令富楼那起正知见之智慧；二、这也表示，如前所说，富楼那亦是为护佛法及利益众生故，大权示现。

经文：【“又如金矿杂于精金，其金一纯，更不成杂；如木成灰，不重为木。诸佛如来菩提涅盘，亦复如是。”】

注释：

“又如金矿杂于精金”：“精金”，就是纯金。

我们现在所讲的9999，对不对？人家说：哎呀，师父啊！您现在如果有钱，可以买一些金子起来放着，将来再把它卖掉！是不是？我又不是商人，我们不碰那种东西的，不碰的，金块什么买啊、卖啊，我从来不碰这种东西的；不过人家送我，我有收过，这是人家送我，又不是我买的，有什么不可以的！送给我，然后后来就把它转成现金，去印《楞严经》救救众生啊！是不是？

又譬如金矿中，杂有纯金。

830页，“其金一纯，更不成杂”：这是指金矿开采出来，经提炼后，便是纯一真金，不会再含有杂质。诸位！而我们要提炼那个佛性，这可不是一生一世，我们要提炼那个佛性变成纯金——成佛，这个不是一生一世有办法的，这个需要相当的时间。

“诸佛如来菩提涅盘，亦复如是”：诸佛如来既已转烦恼为五智菩提，这讲过了。转二种生死(二种生死就是分段生死、变易生死)，为无上大涅盘，也是一样的：既转烦恼为菩提，此菩提就不会再生烦恼；既转生死为涅盘，此涅盘就不会再成为生死。如同炼矿成金，不复为矿。是故《圆觉经》亦云：“如销金矿，金非销有，既已成金，不重为矿，经无穷时，金性不坏。”又云：“虽复本来金，终以销成就，一成真金体，不复重为矿。”等，都是发明此义：诸佛如来所证之菩提、涅盘，乃金刚不坏，犹如真金。

义贯：

“又如” 于“金矿” 中“杂于精” 纯之“金”，此矿若开采出来，煅炼之后，“其金” 即复“一纯” 之性，“更不成杂”；又“如木” 已烧“成灰”，便“不重为木。诸佛如来” 于证无上“菩提涅盘” 之后，“亦复如是”，不会再变回去成为有烦恼生死的具缚凡夫。

有一个居士来这里，就问师父了，说：请问师父！如何避开烦恼？

这个年岁比较大，我就跟他讲：诸恶莫作，众善奉行。

隔了不久，又有一个居士来，他是比较年轻，但是很精进，他对禅特别有兴趣，因为人家有告诉我，说这个是修禅的。又来，同一天不同时间，没隔半个钟头，又跑来一个，他也问同样的问题，很凑巧！他就：请问师父！如何避开烦恼？

我就跟他讲：你避开烦恼做什么？你慢慢的去参，不告诉你答案，你避开烦恼做什么？体，好好的去体悟。

旁边有一个居士竟然替我回答，我不讲，叫他去参，他竟然替我回答，他说：师父！您的意思是不是说：烦恼本空，真心本有？

我就跟他讲，摸摸头，我说：你很聪明，有一点点智慧，那你做得到吗？

哑口无言。

我说：你就像一只鹦鹉一样。

831页，第三节　　开示三如来藏

1．空如来藏——一切皆非

经文：【“富楼那，又汝问言：地、水、火、风本性圆融，周遍法界。疑水、火性不相陵灭，又征虚空及诸大地，俱遍法界，不合相容。

富楼那，譬如虚空，体非群相，而不拒彼诸相发挥。所以者何？富楼那，彼太虚空，日照则明，云屯则暗，风摇则动，霁澄则清，气凝则浊，土积成霾，水澄成映。”】

翻过来，832页，注释：

“又征虚空”：“征”，就是问。

“譬如虚空，体非群相，而不拒彼诸相发挥”：“虚空”，喻如来藏。“群相”，指下面所说的明、暗、动、清、浊、霾、映七相，用以比喻七大之相。虚空喻空如来藏，以其中无有相故。“不拒诸相发挥”，此则比喻“空而不空”之如来藏，以此如来藏本体虽空无相，然亦能随缘含容诸相于其中发挥，是故此如来藏体虽空，其中亦宛然有相，故亦不空，是故得名为“空不空如来藏”。然而，此诸相虽在如来藏中现，却仍非如来藏所具有之物。

“云屯则暗”：“屯”，就是屯积。

“霁(jì)澄则清”：“霁”，就是雨后天晴。雨后空中的积尘被雨水冲刷，所以空中一片清新。

“土积成霾”：“霾(mái)”，就是阴霾不开。尘土积聚于空，则空中一片阴霾之相。就像我们现在所讲的沙尘暴。

833页，义贯：

“富楼那，又汝问言”：如来所言“地、水、火、风”四大之“本性圆” 满互“融” 无碍，其体则“周遍法界”，于是你便生出这样的“疑” 惑：“水” 与“火” 之“性” 本来是相克的，为何能“不相陵灭”，你“又征” 问“虚空及诸大地”，空大与地大二者之性，一通一碍，若“俱遍法界，不合”(就是不应当) 能互“相容” 纳。

“富楼那，譬如虚空”，其“体” 虽“非” 由“群相” 构成，“而” 却“不” 会“拒” 斥“彼诸相”于其中“发挥”(比喻如来藏体虽非七大，但并不拒七大发挥)。“所以者何？富楼那，彼太虚空” 当“日照” 之时“则” 随日缘而现“明” 相，“云屯” 积时，“则” 随云缘而现“暗” 相，“风摇” 时“则” 随风缘而现“动” 相，“霁澄” 时“则” 随霁缘而现“清” 新之相，地“气凝” 聚时，“则”随气凝之缘而现“浊” 相，尘“土” 纷飞“积” 于空中则“成” 阴“霾” 不开之相，江湖等“水澄” 清时则“成映” 现之相。

翻过来，834页，诠论：

虚空中虽常有此等七相显现，然而虚空本体实不染着此等相，虽则如是，但它还是任此七相随缘而现、随缘而灭。所以生跟灭无关于如来藏性，为什么？记得！法性本空，诸位！好好的体悟这一句话，为什么叫做法性本空？不是佛让它空，不是成佛让法性空，不是这样，佛成佛都无关，跟众生无关，跟圣贤无关，跟愚痴无关，跟智慧无关，因为它法性本空，是这个真理一直存在。就像虚空，不管你用什么，它也没有什么增加，你给它金子、金钱，它都如如不动；你给它撒尿、放一把火烧，虚空还是一样！所以要体悟到法性本空的道理是什么？法性本空，生当体即空，就是无生，灭当体即空，就是无所谓灭，生跟灭属于妄动而来的，万法唯心所造，无明就会产生妄动。所以，我们今天所见的生灭，都是由无明妄动来的，不是真心来的；真心如如不动，生灭即停止，歇即是菩提，生灭就停止。那为什么成佛以后生灭会继续呢？那是因为众生共业所感的世间，共业所感，共同的妄动、共同的无明，化作一念的生灭，所以，看出去的妄觉、妄明，妄有业果、众生、世界，

所以一切众生共同所感的无明世间，看到的就是生灭、苦的世间，逃不掉的！成佛只有一个人啊，入寂灭涅盘，只有一个人，没有办法改变共业所感的世间，绝对不可能！该台风的时候还是台风，会死很多人；该大地震的时候还是会大地震，也是会死很多人；该火灾的时候还是会火灾，也是会死很多人，你不要以为一尊佛成佛以后，就可以改变残酷的这个世间，没有办法

！这个残酷的世间所造作的，是所有无量无边众生业感所缘起的这个世间，只有一尊佛没有办法的！所以要共同，大家来修行，共同改变这个理念，欲望不要那么重、烦恼不要。。。杀盗淫不要那么重，
慢慢慢慢，这个世间诸恶莫作，众善奉行，那才有办法！所以诸佛如来看到这个娑婆世界，其实是净土，为什么？他的心就没有染污了。我们看到为什么是秽土？共业所感的这个世间，叫做五浊恶世。这个五浊恶世是站在众生共业所感的角度，才讲五浊恶世的，不是站在如来藏性讲的，如来藏性没有这个东西，成佛以后，这里其实就是净土，任何一个时空都是净土；也没有时空， 哪里都是地水火风空见识，哪里都是清净如来藏性，这个就是佛的境界。

底下，所以，又，因为地、水、火、风、空、识、根等七大在如来藏中所发挥之事，无法直接指陈，所以如来便藉用肉眼现前看得到的现象来比喻，易于理解。

经文：【“于意云何？如是殊方诸有为相，为因彼生？为复空有？

若彼所生，富楼那，且日照时既是日明，十方世界同为日色，云何空中更见圆日？

若是空明，空应自照，云何中宵云雾之时不生光耀？当知是明非日非空，不异空日。”】

注释：

“殊方”：就是各方。

“为因彼生”：“彼”，指缘。是从缘而生的吗？这是破“相从缘生”。

“为复空有”：还是从虚空而有的呢？这是破“相从无因生”。

“且日照时既是日明，十方世界同为日色，云何空中更见圆日”：如果太阳照耀的时候，此虚空既为日所明，则十方世界应该是同一日光之色，因为此日之光明可遍至十方世界。日之光明既从日中“出”已，则日中应不复有光明。然则为何我们仍能于空中见一圆日呢？

这个是他的解释，用一个太阳的角度来诠释。

义贯：

“于” 汝“意云何？如是殊方诸有为” 法之“相，为因” 从“彼” 缘而“生？为复” 从“空” 而“有” 的呢？

“若” 说是从“彼日之缘” “所生” 的话，“富楼那，且” 看“日照” 之“时”，此虚空“既是” 为“日” 所“明”，则“十方世界”应“同为” 均一之“日色”(然而十方世界于日照之时，并非同一均平之日色；结论：可知彼诸有为相非从因缘而生。)再者，日照之色既已从日而出，均布于十方虚空，日中即不应再有光明，“云何”我们于“空中”犹“更”可“见圆日”？(结论：是故言虚空之明相为从日出，不能成立。)

“若” 言“是” 从“空”而“明”(明从虚空而生)，则虚 “空应” 能 “自照”，(空既自照自明，即应时时皆明，以空性是恒常，其明亦应恒常)然而“云何” 于“中宵” (中夜)及“云雾之时”，虚空即“不” 能“生” 出“光耀” 呢？(结论：故说虚空之明相为由虚空自生，是不能成立的。)

是故“当知，是明” 相既“非” 从“日” 中出生，亦“非” 从“空” 中来，亦“不异空日” (不离空日)而能有。(乃如来藏中，循众生业缘幻化而现，非因缘生，非无因生。)

诸位！这个循业幻化而现，这个循业，众生循业是非常重要的观念，也就是说：诸位！你这一辈子造什么业，你下一辈子乃至无量劫后，你就会发现什么业。换句话说：这个业给你一个非常具体的概念，就是你要对因果负责，要很小心处理事情，尤其是身口意，自己一定要保持完全、而且是绝对的清净。如果你想要下辈子更好一点，或者是乃至于影响到你的无量劫，注意那个业感缘起。为什么？都循众生业缘幻现而现，就是如果你造了那个业，你不得不去发现，你没有自由份啊，一点办法都没有，台语讲的：世间没有冤枉的事情，一定有它的因果。

经文：【“真妙觉明亦复如是。汝以空明，则有空现；地、水、火、风各各发明，则各各现。若俱发明，则有俱现。云何俱现？富楼那，如一水中现于日影，两人同观水中之日，东西各行，则各有日随二人去，一东一西，先无准的。不应难言：此日是一，云何各行？各日既双，云何现一？宛转虚妄，无可凭据。”】

所以记住！只要在相上、意识心分别打转，就是一定会有争论的，你记住这一句话，凡所有相，皆是虚妄，记得！这个就是在欺骗你的真心，就放下，真心就显现。皆是识心分别，周遍计度，但有言说，都无实义。所以你想要进入无诤的状态、没有辩论的状态、没有能所的状态，就记得！不要在相上打转，这个修行就能成功，记住师父的话。凡所有相，皆是虚妄，离一切相，即名诸佛，你在公司行号也好，在哪里机关团体也好，都没有关系，你只要牢牢记住佛陀的教法，不必在相上妄上加妄。众生会争得头破血流，你是有理性的人、你是有懂佛法的人，你记得！要站在超越的角度，你也不要卷入他们的是非，左边来，来你的耳朵讲什么，听一听就好；右边来你的耳朵讲一讲，听一听就好，什么事都没有发生，这个就是佛法，这个就是功夫！

837页，注释：

“真妙觉明亦复如是”：真妙之如来藏，因觉之缘而现明相，也是像这样的。

“汝以空明，则有空现”：“明”，此为动词；前人训为循业而明之，意义上较接近。你若循空之业去明之，则有空之相现。

“各各发明”：“各各”，就是一一、各别之义。

“东西各行”：比喻各循其业。

“则各有日随二人去”：比喻各发现其本业所现之大相(诸大之相)。

838页，这里可是非常重要的比喻，要注意听！“一东一西，先无准的”：“准”，就是定。“的”，就是实。“先”，就是本。

此谓，则此二人各自发现各自之日：一在东、一在西，本无定实可得。也就是，并不能确定哪一个人所见的水中之日影才是真日，且其日所处的方位哪一个才是正确、实在的。(水中的第一个日影本就不实、虚妄。现在两人又各循自业，于第一日影，又别见不同位置之二日影；第一日影已自虚妄，今若再去论究此第二对日影，到底哪一个才是真的、及处于正确的位置，岂不愚痴至极？！)

所以在座诸位！相上你有讨论，就一定会有争执；但是如果你把它讨论，了解用佛法来诠释就是：但有言说，都无实义。讨论无妨，佛法不是不能说，所有言说统统是空，统统是方便说！所以不要落入分别、意识型态、执着，处处是好风光，处处是好风景。

“不应难言”：不应作这样的问难，或质问。也就是，不应有这样的问题或疑问。也就是说，关于这点，下面这样的问题实不须要问——因为根本没什么问题：本自虚妄，还在那上面找什么问题？！(正如，两个人一同去看一个侦探片的电影，回家后，此二人对于其中某些情节争论不休一样：电影银幕上所发生的事，本无其实，还有什么好争辩探究其实的？又如有人探究解析梦境，亦复如是。)

这就像报纸登的一样，有一对夫妻打起来，打得好凶！后来人家问说：你们夫妻为什么打得这么凶啊？丈夫就讲说：当我中到大乐透第一特奖的时候，我要买什么买什么。。。她就不要！那老婆就讲说：跟你讲了，放在银行利息多少啊，我们生活就无忧！二个一直吵，还打架喔！然后那个人听了以后觉得好笑，问他说：那你们中奖了吗？你们中了吗？他说：没有呢？还没开奖啊！二个大愚痴，都还没有中，二个夫妻竟然打起来，你看看这大愚痴就是这样子！如果中奖再来打还比较有意义。(笑)是不是?

美国有一个黑人，一对夫妻，这老婆中奖以后，不给她老公知道。后来她老公知道了，中奖，还中第一特奖，哇！几亿喔！就认为夫妻之间他有份，就开始打官司了。所以你看，一碰到金钱，夫妻也会背叛的，你看，生几个孩子，就是中第一特奖而已喔，才几亿喔；呃，已经很多了！你看，二个夫妻就竟然这样子翻脸！是不是？翻脸！所以有的人，徒弟就买了这个大乐透就说：师父啊！我中了大乐透以后，我就拿来印《楞严经》！嗯！我可不敢想！万一师徒之间又造成误会，还得上法院，麻烦！你不要拿给我，你默默的开一张支票给我就行了！(笑)

“此日是一，云何各行”：此水中的日影之本体，原来只是一个，为何却各有一个日影随二人而去？有智之人实在不应问这样的问题。然而，这问题看来虽粗浅，道理却很深；若非入于佛智，一般众生，乃至凡外权小，皆不免于此迷惑。依于佛智以解此惑即是：众生各自“循业发现”，不相妨碍；而且亦非此实彼虚。

所以循业发现，你就知道，要记住师父的话：一草一木都有它生存的空间，人一出生就是平等，人应当互相尊重。牢牢记住师父这一句话：一草一木都有它生存的空间，人应当互相尊重。为什么？循业去发现你的。所以在座诸位！你看到哪一个人意见跟你不合的，你首先不要生气，你要交换立场，如果你站在他的立场，对不对？想想看，这样才更容易去理解对方，才比较更有理性。佛法是理性的宗教，不能说你碰到意见稍微不同的，自己在那边一直生气，没有满你的愿，你也气到那一种情形，这个是很没有修养的！所以我们用交换立场、用理性去理解对方，能理解对方，能宽恕对方，这个就是真正学佛的人。

839页，说：“各日既双，云何现一？”：此二人所见之日加起来，既成双日，为什么由第三者看来，在水中还是只有一个日影呢？这岂不怪哉?

“宛转虚妄，无可凭据”：“宛”，就是曲也。“转”，就是展转。指弯弯曲曲、辗转变化，并非循一直道，因此虚妄不实，诸人所见者，都不能拿来当作依凭之据。以诸人所见俱皆妄相，既是妄相，如何能以虚妄之事来作为定夺之凭据?

所以在座诸位！只要你看到任何一个伟大的人，只要不是学佛，没有办法离开相！所以，政治家他会一直吵，他会为了某一些观念一直吵，台湾的这些政治人物。是不是？任何一个电影，它也是在相；艺术家，他还是在相；音乐家，他也是在相，音乐相；唱歌比赛也是音乐的相。所以，这个世间都是识心分别，周遍计度，但有言说，都无实义；只有学佛的人，了悟当体即空，识心寂灭，如来藏性它就显。记得！但这个是真功夫，这个要真正有那个功夫，掌控自己的情绪，这可是要真正的下过功夫。所以修行没有捷径，就是千锤百炼而已，修行没有捷径，就是千锤百炼。

839页，义贯：

一切众生“真妙”之如来藏因“觉”之缘而现“明，亦复如是。汝”若循“以空”之业去“明”之，“则有空”之相“现”；若循“地、水、火、风”四大“各各”业、一一去“发明”之，“则”四大“各各”一一呈“现”其相；“若”循“俱”起之业去“发明”之，“则有”同时“俱现”之现象，(循一，则一现；循多，则多现)。“云何”为“俱现”之义？“富楼那，如”在“一水中现于日影，两人同观水中之日”，然后“东西各行”(各循其业)，“则各有”一“日随二人去”(各自发现其业报所现之日)，“一”在“东、一”在“西，先无”定“准的”实可言。

“不应” 作如是“难言：此” 水中之“日” 影原只“是一” 个，“云何各”
有一日影随二人“行” 而去？这岂非变成有两个日影？又，随“各” 人行去之“日既” 已成“双，云何” 由第三者来观，水中还只是“现一”
个日影呢？(到底水中的日影是一？是二？还是三？)如是循业俱时而现，并不相冲突、并不相妨碍，互不相干，亦非绝对无干，如此众相，实“宛” 曲辗“转虚妄”
不实，各人循业所见，“无” 一“可” 为真实论断之“凭据”，以皆循其自业而妄现故。

所以你看到哪一个人业障很重，不要学佛，不学佛也引不进来，诸位！不要生气！为什么？循业发现，他就没有这个根，没有办法的！你也不要因为你的家人不学佛而难过，因为他循业发现嘛，慢慢来，慢慢制造因缘，慢慢来，这样子。所以度众生就是这样子，要等啊！

诠论：

水中日影之体已非实，众生再循各自之业(东西各行)，则其所见之日影之方位又各不同。如此则在本已虚妄之上又加虚妄；接着，你又要据此一连串虚妄所现之相去探究到底那一个才是真的日影？正确的方位应在那是？确实有几个日影？于诸虚妄相上，又去探讨其真伪、数目、方位、岂非又妄上加妄？这正好可用来比喻富楼那要探究如来藏中，循众生业所现的七大，究竟是不是真的一一都遍于法界？如果是，为什么这七大不会互相重叠、互相冲突、或互相凌灭？这情况与如来在此所举的水中观日影的例子，几乎完全一样——水中本来就无日，如来藏体中亦本无七大，这些七大只是众生循业所现的幻相，既是幻象，怎会互相凌灭？藏性中之火，实非火；藏性中之水，亦实非水。是故天道众生所见之水就像水晶(固体)，且可于此水上行走；人道众生所见之水为液体，可饮用、可沐浴，但不可能于其上步行；饿鬼道所见之水变成火，连饮用亦不能。是故于同一个水体，各道众生皆循自本业而发现不同之相。是故诸圣于证入如来藏本体之后，便能幻化诸大，也就是所谓的示现神通，而其实是因契入如来藏本体之性，所以能尽其随缘幻化之用，因而能随意变化七大所现之相，而成凡夫所谓的神通。例如阿罗汉能腾空作十八变、于自身上出水、火、履水、穿壁而过等。而这些只不过是如来藏少分之用而已，因为那只是在一己的报身之上所起的作用，如果以全体如来藏而言，则有如大海之一浮沤体而已。至若佛世尊及大菩萨，以得尽如来藏全体之用故，所以能震动三千大千世界，或者是以一毫光便可以遍照法界，或可移动一佛世界并其中所有众生至另一佛世界，或可纳一佛世界于另一佛世界，乃至可纳一佛世界于一毫端，亦不迫促，诸位！这里讲的全部都是《华严》的思想。其中众生亦不知觉而惊骇。凡此等等，以及本经下文所示，佛世尊之大神通境界，其实亦皆只是如来藏本体不动随缘幻化之用而已。是故如来教敕弟子修行皆不可以此用为务，就是不可以求神通。务求其体，就是要以不生不灭的涅盘妙性为本修因，所以不可以求神通。以有体自然可以起用，方不致舍本逐末。所以你追求神通，就是舍本逐末，本就是如来藏性不生灭之体。所以劝人千万不要求神通。而此所谓体者，即如来密因也；若得信解悟入于此密因，则是如来真子，诸佛之所护念，将愁何事而不成办？

842页，第四行，经文：【“观相元妄，无可指陈；犹邀空华结为空果，云何诘其相陵灭义？观性元真，唯妙觉明；妙觉明心，先非水火，云何复问不相容者？

富楼那，汝以色、空相倾相夺于如来藏。而如来藏随为色、空，周遍法界。是故于中风动、空澄、日明、云暗。众生迷闷，背觉合尘，故发尘劳，有世间相。”】

注释：

“观相元妄，无可指陈”：观一切因缘所现之相原是虚妄，以彼一切相皆是众生循业发现，似有而非实，无有实体可以指示陈现。

“犹邀空华，结为空果”：“邀”，求也，待也。正如同要求空华还要结出空果。这比喻：实在虚妄至极！因为见空有华已是虚妄，然而由于凡夫妄想无尽：既然有花，必定有果，开花结果，理之当然：空中既已生出花来，此花何不结果呢？——吾且待之！这个比喻实是精妙无比。喜好文学之士，一阅及此，岂不击节赞叹曰：“妙哉，妙哉，神来之笔！”始知如来真一切智人也，能善以种种因缘譬喻教化众生，无不曲尽其妙。例如上文，二人观日，东西各行之喻，亦是世间无有比之“绝妙好辞”也。笔者剃染前，于世间专业本为文学，然见佛经中之诸多绝妙之譬喻，以吾所阅世间一切文、史、哲典籍中，实无有能相与并论者。故言佛世尊乃“世间无有等”，及“天上天下无如佛，十方世界亦无比，世间所有我尽见，一切无有如佛者”，诚其然也。

“云何诘其相陵灭义”：“诘”，究诘，质问。为什么还质问说：如来藏中所现之诸大，怎么不会互相陵夺而消灭呢？

“观性元真，唯妙觉明”：“性”，指诸大之性。“元”，同原。此谓，至于观诸大之性，原来是一真，本无诸相，诸相之体唯是一妙觉圆明之真心(如来藏心)。

“妙觉明心，先非水火”：“先”，原本。此妙觉圆明之如来藏心，本即非有水、火等诸大。

义贯：

“观” 一切因缘所现之“相元” 是虚“妄”，并无实体，故“无” 有实体“可”
以“指陈”，若欲作种种指陈或探究，即“犹” 如“邀” 求翳眼所见之“空华”
更“结为空果”，毋乃虚妄至极？(是故若了现前所观诸现象，原为如来藏中所现空华之相，非有非无，不可究诘，)“云何” 还“诘” 问“其” 互“相陵” 夺消“灭”
之“义”？意思就是：本来就虚妄，还有什么互相陵夺、消灭之义？就是这个意思。都是如来

藏性的东西，地、水、火、风、空、见、识，全部都是如来藏性，本来就是妄，同时也是真，无体可得，为何它有陵灭？就是这个意思。然若“观” 诸大之“性” 则“元”
是一“真”，本非诸相，“惟”一“妙觉” 圆“明” 真心，此“妙觉” 圆“明”
之如来藏“心” 之中，元“先” 即“非” 有他“水火” 风诸大，诸大尚无，“云何复问”
它们彼此为何不会有“不相容者”？如来藏一物也无，虽然是现地水火风，其实也是如来藏性的东西。

“富楼那，汝以”执“色、空”
等诸大体性为实有，故误认以为其必然“相倾相夺于如来藏”中；“而”实“如来藏”则“随为色空”
等之缘，而现色空等之影相，“周遍法界”，以众生不达如来藏深法，不知诸相幻相，诸位！为什么诸相幻现？诸相它就是一合相，哪里都是合起来；毛巾，它就是合起来，它就是幻，我们把它执为实有，执则成碍，“是故于” 一真法界“中”，妄见实有“风” 之“动”
摇、“空” 之“澄” 寂、“日” 之光“明” 、及“云” 之昏“暗”
等相，皆执为定实，(于是地与空不相容、水与火相陵相克等便一时俱现)，凡此皆是因“众生” 其心“迷” 昧昏“闷” 不通(以迷故昧于藏性真空之理；以闷故不通达诸相非实)，“背”
弃本有之“觉” 性而妄“合” 于诸“尘” 影幻法，“故” 从而“发”
起“尘劳”，而妄见实“有世间”
诸“相”。所以这个问题就是把世间执为实有，一切问题就出来了。

845页，中间，经文：【“我以妙明不灭不生合如来藏。而如来藏唯妙觉明，圆照法界。是故于中，一为无量，无量为一；小中现大，大中现小。不动道场遍十方界；身含十方无尽虚空；于一毛端现宝王刹；坐微尘里转*轮。灭尘合觉，故发真如妙觉明性。”】

注释：

“一为无量，无量为一”：能化一为无量，或化无量为一。此为理事无碍之境界。其实一就是绝对的理，无量就是事。

“小中现大，大中现小”：此为事事无碍之境界。

“不动道场”：此为如来藏不动之理体。

“于一毛端现宝王刹”：“宝王刹”，宝王刹土，即佛土，也就是佛的世界。此为广狭无碍门。

义贯：

“我以” 真觉“妙明不灭不生” 之体性为本修因，而“合” 于“如来藏” 性，因“而”
证于“如来藏” 本体“唯妙觉明，圆” 满遍“照”一真“法界。是故于”
其“中”能现化“一为无量”、或化“无量为一”
之理事无碍境界，或于极“小中现”极“大”，于极“大中现”
极“小”之事事无碍境界；坐于如来藏本体“不动道场” 中，不起于座，而能“遍”
现于“十方” 世“界”；如来三“身” 皆能遍“含十方无尽虚空”；能“于一毛端”
中“现宝王刹” 之广狭无碍境界；及“坐”
于一“微尘里转大*轮”，广度无量众生。凡此皆是以如来“灭尘合觉，故” 能“发”
起“真如” 之“妙觉明性” 不可思议力用，一切无碍。

这一段就是讲佛的理事、还有事事统统是无碍。当然这讲佛的大神通，那是大乘佛教，他就讲到佛的这种神通，已经不是你有办法想像的；我们平凡的人就是拥有一点智慧，日子好过一点！是不是？平凡的人做平凡事，就是这样子，我们也没有办法求得像佛这么伟大，就过一个平凡、有智慧的人，日子好过一点，把自己摆平，这样子就很不得了了，烦恼少一点，佛心多一点。当然，这是形容词，这样过日子就不得了了，你要像这个一为无量，无量为一，这个没办法想像的！

847页，经文：【“而如来藏，本妙圆心。非心、非空、非地、非水、非风、非火；
非眼、非耳、鼻、舌、身、意；
非色、非声、香、味、触、法；
非眼识界，如是乃至非意识界。
非明、无明、明无明尽，如是乃至非老、非死，非老死尽。
非苦、非集、非灭、非道、非智、非得。
非檀那、非尸罗、非毗梨耶、非羼提、非禅那、非般剌若、非波罗密多。

如是乃至非怛闼阿竭、非阿罗诃、非三耶三菩、非大涅盘，非常、非乐、非我、非净。”】

这个我们在《楞严经讲义》都讲得很清楚。

注释：

“非心”：“心”，就是识大。如来藏体非识大。

“非眼、非耳、鼻、舌、身、意”：如来藏体非六根。

“非明、无明、明无明尽，如是乃至非老、非死、非老死尽”：如来藏体非缘觉法。

“非智、非得”：如来藏非小乘之无我智，亦非四双八辈果位之证得。这个四双八辈就是我昨天讲的：初果向、初果；二果向、二果；三果向、三果；四果向、四果，就是四双八辈。

“般剌若”：也就是般若。如来藏非即菩萨般若法。

“怛闼阿竭”：又译为多陀阿伽度，义即如来，佛十号之一。如来藏乃至非即如来法。

“阿罗诃”：应供。佛十号之一。如来藏乃至亦非即十号具足相之法。

“三耶三菩”：又译为三藐三菩提，正等觉，或无上正等正觉之义。亦佛十号之一。如来藏乃至非即如来等正觉相之法。

“非常、非乐、非我、非净”：“常、乐、我、净”为如来无上大涅盘之相。如来藏乃至亦非即如来无上大涅盘相之法。因为体性本空，没有这种东西，不要把常乐我净这种名词安在清净心上，没有这种东西。

义贯：

“而如来藏本妙圆”满之“心”，其体“非心”
(就是识大)、“非空、非地、非水、非风、非火”等世间七大；

如来藏亦“非眼、非耳、鼻、舌、身、意”六根；

如来藏亦“非色、非声、香、味、触、法”六尘；

如来藏亦“非眼识界，如是乃至非意识界”等十八界；

如来藏亦“非明、无明、明无明尽，如是乃至非老、非死、非老死尽”等出世缘觉乘法；

如来藏亦“非苦、非集、非灭、非道、非智、非得”等声闻乘法；

如来藏亦“非檀那、非尸罗、非毗梨耶、非羼提、非禅那、非般剌若、非”
诸“波罗密多”等菩萨法；

“如是乃至”如来藏亦“非怛闼阿竭”(就是非如来)、“非阿罗诃”
(就是非应供)、“三耶三菩”
(就是非无上、非正等菩提)、亦“非大涅盘、非常、非乐、非我、非净”等如来大涅盘相法。如来藏其体究竟清净，本无迷、悟及世间、出世间、凡圣、染净一切有为、无为相法。

诠论：

本节为明示“空如来藏”，一切俱非；如来藏体究竟清净，本无迷悟，故无凡无圣、无染无净、十界之法，而为空如来藏。如来藏体虽无迷悟，然能为迷悟之所依，而有圣凡等十界于中显现，于焉成“不空如来藏”，此即下文所说。

851页，又，此处之“非眼、非耳、鼻、舌、身、意。非色、非声、香、味、触、法。非眼识界，如是乃至非意识界。非明、无明、明无明尽。如是乃至非老、非死、非老死尽。非苦、非集、非灭、非道、非智、非得。”与《般若心经》中之“是故空中无色、无受、想、行、识，无眼、耳、鼻、舌、身、意，无色、声、香、味、触、法，无眼界，乃至无意识界，无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽，无苦集灭道，无智亦无得。”两者名相完全相同，只是“非”字与“无”字，意义稍微不同而已。《心经》中是以般若观照之功，而照见真空实相之中，无有世、出世间诸法。本经，就是《楞严经》则是以本心，不假功用，当下直体“空如来藏中”(与《心经》之“空中”二字之旨相同)，本非七大、四科、有为诸法，及三乘、佛乘一切无为诸法。

左边不用看，有因缘看一下，他在介绍他的书。(【附及，鄙人于昔所着《心经系列》中所阐述，《心经》中空有之旨(色不异空，空不异色；色即是空，空即是色)，于其中释言：此为如来藏之境界：乃依于如来藏而得如是观照、了悟。今对本经，即可知鄙人所说乃有所本，系“以经证经”，足见吾言不谬。又，余以《心经系列》初版三刷附录中之“空义再示”一文中发挥《心经》中所隐示之“空如来藏”、“不空如来藏”、“空不空如来藏”之密义，今证之本经，亦可见吾非空言。走笔至此，同道大德请详。】)

852页，翻过来，2．不空如来藏——一切皆即

经文：【“以是俱非世出世故，即如来藏元明心妙；

即心、即空、即地、即水、即风、即火；

即眼、即耳、鼻、舌、身、意；

即色、即声、香、味、触、法；

即眼识界，如是乃至即意识界。

即明、无明，明、无明尽；如是乃至即老、即死，即老死尽。

即苦、即集、即灭、即道、即智、即得。

即檀那、即尸罗、即毗梨耶、即羼提、即禅那、即般剌若、即波罗密多。

如是乃至即怛闼阿竭、即阿罗诃、三耶三菩、即大涅盘、即常、即乐、即我、即净。”】

义贯：

如来藏“以是俱非世、出世”间六凡、四圣一切诸法“故”。而为清净本然之空如来藏，就因为能空，所以就能有，记得！因为能放下，所以你就拥有更多。要记住！佛法是很妙的，愈吃亏、愈忍辱，他就拥有愈多，这个世间就很奇怪。世间是占有、强占，结果失去愈多，惹来杀身之祸！这佛法是很奥妙的，你愈吃亏、愈退让、愈忍辱，他就愈多，这个是很不可思议的！因为空如来藏什么都没有，却拥有最多。是故“即如来藏”而能起“元”本“明心”
之无穷“妙”用：

是故如来藏“即心、即空、即地、即水、即风、即火”——七大即如来藏随缘所现；

如来藏“即眼、即耳、鼻、舌、身、意”——六根即如来藏随缘所现；

如来藏“即色、即声、香、味、触、法”——六尘即如来藏随缘所现；

如来藏“即眼识界，如是乃至即意识界”——十八界即如来藏随缘所现；

翻过来，854页，如来藏“即明、无明，明无明尽；如是乃至即老、即死、即老死尽”
——一切缘觉法即如来藏随缘所现；

如来藏“即苦、即集、即灭、即道、即智、即得”——一切声闻法即如来藏随缘所现；

如来藏“即檀那、即尸罗、即毗梨耶、即羼提、即禅那、即般剌若、即波罗密多”
——一切菩萨法即如来藏随缘所现；

“如是乃至”
如来藏“即怛闼阿竭、即阿罗诃、三耶三菩、即大涅盘、即常、即乐、即我、即净”
——一切如来法即如来藏随缘所现。

很好！我就像报告新闻一样，每个字都把它念得非常清楚。因为有的人说：哎呀！这个法师有时候讲经的时候，文字不清楚，底下听不懂。我都念得非常标准，经过特别的训练，在楼上就念好等它，就等于报告新闻一样。这念得标准吧？

854页，诠论：

本节所彰显“如来藏即一切法”，而成所谓“不空如来藏”。然而，读者必须注意，所谓“空如来藏”，并不是说“真如之体是无”，而是说真如之体性毕竟空寂，不着、不染、亦不息止一切染净之法，如实空故。为什么？放下，它本来就空无自性。所谓这个染、净，其实都是你自己定义的，你加一个净，你就是染，这么简单！净尽还是空，染，它还是空。所以他一直告诉你：空无自性，相妄性真，就是这个道理，不能在相论断净染、圣凡、有无、对错，没有这个东西啊！这个才是进入真正的净法，才是真正的净，真正的净就不立一个净。《起信论义记》云：“言如实空者，此以如实之中、空无妄染故，云如实空，非谓如实自空。”换言之，“空如来藏”的“空”字，是指无染、无着，不是说没有体。又，《大乘止观》云：“此心性，虽复缘起建立生死、涅盘、违顺等法，而复心体平等，妙绝染净之相；非直心体自性平等，意思就是：非直心之体自性平等，(这个逗点画掉)所起染净等法；这个逗点在这里没有什么意思(即：非直心体自性平等所起染净等法)。亦复性自非有。”意思就是说：不可以说体性没有，亦复性自非有，就是也不能说体性没有。至于“不空如来藏”，义即真如之性，具足一切万德，德无不备、法无不现。简言之，“空如来藏”即是表示如来藏“不变”之性；而“不空如来藏”即表示如来藏“随缘”之性，二者相辅相成，缺一不可，所以成就如来藏随缘而不变、不变而随缘之义。

然而，请注意，并非有“两个如来藏”，一个空、一个不空；也并非有“两种如来藏”：如来藏只有一个，诸位！这个“一”也不可得，千万不要把它当作一个，这个“一”就是绝对、没有东西，佛教讲的“一”，它是绝对，就是不二的意思。如来藏只有一个，只有一种；空与不空只是用来描述如来藏的两种性能。如同一辆车，用牛拖即称牛车，用马拖即称马车，用驴拖即称驴车；同是一车，从用得名。又，同是一瓶，用来装水，即称水瓶，用来装牛奶即称奶瓶，用来装油即称油瓶。如来藏亦如是，体本是一，用即差别，从用得名；名用虽殊，而体本一。以如来藏本体究竟寂静不染，称之为“空如来藏”；若随缘起用，现世出世一切相，则称之为“不空如来藏”：同一如来藏，在不同的作用、情况下，得不同之名。

翻过来，856页，3．空不空如来藏——皆非皆即、离非离即

经文：【“以是俱即世出世故，即如来藏妙明心元；离即、离非，是即、非即。

如何世间三有众生，及出世间声闻、缘觉，以所知心测度如来无上菩提。用世语言入佛知见？”】

意思就是：识心是永远没有办法测度佛，永远没有办法！所以经典里面讲：用舍利弗、目犍连要来测度佛，百千万劫不可能测度。这《法华经》讲的。

注释：

“离即、离非”：这句是省略句法，具说应为：“离即、离非即”。“即”，就是即一切法之义。此谓，如来藏之体实离于“即一切法”，亦离于“非即一切法”，也就是“双离”，即是离一切相，这就是如实空的“空如来藏”。

“是即、非即”：这也是也省略的说法；具言应为：“是即、是非即”；意思是说：如来藏是“即一切法”，亦是“非即一切法”，这便是“一真”之义；亦即“不空如来藏”之“如实不空”。以上两者合在一起，就是所谓“空不空如来藏”。

“三有众生”：“三有”，欲有、色有、无色有；亦即是三界。

“以所知心”：以所知的意识妄心。

“用世语言”：用世间的语言，如因缘、自然、和合、非和合、互相凌灭、相容等。

义贯：

如来藏“以是俱即世、出世”间凡圣十界“故”，此“即如来藏妙明”觉“心”之本“元”本具之性，其体实“离”于“即”一切法，亦“离”于“非”即一切法，究竟离一切诸相，然亦“是即”一切法、是“非即”一切法，一切诸法相妄而性真，如来藏以真空故不碍妙有，妙有故不碍真空——空有互不相碍。

“如何世间三有”之“众生，及出世间”之“声闻、缘觉，”欲“以所知”之意识妄“心”，来“测度如来无上菩提”所行境界呢？又要“用世”间凡夫的“语言”去思议分别，想要“入佛”所证无上之如来“知见”？

858页，经文：【“譬如琴、瑟、箜篌、琵琶，虽有妙音，若无妙指，终不能发。汝与众生亦复如是。宝觉真心各各圆满，如我按指，海印发光，汝暂举心，尘劳先起。由不勤求无上觉道，爱念小乘，得少为足。”】

这个我们在《楞严经讲义》都讲得很清楚了，所以，我们就简单浏览一下，当作是一种复习。

注释：

“琴、瑟、箜篌、琵琶”：琴有七弦(xián同弦)、瑟有二十五弦；箜篌有十四弦；琵琶有四弦。诸位！我对乐器不了解，这个要是专业的人；我只看到电视上拉的那个二胡，还有王昭君拿的那一支琵琶，用手指来弹拨，乐器。还有以前小时候看那个“六指琴魔”。所以小时候就常常看到那个镖签射过去：来者何人？就是这样。小时候就是会学这个电影的动作，现在想起来好好笑！所以这个音乐我实在是不懂，因为我这个不是专业的。此四种乐器用来比喻凡夫、外道、声闻、缘觉，皆各具一心三如来藏，体中具足无量妙用。

“虽有妙音，若无妙指，终不能发”：“妙音”比喻自心本具之妙用。“妙指”，善于弹琴之技比喻如来之妙智。此谓：世间凡外权小之人，虽有本具之妙心，可当妙用，然若不入如来妙智，其妙用亦终不能现起，如空有一把好琴，若无好的琴技，亦不能显出此琴所具有的美妙音色、音质。众生怀宝不能用，亦复如是。

“如我按指，海印发光”：“海印”即海印三昧，为如来所入的三昧之一。于此三昧之中，定心智慧澄彻，广大无量，犹如大海，普能印现一切十界万象，并众生心行、因缘、业果。《华严经贤首品》云：“众生形象各不同，行业音声亦无量，如是一切皆能现，海印三昧威神力。”此谓，如来于入海印三昧之际，一按手指，即能发出光芒，照亮十方。

我们也是能按，如来按指，海印发光，我们是不一样，我们一按手指，印堂发黑，因为气到快昏倒了！我们一下子印堂就发黑了。众生的心跟佛的心实在是差太多了！所以师父在这里就是告诉大家：这学佛不要期盼很高，你说：我要成佛！当然这是理想，很好；日子好过一点就不得了了，能够知足，对不对？能够修学佛道，能够不惹是非，与世无诤，哎呀！真的不错了，就是好孩子了。哎呀！还什么海印发光？这个念一念就可以。一为无量，无量为一，是不是？无量的钱放在一个银行，一个银行里面有无量的钱，大概的观念就是这样。这个众生怎么有办法想像这种佛的境界呢？没有办法的！

859页，中间，“汝暂举心，尘劳先起”：二乘人由于不发究竟大心，故未得如来密因，因此即使阿罗汉亦只能断分段生死，得有余依涅盘，端赖其定力压伏六识，压伏是没有断的意思，令不起现行，诸位！这个力压六识，令不起现行，临命终用这个，就可以往生！临命终伏惑，不必断惑，净土法门最殊胜的就是这个！你平常虽然没有断六识心，记得！让它平常身口意摄受一下，令它不起现行就是：那个临命终的时候，不起贪着、烦恼，一心念佛，虽然没有断惑，照样可以了生死！净土法门最伟大的，就是伏惑，不必断惑，就是在这个地方，它之所以殊胜就是这个。而止于化城之清净不生境界，名之为涅盘境界；然以八识习气种子完全未断，故若起于定，一近于缘，尘劳之心随起。“暂”，就是短暂之时间，稍微之义。“举心”，就是起心。

“爱念小乘，得少为足”：只爱念小乘自求解脱、自得清净的境界，不希求大果，不求利益无量众生之广大福德智慧，如果你有能力的话，应该这么做。所以我是希望这些法师，我们找个时间，请法师们有能力的，一一上台来演讲，一一上台来弘法。不一定在讲堂，也可以派出去，像全世界各个华人的地方，像中国大陆，有因缘的话啦！哪里有华人，像阿根廷、南美洲、布宜诺斯艾利斯、巴西，哇！都一直邀请师父，师父就一个人啊！对不对？一个人没办法。阿根廷，或者是巴西、英国、法国、日本，都有一直邀请师父开示；那么，一个人没有办法分身，徒弟可以试试看。或者台北再建一个道场，可以到台北，坐高铁去开示，设一个道场，假设说啦，我负责想，你们负责去做。很辛苦的，建这个道场是很辛苦的，真的！跟这些工人，哇！那也是很累、很辛苦！老板，老板喔，老板跟那个员工吵架，竟然把我二楼女众的那个厕所堵死，吵架喔，全部都塞报纸，真的！这为什么会。。。那是有一天我很急，内急，那时候讲堂还没有开放，那时候只有师父。我去二楼，刚好走到二楼就内急，就去上，奇怪！遍地黄金，水都不会通！后来那个工人被我感动了，那工人就自己讲：因为我对他很好，工人就是讲了，他跟老板怎么样。。。你跟老板的事情，跟我的马桶管线有什么关系啊？你这样子做实在是不好，老板，你要找老板麻烦，怎么找我麻烦呢？你这里不通，老板又不在这里大便！对不对？他说：是是是！所以我主动来拿起来！我说：你现在做给我看！哇！结果自己去拿，挖起来一堆报纸，真的！我说：佛菩萨原谅你，还好你赶快把报纸拿起来。你看看，没办法！还有的那个工人，我叫他说：哎呀！下雨了，你的速度快一点！他说：好啦好啦！明天我再派更多的人来帮你绑这个铁。师父就监工，一层一层的，赶工！结果第二天，一个都没有来！我六、起点就站在那里，绑铁的地方，一直赶着要砌水泥；一个人都没有来！我告诉你喔：你跟这个工人相处在一起，那个要像个工人才有办法，要不然你用这个出世间的什么守信用，这个都没有办法，很难！所以一个人，那个时候胃又不好，又呕吐，又监工，又没有钱，要贷款，然后这里跑、那里跑，人家请师父去演讲，这样子一直为了这个道场，哇！那很辛苦，很辛苦的！再来，就接养德禅寺，养德禅寺也花了很多钱，那么最多的就是法宝最多，一直布施一直布施。。。为什么？我认为来到这个世间，它是一种责任，它是一种责任感、一种使命感，真的！因为我十岁就梦到自己是出家人，小学二年级，小二、小三，最多小四，其实根本什么都不懂事啊，为什么在梦境见到自己是出家人？这个很纳闷！我的妈妈，小时候带我去拜那个恩主公庙，就：咚~~~扣钟，咦？自己就会拜！那里的庙公说：欧桑欧桑！欧巴桑简称欧桑。说：你这个孩子不得了喔，从来没有看过这么小的孩子一扣钟自己会拜的。他说：你有教他吗？师妈就讲：没有啊！他一扣钟，我听到钟声就自己会拜，这个就是善根！在大一听到佛法，心里就想说：这一条路一定要走，要像释迦牟尼佛才伟大嘛！是不是？而且你想想看，像我大哥、二哥、三哥这样结婚、大姊结婚，也很辛苦啊！像我这种身材这么袖珍，生出来的孩子，会不会放在口袋里面养？那很难讲啊！这么小，噜。。。小小一个！唉！这个品种不是纯纽西兰的，还是把他除掉比较好！是不是？所以每次师妈都叫我去娶外国人，因为外国人身高180，说为了

后代！我说：180？喔！叫我娶一个190的：为了林家，你记得要找一个190的！什么？要找一个打篮球的，她说为了后代！这种种的因缘，慢慢就觉得。。。这一辈子很自然而然的，就走上修行这一条路了！所以回顾这个一生，好像都已经安排好的。是不是？读大学就会这样想喔，坐着就观照：结婚，结婚以后做什么？凭我们这种头脑！对不对？干大事业、结婚、生儿育女，再来要做什么？那个时候自己就会这样一直想：到底我们生命在追求什么？什么叫做最快乐的东西？如果说结婚很快乐，为什么亲戚朋友离婚的那么多？为什么？就一直纳闷，就想：喔！要像佛这么伟大才有意义！是不是？譬如说你一个老婆生二、三个儿子；最多啦，照顾二三个人；那我们如果能够出家，是不是可以利益无量无边的众生，广大福德啊？所以一直想、观照，下定决心，就大二，大二就下定决心了！所以我还是认为，人当中，冥冥当中，还是有宿世的善根、愿力而来的。像对这个做事、做企业的，奇怪！我一点都没有兴趣，我们头脑不是不好啊！对不对？我们头脑不是不好啊，那时候也考上台北工专，那是顶尖的学校啊，论世间的念书，算是顶尖的头脑了；但是，看看这一生的观念，都受佛的影响很大，影响很大！所以今天走到这个五十多岁了，就快要往生入涅盘的时刻，回顾这一生，好像冥冥当中就安排好的。在座诸位！你有没有回光返照，你今天能够坐在这里，也是冥冥当中都有一个定数，因为是善业所感嘛！你今天能够听闻正法，或者出家，或者现在家居士相，你有没有想到说，你真是幸运，真的是冥冥当中就一直走这一条路，没有善根深厚的，你不可能坐在这里，根本不可能！我们的英文常常讲：It is impossible！就是这样子。

所以于如来法海中，只证得少许便已满足。此少许指四谛八道及有余依涅盘。

860页，义贯：

“譬如琴、瑟、箜篌、琵琶”（喻凡夫、外道、声闻、缘觉)，这些乐器“虽”本身具“有妙音”（皆具如来藏妙真如性)，“若无妙指”(若不契如来妙智，以达藏性理体)，“终” 究是“不能发”出其本具之妙音(藏性之无尽妙用不得显发)。“汝与众生亦复如是”，“宝觉真心各各”本自“圆满；如我” 一“按指”，便可使所入的“海印” 三昧“发”出此三昧之“光”，而遍照尘沙世界；然而“汝” 若“暂” 一“举心”，即有“尘劳先起”(光是心动即如是，更何况身动？)此为“由” 于汝等“不” 发究竟之心“勤求”诸佛“无上觉道”，而只“爱念小乘”，于菩提道，以证“得少” 法为满“ 足”。

所以诸位不要得少为足。

诠论：

此经中言，如来一按指，即发出海印三昧之光，就是表示如来于静中则有静用，于动中亦成动用。相对的，二乘之人，以不求究竟，故不能离于有相定，因此一起座，一举心，尘劳即起，是故不堪，以此之故二乘之人皆须沉空滞寂，方能维持其定心。是故其离于如来的动用一如之境界远矣。为何会这样呢？因其修学并示得如来藏作为根本，故其定力并非从藏心发起，而是依六识心而起，依六识心分别染净，苦乐等而起，故其定心与佛菩萨相较，只是浮面的，未深入八识根本，是故不堪任何些许动乱。若如是者，如何谈得上于动中起用呢？然而这都与无始来有否发无上大心有关；若发大心，即与佛同心，与佛心相应，速能悟入本心；因此为佛弟子，修学佛道，切不可但发自利、自求度脱的自私心，因而只“爱念小乘，得少为足”，否则即是负佛深恩。

还没有要下课，今天要讲到870页，我一定下去的功课，就一定要讲完！

谁不忍者说，不满的请说。好！没有什么意见，没有意见就继续讲。

底下，第四节　　诸妄之因

1.又起疑惑：宝觉妙明，何因起妄?

经文：【富楼那言：“我与如来宝觉圆明、真妙净心，无二圆满。而我昔遭无始妄想，久在轮回，今得圣乘，犹未究竟；世尊诸妄一切圆灭，独妙真常。敢问如来：一切众生何因有妄，自蔽妙明，受此沦溺？”】

注释：

“无二圆满”：“无二”，就是平等，以皆一如，故是平等。

“今得圣乘，犹未究竟”：“得”，就是证得。“圣乘”，就是指声闻四果。“究竟”，是指无上菩提。谓今世虽遇如来，而得修学觉道，现已证得无学之圣位，断分段生死，然以无明细惑犹在，故不能证究竟之无上菩提，永断变易生死。由此可见小乘亦自知未达佛之境界，只是未能发起大心趣求而已。

“世尊诸妄一切圆灭”：谓佛于一切无明妄惑，都已经圆满寂灭，永不再生。《圆觉经》云：“永断无明，方证佛道”。

“独妙真常”：“独”，不共之义，谓不与三乘共，佛不与小乘、中乘、大乘共，这是只有佛才有，唯佛能证。“真常”，真如常住之体。

863页，义贯：

“富楼那言”：我今如是信解：“我”及一切众生“与如来”皆具“宝觉、圆明”、正“真” 微“妙”、清“净”之“心”，平等“无” 有“二”致、皆悉“圆满”，我已如是了知。然“而我”往“昔”由“遭”遇“无始”无明“妄想”，故令我“久”远以来长“在轮回”之中，“今”世有幸得遇如来，依教修行，虽已证“得圣乘”，达于无学，然以无明种子仍在，故“犹未” 达“究竟” 之菩提道果；

而“世尊” 于“诸”无明“妄”惑皆已“一切圆”满寂“灭”，于十界中，“独”契微“妙”之“真” 如“常” 住本体。故我“敢问如来：一切众生何因” 而“有”

无明“妄” 惑生起，以致“自蔽妙明” 之真心，而“受此” 三界“沦溺” 之苦?
2．有因非妄，妄即无因(无因故妄)

经文：【佛告富楼那：“汝虽除疑，余惑未尽，吾以世间现前诸事今复问汝：汝岂不闻：室罗城中演若达多，忽于晨朝以镜照面，爱镜中头眉目可见，嗔责己头不见面目，以为魑魅，无状狂走。于意云何？此人何因无故狂走？”
富楼那言：“是人心狂，更无他故。”】
注释：

“汝虽除疑”：此“疑”是指五上分结中之疑结，也就是五钝使(贪、嗔、痴、慢、疑)的疑使。是为六大根本烦恼之疑烦恼。疑烦恼是犹豫为性，令人于法迟疑不决，故令人不能起修。阿罗汉于法决定，故疑结已除。

“余惑未尽”：“余惑”，指残余的细惑；以细惑未尽，故于第一义谛犹不能照了、通达、决定。
“演若达多”：义为祠授，因为他的父母祈祷于神祠而生，故以此为名。
“忽于晨朝”：“忽于”，亦是比喻无端造作之义。

“爱镜中头眉目可见”：喜爱镜中所现的头之影像，因为这镜中的头，其眉目都清晰可见。

“嗔责己头不见面目”：反过来却嗔怒责怪自己身上的头，怎么看不见其面目(亦即，不能自见己面、己目、己耳等。)

“以为魑魅”：“魑魅”，就是我们所讲的要怪，山林中的鬼怪，山精木怪，即俗称之妖怪。此言，以为自己身上的这个头是妖怪的头着于自己身上，不是他自己原来的头，所以它才不能令他自见己面目。

“无状狂走”：“无状”，无故。无故忽然起而疯狂四处奔跑。比喻最初根本无明，而令众生于六道中狂走不休。
义贯：
“佛告富楼那：汝虽” 已“除” 去根本之“疑” 烦恼，然而残“余” 之细“惑”犹“未尽，吾”且“以世间现前诸事，今复问汝：汝岂不闻:”此“室罗城中”有个人叫“演若达多”，他有一天“忽于晨朝以镜照面”，喜“爱” 其“镜中”所现之“头”，因为彼头“眉目” 清晰“可见”，接着他反而“嗔” 怒“责” 怪自“己”身上之“头”，因为此身上之头“不” 能“见” 己之“面目”，遂“以为” 此头系“魑魅”精怪之头着己颈上，于是惊怖“无状” (无故)疯“狂” 奔“走。于”汝“意云何？此人何因无故狂走?”(而想要去掉这个鬼魅之头，要找回自己本来的头？)
“富楼那言：是人” 即因“心狂，更无” 其“他” 缘“故”。
诠论：

“演若达多怖头狂走”这是一个很生动，也是很有名的譬喻及典故，常被引用。“爱镜中头眉目可见”比喻妄取幻境。“嗔责己头不见面目”比喻迷背真性。当知凡夫受着妄有，而不见真空，二乘则爱着偏空而不见妙有；凡此皆是“狂走”之相也。

867页，经文：【佛言：“妙觉明圆，本圆明妙，既称为妄，云何有因？若有所因，云何名妄？自诸妄想，展转相因，从迷积迷，以历尘劫，虽佛发明，犹不能返。如是迷因，因迷自有，识迷无因，妄无所依。尚无有生，欲何为灭？得菩提者，如寤时人说梦中事，心纵精明，欲何因缘取梦中物？况复无因，本无所有。如彼城中演若达多，岂有因缘自怖头走？忽然狂歇，头非外得；纵未歇狂，亦何遗失？富楼那，妄性如是，因何为在？”】
注释：

“既称为妄，云何有因”：“妄”，虚妄，假的，不实在的。“因”，生因；生起之因。指最初无明、乃至种种无明，以及怖头狂走等，既称为虚妄不实的，虚假的，怎么会有生因呢？既无生因，便是无生；既本无生，其相便是虚幻。

“若有所因，云何名妄”：“所因”，就是你找到了因，找到了因就悟了。“所因”，就是所成之因，所从来之因，亦即成因或生因。如果有其成因，怎么会称它为虚妄不实呢？因为有其成因就是有实体。

“自诸妄想，展转相因，从迷积迷”：“自”，就是自从。“相因”，相互为因。此谓，自从无始的无明妄想以来，展转相互为因，即于无明又起无明，于妄想又起妄想，前念之妄想又为后念妄想之因，后念之妄想复为其后妄想之因，于是从最初之迷上，又不断地积无穷之迷。

“如是迷因，因迷自有”：这样的迷惑，犹如虚空华：空实无华，乃翳眼所见而认为实有。此心中之迷惑亦如是，实无生因，只是因为心迷，自认为有，于是宛然而有，实乃自心迷惑幻现。自心迷惑幻现包括能所，我们的无明就是迷惑幻现；外面的山河大地就是迷惑幻现。这个迷惑幻现包括能缘之无明的心、包括外面的尘境，统统叫做迷惑幻现。你不要认为，迷惑幻现是外在的境界，这个可不是这样子，能缘心、所缘境，全部都是幻现。

“识迷无因，妄无所依”：“识”，识得，知道，了知。“因”，生因。“所依”，所依之实体。谓若识知“迷”本无生因，其妄相即无所依。盖诸妄从迷(无明)而起，若“无明”无有生因，则一切虚妄皆无有依靠。无明既无因，即无明本不生；无明若无生，则一切妄想亦皆无生矣。

“尚无有生，欲何为灭”：“欲何为灭”，欲灭何者。一切妄相若尚且无生，你想要灭除什么？就像虚空本来就无一物，你想要除去虚空什么呢？以无生必无灭；有生方须灭。是故无明不须灭，若了知无明无生，无明即灭；就像虚空本来就没有乌云，你只要了解乌云密布，乌云还是空啊，不影响到虚空，乌云就没有，失去作用了。你了解无明本空，无明就对你没有作用。所以若了知无明无生，无明就灭；一切迷惑与自心妄想亦复如是：若了知迷惑与自心妄想实不生，迷惑与自心妄想即灭。反之，若不了知，任何人亦灭它不得。例如鬼影幢幢，于黑暗中欲捕风捉影，欲捉鬼、杀鬼，云何能得？云何有尽——怎能捉得完、杀得尽？况且若自觉有捉到鬼，有杀到鬼，而云：我捉到了烦恼鬼、妄想鬼、杂念鬼、恶念鬼、生死鬼、轮回鬼，如是等鬼，我把它们都押起来了(救度“伏烦恼”)、我把它们都杀了(“灭烦恼”)，亦只是自心闹鬼。是故达摩祖师云：“若见相，即处处见鬼。”

这是什么意思？若见相就是能所不断，见相，意识心就起，皆是识心分别，识心就是鬼，在这里讲的，都是周遍计度，但有言说，都无实义。见相，相当体即空，所以，了妄非咎，你如果知道它是妄，没有什么过错，相，相起相灭，对本性没有什么增减。

“得菩提者，如寤时人说梦中事”：“得菩提者”，觉悟之人，指诸佛。“寤”，就是醒觉。证得无上菩提的诸佛，于开示众生时，就好像醒过来的人，向你述说梦中所见之事。

“心纵精明，欲何因缘取梦中物?”：“精明”，救度精纯明了。此时醒寤之人，其心纵使精纯明了，毫无迷惑，但要用什么因缘(方法)，才能把梦中所见的事物(指迷惑、妄想，及因迷惑、妄想所见之物)拿出来给人家看？你还没有听说过有一个人可以把梦中的东西拿给你看。迷中犹如梦中；众生于迷位中所见之种种物事，亦如梦中所见一样，本自无实，本无所有，唯自心所现。

“况复无因，本无所有”：何况梦本无生因，梦境本无所有，唯自心现量。

“如彼城中演若达多，岂有因缘自怖头走”：像演若达多，哪有任何实在的因缘，令他害怕自己现有的头，以为自己本头已失，变成鬼怪的头，因而疯狂而走？

你若问说：他“照镜”不是因缘吗？

答：“照镜若是真实令人狂走的因缘，你每天照镜时为何不狂走？为什么不会像演若达多？

你若又问说：他看到镜中头不是因缘吗？

答：看到镜中头若能令人狂走，你每天看镜中头，怎么不跟着演若达多也是一样狂走？

你又问说：他看到镜中头，故起妄想，这不是因缘吗？

答：若看到镜中头，便能令人起如是妄想，因而狂走，那么你看镜中头的时候，为何不起如是妄想，也令你狂走？意思就是：看镜不是真的因缘，是心狂才是真正的因缘。可知看镜、乃至看镜中头、起妄想，乃至狂走本身，这一切都没有充分必要的关连，亦即都非狂走的充分必要条件，因此皆非狂走的实在因缘——是故“狂走”并无实因，本是虚妄。

“忽然狂歇，头非外得”：“狂歇”，狂心歇息。有朝一日，忽然狂心顿歇下来，才发现本来的头原来就在自己颈子上，于是以为自己终于找到了本头，其实此头并未曾真正失去；因此疯劲过了以后，这个头也不是从外而得——并非真正找到，因为从来也没失去过。众生悟得真如本性时亦复如是；这真如本性在迷位(怖头狂走)时，并未曾有一刻真正失去；及至悟时，只见自己本来头，其头非从外来着于自己颈上；真如本性亦如是：迷时虽不见；迷的时候不见真如自性，悟的时候，本性亦非从外来着于自心上。本来就存在，只是你没觉悟而已。

“纵未歇狂，亦何遗失”：退而言之，即使愚夫在狂心没有歇下的时候，虽不自觉本头，这本头亦何尝有遗失掉过？同样的，众生在迷位时，虽不自见如来藏真如本性，此本性亦不因迷而有暂时遗失——它永远是在那里，故说是“常住真心”。

义贯：

“佛言：妙觉明圆” 之本心，“本”即“圆”满“明妙”，众生之无明乃至狂走“既”被“称为” 是虚“妄”，自然非实，非实即非实有；既非实有，“云何” 会“有” 成“因”呢？“若有所” 成之“因”，即是有生，有生即是实有，如是“云何名”为虚“妄” 无实？众生“自” 无始来之无明“诸” 不实“妄想，展转” 互“相” 为“因，从” 最初之“迷”上又“积” 无量之“迷，以”至于经“历尘” 沙“劫” 数，“虽” 蒙“佛” 开“发” 阐“明，犹不能返。如是迷” 惑之起“因”，乃“因” 心“迷” 不明而“自” 认为“有”；若能“识” 得“迷” 本“无” 生“因”，故迷本无生；若了知迷本无生，诸“妄” 相即“无所依”，妄相既无所依，妄体即实无生；迷与妄“尚无有生”，你“欲何为灭”？(你要怎么灭它？)

诸佛为已证“得” 无上“菩提者”，佛之说法度众生，令灭无明断烦恼生死者，正“如” 已醒“寤时”之“人”叙“说梦中”所见之“事”一般，此醒寤人之“心纵精” 纯“明” 了，毫无迷惑，然“欲” 以“何因缘” (方法)，而可“取” 得“梦中” 之“物” 以示之于人？

"况复" 梦本 "无"
生 "因" ，梦境 "本无所有" ，唯自心现，你了解唯自心现，你就了解，所有的烦恼都是多余的，所有的造作都是多余的，为什么？都是你的心啊！ "如彼城中演若达多，岂有"
任何实在之 "因缘"
令他 "自怖头走?" (纯是自心妄想)。诸位！这一句懂吗？自心妄想，记得！那个妄想是自己创造出来的。所以，人是自己的陷阱，人挖了自己陷阱，然后自我烦恼，自己跳进去烦恼坑洞里面，然后就求佛：你要救我啊，佛你要救我啊！现在佛指示你：那个妄想非真、陷阱非真，那就没有陷阱可跳、没有烦恼可得。若 "忽然狂" 心 "歇" 息，还见本头，然其本 "头" 并 "非" 从 "外" 而 "得" ，乃自本有。甚至退而言之， "纵" 使他始终 "未歇" 其 "狂" 心，仍不断在狂走之时，其本头 "亦" 有 "何遗失" 呢？ "富楼那" ，无始无明 "妄" 想之 "性" 本来即 "如是" 不可得，其生 "因何为在" (在哪里)呢？

最后一点点，它这个刚好一个段落，把它念完。

诠论：

这一段最重要的道理，在于： "迷无生因" 。今尝试论之：为何迷无生因？因为：一、悟不生迷；二、迷亦不生迷；三、迷亦不自生。所以迷本无因。

一、 "悟" 不生 "迷" ("悟" 就是本来觉了之心)。若 "悟" 会生 "迷" ，这个 "悟" 即不能名为 "悟" ，应名为 "迷" ！因为它会继续生迷，会继续生迷，怎么叫做悟呢？以同类相生故(悟生悟；迷生迷)；是故 "悟" 决不生迷。

二、 "迷" 不生 "迷" 。若 "迷" 会生 "迷" ，则此心本自已有 "迷" 在其中；若此心本自已有 "迷" ，则应当就没有 "本觉" (因为 "觉" 与 "迷" 为敌体，它的体是完全不一样的。故 "觉" 与 "迷" 不应同时同处存在)；然事实非然，因为一切众生皆有本觉，然亦以种种因缘，而妄生种种迷惑。又，纵若此心本自已迷，则既已是 "迷" 了，何须更生 "迷" 才成为迷人？是故 "迷" 不生 "迷" 。

三、 "迷" 不自生。若于此本觉之心中， "迷" 为自生起者，断无是理，以物不自生故；例如 "某甲" 绝对不能生 "某甲" ，是故言 "迷自生" 者，不能成立。又，若言 "迷自生" ，则表示 "迷" 已经有了自体性，因为它有能所，它能生。才能又从这自体生出 "迷" 来。再者， "迷" 既然已经有自体了，自体就是实体，不是妄了。即表示 "迷" 已经存在；既已有 "迷" ，则他何必再自生 "迷" 呢？已经有迷了，它是有实体性的，它就一直生了，不需要再生迷了。是故不应言： "迷自生" 。

综上而言，既然悟不生迷，迷亦不生迷，迷亦不自生——前两种是 "迷不从他生" ，第三种即 "不自体自生" ——既然 "不从他生" ，亦 "不自生" ，如是， "迷" 即无 "生因" ；以无生因，故知 "迷" 实在是 "无生" 。你妄动，认为迷有生。 "迷" 既如是，无明亦如是，妄想亦如是，一切众生之所有虚妄皆悉如是： "不他生、不自生，本实无生" 。若了如是理，即得速体 "无生法忍" 。

诸位！在《楞伽经》讲：十方诸佛所说的共同一个法，就是无生法忍，这《楞伽经》讲的。无生是十方如来所共宣说，就是诸佛菩萨以一大因缘来示现人间，讲的统统叫做无生理，统统一样！如果让释迦牟尼佛、让诸佛再来投胎出现于世，再来修行证悟佛果，他所讲的道理，仍然是一切法无生，答案都是一样。所以佛入涅盘，不需要，为什么？因为他讲的理，再活过来，他讲的三藏十二部经典，理也是一样，一切法本自无生，今也不灭。如来者，即诸法如义，离一切相，即名诸佛，为什么如来者，即诸法如义？ "如" 就是当体即空。所以，处处如，无法不如，我们讲：性相一如，体用不二。就是这个道理。所以佛有没有入涅盘？佛，也没有涅盘佛，也没有入涅盘，佛，不可以用具体的相来了解，要会归到无生的心性般若，你才了解那个佛是什么。如果你一直卡在一个说：佛，他是有相的，那就是错了！已经讲得很清楚：离一切相，即名诸佛。所以我们不可以把佛概念化；不可以把佛具体化；不可以把佛着相化，要把佛会归到如来——每个人的心性，也就是涅盘妙心，这个就是叫做佛。佛不在外面，佛就是在内心的妙智慧里面。所以一个人妄念不生，智慧不灭，这个人就是佛，不论相，只论性。所以涅盘妙性就是这样，开发涅盘妙性了，统统称为佛；可是叫做方便说，要有佛的真正的能力，那个就是真佛，要有三十二相、八十种好，无量的神通具足自在，能够度无量的众生，也实无众生可度。所以方便说：我们的佛性是佛，名字即佛、观行即佛，对不对？等等到最后：究竟即佛，天台宗的六即佛。因此佛有方便说，我们本性都是佛，离一切相，他就是佛，见性的人也称为佛；但是究竟义来讲，只有释迦牟尼佛叫做究竟佛。因此我们要了解，时空不一样、角度不一样，所讲的这个定义，还是有一点差别；但是究竟义，佛跟众生的心，它是一体的，完全是绝对的。所以我们是众生，是佛心中所影现来的众生；为什么要念念相应念念佛？为什么要这样子？我们是阿弥陀佛心中影现来的一个众生，只要我们提起正念，化烦恼为菩提，转一切的恨为大爱，这样慈悲喜舍一直继续进行，用这个心来念佛，我们是阿弥陀佛心中的一个众生，当然就会一直相应下去，一直相应。所以，阿弥陀佛会接引我们，我们首先的条件，阿弥陀佛就像一个大磁场，要让阿弥陀佛接引我们往生西方极乐世界，你要把自己变成一块能被吸引的铁；如果你这个心灵是绝缘的，大磁场吸引不过去的！如果阿弥陀佛是一块大磁铁，我们希望阿弥陀佛接引，也必需把自己的心变成一块能被大磁铁吸过去的，要变啊，要转烦恼成菩提。对不对？你的心贪嗔痴不断、杀盗淫不断、名利色不断，诸位！你是绝缘体啊，阿弥陀佛这个大磁铁来要吸东西，你没有把自己创造一个被吸过去的磁铁的磁场，吸不来，你的心是绝缘体啊，磁铁在你前面，吸不过来，因为你绝缘，你的心杀盗淫，充满着烦恼、计较、争执，你一直绝缘，佛怎么接引你啊？观念要先弄清楚，不要常常讲说：五逆十恶也可往生。这种机率

少之又少的，这个不是勉励人家的好例子。往生极乐世界，要自己做得很有把握，要了解什么是实相；要了解心、佛、众生，三无差别，要了解、彻底的了解心佛不二的道理，这样子来改变自己，把自己转换成阿弥陀佛很容易吸引的。譬如说我们的磁性很强、磁铁的心很强，阿弥陀佛大磁场来，一下子感应道交，啪！临命终哪里不会往生极乐世界？我们现在不是，不懂得这一层道理，不转变自己，就怎么样？绝缘，平常起烦恼，不知道这个是绝缘体，起烦恼，盖住了，佛来，没有作用啊！每天贪嗔痴、杀盗淫，又第二层缘，名利色三关，一层又一层把自己绝缘，然后说念几声佛，就说：我在求生极乐世界。临命终阿弥陀佛(接引)会往生。为什么？你现在尚且不能控制你的脾气、控制你的欲望，你临命终哪里有希望？诸位！不要弄错了，阿弥陀佛是会来接引你，问题是你吸得过去吗？阿弥陀佛本来就很慈悲啊，十方众生念佛，他每一个都会接引；你一定要把自己转化成一块能被吸引的铁，这个例子你听得懂吗？就一定要改变自己，一定要往上，诸恶莫作，众善奉行，一定要了解佛陀的心法，然后变成一个：阿弥陀佛来，啪！一下子吸住了，就一定会往生，信、愿、行具足，要这样子的去理解。念佛是很有智慧的，是充满有理论的、有实际的，理讲得通、事讲得通；因讲得通、缘讲得通、果讲得通，因果讲得通！对不对？这样叫做佛法啊，佛法是理性的宗教，不是念佛没有道理的，念佛接引极乐世界，有它的道理的，不是没有的。

2009.07.11

875页，　3．顿歇即菩提

这个顿歇就是没有任何的次第，当下的意思，回归当下的意思。念本来就不是具体的东西，所以完全没有次第。烦恼说慢慢的少是对的，但是这个念头不是具体，不可以切割，所以要回归当下，完全放下；这一句也是多余的。

875页，经文：【“汝但不随分别世间、业果、众生三种相续，三缘断故，三因不生。则汝心中演若达多狂性自歇，歇即菩提。胜净明心本周法界。不从人得，何藉劬劳肯綮修证？”】

注释：

“不随分别世间、业果、众生三种相续”：“不随分别”，就是不随相而起分别。为什么不随相起分别呢？只要一起分别，就会识心不断，因为相本身体空，一分别，他就会识心不断，这识，含有强大的执着，和妄想的分别能力。所以不随相而起分别，若能不随相而分别世间、业果、众生这三种相续，分别心则断；分别心断，无明即不生。以无明之生因为起念分别，若不起念作意分别，即无无明。故知起念分别即是无明之因，亦即法执之因。若无分别，则法执之生因即无，生因既无，则法执不生。阿罗汉虽已断我执，然法执犹在，所以佛今告富楼那以顿断法执之法。

翻过来，876页，“三缘断故，三因不生，则汝心中演若达多狂性自歇”：“三缘”、是指杀、盗、淫三缘。此为佛告诉富楼那，说他杀、盗、淫三缘本来已断(已经没有我执)，现在若再加上不随分别，则三相续之因(法执，虚妄分别心)亦不再生起，三因三缘既皆不生，则你心中如演若达多的狂性自然歇息。因为演若达多见镜中相，妄作分别，妄生怖畏，而奔走呼号；小乘人则见三界，妄作分别，而生忻厌，“忻”就是欢喜，“厌”就是厌离。奔走求取出离，是故亦是一种演若达多式的狂性。

“歇即菩提”：狂性一息，即是菩提。狂性即是根本无明，无明若灭，心中自明，心明即是菩提。又，无明心息有两种，一种是伏，一种是断。在经典有这样的比喻，伏就是：伏惑如石压草，草根没有断；可是压这个草，拿一块大石头把草压下去，这个草根是没有断；但是这个草长不起来，没办法空间，没有时间、没有空间，无法成长。所以这个伏惑。可是，这个伏惑有一点危险，如果再把石头拿掉，这个草又会继续生长。所以，这个伏就是如石压草，这在经典是用这样比喻的。那么，一种是断，断就是连根统统断，这个惑连根都断。

伏无明是十信满心；就是位在十信位。这个都是天台宗的思想，我们天台宗《教观纲宗》都讲过了，四化仪、四化法、五时、八教，还有种种的阶位。所以，因此要研读《楞严经》，多少要有其他的，像唯识、《起信论》、天台、华严的一些思想。因为《楞严经》号称小部的大藏经，有它相当的深度和广度，这还不是一般初学佛法的人，有办法完全理解和通达的。所以一听到这个十信，他连听都没有听过这个。

所以，伏无明是十信满心，就是十信位，初住前。以无明心伏而不起，所以心不虚妄动乱，因此得登初住位，于佛法中住。诸位！在圆教来讲，初住位就是破无明，见法身，所以，这个无明把它分成四十二品，就是初住到十地、等觉、最后的妙觉。因此登初住位，于佛法中住，就是刚刚师父前一、二堂课比喻的，说：开悟见性，就是这个初住，破无明，见法身。那么，初发心即究竟觉，就是初发心即成等正觉，就是初发心住跟成佛的心都是一样，用本性在修行，所以心性是一样的。但是，《华严经》这样比喻，初住位如果开悟见性，他就像刚出生的娃娃，究竟的佛果，他就像长大的成人，这娃娃可以说是人；可是他的能力不足。所以开悟见性，究竟位是平等的；但是在习气的、烦恼的断证方面，次第来讲，他还是有所差别的。所以佛法有时空性，有站在哪一个角度来说法，不一定。

断无明是等觉后心，以等觉后心永断无明，所以成佛道。在这“伏”与“断”的中间，则是分断无明，即是于三贤、十圣位中一分一分断除，直到等觉后心，以金刚喻定断最后一分无明。这是天台宗的思想，但是，禅宗不这么认为，一悟即入如来地；一等是学，直须无学，一悟就是进入佛的境界，没有葛藤，所以，禅宗很多人比较喜欢，不啰嗦！

“不从人得”：此谓菩提妙明元心不从人得，即使是由人指示而得悟知，所悟知的本妙觉心也是自身本有的，不是此善知识给我的，而善知识则如同传灯照见而已，宝藏则吾自有之。因此学佛，一定要把自己的本性拿出来用；本性如果拿不出来用，还是被困在烦恼、习气里面，这等于没有学佛。所以，学佛了三年、五年，你就一定要自己审核，严格的审核自己：个性有没有改啊？坏的习气有没有除？待人处事有没有进步？烦恼有没有少一点？慈悲心是不是有？宽恕的心是不是增长？与人相处，是不是还是格格不入呢？这个都要自我冷静一下。

877页，第二行，“何藉劬劳肯綮修证”：“藉”，就是假借、利用。“劬劳”，劳苦，辛苦。“肯綮”，就是筋肉相结之处。出于《庄子养生篇》：这个念过大学的人，每一个人都读过这一篇，全部都读过。说有个庖丁，这个庖丁就是现在所讲的厨师，以前叫做庖丁，就是专门掌厨的，煮给有声望的人吃的。他解牛十九年，这个“解”就是拿刀去剖、剖解，解剖这个牛，简单讲就是把牛骨啊、肉啊、筋、皮、毛彻底的分开的意思。就是厨房在煮以前要先做这个动作，把这整只牛彻底的剖开，把它分类。就像我们现在的屠宰场一样，头或者内脏、皮、血分开来，就是这个意思。他解牛，就是杀牛，杀了十九年，同时把牛彻底分开来，这个功夫了得；但是是杀生。可是所用的刀跟新的一样，没有钝过，没有钝就是还很利。也不用磨。梁惠王问他说：这个刀用了十九年，为什么依然那么新？怎么能够如此有这种功夫呢？刀没有变旧，解牛的功夫这么好！他回答说：“肯綮之未尝，何况大軱(kū)”大軱就是骨头。这个肯綮的意思就是筋跟肉相连接的地方，意思就是说：我这一刀划下去，连那个稍微硬硬的地方都不会碰到，就是跟着牛的形体这样走，这一支刀绝对不会去碰到硬的，所以肯綮之未尝，这个筋肉稍微硬的地方，我都不会去碰到，何况那个大軱！“軱”就是骨头，这个意思就是表示他功夫好得不得了！杀牛杀了十九年，这刀下去，游刃于手掌当中，从来就没有障碍，也绝不会去碰到筋肉硬块的地方，更不可能去碰到骨头，也不会伤到那一支刀子。他说，因为他解牛，就是切割、解剖这个牛的时候，不是用利刃硬砍，就是不用蛮力，很有技巧的。而是游刃于骨缝与筋缝之中，他彻底的了解这个牛的骨缝与筋缝，所以刀子一下去，就非常的顺。所以不用蛮力，亦不硬碰硬，因此解牛十九年，连硬一点的筋肉(肯綮)(qìng)都不曾砍得一个，更何况骨头，当然不会直接去砍它了。所以他解牛，一向快、又轻松，又不伤刀，亦不用蛮力，完全是快刀加巧劲。“肯綮”在此作筋骨之义。

本句之义：何必假藉(依靠)劳苦筋骨、苦苦追索无明之因，然后去断它呢，而谓我能修证佛道？因为只要不随分别，无明即无生因，诸位！这个不随分别，最接近的名词就是如如不动，最接近的名词，就是心如如不动，除了不去造违背因果的事情以外，就是完全如如不动。因为只要不随分别，无明即无生，无明其实就是动到执着的念头；你不动到执着、分别的念头，哪来的无明呢？无明即无生。无明既不生，则不用更断。所以了悟无无明，亦无无明尽，无明本空的意思。如此所得之顿修顿证即犹如庖丁解牛，以般若方便智而行之；若坚执一定要追索无明的踪迹然后修断它，则有如用利刀、以蛮力直接硬砍骨头。

所以意思：在这里举这个，就是告诉你：修行，它是要有正确的方法的，不是用蛮干的：就是我二十四个小时都一直拜佛！那个是体力、那个是硬功夫，这个一定要了解，佛法没有佛陀的指引，或者是大善知识、见性的大善知识的指引，叫做事倍功半！你浪费你的时间、生命，绕了三十年，你就是怎么修行，烦恼还是在、习气还是在，就不肯听经、不肯闻法，老是用自己那一套，动不动就说：我要去闭关了、我要去住山了，我要修行！什么都不听，也不看，认为：我这一套最行！事实上就是不行！人家成佛、祖师大德吃尽了苦头，就是要给你点醒，用哪一种方法最快。这一辈子，你要听二种人的话：第一、你要听有智慧人的话；第二、要听有经验人的话，这二种人你一定要听！有智慧的人，他有佛的慧，他可以指引你。第二、一定要听有经验的人，这样你才不会浪费时间。所以，我们在读大学的时候，我们那个教授一直劝导我们：你们一定要去听演讲，那是人家三十年来，学者一生、毕生的经历、体力，纵然你吸收了少许，可是也能节省很多的冤枉路。就是这样子。所以不听经、不闻法，修行就叫做硬干，到最后就是疲惫不堪！为什么？譬如说你跟到一个师父，每次都跟你讲感应感应，很多的感应；他拜佛拜了三年、五年，他求的就是希望感应；有一天他没有感应了，他失去信心了，佛也拜不下去：我到现在一点感应都没有！小孩子生病也不会好，小孩子联考也没有感应！是不是？他什么都用感应来作为他精神的支柱，完全没有正解、正知正见，完全没有！当然到最后，他就一定会退道心了。所以，修行，知见决定一切；处世，态度决定一切。

难怪《楞严正脉》说“不随不别”是“顿家最省力之修也。”话是不错，省力是很省力，不过须大技术：所云技术者，般若为导也；若无般若之智，实无省力之方，亦无从“顿”也.。

878页，义贯：

“汝但不随”诸相而“分别世间、业果、众生三种相续”，则因你于杀、盗、淫“三”种业“缘”已“断故”，如今再加上不随分别，则“三”种相续之“因”即“不生”，如是“则汝心中”如“演若达多”之“狂性自歇”；狂性“歇”已，自心“即”是“菩提.”而此人人本具的殊“胜”清“净”妙“明”之“心，本”来“周”遍“法界”之性，即得现前，“不从人得”(不是谁给你的)，“何”须凭“藉劬劳肯綮”苦苦追索以为“修证”？

诠论：

蕅益大师于《楞严文句》中说：“富楼那等既已证无漏，已断三缘，只因法执未破，不知世间、业果、众生三种相续全无实性，是故随此虚妄分别，便谓有三界可出，有涅盘可证，还似达多怖头狂走。今但须不随此虚妄分别，则三缘己先断，三种相续妄因亦复不生，而狂性自歇，歇即菩提。”又说：“虽断三缘，而仍随分别，则成人天伪果，(“伪”当然就是不究竟的、不是圆满的、不是真正的，真正的果是佛果。)不断三缘而驾言于不随分别，(“驾言”就是夸大

其辞说：我很行，我不随分别了！)则堕善星比丘的覆辙，故须事理并进也。”

按：善星比丘为释尊为太子时所生之子(经典说：“佛有三子，”有的经典记载佛只有一子，就是罗睺罗；有的经典记载佛有三个儿子：“一、叫做善星；二、叫做优婆摩耶；三、大家都认识的，罗喉罗。”《涅盘经》云：“善星比丘，菩萨在家之子。”)善星出家后，断欲界之烦恼，发得第四禅，后因亲近恶友，这个恶友就是恶知识。诸位！看到这一段就会知道，碰到恶知识，你死定了，叫做知见错误，非佛之正见。因此就退失所得之解脱，反而起这个邪见，说没有涅盘解脱之法，起了否定因果之邪见，且对佛起恶心，这个是很可怕的，跟错了师父是非常可怕的！诸位！我常常用一个比喻，如果有一个女孩子、小姐，这一辈子嫁错了郎，嫁错了丈夫，有时候分开以后，冷静一下，还有机会，自己再打板打板，还有第二春。诸位！这一个有心于佛道的人，一开始跟错了师父，那就玩完了！他那个观念非常的可怕，而且卡在那个观念里面，在座诸位！很多人为了佛法，想要更深的，就会找到师父的这个《楞严经》；可是听了以后，因为对以前的师父的法念念不忘，所以看了这个VCD、DVD以后，搁着，经过一阵子又回归原状！为什么？他以前听那个某某上人的，或者是法师的观念太强了，改不过来，还是以前那种观念。所以，那种观念一建立以后，是非常可怕的！今天必需讲：不是我讲的一定对，是任何一个法师讲的，统统必需符合佛陀的正见，不管哪一个法师，这依法不依人。可是现在末法时期，大部分都是感性在做事，我去这个道场，师父对我不错，也不管说这个上人讲的法到底对还是不对，他就亲近了。去，你看，端水果给我们吃、泡茶给我们吃，都很好啊！他讲的，我就全盘接受。也没有能力去分辨，也不敢反驳，因为他是比丘或者是比丘尼，是我的上人。到后来经过善根因缘，经过三、五年，才开始自己怀疑的时候，自己也默默的跑出来，这个还有一点救，有的人没有办法！因此依法不依人，不管你亲近的是比丘、比丘尼，哪一个南传、藏传、北传的，他就是一定要拥有佛的正见，管他是什么派的、什么宗的，都不管！

所以你看，这个佛的儿子，佛的儿子喔，佛都没办法救他！诸位看底下，起否定因果之邪见，而且对佛，他的爸爸呢，对佛起恶心，以生身堕于无间地狱。你看，佛的儿子，受到恶知见的迫害，仍然堕地狱，佛都救不了他，这样你可以知道，佛没有办法救众生，要不然他的儿子他为什么不救他？这个例子就是很简单的例子，告诉你佛不能救众生，一定要靠自己！然后你要阿弥陀佛加被，你要记住师父这一句话：烦恼愈少，智慧愈大，愈得阿弥陀佛的加被；信愿行愈坚定，愈得到阿弥陀佛的加被。你记得！要佛、阿弥陀佛加被以前，你一定要自己做功夫、一定要做功课，答案就是这样子。你说你希望你这个儿子考试考好一点，这个儿子本身要有一点程度啊！是不是？来，我们来拜佛、求佛，说希望加被：观世音菩萨加被一下，我儿子今天大学联考，不要失常就好，把会写的全部都写出来！这就对了，这个就是佛保佑你了。一个人一天到晚懒惰不读书，来拜佛？你拜十方三世佛也没有用啊，那佛就帮你作弊啊！对不对？这个很简单的道理，你要佛保佑你把大学联考考好，很简单，你就是自己要念！所以，现在有时候讲净土法门，有时候听不下去！为什么？他统统交给阿弥陀佛，自己贪嗔痴也不管、恶知见也不管、习气也不管，统统不要管，我每天都跟这个烦恼打转、做朋友，我也不要管，就是一直期盼阿弥陀佛来接引你；这种欺盼本身并没有错，可是自己降伏自我的功夫没有，他只是一种期盼，不知道说这个临命终他是会断缘的，因为他是绝缘体，不是真正的接续的体，他这个体质变了，变成佛接引不了。因此碰到恶知见的上人，哎呀！不修行还好，一碰到他，愈修愈惨，不修还不打紧！

底下，所以蕅益大师在此之意为：修行若已断杀盗淫三缘，但还是随于分别，最多只能得到人天果报及二乘的化城之果，所以，下手处就要用佛的心，你记得如如不动，这个世间发生什么事情，统统跟你的涅盘妙心没有关系，你要牢牢记住师父这一句话。别人的什么缺点、优点，这跟我们生死完全没关系！所以真的大修行人，内心是寂静的，大修行人不见众生过，大居士绝不说僧过，这是一种基本盘，修行的一个基本盘，你要很坚持到你临命终，而且不可去毁伤。说：最多只能得到人天果报及二乘的化城之果，而无法深造佛乘。反过来说，如果不断杀盗淫三缘，而大言(大言就是不惭愧)不随分别，这就会堕入善星比丘的覆辙，叫做断灭见、拨无因果、恶知见。因为那样等于是谤无因果——修行者妄造杀、盗、淫，而人家如果问他：“你是出家修行之人，怎么可以作杀、盗、淫之业呢？”他就回答：“我不随分别。”这就等于是就：我虽造恶业、犯四重禁、五逆、十恶、谤佛毁法等重罪，都没有关系了，——这一段，成观法师写得殷切，用心良苦，对初学佛法的人特别的好，真是好！好好的给你警惕，佛的正见是什么，让你没有投机取巧的这个心态。——因为我只要“不随分别”就不会有问题！这无异于说：“造恶业不会有恶报！”因此是破坏因果。又，这不但是错解经义，而且是歪曲经义，谤佛毁法，误导众生者，莫此为甚。以其罪业特重，所以善星比丘就以父母所生之身，直接堕地狱。很不幸的是，值此末法之际，众生如是之邪见越来越多，举如：有人喝酒说是冬天冷，喝一点保暖，没有关系；又有人吃肉喝酒，人家问他：“你怎么吃肉喝酒呢？”他说：“没关系，我在吃之前，只要先念一个咒，就把它‘解’决掉了！”既然还要“解”，就是表示不应当吃；既如是，为什么仍然要吃？又有人回答说：“没关系，我在吃肉之前，念个咒，便把这个肉的众生超度了——因此我吃肉也是在与众生结缘，并且也是度众生的一个方式！”真是自欺欺人之谈：稍微有点智慧的人，一听就知道这是托辞、遁词、合理化、伪善之言，说得不错：“与众生结缘”，正是如此，依本经中佛所示：互相吞啖，这正是与众生“结生死缘”(结相生相杀之缘)！讲到这一段，我们要理解法师的慈悲，他是站在《楞严经》究竟角度来说。有一个居士他很苦恼，他说：师父！师父！我不敢诵经了！我说：你为什么不敢诵经？他说：我现在还没有办法吃素，我是干苦活的、干劳力的；而且也很不方便，我们那个团体没人吃素，我每天都是硬碰硬，要靠体力的，我不挣一点钱就没饭吃。看到这个注解又写得那么严格，我实在没信心，干脆不要诵经、不要念佛！我说：你千万不要这样子，每一个人的时间、空间、背景都不一样，如果你有心修学佛道，要把吃素将来看因缘，看因缘。你现在刚初学佛法，还没有入门，就连皈依都没有。看到这个那么严格，他干脆不诵经，他不然每天都诵《金刚经》。

后来又去问人家，人家告诉他说：你没有吃素，你不可以诵《金刚经》！他就来问师父，我说：当然可以诵经，佛没有这样讲说，没有吃素不可以诵经。他就卸下来。我就安慰他，我说：每一个人在学佛，他都会有一种过程，不要一直很难过你的目前，这样不给自己机会、一个增上缘，那怎么得了？这一开始，大家统统按照最究竟的大乘法来，不是每一个人都有这种福报的。有的人去到这个高原去修行，他就会发现，那里真的没有蔬菜、也没有水果，得不到，吃就动物的奶。还有就是在高原四、五千公尺，就是那些畜生死的时候；他们不用冰箱，因为都是零下好几度，把这个尸体捡起来，还不是去杀的。捡起来放在冷冻库里面，就是捡这些死的、或者是动物咬死的，剩下的就去捡。。。放着放着。。。没有蔬菜、没有水果啊，统统没有。所以，当然，成观法师这个写的，当然是为了救众生，稍微有硬了一点，因为某一些时间跟空间，实在是做不来的时候，师父还是鼓励大家，还是以般若智慧为主导。如果是在台湾，或者是中国大陆沿海地区，吃素很方便，那就没事、没什么问题，如果说南极、北极，或者是海中一个小岛，像新闻报导的，印尼、菲律宾那些岛很多，一根蔬菜也没有！对不对？那个蔬菜、水果，它每一个礼拜，有一条船来分配到这个岛，大家交换，用鱼啊、肉啊来交换这个蔬菜、水果、还有米，师父看过这个记录。某一些岛，实在是拿不到水果跟蔬菜，那么如果他想学佛，如果看到这一段，他学不下去，学不下去！为什么？会怕啊，对不对？讲得那么严格！这里是稍微比较严格。那么师父鼓励大家，是以般若智慧为先导，关于吃素方面的话，就必需要看个人的善根、福德、因缘、时空、背景。你不晓得，有的人为了这个吃素，家庭大革命，大革命啊，你不晓得？她那个老公就不信邪，他信基督的，那个老婆信佛的，就是硬要吃素，而且不煮给他们吃！后来搞到什么？搞到离婚的边缘，离婚了，基督教他不信这一套的。所以，你看吃素有时候很容易，但是有时候那个特殊的家庭，却非常的困难！为什么？我们做法师的人，很容易就听到八方十路、十路八方的各个讯息，因为有苦就会向师父诉苦。所以我们听到很多因为这个吃素的问题，变成起家庭大革命的问题。有的为了煮这个荤食，受菩萨戒、受五戒，煮这个荤食，给这个婆婆，哇！恨透了、恨死了！为什么？她说：你们这个学佛自私，只自己要修行，不管别人这个家庭，没有学佛还好，煮饭煮得好好的；现在一学佛以后，回来统统不煮了！诸位！要不然我现在问你一个难题：有一个年轻的女孩子；我现在问你，看你怎么下最后的答案，你来回答我。有一个年轻的女孩子，算是小姐了，生了一个女儿二岁，这个女儿正在发育，结果她去受菩萨戒，可能是迷迷糊糊，也不了解佛教，受菩萨戒以后，这个戒师讲得很严，回来不敢煮荤的。这个女儿也不喜欢吃素，才二岁。她现在慢慢慢慢长大了，到三岁、四岁，开始营养不良，常常什么？常常送急诊，不是一下子晕倒了，要不然一下子就呕吐，要不然就是发高烧，她完全没有抵抗力，这个妈妈已经受菩萨戒，就是不敢煮肉给她吃、不敢煮鱼。她现在很困扰了，写信来请示师父。那现在这个女儿谁照顾呢？奶奶照顾，奶奶煮给这个小女孩，四岁的小女孩吃。她现在非常难过，很痛苦，常常拜托妈妈，妈妈年岁也大了，她受菩萨戒，看到就怕，然后女儿正在发育成长，我现在请问你：如果你是法师，你今天冷静一下，在这个时候，你煮不煮荤？要不要给这个小女孩吃？佛法它很困难的，有时候在智慧跟慈悲都没有办法解决，因为那个是时空性的问题。对不对？好！那我现在问你：赞成自己不吃，可以煮给那个女儿吃的，你认为应该可以的，你举手，我看看你们的表达。(众中有举手的)嗯！有慈悲心，你认为还是要坚持守戒，让她死的，对不对？女儿反正没有抗体，不管她，不吃就不吃了！对不对？你长不大没关系，我有得吃就好，管你的！你认为，受菩萨戒还是坚持戒在人在，戒亡人亡，你认为要坚持持戒的，还是不煮给女儿吃的，不管人情世故，你认为这样子请举手。(无一人举手)你看，这种东西，你真的一定要怎样，真的是很难！她才小女孩，听说常常送急诊，常常送急诊！为什么？她素也不吃，荤，她(母)又不煮，妈妈也不太会煮，就一直这样子，一直没有抵抗力，完全没有抵抗力。再言归正传，话讲回来，你要吃素的时候，记得！要把身体的营养均衡，记得早睡早起，记得跟着太阳跑，不要跟着月亮走，太阳跑，你晒到阳光，早睡嘛，跟着太阳跑就是健康。人的这个身体，它不是猫头鹰啊，猫头鹰是晚上出来，你又不是猫头鹰！你一定要早一点休息，九点、十点最慢，我们现在这个人，这个时间，最慢最慢不能超过十一点，最慢。因为你晚上不睡觉，你这个肝脏会很麻烦的！所以现在很多年轻人，肝癌，一下子就死掉，是为什么？来不及救啊，来不及，肝癌，一下就死了！为什么？就不睡觉啊，他就是跟着月亮跑，不睡觉伤肝、贪名伤脑、好色伤肾，都是伤！所以记得！跟着太阳跑，不会得忧郁症，记得出去运动，晒晒太阳运动一下，one more two more，我看看现在我们这个法师，在上面有运动器材，流汗啊也很好，这个是对的，很好！晚上就早点休息，这个是很好；营养要均衡，不要偏食，那么身体就会慢慢慢慢。。。尤其一定要睡觉，你要靠这个药力、要靠这个天力。也就是说：这个日月星辰的运转，你一定要跟着这样子的起居作息这样做，你的身体才会健康，皮肤也才会好。不睡觉的人皮肤不会好的，会又黑又干瘦，还长黑斑，因为不睡觉啊！不睡觉的人，或睡眠不足，黑斑就会一直出来，晚上不睡觉的，睡白天的，他就一定会这样，荷尔蒙会失调！也不用太严重，七、八点就去躺着，那又太严重了！为了皮肤好，七、八点就去躺着，，那又太严重了！对不对？所以吃素的人，要照顾这个身体，还是真正的要有一点点概念，人并不是一般的畜生、夜行性的动物，你一定要跟着太阳走，不可以跟着月亮走。

底下，更有习邪密者，恣行淫欲，托言“在刀口上修”，更是在造无间重业。凡此皆是犯了善星比丘一类的拨无因果之过咎。末法行人宜特别留意，莫受其误导。

复次，“不随分别”是很高的不分别智，但并不是不分别善恶是非；若不分别善恶、是非，则是愚痴、迷妄；然而“无分别智”则是于诸法相不起“虚妄分别”，从而生爱憎等。所以，当知“分别”有两种，一种是“虚妄分别”，一种是“善分别”。所谓“虚妄分别”是依于我执、我见、我爱等，以自我为中心而起的分别，因此虚妄分别是烦恼的来源，是无明的根本。然而“善分别”则是依法、依理去思维而判断、拣择，故是“七觉支”中“择法觉支”之所依，择法觉支就是要用智慧决择正确的法，叫做择法觉支。意思就是：学佛道的人要有智慧，不是迷迷糊糊，是善分别，善分别就是说：依法、依理，用正确的智慧去思维、去判别、去拣择，

不是虚妄分别。所以这个“七觉支”中“择法觉支”之所依，亦是无漏真智的来源，881页，也是开发般若与解脱的根本。因为能判辨拣择世间诸法，故能舍恶从善，断恶修善；以断恶修善故，增长福德、智慧；广说甚至一切世出世间善根，乃至得证道果、菩提，全都是依善分别之智而来；所以“善分别”为得正知见，一切修行之根本，令人不落恶道、邪道、魔道，令行者得趋正道，入于佛道，如人有眼，得见前路。所以经中云：“能善分别诸法相，于第一义而不动”。所以“善分别”是修大乘人、修无上乘人无始修来的智眼、慧眼、乃至道眼所依的根本，这其中即含无量世修行的般若种子在内，不是容易的事，更不是一般人所容易企及的。与此上上根人的“善分别”相对的，则是“虚妄分别”。除了上上根人的“善分别”，其他一切世间凡夫、外道、权教、小乘所作的分别，依佛之义，都入于“虚妄分别”之列，所以都是“言说戏论”。至于现下流行的口头禅“不分别”，则是愚痴再加恶知见。例如有人作犯戒或破戒之行，别人问他，他就回答说：“哦，我不分别！”这“不分别”等于是“不分别善恶”——不能分别是非善恶，则是愚痴无明；造了恶业居然不知悔愧，却又大言不惭地企图以无上法来遮掩、文过饰非，冠冕堂皇地合理化，而且还自以为高，如是转为邪慢，成就恶知见。

882页，所以，末世行人见此经文“汝但不随分别”，切不可断章取义，一定要往下看，直到“三
缘断故、三因不生”，才不致扭曲佛义。而且切不可造恶业或犯戒，而妄言“不随分别”，否则罪愆极重；其结果是，本要修佛道，反落魔道，岂不可惜、冤枉?

又，交光法师于《楞严正脉》中云：“不随二字但是顿修、顿断工夫。”又于解释“何藉劬劳肯綮修证”时说：“依管见，”——这个当然是谦虚啦！说：“
(肯綮)作劳筋苦骨、克(刻)苦修行之意。‘何藉’的意思是说，言不须作意苦求修证也。良以顿入悟处高妙，了达妄本空、而真本有，但息颠倒分别，一念入无分别，本空者无依而何所留，本有者无覆而何所隐哉，故不假于苦修证也。”接着又说：“而欲希顿修者，当先求于顿悟，如其悟未大彻，而妄拨事修，自成陷堕，亦愚惑之甚也，甚之！”交光法师此段之意为：“不随”二字便是顿修、顿断的工夫(法门)；所以修行不一定要所谓“苦修”，只要法门对，法门巧妙，法门刚刚对、刚刚好，是可以顿修、顿断的；但是要这样顿修、顿断的人，却要有条件、够资格，那就是要先“顿悟”。顿悟以后，才能谈得上“顿修”、“顿断”。交光法师之意，如果还没有顿悟，便不能废掉事修，而光侈谈顿修、顿断，那是不相应，也无济于事，只会变成言说戏论，都无实义。若以本经的经文内容之发展来看，交光法师的看法是十分符合经义的：因为从一开始到现在，世尊所一直谆谆教诲的目的，就是引导阿难等人及末世众生，入于一念相应、顿悟玄旨之境；于顿悟之后，又再一次宣说大佛顶神咒，令依神咒不可思议威神加持，而顿修、顿证菩提。这也是本经的主轴大义所在。

又，关于“顿悟、顿修、顿证”，有些人颇有怀疑，而执一定要三大阿僧祇劫渐修。渐修法门是有的，但那是对渐根人说的，什么是渐根人呢？渐根人善根较浅，不堪顿受无量大法，不能发起无量猛利大心，凡事皆温温吞吞、拖拖拉拉的，这跟我的个性合不来，搞这个很累，我也不喜欢跟这种人做朋友；我们要那个猛力的、大心的，猛力大心的，这个速度快！是不是？温温吞吞、拖拖拉拉，推、拖、拉。甚而苟且延宕，这个“宕”就是放荡的意思。贪着依恋，不能顿舍。佛为摄受成熟此种根器人，为令不惊、不怖、不退，故说种种渐修渐证法门。若依诸佛祖师度众的实例，则多数都是“顿教”式的顿悟与顿证的。例如佛世时，经上所载，佛为弟子讲经说法，弟子在听法的当时，或在家、或出家、甚至或是外道，这些弟子常于佛讲经之间、或讲经后，即于座上或开悟、或证初果、乃至证四果，或发无上道心，或发五戒、十善等心。这些通常都是在讲经会上当场发生的事。所以可知，佛度众生，多半是“顿教”、顿悟、顿证的。释迦佛如是，将来弥勒菩萨下生成佛，龙华三会说法度生，也都是顿悟、顿证的。诸位！没有顿悟、顿证是不能成佛的。诸位！念头不是东西可以切割的，它没有具体性的东西，完全靠悟的功夫，讲渐修其实就是在除习气，讲渐修其实是这样子；悟到本空，他就是一悟即入如来地。不但释迦如来是，连当来的弥勒如来亦如是，乃至其他十方诸佛也都是这样；所以这可说是诸佛度生的通例。至于宗门的祖师，多半也是顿教、顿悟、顿证的。当然，诸佛祖师度生，令得顿悟顿证，除了以大智法门循循善诱之外，还必须有加持力在内，才得如是。(佛在讲各种大经前、或讲经中放光，那是干什么呢？那就是在加持众生呀！——并不是作秀、或者是显威风！)

关于“何藉劬劳，肯綮修证”，还有一点必须注意的是：佛意并非说修行不用努力、不用精进，而只是要强调：诸位！底下几个字就是最重要的：用功要讲究方法，要知门道，亦即须以般若为导，不是不勤求法要、以及诸佛无上心要，就光靠自己凡夫俗眼所见，一意瞎闯、蛮干，那是徒劳无功的，现在差不多都是这样，差不多！碰到了佛法，关起门来，在家一直拼命念佛，佛法不听、善知识不亲近、道场不去，统统是搞这个，就是瞎闯、蛮干，就是像这样子。那就是徒劳无功的，(君岂不见世间无量外道，他们的修行岂非精进、万般刻苦？)众生如果有福德听受诸佛无上心地秘要，再加上勤勉努力，即不难“游刃有余”，就像那个解牛的庖丁，一切困难、烦恼业障不难“迎刃而解”。是故莫错解佛意，而谓修行不用努力，然后就拿着羽毛当令箭，羽毛是羽毛，不是令箭啊！是不是？当作自己不精进、懈怠、放逸的借口。

最后，关于经文中“不随”这二字诀，于日常之实修，亦有三门差别：一、身不随；二、语不随；三、意不随。

经中的“不随分别”，属于第三种：“意不随”，这是最主要的“不随”，是善根成熟的上上根人修无上禅及首楞严三昧之前的入手工夫。但对于一般初学，于修“意不随”之前，仍须先用功致力于“身不随”及“语不随”之修习，以长养道力。

何谓“身不随”？就是不论于日常生活中，或静坐及其他修行中，如念经、持咒等时，心中忽然有一念头起来，很想去作一些不相干的、或染污之事，此时即须立刻觉知，而且坚决住于正念，不要随着那些意念而去造作染污或有害之事，这叫作“身不随”，换言之，也就是身不随着恶念、邪念、染念，而去造作恶事、邪事、染污事。例如在家人(乃至出家人)于静坐当中，忽然有邪念或者是欲念起来，绝对不要因此而立刻起座，随其念而去行不当之事。凡夫之人就是这样：若有恶念起来，很容易随着去作；一想到就毫不迟疑、马上去做；随想随作。反之，若是善念起，便很少能随之而做，所以众生是这样子，众生都是：众恶皆作，众善不行，刚好跟一般佛讲的不一样！886页，通常都是拖拖拉拉，尽量往后延，最后此善念即冷却下来，不了了之。这个会这样子啦，有一个人他想布施一百万，是不是？来到了讲堂，放了二十万的支票，本来要先给师父；后来看一看：这个二十五也不错！现在景气不好，二十万又带回去了，经过一阵子以后，一毛钱都拿不出来！会的，善会。。。因缘就会慢慢慢慢转的。修行也是这样子的，你今天如果没有继续来这里坐一坐、种种善根，久了他就会懒惰，韩剧多好看啊！对不对？连续剧多好看、电影啊，现在贡寮什么音乐会啊！是不是？看了以后，如果你稍微不控制一下，会入迷的！“大老婆的反击”！我是没有看啦，我是看到那个广告。所以说你看，有人的话，学佛应当用培养的，今天要来听经闻法，很懒惰、不想起身的时候：好！去吧！就来这里坐着了，所以，那个好的习惯要配合，同时要下定决心。

因此，修“不随”者，便要用这个策略：正好与以前倒过来：善念一起，马上去作，不稍迟疑；若恶念起，尽量住后拖，不要马上去实施。有时或许妄念很强，无法完全克制，就取其轻者而为之，渐渐便能改善。例如一向有在外吃宵夜的习惯，于修行中忽然想跑出去吃馆子，如果此念头实在太强，便在家中吃点东西以转化之。这只是举个例子而已，在座诸位！如果你要健康，超过晚上八点以后，不要吃东西。如果你想要健康的话，七点、八点以后，就统统不要吃东西，这个肚子、胃让它半饿、半饥饿是好事，会有助于健康。这里就讲的：还吃宵夜，是不是？或者是修行突然要跑去馆子、吃馆子。这个念头如果实在太强，就在家中吃点东西以转化。要不然就像忏公讲的，我们过午不吃，在举办这个大专斋戒学会，这个很饿很饿的时候，这忏公就告诉我们：来到这儿，全部要受八关斋戒的，过午不食。哇！那个大学生晚上都有吃宵夜的习惯，突然在那边十一点半就吃饱了，他在十一点十分、十五分就开始要过堂，就吃饱了！然后就看着那个手表、看着那个钟，要等到明天，明天六点，这样拿笔起来算一下，总共十八个钟头都不能吃东西，那真的是很难熬，十八个钟头！忏公就想了一个办法，晚上发什么？发巧克力。而且这个巧克力里面还不能有核桃，要完全巧克力，吃了巧克力里面核桃，犯八关斋戒。再来，他叫你含上这个巧克力的时候，不能咬，咬犯戒，只能用嘴巴含着，就像没牙齿的阿嬷这样舔一下，阿嬷如果没有牙齿，就会用舌头舔巧克力。不能咬，忏公说：咬犯戒！那个很严，豆浆也不能吃，统统不行！那个十一点：十一点十五分开始吃，最慢到十二点，忏公那边，十一点四十五。当然这个地球上的运转，像行船的人、跑船的人，知道说什么几点几分是中午；当~~筷子统统放下来！同时只要你牙缝喔，有一粒稍微一点点的米粒，统统要吐出来，你不能说：我要惜福！用舌头舔一舔，还有二、三粒吞下去，犯八关斋戒！你们不知道这一点喔？犯！知道吗？犯啊！所以一点点都不行，十一点四十，筷子放下来，一点米粒统统不行！在那边是非常坚持这样子的。到晚上发了一、二块巧克力的时候，还里面不能有核桃的，所以就含。。。他说：有一点点甜味，不要咬，也吃不饱，让他有一点点饱，因为有的巧克力是甜的，让他有一点点感觉就好。就这样过一个晚上、二个晚上。。。都是这样过的，吃了巧克力以后说：益谦啊！你昨天吃了巧克力，会不会饿啊？饿也不敢讲啊！又没有东西吃，讲了也没用！很多人因为很饿，那忏公就取笑我们，算是教育我们：有的人啊，晚上不吃很不习惯，晚课以后很晚了，八点、九点了，这个大殿佛像绕一绕，最后又去冰箱旁边，绕着冰箱绕一绕！为什么要这样子呢？佛像绕一绕、去冰箱绕一绕，饿啊、实在是饿啊，没办法，去绕冰箱。真是的，没办法，非常严格！这个就是转化的一个点子。这只是举个例子而已，行者可自活用之。如此即是修行“身不随”。

至于“语不随”，则与“身不随”相类似。心中忽然起念想讲一些妄语、两舌、恶口、绮语、及其他无意义的话、不当的笑话，或想大声骂人、喝斥人、或讲些伤害他人的话等，诸位！这几个是最容易犯的：犯妄语、两舌、恶口、绮语，对不对？大声骂詈、呵叱，这大家都会犯的，每一个人都有我慢嘛！心中有如是等念头闪现之际，即须修“语不随”，即不随此念而造作语业；这就是在修行“语不随”。

“身不随”及“语不随”实是“意不随”的前方便。禅者行禅必须于如是处多加用功，增进心之明觉，不随无明妄念而妄造诸业，如是才可称为是真正习禅之人。行者于此二“不随门”中自精勤修习醇熟之后，便可进而修习“念不随”。此是习禅之腑脏肝心。“念不随”者，为于坐中，及日常行住坐卧中，若有念头瞥然而起，此时行者当即觉知此念，了了知，但只是静观之，并不去执取它，亦不去详审分别它，亦不去扑灭它，只是冷眼观之，诸位！这个很重要，这个冷眼观之就是如如不动，就是冷眼的，什么事情，千万不要动到执着的念头，也不假借任何理由来生气；也不假借任何理由来贪爱；也不假借任何理由来执着、分别，就是完全对自己的心性负责，这是一个真正有修行的人。只是冷眼观之(此名为“内观”，或者祖师所说的“观心”)，善念、恶念、无记念、散念、妄念、邪念、乱念、污念、染念；一切念，悉皆如是；不理它！念生时不迎、不拒；念住时不捕不捉、不执、不取；念灭时不追、不逐、不忆、不念。如是即不会“随念”而“念念相续不断”；若念不相续，即相续断；相续断者，即无系缚，如同无念。是故此法门就是直指人心、顿知、顿觉、顿修、顿断之无上法门。

禅者若于此三门“不随”都能精勤用功，至于醇熟，则定力、觉知力，及心明之程度，自然与日俱增，速得契入真心本性。

经文：【“譬如有人于自衣中系如意珠，不自觉知，穷露他方，乞食驰走，虽实贫穷，珠不曾失。忽有智者指示其珠，所愿从心，致大饶富，方悟神珠非从外得。”】

翻过来，888页，注释：

“于自衣中”：“衣”，是比喻五蕴身心。

“如意珠”：比喻本具的佛性。

“穷露他方”：贫穷孤露流落他乡外里。“穷”比喻众生不悟本性而致穷困，没有福慧庄严。“露”比喻没有涅盘法可以依止庇护。“他方”喻六道，以六道生死轮转，非真如不生不灭之“本家”、“本处”故。

“乞食驰走”：比喻凡、外、权、小向外驰求。

“珠不曾失”：比喻虽经无量劫轮转六道，而本具之佛性并未曾失去。

“忽有智者指示其珠”：“智者”喻佛。“指示其珠”，开示直指令悟本性，还得本心。

“所愿从心，致大饶富”：喻证获本心，全体起用，任运自在，一切具足，称为“大饶富”。

889页，诠论：

这一段经文与《法华经》的“浪子怀珠”那一章意义相近，可互相发明。又《楞伽经》中亦云：“如来藏自性清净，转三十二相入于一切众生身中，如大价宝，垢衣所缠，如来之藏常住不变，亦复如是，而阴界入垢衣所缠，贪欲嗔恚不实妄想尘劳所污，一切诸佛之所演说。”

底下，第五节　阿难起疑

1.未解佛语而执因缘

经文：【即时阿难在大众中顶礼佛足，起立白佛：“世尊，现说杀、盗、淫业三缘断故，三因不生，心中达多狂性自歇，歇即菩提，不从人得；斯则因缘皎然明白，云何如来顿弃因缘？我从因缘心得开悟。世尊，此义何独我等年少有学声闻；今此会中大目犍连、及舍利弗、须菩提等，从老梵志闻佛因缘，发心开悟，得成无漏。今说菩提不从因缘，则王舍城拘舍梨等，所说自然，成第一义。惟垂大悲，开发迷闷。”】

注释：

“从老梵志”：这是指目犍连及舍利弗两人，未从佛出家之前，都是跟着外道沙然梵志出家修行。沙然梵志死后，遗命将其座下二百弟子，分由目犍连与舍利弗继续率领。

“闻佛因缘，发心开悟”：后来，舍利弗与目犍连在乞食途中，遇到佛弟子马胜比丘于道上唱言：“诸法从缘生，诸法从缘灭，我佛大沙门，常作如是说。”这个偈子。二人一闻此偈即心开意解，即问马胜比丘他从何人修行；马胜答说我师即释迦世尊，于是二人便率二百徒众去随佛出家。不久二人即证圣果。所以你看看这个舍利弗跟目犍连，这个是不是修无量亿劫来？对不对？一听到，人家就马上证阿罗汉果了，就是有碰到因缘法，人家就证果了，速度多快啊！所以，这个善根是需要培养的。

“拘舍梨”：为外道之无因论者，倡言八万劫后，自然成道，不假修证。

“所说自然，成第一义”：现在世尊也说菩提之性不从人得，亦不用假藉劬(qú)劳肯綮的修证，岂非与外道所说的不用修行，只要等到时间一到，自然成道一样？如此一来，则外道的不用修行、自然成道的说法便成为第一义谛了，则佛与外道何别？这是阿难把世尊的不假修证、非从人得与外道相滥，不能分辨。

义贯：

“即时阿难在大众中顶礼佛足”，然后“起立白佛：世尊，现”在“说”由于“杀、盗、淫业”之“三缘”已“断故”，再加上法执的“三因不生”，而“心中”的演若“达多”的“狂性自”然“歇”息下来，狂性一“歇，即”得自性“菩提”现前，以菩提自性本自有之，“不”是“从”他“人”而“得”——然而“斯则”其实还是有“因”有“缘”在其中，“皎然明白”，并非全无因缘(例如狂性歇息，即是菩提现前之因缘)，“云何如来”反而“顿弃因缘”之说呢？再说“我”自己实在也是“从”佛开示之“因缘”，才“心得开悟。世尊，此义”理“何独”于“我等年少”的“有学声闻”为然，“今此会中”，即使如“大目犍连及舍利弗、须菩提等”，原先本是“从”外道沙然“老梵志”修行，后来也是由于得“闻佛”开示之“因缘”之理，而能显“发”本“心”乃至“开悟”真谛，“得成无漏”道果。世尊您“今”却“说菩提”是“不从因缘”而有，“则”此“王舍城”中的“拘舍梨等”外道“所说”的不用修行、八万劫后“自然”成道，这种外道之说反变“成第一义”谛了。“惟”愿世尊“垂大悲，开”示启“发”我等之“迷闷”。(令能辨别正法，而不落于外道之自然论、及权教之因缘，从而入于中道极理。)

892页，　2.三狂缘断,即菩提心

经文：【佛告阿难：“即如城中演若达多，狂性因缘若得除灭，则不狂性自然而出；因缘、自然，理穷如是。

阿难，演若达多头本自然，本自其然，无然非自，何因缘故怖头狂走？若自然头，因缘故狂，何不自然，因缘故失？

本头不失，狂怖妄出，曾无变易，何藉因缘？
本狂自然，本有狂怖，未狂之际，狂何所潜？
不狂自然，头本无妄，何为狂走？
若悟本头，识知狂走、因缘、自然，俱为戏论。是故我言：三缘断故，即菩提心。”】

这一段，《义贯》的解释跟《楞严经讲义》完全不同，切入的角度也不一样，我必需在这里事先声明。所以你看有所不同；但是二者都符合佛义。所以你要讲经说法或者修行，随取一本，都符合佛义，都没有偏差。

注释：

“因缘、自然，理穷如是”：“穷”，就是穷究，穷尽。你所计执的因缘及自然性，其理穷究起来，不过如此。

“头本自然”：头本来就是在出生的时候自然而有的。

“本自其然”：“自”，就是由于。“然”，就是如是。本来就是出于其然；意思就是说：它如今之状貌是出于其本然。

“无然非自”：“无然”，不是这样。“非自”，就是不自然。若不是这样(也就是说，若非生下来有头)，就反而变成不是自然了；也就是说，就违反自然了，反而成为一个怪物了。一生出来就没头！是不是？

“怖头狂走”：骇怕他本有之头而狂走。

“若自然头，因缘故狂”：“因缘”，如果照镜子等因缘。如果说这个自然本有的头，是由于照镜等因缘，而能令他发狂骇怕，以致狂走。

“何不自然，因缘故失”：“自然”，是指天生自然本有之头。那么为何此天生自然本有之头，不由于此照镜之因缘，而真的失去那个头呢？这个意思是说，其实他的头并没有真的因为照镜子的因缘，而真的失去，所以这照镜的因缘，并不是什么真正的“因缘”，895页，因为它实在并没有促成任何事情“真正发生”——头并没有真正失去，你在发什么狂？你骇怕什么？你狂走个什么劲儿？——全都是虚妄；发狂的因、发狂的缘、发狂的业、发狂的果、全都是虚妄不实！诸位！在这里底下这一段很重要，警惕世间的众生。说：众生在世间、三界六道所作种种疯狂的追求，怎么样？盲目的追求，而每个人都自以为是在追求所谓的“理想”，以及“实现自己的梦”，所以说：所有的理想、所有的梦想，其实都是不实在的，到最后还是要学佛。

有的人一天到晚追星，追星族，是不是？要是韩剧来的影星啊，或者是电视剧的、连续剧的主角来，哇！台湾你看，就追星，或者日本的人来，就追星族。如果有学佛的人，他就：追什么星？与其你追星，不如把自己当作明星。有的人也把师父当作明星来追，我说：哎呀！我们这个哪算星星呢？是不是？我们只是一个普通的法师，就是佛讲什么，我们照样讲，重点是不要把人家讲错了，这个就是重点！师父上台讲经说法，我一向都有这样，我是一个很有志气、很有骨气的孩子，我是一个好老师，也是一个好学生，我以前求学也是这样子的，说要完成的事情，是绝对会非常的谨慎！讲《楞严经》，就开始一直准备。。。一直查资料，都是为了大家，因为你们上跟利智，我怕讲错。所以，就这样子回光返照，因为程度不好，所以好好的看，万一讲错，人家抓包了怎么办？所以要好好的讲。所以我很有志气，都是这样一直看，有时候下课以后，怕第二天准备不完，有时候准备到十一点半、十二点，这是很无奈的事情。第二天再继续看，一下子又是《讲义》、一下子又是《义贯》。所以你们听很辛苦，有的听到后来。。。我都没喊累了，你们是在累什么？对不对？我这样子从头到尾都准备啊！我也是一个好学生，譬如说我这个人医学不懂，只要哪一个人，那个医生真的是很行的，我这个人对他心服口服，人家是专业嘛！对不对？你不是专业嘛！所以，我也是一个好学生！为什么？我们是真的谦卑、不耻下问，因为你这个专业方面你就是不懂嘛，不懂，你就是要问。所以我是一个好老师，因为我非常有志气，也很有责任的老师，我上台，我就必需把你们教好，入佛的正见，这是很重要的！你们的法身慧命，全部操纵在师父一个人的手中，我不能给你们讲错啊！对不对？佛陀给我的正确的讯息，我一定要如实、如理、如法的完全和盘托出，我完全没有自私，快乐从懂得分享开始。所以这样也好，因为讲《楞严经》的因缘，我这样自己对自己要求得很高，查资料，我也很充实，因为我自己也在进步当中。为什么？有的人讲说：喔！师父！您这一次讲的，比以前讲的台语的《楞严经》还讲得更好！我说：谢谢！继续连络。不是说再连络喔，真的继续连络，讲得好！赞叹我的、认同我的，我都给与肯定；不赞叹我的，我也谦卑的接受。因此告诉大家：世间人所有的理想跟梦想，其实都是妄；但是，如果说你现在是世间人，你现在家居士，又不像是出家能够全力以赴，那是怎么办？那就是五五开啊，或者是七三开，昨天讲的，是不是？五五开就是一半还是要完成家庭的责任，一半要好好的来学佛，毕竟人生如梦，梦如人生。如果说你还年轻，才二十几岁，那么就要七三开，事业前途还是很重要的，三、三，三分就好，也是要学佛啊，要不然你要追求什么？每一个人其实都在重复，无量亿劫来，或者是几千年来，每一个人从出生就是成长，再来，以前就是读四书五经，读到一个年龄，二十几岁就一定结婚嘛！对不对？举办一个婚礼以后，就生育、养育、教育儿女；教育、养育儿女完成了，孩子也结婚了、女儿也出嫁了，责任完成了，就当爷爷、奶奶了。当爷爷、奶奶，再来就是牵着一条猫跟狗去公园走一走，对啊，就这样子啊！年岁也大了，看自己的貌相，哇！真的做到了“五星上将”，年轻的时候，哇！这个眉毛很清楚，现在掉光了，眼睛跟眉毛分不清楚！这个眼睛后面皱纹，哇！一堆了；法令纹又生了；晚上没睡觉肝脏不好，就像橘子快坏掉，出现黑点了，唉！真的老了！所以你看，你有没有想到说：一下子就五十岁？一下

子就六十岁？你再看看我们那个101室，我看姿娟都在连络那个往生的助念，一下子，那个人又走了，一下子，那个又往生了，常常上课统统没有来，一看，一下子那三四个没有来，一下子又四五个没有来，讲堂就是一直助念啊！有一天也会换你啊，有一天你也必需要躺下来让人家念！对不对？你说到临命终的时候：我不想死啊，我想继续听《楞严经》！骗人！死吧！(笑)在世都不想听《楞严经》了，临命终还讲什么好听的话安慰师父？赶快走！留你何用？是不是？你看，常常在连络那个往生，差不多常常一个礼拜总要死几个给你看，真的！常常在。。。助念团常常出去啦，不是那个亲戚朋友的爸爸、妈妈往生；要不然就是那个车祸往生；要不然就是年纪大的往生；要不然就是癌症往生，当然，都是我们讲堂有所认识的。所以我们在这里就是真的很感谢法无师，他把我们这个助念团领导得不错，我们非常的感谢法无师！不过他也很忙，因为他太慈悲了，所以他常常就没办法了，要出去，因为师父也从来不出去，那就变成他的责任，他也满辛苦的！底下，亦复如是，皆是失头狂走。

“本头不失，狂怖妄出”：本有之头实在从未失去，但是其疯狂与恐怖却无端、虚妄而现出。

“曾无变易，何藉因缘”：“曾”，乃。“藉”，利用。本头实在从无变易，也没失去过，何须藉着什么因缘再把它找回来呢？若真的有“失去”，可说是“找回来”；若实没有失去，却找什么？正如有人把钱放在衣服的内袋中忘了，以为是丢了，到处遍寻无着，后来他往自己内袋一摸，才发现：“哦，原来在这里！”于是他便跟别人说：“我的钱找到了！”其实他并没有丢，怎能说是“找到”呢？

“本狂自然，本有狂怖”：若说本狂是纯属自然，(也就是，这个疯狂是本来就有的，是属于正常现象的)，则可说是本来就有狂怖时时都存在着，而非后来才产生的。

“未狂之际，狂何所潜”：承前，如果疯狂是本自有之，那么当它还没发出来时，这狂相是潜藏在哪里呢？

“不狂自然，头本无妄，何为狂走？”：若说“不狂”才是自然现象，才是正常的，如是则知头中本来是没有狂妄存在的；既然如此，那么为何还会如疯狂一样地奔驰呢？——因此可以知道，这“奔走”实在是毫无道理的，虚妄之极！故知这狂走实非因缘、亦非自然性。

义贯：

“佛告阿难：即如”此“城中”之“演若达多”，其“狂性”之无明“因缘若得除灭，则”其原本“不狂”之觉“性，自然而”现“出”，你所执的“因缘”与“自然”，其“理穷”究起来不过“如是”。

“阿难，演若达多”他的“头本”于其生时“自然”就有，故“本”出“自其然”，反之，若“无然”(若不是这样：不是生来就有头)即变成“非”合于“自”然，而违反自然了。他以“何因缘故，怖”畏其本有之“头”而“狂走？若”说天生“自然”本有之“头”，由照镜之“因缘故”令他惊怖而发“狂”；那么为“何不”会此天生“自然”本有之头，即由此照镜之“因缘故”，真的“失”去了？(本头非真失去，故知疯狂之因缘并非真的因缘)。

“本”有之“头”其实“不”曾“失”去，但其疯“狂”惊“怖”却无端而“妄出”，然而当他正发狂时，本头亦实“曾无变易”，故狂之起、狂之歇，皆非关本头，如是则“何”须“藉”任何“因缘”去把头找回来呢？诸位！因缘是属于有增有减、有能有所，你要记住这一句话：头本来就没有什么失跟得，无关于因缘。你要记住师父这一句话：有增有减是名因缘；有能有所是名因缘，这里头本来没有得失，讲什么因缘？你要牢牢记住师父这一句话！

若说“本狂”纯属“自然”(此疯狂本来就有，且是正常现象)；既然“本”来就“有狂怖”时时存在着，那么他尚“未”发“狂之际”，此“狂”究竟是在“何”处“所潜”藏着呢？(然而遍寻各处，实无此狂性可得，故知此狂实非本有，亦非自然——本无狂性。)

因此可以知道，“不狂”之性才是“自然”(正常现象)，而且“头”中“本无”狂“妄”存在，那么他究竟“何为”而“狂走”呢？实在是没有道理，故此狂走实在是虚妄至极。

“若”一旦真的“悟”了“本”有之“头”，实在从来未失、未变，则“识知”彼“狂走”之性相与头之有无，实不相关，意思就是：今天任何的因缘法，跟本性其实都不相关；也不能说无关。如是则“因缘”与“自然”等“俱为”言说“戏论。是故我言：”杀盗淫“三”种狂乱之“缘断故”再加上无明之三因不生，“即”得获本具“菩提”之“心”。

诠论：

若一旦悟了本头未失，则识知狂走与头之有无，实无关系。本不失头，故狂无实在之因；意思就是：狂性本来就无因。狂既无因，则其狂非实(若实狂者，则永不得瘥(chài)矣)。为什么？因为狂不是实在，意思就是：无明不是实在的；无明如果是实在，你没有办法除掉无明，因为无明是短暂的，所以，我们有一天会成佛，要这样去理解。知道吗？狂既非实，宁有真的“狂歇”？本自无起，怎有歇相可得？故知狂起、狂歇俱皆虚妄，本无有生。众生无明之起，与无明之灭，亦复如是。“无明”与“迷”本无有起，哪有“无明”灭去而得“明”，及“迷”灭去而得“悟”？“无明”与“迷”本自无生，哪有生因？若无生及无生因，则哪有“灭”、以及灭的因缘？所以阿难所说的开悟之因缘，俱是戏论。心本无迷悟，悟非从外入，非从外得。

899页，3.因缘自然皆是戏论

经文：【“菩提心生，生灭心灭，此但生灭。灭生俱尽，无功用道。若有自然，如是则明自然心生，生灭心灭，此亦生灭。无生灭者，名为自然；犹如世间诸相杂和成一体者，名和合性；非和合者，称本然性。本然非然，和合非合，合然俱离，离合俱非，此句方名无戏论法。”】

这一段他的注解，跟《讲义》完全不同，切入点也不一样；但是都符合佛义，他也注解得非常好！

注释：

“菩提心生，生灭心灭，此但生灭”：“菩提心”，指证得究竟菩提时之心，亦即究竟圣智、清静之心，而非所谓初发心求佛道的“发菩提心”。“生灭心”，指轮回生死之心，亦即凡夫染污之心。此谓，如果说有证到菩提之净智心生起，及有轮回生死的染污心灭去，此种境界还只是生灭的境界，非真菩提的不生不灭境界。

“灭生俱尽”：“灭”，指生灭之心完全灭去。“生”，指菩提之心生。若得“生灭之心”灭及“菩提之心”生，此二种生与灭都灭尽，究竟不起。

“无功用道”：“功用”，施功、作用，指造作之义。无功用道即为完全不假造作，任运(任真如之性及法性之运作)而行，亦即完全没有我，没有我能、我所的参与，完全契入、融于真如法性之中，循于真如法性而起用，故一切施为皆毫无我、我相造作，是故皆能随真如法性而达圆满、普遍、无作而作、作而无作，以第一义，入于一切谛，即称此境界为“无功用道”。

“若有自然，如是则明自然心生”：“明”，表明。此谓，行者于无功用道中，若有自然之想生(亦即，自己如是作念、如是思维，说：我这样的功用相当自然，一点也不假造作)，如果还有这样的念头或分别之心，则表明犹有自然之想(就是自然之心)生，而非真正的无功用道。亦即，真正的无功用道是：亦不作念：“我能行无功用道”。以有一此念即有我能、我所；一有能所，即落生灭道，非无功用道。

“生灭心灭，此亦生灭”：即使自觉生灭之心已灭，这还是生灭的境界，非为无生灭的境界。

“无生灭者，名为自然”：“自然”，在此指不假造作的无功用道。要真正完全皆无一法生灭，才是真正的自然任运真如的无功用道。

“本然非然，和合非合”：“非然”，就是非本然。“非合”，非和合。本然与非本然，和合与非和合。

“合然俱离，离合俱非”：“合”，就是和合。“然”，就是本然。“离”，就是远离，不执着。那么“离合”的离字，即是上面的远离不执。而这个“合”，为与“离”相反之义，也就是“即”。所以“离合”之义就是：离与即。离跟即，也统统要放下。这是指：“离于”和合与本然，与“即于”和合与本然。“非”，就是不执、不取，亦即所谓的“遣”；“遣”的意思是：送、流放、不用。此二句之义：“和合”与“本然”俱离而不执，甚至连“离”(离于和合与本然)及“即”(即于和合与本然)，也都不用。

“此句方名无戏论法”：“句”，就是法句。离于一切名字言语论说、乃至世间之观念，及其辨析，这一切俱都不用，俱都放下，如是此法句才能称为是无戏论法。所以这个无戏论法，就是没有语言、没有文字、没有观念、没有数量、没有能所，当下即是，不可得，不可即是万法本空，万法本无，要这样的去体悟，才有办法进入佛的境界。所以，佛不能用观念去理解，不能用观念去具体化，不能去描绘，不能去形容，不能去想像，不能去推测，他是解脱的证量真实境，因此除了唯证相应以外，讲不出所以然。

902页，义贯：

若说有证到“菩提” 智觉之“心生” 起，及有轮回“生灭” 染污之“心灭”去，以有生有灭故，“此但” 是“生灭” 之境界，非真菩提。若得生灭心“灭”与菩提心“生” 二者“俱” 都灭“尽”，方能达于契入法性“无” 有造作“功用”之真如“道”。

行者于无功用道中，“若” 仍“有” 我能任运“自然” 之想生，“如是则” 表“明”仍有“自然” 想之“心生” 即非真无功用道。即使自觉有“生灭” 之“心” 已“灭，此亦”仍是“生灭” 境界。真正完全“无生灭者”(全无染灭、净生，亦无迷灭、觉生)，全部都没有，染也没有灭，净也没有生；迷也没有灭，觉也没有生。为什么？这个都是对立的东西，而我们的真如自性是绝对的东西。方得“名为”不假造作“自然” 任运之无功用道。“犹如世间” 法中，若“诸相杂和” 而“成”为“一体者”，才“名” 为“和合性”；

而“非和合者”，则 “称” 为“本然” 之“性”。修佛乘者，若于“本然” 与“非”本“然、和合” 与“非” 和“合”，和“合” 与本“然俱离” 而不执，甚而连“离”与“合”(就是离与即：离于和合本然、即于和合本然)“俱非”，俱非就是俱遣，一切名言所不能及，所不必用。一切世间既定的概念以及辩证，俱皆不用，为什么？这个统统是识心分别！所以，佛法不是逻辑学、不是玄学、不是理则学、不是哲学，完全不是，它是解脱的证量。如“此” 之法“句方” 得“名” 为“无戏论法”。

903页，4.斥离戏论,勤修无漏

经文：【“菩提、涅盘，尚在遥远，非汝历劫辛勤修证；虽复忆持十方如来十二部经，清净妙理如恒河沙，祇益戏论。

汝虽谈说因缘、自然，决定明了，人间称汝多闻第一；以此积劫多闻熏习，不能免离摩登伽难。何须待我佛顶神咒，摩登伽心淫火顿歇，得阿那含？于我法中成精进林。爱河干枯，令汝解脱？

是故阿难，汝虽历劫忆持如来秘密妙严，不如一日修无漏业，远离世间憎爱二苦。”】

诸位！第二行那个：爱河干枯，令汝解脱，那个“爱”代表什么？就是贪的意思。诸位！你今天你来到这个佛法当中，你什么都没有学到，如果学到一个不贪，哇！这个不得了！不贪这个爱，爱是从贪起，贪爱、贪爱嘛！诸位！什么事情、这些虚妄的事，稍微看开一点，喔！你这一辈子就不得了！钱，看开一点不要贪，该有的你不用客气；男女不用贪，放、看开一点，你的日子会不一样！就算你们二个最终的结局就是结婚，结婚就是生三个、五个，养儿育女，到最后是面临死亡，像这迈克杰克森一样，活了五十岁！是不是？干到最多，那么就像欧巴马，就是总统，这样算不得了了，干到美国总统了，可是它还是生死法、还是无常法。四年后他继续选，就给你做到八年来讲，也是这样下台啊，就是这样子而已啊，世间最多就是干到总统！是不是？世间最多嘛，娶一个老婆、养五个孩子，就这样子，“我就这样过一生！”所以碰到了佛法，他有更高一层的生命、生命观，更解脱的思想，这个才需要佛法，佛法是为人类而设的，是为活人而设的，不是为死人而设的。当然，我们儒家讲慎终追远，我们佛教也很重视这个，对临命终的安慰、助念、开导，乃至于说超度，佛教做得更彻底，给你诵经、回向；所以当然是为活人设的宗教。当然，如果往生以后，我们比儒家的慎终追远还更加的庄严、更加的用心。儒家它们没有这个诵经，什么念佛、回向、作功德，它统统没有这个，只有佛教有。是不是？

底下，注释：

“十二部经”：为如来所说之法，依其叙述之形式与内容，分成十二种类，又称为十二分经，或十二分教：

1．契经——又作长行文，为以散文直接记载佛之教法。

2．应颂——(梵文geya，音译只夜)，又称重颂，为与契经相应，即是以偈颂重复阐释长行所说之教法。

3．记别——(梵文，音译和伽罗那)，又作授记，为佛对众生之未来所作的证言。

4．讽颂——(梵文，音译伽陀)，又作孤起颂。全部经文皆以偈颂体来记载佛之教说。此与“应颂”不同，应颂是重述长行的经文之义，而孤起颂则无长行，为偈颂单独存在之经文。

5．自说——(梵文，音译优陀那)，为佛未待他人问法，而自行开示之教说。譬如《佛说阿弥陀经》。

6．因缘——(梵文，音译尼陀那)，记载佛说法教化之因缘。

7．譬喻——(梵文，音译阿波陀那)，以譬喻宣说法义。

8．本事——(梵文，音译伊帝曰多伽)，载“本生”以外之佛与弟子过去生之行谊。

9．本生——(梵文，音译阇陀伽)，载佛过去生修行之种种大悲行。

10．方广——(梵文，音译毘佛略)，宣说广大深奥之教义。

11．希法——(梵文，音译阿浮陀达磨)，又作未曾有法。载佛及诸弟子稀有之事。

12．论议——(梵文，音译优波提舍)，载佛论议抉择诸法体性，分别明了其义。

“摩登伽心淫火顿歇，得阿那含”：“淫火”，就是淫欲属于火，凡多淫之人，其火必旺，淫心一动，淫火炽燃。因为摩登伽宿昔淫女，其淫火更旺。“顿歇”，为摩登伽女乘佛咒力，一时邪思顿息，故心中淫火顿歇，顿断欲界八十八使见惑，更进而断欲界九品思惑，而顿证三果阿那含；阿那含名为不来，即此身报尽更不再来欲界受生，而于色界无顶天证阿罗汉道。摩登伽女亦非实声闻人，之所以依小乘果取其名位者，为令凡小根人生敬信而已。

“成精进林”：以依神咒威神，证解多而速，故以“林”比喻之。

“爱河干枯”：淫火顿歇，爱欲顿断，得超欲界，故称为爱河干枯。

“忆持如来秘密妙严”：你虽有闻持之力，能忆持记诵如来秘密微妙庄严的无上乘法。

“不如一日修无漏业”：光是多闻忆持无量妙法，而不务于心地上实修，这一段可是非常重要！修行是：真的说如如不动，就真的如如不动；说放下是真的放下的，不是说一说而已，这个就是真的是在心地上实修。说无所住，就是碰到什么事情，都可以宽恕、都可以原谅，什么都真的放得下，什么都无诤，什么都没有能所，这个就是真正的修行人。从今天起，对任何事都不要太在乎，都没有发生过什么事。从现在听到这个《楞严经》开始，什么事情就当作没事，该有的责任要负起。纵使经历无量劫，也不能实得受用，反而不如一日修无漏业。“无漏业”，在此为指“不随分别世间、业果、众生三种相续”。

问：前面不是说“何藉劬劳肯綮修证”吗？现在怎么又说要修无漏业？

答：不劳肯綮修证，并非说都不用修，而是说要修得对，要修最高、最究竟的无相无上法门，诸位！只有无相它才是绝对，无相，它就没有能所，才能达到无上法门。所以，你要修到最高的菩提心、最高的菩提智慧，是不能有任何相的，一丝不挂、一尘不染，能所俱泯。所以，这

个无相是绝对的空，叫做不可得，以不可得故，成就无量的诸佛、十方如来。十方如来所拥有的，就是一切法无生，无生就是不可得，从哪里下手？就是无相，因为相当体即空，不可得。亦即“不随分别”之心地法门，如此方能顿断一切妄想颠倒，顿获本心，顿证菩提。否则便是渐教，只是在绕路，不能直指、不能一门顿超。

“远离世间憎爱二苦”：“憎爱”之本即贪嗔二法，贪嗔二法来自虚妄分别，故欲断爱憎烦恼苦本，须断贪嗔；欲断贪嗔，须断虚妄分别取着；欲断虚妄分别取着，须断法执，欲断法执，须修“不随分别”之心地要门。

你只要记得师父这一句话，你只要记得：发生什么事情，全部不做任何的情绪变化。你就记住我这一句话，不要跟着一直变化，起贪、起嗔、不满、嫉妒、占有，这个没有什么意义！昨天所发生的事情，今天早上睡醒，统统要放下，什么恩怨、是非、妯娌之间不高兴，兄弟之间因为财产，或者是哪一个人跟你过意不去，公司行号、老师，彼此之间有葛藤，或者哪一个，你统统要放下！诸位！如果实在是。。。你碰到你坐的对面那个员工，或者是你所谓的公司行号里面的这些职员，你实在一直忍他，他还是没有办法，那就是退；再退没有办法，你就观想他在消你的灾；再消灾没有办法，就观想说：他在造地狱的因，在成就我，我应该感恩他！久了以后，你如如不动，久了以后，他就会知难而退。你就这样坚持，你也不要去伤害他，千万不要在背后说他坏话，因为你说的那个人，他会去讲给他本人听，在这个世间，讲来讲去都会被互相背叛的。为什么？众生有时候不小心他就会讲出来！所以你特别交代说：这一句不能跟他讲喔！她连这一句都会讲给他听。所以从我们口中这样守得很紧，他纵然误会我们，我们的因果也是很清净的。所以你在这个生活的过程当中，如果你有碰到很大、很强大的逆境，或者是不可理喻的人，或者是这个实在很难度过，你就观想，你快成就佛道了，你快了，你快了，他使尽一切力量伤害你，你很快就会成就佛道了！为什么？他造这个无量无边的恶业，这样一直攻击你、一直伤害你，你一直退让，还不能解决，那就告诉你：你快成为释迦牟尼佛了！他这么严重的造恶业来成就你，你还不感恩他？

你一定要学会转念；你不学会转念，我告诉你：气到不行、气到脑中风，没有人会同情你的！那个脾气不好的人要小心，小心，会脑中风，真的！人本来血压还好好的，一生气起来，一刹那之间断掉，哇！那你麻烦大了，真的！只要一中风，就很难好了！像我们有同学中风，他医了五年，针啊、灸啊，五年、六年了，碰到师父：@*&%#(师父拟中风者说话口齿不清貌)我说：你现在在讲什么？(原来是讲：师父！阿弥陀佛！)医了五年，针灸一直在身上刺，就是中风这样一次，就完了！所以，为了大家不要中风，因为我看你们那个皱纹都出来了，至少都五、六十了，这血管也是很脆弱了，真的！自己脾气一定要改过。还有那个恨，会使人的心的智慧凝结，看到就火很大，就一直不想跟他见面，这个恨也不行，它会使这个心智巩固在一个无知里面，所以一定要放下，知道这一切法都是如梦幻泡影，是真心当中所影现出来的。

简单讲：你要更有慈悲心，更关爱你自己；对人好，其实是爱护自己，你有没有这样的体悟？所以，为了要对自己好一点，千万不要发脾气，不要记恨，不要跟众生。。。因为他就是众生才这样子嘛，他就是因为他现在是众生，他才这样百般的计较、斗争；他如果是成佛，他怎么会这样跟你搞这个东西？他如果是六祖，不思善，不思恶，一切法本来就空，他怎么会这样跟你斤斤计较？会跟你斤斤计较、斗争、坚持到底，就是因为他是凡夫，他的名字叫做众生。所以，你要给他更大的宽恕，对很恶劣的众生，你一定要给他一个更大的宽恕；其实更大的宽恕，就是保护自己的清净心，也给自己日子好过一点，同时，当我们在生气的时候，速度会很快，但是记住！要用最快的速度放下它，要不然你怎么有办法去改变全世界的人活在你的标准线上？你想要在这个不平等的世间，过一种快乐的日子，你就必需穿一双平等的鞋；平等的鞋就是什么事情都没有一定的标准。为什么？法无定法嘛！每一个人的时间、空间都不一样，我们给他最大的尊重，再退让。。。实在真的没办法，诉诸法律，他一直要欺负你，要霸占你的财产、伤人；像有的隔壁住着很恶劣的，很恶劣的，诉诸法律！

像前几天报的，你有没有看到？有一个男众、男居士，他是什么？他去收留那个流浪狗，收了几只呢？四十二只，大只、小只的狗，统统在哪里？租了一个房子，公寓喔，就等于我们隔壁栋一样，那些流浪狗还会继续生，因为这个狗它还没有听《楞严经》，它就一直生，然后大只的、小只的，也有名犬，然后狗就是拉大便啊、叫啊、狂吠啊，吵到那个邻居！那狗会大便，然后再来，下来的时候，他们那个沟子底下，听说很多的狗的粪便，然后那个恶臭难闻，然后叫到那个隔壁欧巴桑都得忧郁症，因为没有办法睡觉啊！房子又是别人的，她也没有权利去赶他走。后来报警，警察来、消防队来，也不知道该怎么办呢？因为人家房子，是那个年轻人他租的，他去租月租的房子呢，是他的权利，人家也不知道说是租来要养狗的，他就去养了几十只狗！如果说这样子你怎么办？如果我们这个道场隔壁，刚好那个4B，或者说5B这边，针对大殿的时候，刚好在七楼有大殿，刚好那一间也是住了四十二只狗，法师就会跑掉很多了！他在诵经的时候：南无喝啰怛那。。。呜呜呜！妙湛总持不动尊。。。汪汪汪！这下子木鱼又得重敲了，说不定还气得拿敲木鱼的棒子去打狗了！(笑)哇！这没办法，四十几只啊！真的！你就不知道该怎么办了？对不对？是不是？那你说怎么办？房子是人家租的，四十几只狗住在隔壁，刚好面对大殿，真的就是很难处理的！这有时候佛教就是。。。有时候你退让，还是真的没有办法处理，就像养狗这样子。那如果你碰到，你怎么办？你又不能丢那个毒药给它吃，对啊！很多人，年轻人讨厌的时候，像去农村，他要去偷那个猪、牛、羊、人家养的鸡，六、七只狗，加野狗总共十几只，就在看那个猪寮，还有鸡寮，养鸡场。结果怎么样？第二天去看，十几只统统死光光，统统死光光！当天晚上，所有的鸡、所有的猪全部被赶走了，都被偷走了！用开卡车来载呢，现在不是说什么抓一抓二只回去自己吃，那太客气了了，用大卡车来，几千只的鸡，那一个晚上，像清这个鸡场一样的，一只都没有剩下，连留二只给你吃都没有！整卡

车都来，那些狗狗，十几只狗全部都被毒死，丢那个好吃的东西，那狗怎么会知道、会分辨那里面有毒呢？我举这个例子就是说：修学佛道，有时候碰到很多事情，就叫做很无奈！佛法有时候可以解决某一些人疑难杂症、困难、痛苦；但是佛法不可能，目前，解决全世界所有的问题，因为它一直存在，因为众生的无明不除掉，问题就是一定会存在的。所以学佛以后，回归理性，回归智慧，给我们更客观的态度，给我们更强大的忍辱心。你实在真的没有办法，诉诸法律；诉诸法律实在也没有办法，搬家，搬到7-11旁边，要买什么东西方便！如果说四十几只住在我们隔壁，讲堂这样子放四十几只，你看会怎么办？也不知道怎么办啊，该怎么办？我不知道怎么办？讲堂搬家？开什么玩笑？这里花几亿，你叫我搬家？为了那几条狗！那就翻吧，翻看看那个大藏经，有没有让它早一点往生的？念。。。明天死了一只，念。。。我又没有怎么样，是它自己死的啊！念一念，又死了一只，哇！真好，不然没办法啊！哇！真的没办法了！不过发这种心，好像不是很好。好难好难！

我举这个例子就是说：有某些事情好难好难处理啊！真的！所以有些佛法，你看：须修“不随分别”之心地要门，不随分别就是不理他，台语讲的：你不理他；可是那个养狗的，你不理它，它会理你啊，因为狗会叫啊！所以这个世间，不是你不理他，他就不理你的，他还是会理你的。你不理他，他会来理你啊，这个时候就是真的要靠忍辱、慈悲跟智慧了，真的！有某些东西没有办法用佛法来解决的，用世间法，真的！有的众生是真的很可恶的，可恶到穷凶恶极，佛法没有办法感化他的，真的一点办法都没有！碰到那种人，那就是走法律。

底下，义贯：

(佛言：阿难，你的颠倒之想虽已销，但细惑之无明犹在，戏论习气未除，是故)“菩提、涅盘” 离你“尚在遥远” 之境，此并“非汝历劫辛勤” 但求多闻，所能“修证”。你“虽复” 多闻而能“忆持十方如来” 所说的“十二部经” 之“清净妙理如恒河沙” 之多，若不顿修无生之心地，顿断一切虚妄分别，则“只” 是徒“益戏论” 而已。

“汝虽” 也“谈说因缘、自然”之理，“决定明了”其义，“人间”皆“称汝多闻第一”，虽“以此积劫” 之“多闻熏习”，然只有多闻而无道力，故“不能免离” 遭受“摩登伽”女之“难”。若光多闻即有功，则“何须待我” 以“佛顶神咒” 之力，使“摩登伽” 女“心” 中之“淫火顿歇”，顿断爱欲，顿超欲界，顿证“得阿那含” 果，不再来欲界受生，顿时“于我法中，成精进林”。以其“爱河” 之水已“干枯”，不再缠缚着你，故“令汝” 得以“解脱” 此次淫难。

“是故阿难，汝虽” 以“历劫” 的时间记诵“忆持如来秘密” 微“妙” 庄“严” 之无上乘法，而不悟不修，如此则“不如一日修” 圆顿离分别、究竟“无漏” 之“业”，而能顿令你“远离世间憎爱二” 种“苦” 因。

诠论：

在此必须一提的是：多闻本非过，多闻本来是三慧的基础，就是闻慧、思慧、修慧。为何如来于本经中一再喝斥阿难以多闻为务？这有两层意义：

其一、多闻本是三慧之基，但须知，多闻在修行中亦只是工具、手段，而非目的。若“把手段当目的”，便成舍本逐末，且于菩提道便止于此，而停滞不前，而以此为满足，如此则有如数他人财宝，自不能受用；然而又因为知解众多妙理与法门，会让自己误认为已达妙境，已通达一切法，因而“以解作证”，诸位！这个就是最可怕的！以解作证就是：懂跟证是不一样的，了解跟证量是完全不同的！以解作证，是不是？产生这样的幻相，于是便生慢心，凡事不肯下心如实修行；然而实际上，于所知的一切法中，实在没有一法可以真正派上用场，所以不仅境界现前时一败涂地，连日常中，也常灰头土脸，于烦恼障难境界，只有挨打的分，挨打的分就是：叫你不生气，你还是一直气，虽不生气，那个脸一看起来就“结面腔”，“结面腔”就是板个脸孔，就卡住！所以诸位！你看，这个两眉的中间，这个印堂常常有皱纹有皱纹，这个就是常常眉毛皱起来，这个就是烦恼多。虽懂得佛法，你只有挨打的分，毫无自卫、或还击之功，对于烦恼障难，可说是手无缚鸡之力。这表示说，只有听经闻法是没有用的，要实修，说放下，就真正的放下；说个性，说改就真的改，这个就是实践家，这个不是说说而已啊，这样你受益！

其二、为了对显徒务多闻而不务实修之弊，佛特显威神，以神咒力加持，而令摩登伽女顿息淫火、顿证三果。这是由于摩登伽虽淫欲炽盛，但她与阿难相比，并没有阿难坚固难破的妄想戏论习气，因此爱火一熄，顿超欲界。反观阿难，则粗惑虽止，但细惑之疑正在无量；而粗惑虽易止，但细惑却难伏、难断。莫说阿难有学之人，即使富楼那，及其他定性声闻也都难调此惑。佛力加持令摩登伽女顿证三果，有意在于令阿难了知：佛虽有意成就于你，但你自己若不肯发心断除分别，即不能与如来的加持力相应，这几句可是非常重要！你想受佛的加被吗？你想要阿弥陀佛加持你吗？想要观世音菩萨加持你吗？行！行就是怎么样？要肯发心断除分别，你才有办法佛加被你啊！这个叫做学佛要先有正知正见，不要常常讲佛菩萨不感应，是你自己不感应，你没有感，佛菩萨怎么应你？你自己都不在心性上下功夫，佛菩萨怎么保佑你？你知道自力的功夫有多重要！即不能与如来的加持力相应(须知：如来加持也须双方面配合才行，不是单方面的事，而这配合(相应)的条件，主要在于“愿力”——即行者须有：“我愿断除”之心愿，而一切如来皆有本誓愿欲加持成就众生。)故佛咒加持摩登伽，令顿证三果，即是在透露这个讯息：为何如来能有如此之威神力？这完全是由修行而来，不是妄想言说戏论境界。因此，摩登伽女顿证三果之例，便更加凸显修行与戏论之间的差距。所以戏论不能当修行，听经闻法不代表你很有修行。所以很会讲，也不代表你很有修行，要没有烦恼，从心中彻底的清凉，这是真正的修行人。

所以，综上两点，如来即是在以一种特殊的“激降法”来激发阿难顿舍分别思议境界，期能顿证无生——“你看，连摩登伽女，她虽然业障深重，但她不务戏论，所以如来一加持，便能顿超欲界生死。而你阿难，虽出身高贵，且已出家，为如来弟子，但只务贪执戏论；若自不求度脱，如来神力亦莫奈你何，爱莫能助。”

这一句可是注意看喔：若自不求度脱，如来神力亦莫奈你何。这个可要好好的看！一直想要佛菩萨加被我们的，却不愿意改变自己的烦恼，虚心、谦冲自牧，不好好的改变自己的个性，佛也没有用啊！所以师父已经重复讲过：佛不在空中，在你的心中，你要好好的降伏自我，佛自然就会显现，说是他力，其实还是自力。

这一点，当今之世，尤其非常值得我们引为借镜。末法之世，不务真修，只务言说戏论之文字禅，乃至掉几个禅学名词或公案的口头禅，所在多有；这且不说，近世尤有许多佛学家，提倡佛学的讨论、研究、考据，成为学术，且据彼所作研究、对佛经及佛所说之理，提出很多的“疑点”、及“修正”的意见，最后甚至广疑诸经、乃至疑整个宗派，及疑整个大乘佛法，于是佛教界吹起了一阵大风，大家竞相效学、推行世间法及种种世间之业务；于是佛法便亟(这个念ji二声，“亟”就是急速，这个我查过辞典。)剧地俗化、或庸俗化，现在你看到的差不多就是这样，亟剧地世俗化、庸俗化，乃至堕为世俗事业的附庸，台湾省很多就是这样，堕为世俗事业的附庸，真的就是这样！众生的信根受到严重的摧残，几乎荡然无存。这一来固由于专务言说戏论的结果，二来也是由于不善学般若而侈言中观，因而堕入恶取空、断灭空，所起之魔事。有心真修，欲护教、护法者，其三致意乎！要好好的冷静。

有一群专门研究，就是像这样子研究这个学术的、探讨的，提出种种的研究、考据的，来到我这儿；来到我这儿的时候，讲了一下，我不想跟他谈。他说：我们经过了考据、研究、讨论，发现。。。我说：你们发现什么？发现释迦牟尼佛其实这个人是杜撰的，没有释迦牟尼佛这个人，是后来自己把他加进去，太神话了！我说：喔！这样就谈不下去了，连释迦牟尼佛都否定，这个怎么谈得下去？就笑一笑，毕竟人家也是学者嘛，也是学者。他还有日本的朋友、有韩国的朋友，一些学者。谈到这个，我们就笑一笑，也不能讲什么。是不是？连这么至尊、伟大的佛陀，经过研究、考据，发现没这个人，是虚构的、虚拟人物，像卡通影片一样？这些话他们学者讲得出来，还真是难！我们都讲不出来。诸位！这个《楞严经》看看，这一本经典，是一般世间人讲得出来这些话吗？考据的结果竟然没有佛陀，阿弥陀佛！再谈下去，就很想把钱领出来花了(生气了)，(笑)真的啊！再谈下去就很快要把钱领出来花了，真的！可是又舍不得，因为银行里没什么钱，有时候受不了这些学者！

911页，经文：【“如摩登伽，宿为淫女，由神咒力销其爱欲，法中今名性比丘尼。与罗睺母耶输陀罗，同悟宿因。知知世因，贪爱为苦，一念熏修无漏善故，或得出缠，或蒙授记。如何自欺，尚留观听？”】

注释：

“法中今名性比丘尼”：于如来法中，已列于僧宝之数，法名为性比丘尼。

“罗睺(睺hóu：半盲。)”：义译为覆障。为佛弟子中密行第一。罗睺罗未出世前，于母胎中住胎六处，因为他往昔为比丘，在山中修行时，曾堵塞老鼠洞，令不得出，所以感得住胎六年之报。诸位！我认为这一段是历史记载有误，误会或误差，不可能！这个站在怀胎学来讲，人的怀胎是二百八十天，十个月；那么，大象大概就将近二年，一年多，将近二年，所以如果是站在医学的角度，这个怀孕六年，诸位！这个讲不通，那母亲会死的！六年已经具足成长了，这个小孩子的身体完全长成的时候，他就会释放出讯息要生。要生的那一刹那，不是母亲要生孩子，是孩子会释放出去这个讯息，让你阵痛。所以是孩子自己告诉你有这个讯息：母亲，母亲，我要出来了，请你生我吧！就开始送去这个医院，妇产科。那么，如果说在胎六年，诸位！他的母亲活不了，引导他的成长到一个程度的时候，他就不会再成长了，再成长下去，他就会爆，因为没有空间！你知道吗？他没有空间，他一定会窒息而死，因为没有活动的空间，他就一定会死亡。一个小孩子在肚子里养了六年，六岁呢！那怎么能活？没办法活！所以这一段，我认为是历史上记载一定有误差，不会说住胎六年。还有一个更好笑的，佛的弟子里面，有一个是住胎几年的？六十年，还有的记载是写八十年的。所以我对这些大乘经典某一些神话，我会提出质疑；而且认为佛教它是很理性的东西，这个让人家看到。。。所以感得怎么样？住胎六年之报，对不对？这个医生来看，西医妇产科来看，一下子就给你画×了：讲什么鬼话？我读妇产科、读医科，接生接了几千个孩子，还没有听说过住胎六年！你们佛教都是怪胎！完了！每一个都是怪胎。所以这个佛教要让人家讲得通、能接受。不可以脱离科学的角度。所以我认为这一段记载。。。或者是年代久远了。或者是说：我认为是不是世尊期待了六年？希望他赶快生一个，赶快责任完成了，赶快要去出家。会不会说因为世尊期待了经过了六年才生罗睺罗？后来的经典这样记载。。。因为太久远了，不要说讲这个久远，像我出国，这个旅行社，出国就填身高，它国外也没有在管你，这旅行社自己写，我看到那个资料：“释慧律，俗名林益谦”，一看！“身高183”！多少啊？是我看错吗？是153还是183？我还戴眼镜看个清楚：我的身高183？呵！我的身高183！都是随便他们写的，历史它就是误差，我几时跟你说我183？这是旅行社写的！这历史上的记载，因为时空的不一样。对不对？有时候写的时候，它就会有落差。所以在住胎六年，诸位！这个在科学、医学绝对讲不通，人家不会相信这种，我不希望佛教被判为迷信。很多人看到这个，谈都不敢谈，因为这个是经典啊，是圣人的经典啊，他碰都不敢触碰到这个问题：啊！这个是不可思议！大乘法师每个人都讲这一句，每一句都讲不可思议，因为没办法解答，只好每一句都讲不可思议。右胁而生，啊！那不可思议！每一句都讲不可思议，因为没办法解答啊！对不对？

《法华》会上得佛授记，将来成佛，名七宝华如来。

912页，“耶输陀罗”：义为花色，以其貌美如花故名。耶输陀罗已证四果，在《法华》会上得佛授记将来成佛，名具足千万光相如来。

“同悟宿因”：都悟了宿世轮回之因。

“知历世因，贪爱为苦”：悟知累世受生死之因，都是以贪爱为苦本。

你只要记住这一句话，你这一辈子受用都不得了：不该你的，一毛都不要拿；不该拥有的感情，很勉强，你也不需要，因为那个是苦本。所以在经典里面讲：去贪则清凉，你要牢牢记住师父这一句话！你想清凉吗？很简单，就是不要贪，就这样子。讲堂很好了，讲堂我看，有一些菩萨没有带回去的东西，放在那边，放了好几天都没有人动。我看这个桌子上面有一些东西，有的人忘记带回去了，放了好几天，都没有人动，这讲堂这个戒还是守得很好，真的守得很好！

“或得出缠”：指摩登伽断欲界生死，及耶轮陀罗得四果，断三界缠缚。

“或蒙授记”：指耶输陀罗于《法华》会上蒙佛授记，将来成佛，号具足千万光相如来。

“如何自欺，尚留观听”：“自欺”，指以戏论之法自欺。“留”，留恋不舍。“观听”，见闻，就是依见闻觉知之分别。见闻觉知已是虚妄，再依之而作种种分别，然后更起戏论，则妄上加妄，迷之又迷，不可复加。此谓摩登伽与耶输陀罗俱为女身，身为女身已是劣器，再加摩登伽又是淫女，此二女以此劣报之身都能速证果位，顿断生死，何况阿难出身高贵，又为大丈夫，怎么还在以言说戏论自欺，留恋于见闻觉知之虚妄分别之中。佛举二女，是为了激励阿难及与会其他众人。所以这些比丘身现大丈夫相，就应当好好的修行。

913页，义贯：

“如摩登伽” 女，虽“宿” 昔“为淫女”，今“由” 如来密“咒” 之“神力”
加持，顿“销其爱欲”，于如来“法中” 入僧宝数，“今名”
为“性比丘尼”，而“与罗睺” 之“母耶输陀罗” 皆“同悟宿” 世轮回之“因”，悟“知”
令其“历世” 受生死之“因”，无非以“贪爱为苦” 本，以“一念” 相应、反“熏”
诸识而顿“修无漏” 之“善” 法“故”，顿断、顿证，即“或得出”
欲界生死及三界之“缠，或蒙” 佛“授记”
当来作佛；彼二女尚得如是，阿难，汝等比丘“如何” 至今仍以戏论之法而“自欺”
自暴、“尚留” 恋于“观听” (见闻)觉知之分别？

诸位！再继续翻过来，诸位！讲到这一段叫做奢摩他，如来密因，大开圆解，也就是舍识用根。那么，底下就另外一段，就是三摩，前面是说奢摩他，这一段叫做说三摩。三摩是什么意思呢？就是正定、三昧。前面告诉你如来的密因，不生不灭的舍识用根的根性是为本修因；这一段叫你真正下手修行。如果你有如来藏性，可是你不修，没有方法进去，你一样没有用啊！所以没有听这一段，等于那一段没有作用，你知道你的本性是不生不灭，可是你没有听下面这一段：三摩这一段，你就不知道怎么修行，你也没有用，没有办法入佛的如来藏性。所以这一段就是教你开始怎么修，教你怎么修，要怎么一门深入、要耳根圆通，怎么修行。所以，这一段后面是很重要的！那么这里，做这个VCD、DVD出来，赵慧、麦老师，这一段就要写：奢摩他，那大标题，那一段：如来密因，修证了义，大开圆解这一段，至此，DVD、VCD做出来的时候，要标示得很清楚，这一段到这里，大标题，在这个DVD上面，盒子要标得很清楚！到这一段！底下这一段就另外一大段，就是三摩，奢摩他、三摩、禅那，三段嘛！现在第一大段讲完，要进入第二大段，第二大段就是教你怎么修。所以，你没有听第二大段，等于没有用，你有佛性、你有如来藏性，有什么用？你不懂得怎么修啊！所以，这第二大段就更重要了，教你怎么入，教你怎么修、怎么下手，就是方法、手段。知道吧！

好！明天就带这个《楞严经讲义》，还有那一本《表解》。

请合掌：愿以此功德，消灾在座诸位法师、诸位护法居士大德，回向本讲堂消灾点灯及亡灵牌位拔度者，上报四重恩，下济三涂苦，若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。愿生西方净土中，上品莲花为父母，花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣。

说奢摩他路令悟密因大开圆解至此开示完毕

(本讲座已圆满)

大佛顶首楞严经DVD简体版目录

○重点提示.大纲 001-014
○总论(义贯绪论) 015-022
○科判与序文.经前十门 023-034
○破妄识无处(七处征心) 035-051
○破妄显真 052-055
○十番显见 056-065
○同分妄见.别业妄见 066-070
○一切法本如来藏.妙真如性 071-081
○七大即如来藏性.周遍法界 082-086
○审除细惑.说二如来藏 087-092

欲令正法重现，当推首楞严大经
若欲忏悔灭罪，行出世善法，立功德，
诸供养中，以法供养为最。
法施需及时，良机不可失。
把握胜缘，千载难逢.

若欲发心倡录《大佛顶首楞严经》VCD、DVD者，
请亲洽高雄文殊讲堂101室。
电洽：07-3327833
或邮政划拨，注明“助录楞严经光碟”
邮局划拨帐号：04789851
户名：林益谦(慧律法师俗名)
香港地区：请径洽香港慧律法师佛教流通处
电洽：3106-4426
人身难得今已得
佛法难闻今已闻
让佛法住世
普利有情
是每一位佛弟子的责任
希望大家发心
成为法的传递者和播种者
将手中的法宝
一化为十
十化为百
让千千万万的众生
都能步上成佛觉悟之道
——高雄文殊讲堂
台湾.高雄市806前镇区嘉陵街6号
TEL：886-7-3327833
FAX：886-7-3362077
资讯网址：www.wenshu.org.tw
版权佛陀所有.欢迎翻录
慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 十二处本如来藏 妙真如性 第一
大佛顶首楞严经
圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义
讲题：十二处本如来藏 妙真如性
日期：2009.6.5——2009.6.6
片数：共2片(本片为第1片)DVD
南无本师释迦牟尼佛(三称)

我们已经讲过了五阴、六入本如来藏，妙真如性，今天我们要进入十二处本如来藏，妙真如性。如果前面的有一点点模糊，那么今天的课程就会很艰涩，十八处就会更难！所以，我们现在还处于《楞严经》的难度，算是高难度的地方，所以，一定要再把白话文念一遍。
[卯三 会十二处即藏性 (分二)]
[辰初 总征]
[二 别破 今初]
[复次，阿难！云何十二处，本如来藏，妙真如性]？
十二处就是六根、六处(就是六尘)，就是十二处。

[此总标十二处即藏性]。这个即藏性是什么？就是看你有没有悟？没有悟，就会意识能所不断；悟了以后就是藏性。所以，十二处当体即空，就是如来藏性，就是这个意思，看你有没有悟？[处者方所也，定在也。以权教相宗说，根一定在内，尘一定在外，眼唯对色]，眼根是唯对这个色尘，[耳唯对声等，内外各六处，故名十二处]，二六十二，[亦名十二入；谓取境]，站在取境的角度来说，[则以根入尘]，站在取境的角度是六根入于六尘。站在受境的角度，接受境界的角度，尘变成主动——能，[受境，则以尘入根]，外面的六尘来入于六根，也就是从六根进入我们的内心。[通为能入，亦通为所入]，站在取境的角度，根是能，尘是所；站在受境的角度，尘是能，根是所，所以，通为能入，亦通为所入，[故名为入]。在这十二处当中，[六科中]，六科就是眼、耳、鼻、舌、身、意，眼睛就是对色尘，耳就是对声；意就是对法尘。所以，眼、耳、鼻、舌、身、意，对这个色、声、舌、味、触、法，就是这六科。

六科中，[前二眼、色]、眼根对这个色尘，耳根对这个声尘，[耳、声四处]，这四个地方，[约根尘互破]，意思就是单根来讨论，单尘来讨论，叫做根尘互破。单根生尘对不对？或者是尘来生这个见性？一一来破，叫做互破。[身、触]，触就是离合，身、触这[二处]，身体就是离跟合，就是触。这二处[独约根破]，根，一个身根，没有身根，哪里有触尘呢？[余六处皆约尘破，循循善诱，巧为开发，一一显其相妄性真，全事即理也]。相妄性真，为什么讲相是妄？因为相是缘起，所以是妄，本无自性，因为相是生灭，所以相是妄；因为相是无常，所以相是妄。所谓相是妄，因为它是一合相、不实在相、没有究竟体相，所以叫做相妄。性真就是我们的本心就一直存在，但看你悟不悟。相妄性真就在告诉你，修行要在真心里面寻找，而不是在相。所以，不识本心，学法无益，就是如果你不认识这个不生灭的真心、如来藏性，那么，学法就变成永远在妄上取妄。所以，不能在相上一直修行，这样头磕破了，也没有办法成道。

全事即理，为什么叫做全事即理呢？这个就是：是法住法位，世间相常住，因空、缘空、果空，本末究竟，皆不可得。所以，站在事相来讲，有因、缘、果、报、本末究竟；站在理上来讲，一切法无生。所以，每一法都安住在自己的角度，无论是事相上的角度，不坏事相；无论是空性的理上来讲。所以，每一法其实都安住在各个的角度，看你怎么去讨论它，所以叫做全事

即理。为什么全事即理？事相就是理体，理体就是事相，不能离开。

[本科十二处，为如来对迷色重迷心轻者，开色合心]：迷色比较重的，就是对色法不了解的。一般如果没有研究佛法的，这一句他就会搞混了；喔！迷色比较重，那就是很好色了！完蛋了！那就一定会把这样解读。所以，这个佛法是专业的领域，就需要专业的人来解读。为如来对迷色得，迷这个色法比较重的人，意思就是对色法不是很清楚的；迷心比较轻者，所以，开色合心，色法有十一，合心法只有一个，就是色法多谈一点，心法少谈一点，因为他对这个色法不了解。[开一色法，为六尘、五根]，六尘就是色、声、香、味、触、法；五根就是眼、耳、鼻、舌、身；那么，意根属于心法。所以，就把这个五蕴的色，列为是色法以外；[合受、想、行、识四阴心法]，就是共同来讨论，[为一意根，故说十二处]。为一个心法，六根、六尘加起来十二，只有一个心法，就是意根，那么，其他就是十一处统统是色法。

[根、尘互相依倚]，就像芦苇，或者是二根木材，常常在中观思想里面讲的：用这个芦苇来比喻，两根芦苇、或者是两根木棒互相搭起来，抽掉一根，另外一根就倒了。他常常在强调这个互依，就是无自性的意思，根依靠尘，尘又依靠根，这个是权教菩萨一直这样讨论的。[下文云：根尘同源，缚脱无二，迷晦即无明，发明便解脱]。能缘的根在跟所缘的尘境，其实都是同一个自体，来自一个自体分。也就是根就是见分，尘就是相分，见相二分，其实都来自于自体分。缚脱无二，束缚也是根尘，能缘的根，攀缘所缘的尘；[缚]就是内心打结、起烦恼。如果要解脱也是在这个地方，根跟尘，你只要悟了，根不可得，尘不可得，脱也是这样解脱。所以，让你束缚的地方，也是同时让你解脱的地方，这个意思就是：烦恼即菩提，[缚]就是烦恼，烦恼当体即空，就是菩提，不二。

因此，我们修学佛道，不能说一直要找到一个怎么样好的环境，有时候福报不够找不到！记住！最重要要找一个好的心境，一个好的环境是绝对不如一个好的心境的。因此，无论是束缚跟解脱，不二就是当下的意思，就在当下，不离本处叫做不二。缚也是那一颗心；脱还是那一颗心。迷晦即无明，如果你迷了，转真空为无明，就是迷晦了，真心转变了，就是无明。如果你发明便解脱，发明就是说发现了它无自性，如果你发现无自性，你就不会拼了老命去执着，把生命化作一种观念，让生命停止。生命是一种观念，而且死执这个观念。众生就是一直死在观念，一切众生就是这样。当我们了解佛法以后，就会发现说：万法，但有言说，都无实义。这一句话悟了以后，三藏十二部经典就解脱！

譬如我们研究历史的，就很简单来讲的话，从东汉、西汉，或是魏晋南北朝、唐、宋、元、明、清、五胡十六国等等，假设说。这历史上研读下来，看就好象有这个战争，内忧外患；但是，而今安在哉？现在？当我们回顾到历史的时候，文字上记载得很清楚，当时是战争，内忧外患，这是好象是事实；可是，现在在一、二千年来看，或者几百年后来看这一段历史，但有文字、但有言说都无实义，自性本空就是这个道理。如果你能参破了父母未生前本来面目，你就会发现就是这样子。一切所谓生、老、病、死，其实不可得；迷、悟、圣凡都不可得，大小乘根本不可得，没有这个东西。如果我们能够用一点更客观的，或者是用更科学的来谈论这个佛法，那就更清楚！如果你对地球的创建、宇宙的形成，你就会更清楚！我们如果把时空推到四十亿年前，这哪有什么众生？哪有什么植物？哪有什么动物？我相、人相、众生相、寿者相，哪有这个东西？那时候的世界是完全没有的。因为业力，而缘起幻化出来的这个人生跟宇宙，看起来煞有其事，好象有那样子的事情，事实上并没有！

如果说这样子来推论，你仍然无法了解，诸位！用一个冷静一下的观照，我们把所有的相都碎为微尘，这个人生、宇宙重新排列组合，包括我们这个星球碎为微尘，就是一堆灰尘，你会发现凡所有相皆是虚妄，于其中间，找不到生老病死；这个孩子没有出生的时候，他哪里有生，是父母亲把他生下来。父亲还没有结婚，父亲没有生；母亲还没有结婚，没有生这个孩子的时候，二个都无生；二个都无生的时候，现在结婚了，生了这个孩子，看来有生、老、病、死，从这个孩子出生，到老了、到病了、到死了，煞有其事。但是，冷静的回顾一下，这个孩子的存在，每一分、每一秒其实都是性空。父母要没有生他，他不存在这个世界；生了以后，虽然存在这个世界，其性本空，从这个元素来看，他煞似有生、老、病、死；但事实上没有！

如果这个再不能体悟的话，那么，三藏十二部经典的精要，都在这一只手。(法师举起自己的手)这一只手你听了以后没有声音，这个桌面也没有声音。缘起如幻的道理，它就是这样子，手没有声音，桌面也没有声音，这一拍，(法师用手一拍桌子)声音跑出来了，这个声音就是缘起，它就是如幻，声音，它是不实在的，那我们着于这个音声相，就很严重了！发明了种种音乐、种种政论、股评，大家炒热了，其实是其性本空的；好听的话空，不好听的话还是空；辱骂的话是空，赞叹你的话还是空，在缘起如幻，你安不住任何的相，一点都安不住的。所以，这个简单的道理，通用到整个宇宙，(师父举手拍桌)啪，缘起就是如幻，声音是这样；一切法，色声香味触法尽是幻，没有一法不是幻。所以，当你用达观的智慧，跟客观的般若智慧，来看待这个世间，一切众生都值得我们同情，他是一定会卡死在某一个观念，不是我执，就是法执；要不然就是知识的领域，就是所知障，书读的愈多就愈难度，甚至你根本就度不进来，他卡在说：我读到博士，你讲的话我为什么要听？就卡住，你讲也讲不过他，因为他那个思惟辩证很厉害的，意识心是非常强的，背后隐藏着什么？隐藏着执着。所以，佛法不同于世间，就是因为佛法是彻底解决内心的迷闷，还有这个烦恼，这个是世间所有知识领域没有办法达到的。因此佛法可贵处，是因为它讲到生命的究竟之处，是我们生命最究竟的依归，才值得我们这样用生命付出去追求，就像大家很辛苦的坐在这里，就是这样子。

[今为融归藏性者，正欲今发明也。初总征竟]。

[辰二 别破 (分六)]

[已初 眼色处至六意法处 (分四)]
[午初 标举二处]
[二 双以征起]
[三 分文难破]
[四 结妄归真 今初]
[阿难！汝且观此：只陀树林，及诸泉池]。
这个是标眼根还有色尘二处，[此标举眼、色二处，观即眼处，余为尘处]。
[午二 双以征起]
[于意云何？此等为是，色生眼见？眼生色相]？

说：于意云何？此等为是，到底是色生眼见就是：因为色法而生出眼根的见性？或者是眼睛的见性、眼根的见性，生出了这个外在的色尘相？到底是色尘生眼见？还是眼根生色相？因为根、尘它是缘起，所以，到底是由哪一个角度？佛分二个角度，色生眼见，或者是眼生色相，二个角度来讨论。

[此约权宗]，权宗是不究竟的，姑且允许你这么说，根在内，尘在外，姑且允许你这么说。[心、法相生为问。由法生故，种种心生；由心生故，种种法生]。这个权教菩萨都是这么说，法由心生，心生，种种法就生。[故征云：在汝之意以为如何]？在你的意思是如何？[还是色尘生出眼见耶？还是眼根生出色相耶]？还是眼根的见性生出色相呢？[双开两途为问，下乃分破]。佛陀一一来破除。
[午三 分文难破 (分二)]
[未初 破眼见生色]
[二 破色生眼见 今初]

[阿难！若复眼根生色相者，见空非色，色性应销，销则显发一切都无；色相既无，谁明空质？空亦如是]。

[若]就是假设，[若复]就是假设说，站在眼根生色相的角度，就是眼根能生出这个色相。换句话说：这个色尘相是被眼根所生出来的，就姑且允许你这样说，因为眼根对色相，是权教菩萨一直以来很难破除的，因为他认同眼根在内，色尘在外。好！那么，现在你见到了种种色，佛陀就问你：到底是眼根，从眼根生出来的色相？还是色尘生出来眼见？所以，第一段它就来讨论：若复眼根生色相者，就是用这个角度，先允许你的存在，眼根变成能生，色尘变成所生。眼根生色相者，眼根能生出这个色尘，见空非色，色性应销，当他见到这个虚空的时候，因为虚空是没有色相，虚空非色就是非有色相。见空非色，当他眼根见到了虚空的时候，虚空并没有色相。没有这个色相，色性应销，就是生色相的功能应当就消失了。因为前面允许眼根生这个色相，现在看虚空什么相都没有，所以说见空非色，见到了虚空的时候，虚空非有色相，那么，这个眼根所生出来的色尘变成没有，所以叫做色性应销。

色性应销就变成怎么样？销则显发一切都无，为什么呢？色性应销，因为眼根生不出色相，表示外在的尘生不出来，就是能生的见性也没有，外在的色尘生不出来，因为色尘是由眼根所生嘛，在这里允许你暂时这样讲的。为什么色性应销？因为见到虚空的时候，虚空取代了生色的这个功能，所以，没有办法生出这个色相。那么，这个色性应销，色性应销是因为见性所生出来，色性就是所生，所生没有，当然见性就生不出来，见性当然也没有；所生没有，能生当然没有啊！表示见性就消失！见性消失，能生的见性就销亡。所以，色性应销，色相就销亡了，表示见性也没有。

销则显发一切都无，连色相都没有；连色相都没有，无从比较，既没有色相，当然衬托不出虚空了。所以，销则显发一切都无，色相既无，连色相都不存在，谁明空质呢？谁能够从千差万别的色相，去衬托相同的虚空相呢？谁明空质，这个[空质]就是虚空，谁能够衬托出虚空呢？不是千差万别的色尘没有了，因为眼能见的这个见性，已经没有能力生出这个色尘了。所以，显发一切都无，色相既无，连这个色相都没有，谁明空质？谁来说明，或者是衬托出虚空？没有！空亦如是，为什么呢？就是转过来，若复眼根生这个色相，现在把它转过来，说：若复眼根生这个空相，就是：空亦如是。空亦如是，这个就表示换一个角度讲了：若复眼根生空相的时候，那么，见色非空之时，空性应销，销则显发一切都无，空相既无，谁明色质？就是这个意思。就是跟那个色相转，彻底的转换过来。

好！再讲一遍，好象没什么反应。阿难，若复眼根生色相者，见空非色，色性应销，销则显发一切都无，色相既无，谁明空质？空亦如是。[复]就是假设说，我们允许你这样说、允许你这样假设，眼根能生出外在的色相、这个色尘相，当他眼根见到虚空之相的时候，这个虚空相并没有色相，表示失去了所生的色相。眼根能生出色相，现在色相被虚空所取代，没有色相了，所以，见虚空的时候，并没有看到千差万别的色相，这个时候色性应销，因为生色的功能已经消失了，因为你看到的是虚空，同一个相的虚空。所以，色性应销，意思就是眼根所生的色相就没有了，能生的色性功能也已经消失了，所以叫做色性应销，色性没有了！销则显发一切都无，没有千差万别的色法，一切都无，色相既然都没有，谁明空质就是又有谁能衬托出虚空呢？好！反过来说：空亦如是，如果眼根能生出空相，就是站在这个角度：若复眼根能生出空相，那么，见色非空之时，空性就应销，销则显发一切都无，空相既无呢，谁明色质？就是这个道理。空亦如是，因为文繁不再重复。

[此破眼生色相]。这个是破眼根而生出色相，眼根是能生，色相是所生。[故呼阿难，而告之曰

：若复内之眼根，生出外之色相者]，这个时候[则眼具生色之性]，这个是暂时允许你这么说：其实这个假设是错误的。[设或见空之时]，当他眼根见到虚空的时候，虚空[而非色相，是所生之色相既无，而能生之色性(指眼见)]，没有所，哪里有能呢？对不对？能生的色性当然就没有。[应即销亡]！没有所生的色相，当然能生的色性就一定没有，指这个眼见应当就销亡，连见性都销亡了，那还用说吗？[销则显发一切都无者：销字即能生之见销亡]，既然没有了，[而所生之色亦无]，这种种差别的色相既然没有，就是[色相既无，空相亦复叵得]？虚空之相当然也不可得，[故曰显发一切都无]。

[色相既无，谁明(显也)空质者]：我们晓得，[言空、色相形而显]，互相衬托的叫做相形而显的，空、色相形而显。[色相既无，空应不显矣]。没有色相，哪里显出虚空？这个是对立衬托的。反过来说，[反言无色]，无色相，[将谁显空？此二句，即解释显发一切都无之义。空亦如是者]：因为文繁不再重复，因此就讲空亦如是。把它完整的句子就是这样。

[例破眼生空相]，就是刚刚讲的：眼生色相破了；现在换另外一个角度破，眼生空相，[空、色俱为眼根所对之境，故须例破云：若复眼根生空相者，见色非空之时，空性应销，销则显发一切都无，空相既无，谁明色质？谁能够显出这个色质呢？[为避文繁，故总例之曰：空亦如是]。前面是能生的根生出色尘，现在换另外一个角度，色尘变成能生，眼见变成所生，交换角度。这里色尘能生眼见。

[未二 破色生眼见]

[若复色尘生眼见者，观空非色，见即销亡，亡则都无，谁明空、色]？

如果说，色尘假设说能生出眼睛的见性，用这样来假设，允许你暂时这么说。外在的生尘，允许你暂时这么说，能生出眼根的见性。那么，观空非色，见即销亡，我们观看虚空的时候，这个时候并没有色相。能生见性的色尘就灭了、就销亡了，见性就已经没有了，亡则都无，一切统统没有，见性都没有了，哪来的空、色啊？谁明空、色？见性都没有了，哪来的空、色？谁能够明了显现出空跟色呢？空、色都是由见性来显的。

再讲一遍，这个角度是破色生眼见，若复色尘生眼见者，如果允许你这么说，色尘能生出眼根的见性，那么，当我们观看虚空的时候，虚空非色，虚空并没有这个色相；没有色相，就表示能生出来见性之色尘已经灭了，因为色尘生出见性嘛，连这个色都没有了，就表示能生出的色尘、能生见性的色尘，就已经灭掉了，即销亡了，销亡就是失去功能了。见性既然都销亡了，失去作用了，亡则一切都无，见性即销亡了，那么，一切见性都没有了，见性没有，谁为明这个虚空还有色相呢？

[此破色生眼见。若复外之色尘，能生内之眼见者，观空之时，而非色相]，观看虚空的时候，虚空并没有色相，[是能生见之色尘已灭]，因为不能生见，没有看到色尘。[而所生之见，即应销亡！然见既销亡，则一切都无；既无能见，则将谁来明是空是色，故曰：谁明空色？则见与色、空，一总都无矣。准上亦应有空亦如是句。三分文难破竟]。

[午四 结妄归真]

[是故当知：见与色、空、俱无处所。即色与见，二处虚妄，本非因缘，非自然性]。

所以，我们应当了解，见性、色相，还有虚空，俱无处所。就是外在的色尘与眼根的见性，这二处其实是虚妄的，那个执着分别心其实是不存在的，那只是因为缘起如幻的道理，相妄性真。所以，不能说它是因缘法，因为因缘法是二乘人所允许的；也非外道的自然性。

[此科结云：由是义故，应当起智观察，了知能见之眼根，与所见之色、空，俱无定在之处所。以眼不生色，则色无处所]；眼根不生外在的色尘，则色无处所，因为是虚妄非实。色尘也不生眼根能见之见性，[色不生眼]，前面已经破了。[则见无处所]，所以前面讲：眼不生色，色无处所，色不生眼，则见无处所。[此且明其无内、外二处耳。即色与见，二处虚妄者：即色尘与眼见，二处之体]，就是找不到，[亦属虚妄，以无体曰虚，伪现曰妄。前文云：见与见缘，如虚空华，本无所有]。见分、相分都不可得。[本非因缘，非自然性者：亦如前文云：其性真为妙觉明体，本非权乘所计之因缘性，及外道所计之自然性；以因缘、自然，俱为戏论矣。初眼色处竟]。都是不可得。底下讲耳对声尘，耳声处。

[巳二 耳声处 (分四)]

[午初 标举二处]

[二 双以征起]

[三 分文难破]

[四 结妄归真 今初]

[阿难！汝更听此，只陀园中，食办击鼓，众集撞钟，钟鼓音声，前后相续]。

这个文字简单，解释一下：阿难！你好好的听一听，在只陀园中，你看，食办，这个[办]就是食物都准备好，准备好要吃饭，这个叫食办。准备好的时候，要击鼓、还有撞钟，所以叫做食办击鼓，要不然大家怎么知道吃饭的时间呢。食办击鼓就是先准备好饮食了，要准备击鼓来集众了。众集就撞钟，所以，钟鼓的音声就前后相续，咚咚锵~~音声就出来了。

[此标举耳、声二处；听即耳，钟鼓为声]。

[午二 双以征起]

分两个角度来征询、征问。

[于意云何？此等为是声来耳边？耳往声处]？

说：阿难！你的意思怎么样呢？食物办好了，击鼓、撞钟，这个时候有音声出现，这个时候到底是声音跑来你阿难的耳朵边让你闻？还是你的耳根、耳朵跑去声音那边闻声音？

[闻非自然生，因声而闻]；这是众所皆知。[声非自然生，因闻有声。在汝之意，以为如何？为是声来耳边而闻耶？为是耳往声处而闻耶！边字即处也。声处下，应有为无来往一句]，把笔拿起来，经文，于意云何，此等为是声来耳边？耳往声处？为无来往？经文这样就非常的完整。[盖有来往，是凡小妄情，无来往是权宗所计。彼谓耳、声二处，离中知故]，离的意思就是要有一点距离。我们听声音要与耳根有一点距离，没有距离怎么听。耳根跟音声要有距离，没有距离不能闻，跟身体触尘不一样，身体触尘不能有距离，耳根没有距离不能闻。这个耳根很小声还可以，很大声的时候没有办法！所以，要有一点距离才起作用。就是耳机塞在你的耳朵，跟耳根还是有一点点距离。[今了义之教，故并破之]。后面[分破中有若无来往句]，所以[此应是缺漏]。很清楚的后面就会讲到若无来往。

[午三 分文难破 (分三)]

[未初 声来耳边]

[二 耳往声处]

[三 无来无往 今初]

[阿难！若复此声来于耳边，如我乞食，室罗筏城，在祇陀林，则无有我；此声必来，阿难耳处，目连迦叶，应不俱闻？何况其中，一千二百五十沙门，一闻钟声，同来食处]？

解释一下：阿难！如果这个声音来到你阿难的耳边，就是声音自己跑来你阿难的耳边。比喻如我乞食，如来出外去乞食，这一段是比喻。如我乞食到了室罗筏城，那么这个时候在只陀林中就一定没有如来，则无有我，这个[我]是指如来，则无有如来，因为这个色身只有一个。意思就是佛陀如果在室罗筏城，那么，你在只陀林就一定看不到如来，因为这里是比喻声音来到阿难的耳根，所以佛陀比喻。此声如果一定来到阿难的耳处，这个声音如果一定跑到你阿难的耳朵没有跑到其他地方，那么请问：其他人听得到吗？当然听不到了！假设说声音一定跑到你阿难的耳朵，那么，其他人不可能闻到。所以，那个时候，目连、迦叶应不俱闻，[俱]就同时，应当不会同时听到，因为声音已经跑到你阿难来了，怎么再可能跑到目连跟迦叶的耳朵呢？何况这其中一千二百五十个沙门，一听到钟声，当~~~~同来食处，一起来，这表示说声音没有来到阿难的耳处；也不只来到你阿难耳处，还来到一千二百五十个沙门，这个到底问题出在哪里呢？怎么样来解读呢？

[此约声来耳处破。以声一耳多]，以声是一种，耳朵就很多，[不能遍至。如我下法喻合辨：喻中如来乞食城中，林中则无]；那么只陀林中则没有如来，[法中声来阿难耳处，余众则无]。其他都听不到。[故曰：‘目连、迦叶，应不俱闻。’何况下，反显一声众闻，同来食处，则计声来耳边者，妄也]。是不实在的。声音没有来到你阿难的耳，为什么？因为别人还听到！

[未二 耳往声处]

[若复汝耳，往彼声边，如我归住只陀林中，在室罗城，则无有我。汝闻鼓声，其耳已往击鼓之处，钟声齐出，应不俱闻！何况其中，象、马、牛羊，种种音响]？

这一句是告诉你：如果说耳往声处，这是不对的！阿难！若复你的耳朵、耳根，主动的跑到声音的那一边去闻，跑到那一边了。就像我如来回来，安住在只陀林的这个时候，在室罗筏城就一定无有我，也一定看不到如来，因为我已经到只陀林了。如闻鼓声，阿难！你听到这个鼓声的时候，那个时候，我们允许你说：耳往彼声边，这个时候来讲。当你听到鼓声的时候，你的耳根已经跑到击鼓的这个地方，去能所互缘了。那么，现在钟声齐出，应不俱闻。因为你的耳朵跑到鼓的那个地方去了，钟声就应该听不到，应当听不到钟声才对啊！不但听到钟声，何况还听到象声、马声、牛声、羊声、种种的音声，都听得很清楚啊！咦？你阿难都听得很清楚，这表示说耳往声处去是不对的。

[此约耳往声处破。以闻一]，[闻]就是闻性，是一，而[声多，不能遍往。如我下法喻合辨：喻中如来归住林中，城里则无；法中耳往击鼓之处，钟处则无]。就听不到钟声了。[故钟声齐出，应不俱闻]，你阿难应当听不到啊，但事实上不是，鼓声、钟声你都听得很清楚。[何况其他种种音响]，你都听得很清楚啊！[而岂得闻耶]？这表示你的耳根并没有跑到声音的地方去。[今能闻众声，则计耳往声处者，亦妄也]。是不对的。

[未三 无来无往]

[若无来往，亦复无闻]。

如果你硬要说，那就是根、尘没有来往，根尘没有来往你听到什么？根尘不相到，无闻；若无来往，根没有来到尘，尘没有来到根，你怎么听得到音声呢？若无来往，当然听不到；亦复无闻，当然一点声音也没有，根尘不相到嘛！

[此恐防转计。因来往被破，则计无来无往，情所必至，故为此破。如无来往，则根、尘两不相到，故曰：亦复无闻]。当然听不到，[今众声皆闻]，什么都听得很清楚，[则计无来往者，亦妄也]。

[问：‘此中耳、声二处，既非有来有往，亦非无来无往，毕竟如何成闻？’答：‘按本经，大乘了义，根尘俱周法界]，只要缘起它就显现，虽显现，但其实是妄。意思就是说：这个色声香味触法，随时都会显现，看你有没有缘起？而缘起就是幻，但是，我们的本性是完全清净的。

为什么根尘俱周法界呢？因为七大都是如来藏性，周遍法界，我们这个色身，就是地水火风空见识所构成的，因此根尘是俱周法界的。

[如七大文云：清净本然，周遍法界]。意思就是说：我们六根、六尘完全是遍满法界的，只要有因缘，它就会显现。[今以无线电可以证信，外国广播，按时收听，彼处一说，此处即闻]，那个时候，圆瑛法师认识的只有无线电，哇！他如果活在我们这个时代，那什么无线电？全部都是卫星！不但无线电可以证明，现在卫星就完全没有距离了，借着因缘它就会显现了。[如同一室谈话，岂有来去之相？此即根性周遍，托缘便显]，托种种的因缘，便显现出来。所以，[应知性本自遍，但托缘显]，只是托缘而显现，[非藉缘生]，注意那个[生]，有实体性叫做生，实实在在生喔，这个要观念很清楚！因此性本自遍，法界六根、六尘，只是看看有没有缘，托缘而显，是假借缘而显现。注意！托缘而显是暂时的、是空无自性的、是无生的；非借缘生，这个缘生，生则有实，不是空无自性。一个东西生，有没有实实在在的生？

这一对年轻人结婚了，生了一个儿子，有真正的生吗？没有！这个孩子分析起来空无自性，这个孩子一不小心死了，孩子变成一堆骨灰，这个孩子有没有真正的生出来呢？没有！是藉着父母的因缘生，所以在这里要非常的小心，佛法它就是一个关键。这个一般你看不来，为什么但托缘显，非借缘生呢？诸位！[显]是暂时的，[生]是有实体性的，问题就出在这个地方，有实体性就不对，因为万法没有真正的生，万法都是缘起性，都是空性的，没有真正的生，缘生即是无生。[尘性亦复如是。三分文难破竟]。

[午四 结妄归真]

[是故当知：听与音声，俱无处所。即听与声，二处虚妄，本非因缘，非自然性]。

[是有无来、往俱非之故，应当悟明，耳根之听，与音声之尘，俱无内外定在之处所。即听与声，二处自体，亦不可得；说谁来往，及不来往，亦不过虚妄名相而已。其性本即如来藏性，非因缘、自然二种戏论矣]！万法缘起不可得、空性，完全都是戏论。[问：无来无往，与根、尘俱遍法界同旨，离中知，即无来往，何亦被破]？意思是耳根要跟声尘分开来，要有一点距离才听得到，这个不是无来往吗？为什么连这个也破呢？[答：根、尘俱遍，实属一体]，根跟尘其实是同一个体性的，同一个本性的，[同一如来藏，安可言离]？安可言有距离呢？[若有离，则成二矣！今唯一性，故须并破。二耳声处竟]。讲有离，那是因为方便说。

[巳三 鼻香处 (分四)]

[午初 标举二处]

[二 详以征起]

[三 分文难破]

[四 结妄归真 今初]

[阿难！汝又嗅此，炉中旃檀，此香若复然于一铢，室罗筏城四十里内，同时闻气]。

阿难，你又好好的嗅一下炉中这个旃檀香，这个香只要燃一铢；二十四铢是一两，就是二十四分之一两，燃那一点点，整个室罗筏城四十里内，就同时闻到这个香气。

[此标举鼻香二处。鼻即鼻；旃檀、香也，义翻与药]，给你这个药。[嗅之可以除病，亦云‘牛头旃檀’，出北俱卢洲，牛头山中。《法华经》云：‘此香六铢，价值娑婆世界’是也]。异香是特殊的香，没于一般的香。我们流通处要卖这个的话谁买得起，六铢价值娑婆世界，所有银行都领出来！所以，这个佛经看一看，理解一下就可以了，表示很珍贵的意思。[此乃异香，功用殊胜。若复然于一铢，室罗筏城，四十里内，同于一时，俱闻香气。《律历志》云：二十四铢为一两。每铢乃四分一厘，六毫六丝六忽]。厘的十分之一叫做毫；毫的十分之一叫做丝；丝的十分之一叫做忽，也就是厘的千分之一。[《博物志》云：‘汉武帝时，西国遣使，献异香四枚于朝，汉制香不满斤不得受]。大使没办法解释，因为太轻了，[使乃将其香，取如大豆许，着在宫门上，香闻长安四十里]，哇！[经月乃歇，帝乃受之]。如果我们流通处能够拿到这个，我马上烧一颗给你闻，你听经听得那么辛苦，我马上烧！那你就在这里吃、在这里住，就住一个月，经月乃歇，就一直闻香，闻到你没有生病为止！为什么？百病都去了，我愿意这样做！如果有的话，说实在话，爸爸买不起，怎么买得起？吓死人了！全世界的银行领出来，也买不起，我没有办法，普通香将就着闻了，这个没有办法！[后长安瘟疫流行，博士奏请，焚香一枚，四十里间，民疫皆愈]。哇！这不得了，看起来真吓人，有这种香！[此异香功用殊胜之明证也]。

[午二 详以征起]

[于意云何？此香为复生旃檀木；生于汝鼻；为生于空]？

这个香到底是从旃檀木烧出来的，还是来自于鼻？还是来自于虚空呢？问这个香到底从哪里来。[以上眼、色、耳、声四处，乃更互破]。眼根生色尘？还是色尘生眼见呢？[此科乃二法从要破]，从重要的，你只要悟入这个香尘从哪里来？是从旃檀木生？从鼻生？从虚空生？好好的找，结果发现一法无生。[故但征香尘，了无生处，如两木相倚，推倒一边，则两木皆倒矣]。一切法，你好好冷静的话，冷静分析，一切法本自无生，就是永恒；无生就是永恒，色即是空，色就是绝对，绝对就存在，色就是永恒的存在，就是这样。所以，讲相妄，是站在凡夫角度讲的；站在圣人的角度讲，唯是一真，性相不二。

[午三 分文难破 (分三)]

[未初 破从鼻生]

[二 破从空生]

[三 破从香生 今初]

[阿难！若复此香，生于汝鼻，称鼻所生，当从鼻出，鼻非旃檀，云何鼻中有旃檀气？称汝闻香，当于鼻入，鼻中出香，说闻非义]？

解释一下：阿难，如果说这个香气，是由你的鼻根自己跑出来的，称鼻所生，你一定要说：这个香气是你的鼻子自己产生的，当从鼻出，称鼻所生，如果说从鼻子所生，就应当从鼻子出来。鼻又不是旃檀香，为什么鼻中自己会跑出来有香气呢？称汝闻香，名称叫做闻，闻应当是入啊，香由外来入于你的鼻，这个叫做闻，闻就是入嘛！气来入你的鼻叫做闻嘛！名称就是你闻香，就是香来入于你的鼻，这样名称才对称嘛！当于鼻入，应当香气来入于你的鼻，叫做闻香。鼻中变成出香了，本来香来到你的鼻子闻，叫做闻香，现在不是，你鼻子产生香气，叫鼻中出香。说闻非义，说这个香来入于你的鼻让你闻，这个是不合义理的，讲这个闻是错的！闻是由外来你的鼻根，现在你的鼻根自己产生香气跑出来，说闻当然非义了。

[若谓此香，生于汝鼻，既称此香，是鼻所生，应当香气从鼻而出，方合生义；鼻非旃檀，云何鼻中有旃檀气？此约体用相违破。鼻是肉体，而非旃檀香体，异体不能发用]，香有香的体性，鼻非旃檀香，鼻子怎么能够出香呢？[云何肉鼻之中，而有发生旃檀气之用？称汝闻香，当于鼻入，鼻中出香，说闻非义者：此约名义不符破。闻字是名，以入为义]，来入叫做闻。[称汝闻香]，说你闻到香，[应当于汝鼻入，现鼻中生出香气，名义不符，故难曰：‘说闻非义’。则香不从鼻生也，明矣]！

[未二 破从空生]

[若生于空，空性常恒，香应常在，何藉炉中，爇此枯木]？

[爇]ruo就是焚烧。如果是香气从这个虚空自己产生的，那么，空性是常恒的、虚空是常恒的，香应当常在，又何必借这个炉中来爇，就是焚烧；爇此枯木就是焚烧的意思。

[若谓此香，不从肉鼻所生，乃生于鼻孔中之空者，鼻孔之空]，鼻孔中虚空，[与世界之空无二。空性常恒不变，所生之香，亦应常在，一切得皆有香气，又何藉炉中]，又何必借炉中，[爇此枯木，然后有香？未爇无香]，没有焚烧的时候没有香，[足显不从空生也，明矣]！

[未三 破从香生]

[若生于木，则此香质，因爇成烟。若鼻得闻，合蒙烟气！其烟腾空，未及遥远，四十里内，云何已闻]？

这个是破从香来，一般认为，味道一定是从香来，佛陀在这里讲：不是。如果说这个香气，是来自于旃檀香的香木，则此香质，应当这样如此说；因爇成烟，这个枯木要烧出烟，随着烟要飘四十里，到你的鼻子你才闻得到。因爇成烟，要烧成烟，随这个烟跑，你才闻得到香。若鼻得闻，合蒙烟气，如果说鼻子要闻，当然一定要有气来，没有气来，你怎么闻？如果鼻子得闻，那是合当蒙受烟气，有烟气，鼻子才得闻。现在不是，现在佛陀说，其烟才腾空而已，未及遥远，没有一点距离，室罗筏城四十里内，云何已经同时闻到香气？为什么？这表示闻到这个香气跟烟没有关系，跟木没有关系。

[香生于木，常情共计。故破云：若生于木，则此香之木质，因爇成烟，乃可通于鼻中。若鼻得闻，合当蒙受烟气！今其烟腾空，未及遥远，室罗筏城，四十里内，同时闻气，足征]，足以证明，[非生于木明矣]，这是很明显的道理。[故以云何已闻反难焉]。云何已闻？还不到四十里。意思就是：这个烟冲上来都还不到四十里，冲上来才一点点，四十里外都闻到了！为什么？反问过来。[未三破香从木生。合上二科，三分文难破竟]。

[午四 结妄归真]

[是故当知：香鼻与闻，俱无处所。即嗅与香，二处虚妄，本非因缘，非自然性]。

我们应当了解，香就是尘，鼻就是根，与闻就是闻性，俱无处所。即嗅与香，嗅就是鼻根，外尘香尘，二处本来就是虚妄，本非因缘，非自然性。

[是香尘无从来之故，应当悟知。香尘与鼻根，指浮、胜二根]，是指浮尘根跟胜义二根，[及托根之嗅闻性，仍属根、尘二处，非有三法也]。并不是有根、尘、识，只有二处而已；因为这个闻性，是托于浮尘、胜义根当中，所以，这里只有二处(根、尘)，非有三处，不能把闻性列为一处。[俱无处所者：外尘之处，既已叵得，内根之处，亦复不立，故曰：‘俱无’。即嗅闻与香尘二处之体，亦属虚妄；无体曰虚，伪现曰妄，但有虚妄名相，若究其源，不从根生木生]，意思就是：不从鼻根而生，根生就是鼻根；木生，不从外在的枯木而生。[则非因缘所生法；又不从空生，则非自然性，惟是如来藏，妙真如性也。三鼻、香二处竟]。我们点这个香，应当了解香是表法的，持戒就有香。我们要有道德、要有因果、要有好的品性，人人赞叹，这个就是香，比我们点外在的香更重要！所以，一个修行人，不但要有智慧，最重要的要有品德、要有人格，僧要有僧格，那么这样受人人尊敬，持戒清净，人人赞叹，对因果负责，人人称颂，这个就是香，戒定真香，我们大家都唱这个赞，为什么称为戒定真香？持戒、禅定是真正的香，人人赞叹的香，而这个香还会传送。

[巳四 舌味二处 (分四)]

[午初 标举二虔]

[二 详以征起]

[三 分文难破]

[四 结妄归真 今初]

我们讲了眼、耳、鼻了，现在讲舌味二处。

[阿难！汝常二时，众中持钵，其间或遇酥、酪、醍醐，名为上味]。

说：阿难！汝常就是平常，二时是指早餐跟午餐，因为比丘过午不食。在大众当中持这个钵，如果有因缘，其间就是或有因缘，会碰到好的味道，像酥啊、酪啊；醍醐是最上味，提炼到最上味的，名为上味。

[此标举舌味二处。而舌处寄遇字之中]。安放在一个[遇]字当中。[常即寻常日用；二时乃早食、午食时也。酥、酪、醍醐，皆从乳生，从乳出酪，从酪出生酥，从生酥出熟酥]，一步一步，味道也是提升，愈做愈好。从熟酥又碰到最上味的醍醐，[从熟酥出醍醐。其间或遇此等之味，名为上味]。

[午二 详以征起]

[于意云何？此味为复生于空中？生于舌中？为生食中]？

这个就详以征起了，好好的仔细问一下，这个味道到底从哪里来？是来自于虚空呢？还是这个味道来自于舌根呢？还是从食物当中产生味道呢？好好的问一下，要让阿难好好的体悟一切法无生。

[午三 分文难破 (分三)]

[未初 破从舌生]

[二 破从味生]

[三 破从空生 今初]

[阿难！若复此味，生于汝舌，在汝口中，只有一舌，其舌尔时，已成酥味，遇黑石蜜，应不推移]？

阿难，如果说这个味道，不借重外面，而你自己会跑出，从舌根跑出来，这个味道自己突然从舌根跑出来，不借重于外面的味尘的话，说：生于汝舌根。意思是你的舌根自己跑出味。在汝口中，只有一舌，一个舌头也只能生出一个味道。举个例子：已经成酥味的时候，如果你先吃到这个酥，这个舌根产生酥味的时候，因为舌根已经有跑出来，生出一味的话，已经成为酥味，不能再尝其它的味。因为只有一个舌头，只能生出一味，其舌而时已生酥味的这个时候，怎么样？遇到黑石蜜，就是所谓的甘蔗糖、冰糖，应不推移，推移就是变化再生其他之味。为什么？推移就是没有办法再变化了，因为舌已经成为酥味了；已经成为酥味，这个舌头就是这种味道，碰到了黑石蜜，当然就没有办法跟着变化，认识这个黑石蜜甜的味道，没有办法再推移；[推移]就是变化。

[此先破味从舌生。若复此味，生汝阿难之舌，在汝口中，只有一舌，亦只能生出一味，譬如果树，一树只能生一味之果。其舌尔时遇酥，已成酥味，或更遇黑石蜜时，自应不推变，不移易，不至再生甜味。《善见律》云：黑石蜜，即甘蔗糖。色黑、质坚、味甜，故名黑石蜜]。

[若不变移，不名知味；若变移者，舌非多体，云何多味，一舌之知]？

这个分两个角度都不对，变移也不对，不变移也不对。如果变也是不对，变跟不变都不对。若不变移，不名知味，不变移就是如果不变迁一下、改变一下，你怎么会知道其他的味道？若不变移，你怎么会知道有这个味道呢？不名知味，不变移，你当然没有办法了解这个味道是什么，舌头就是知道味道嘛！若变移者，如果变了，舌头只有一个，而不是多体性的，为什么那么多味，却只有一个舌头就能知道呢？就是这个意思。

[此分两途难破。舌以知味为义，承上云若不变迁移易，只知一味，则不名一舌能知众味]，所以，要跟着变，才有办法知道其他的味道。[即失知味之义矣]。舌头失去了(知)味，那舌头做什么？没有意义啊！[倘若推变移易]，推移改变，[一口只有一舌，舌非有多体，云何众多之味，只有一舌能知，如世间一树，能生多味之果，安有是理耶]？哪有这个道理，苹果树就一定生苹果，橘子树就一定生橘子，对不对？怎么一棵树也生苹果、也生橘子、也生木瓜？他就告诉你这个道理。

[未二 破从味生]

[若生于食，食非有识，云何知味？又食自知，即同他食，何预于汝，名味之知]？

如果说这个味道，是来自于食物，请问你：食物并没有心、没有识心，食物并没有意识，如何能分辨它是有味无味呢？云何知味呢？食物本身怎么知道它有没有味道？又食物自己知道有味道的话，即同他食，就变成别人在吃了，食物自己(知)有味道，是不是？别人吃的时候津津有味，就跟别人在吃一样了。何预于汝？又不关你的事情，名味之知？岂可以说，岂可以把它命名说：这是你尝味的知觉呢？怎么可以名叫做你尝味的知觉性呢？叫做岂可名为汝舌尝味之知觉？如果食物自己知道，就跟别人在吃一样，别人吃的津津有味，不关你的事情，何预于汝？怎么可以名说这个味道是你的知觉？是发生在别人身上了。

[此破味从食生。常情妄计，味生于食，故为此破。若言味生于食品，食品非有分别之识，乃属无知之物，若不假舌根，云何能知味耶？纵使能知，又属食品自知其味，何干汝舌之事，而名汝舌尝味之知也！如他人之食，岂可名汝舌尝味之知乎]？

[未三 破从空生]

[若生于空，汝啖虚空，当作何味？必其虚空，若作咸味，既咸汝舌，亦咸汝面？则此界人，同于海鱼！既常受咸，了不知淡。若不识淡，亦不觉咸，必无所知，云何名味]？

如果说这个味道是出生在这个虚空，虚空会自己跑出味道来，若生于虚空，你好好的吃吃看；[啖]就是吃，阿难张开嘴巴吃吃虚空，当作何味？是什么味道呢？假设说虚空如果是咸的；既咸汝舌，当然也咸汝面，虚空既然能够咸你的舌，当然也是能够咸你的面，你的面也是咸的。那么，我们娑婆世界的人，就跟海中的鱼一样了，既常受到咸，因为这个世界只有咸，就了不知淡，这个世界完全变了，当然就不知道淡味是什么。就像海鱼，海鱼生在咸海当中，它当然不知道淡是什么。若不识淡，亦不觉咸，如果这个味觉、这个味道，不了解淡味，当然也就不可能了解咸味是什么。必无所知，云何名味？完全不知道咸和淡，怎么能说这个叫做味道呢？

[此破味从空生。因前从舌从食，皆已被破，势必转计从空而生。故此并破云：若言味生于虚空，则空必具味]，则虚空就一定有味道了，你现在把这个嗱张开，啖一下，吃一下虚空，[故今啖虚空，当作何等之味？必其虚空下，按定一味；若空作咸味，虚性周遍，汝全身在虚空之中，既能咸汝舌，亦必咸汝面，及汝全身，则此世界人类，都在咸味之中，同于海鱼一样。既常受咸，无时不在咸中，自然了不知淡。而咸、淡二味，相待以显，既常受咸味，曾不识知何者为淡，则应亦不觉所处是咸，以无待故无辨也]。[辨]就是没有辨别，因为没有对待，就没有办法辨别，常在咸中，就不知淡；常在淡中，根本就不认识咸。[如是则必一无所知，云何又以酥、酪、醍醐，名为上味耶？三分文难破竟]。完全如果必无所知，为什么叫做味道呢？因为前面讲的，不知道就是没有味；可是，酥有酥味、酪有酪味、醍醐有醍醐的味道，为什么都知道？必无所知，当然就没有味了；可是，为什么都知道，酥有酥味、酪有酪味，为什么？答。

[午四 结妄归真]

[是故当知：味、舌与尝，俱无处所。即尝与味，二处虚妄，本非因缘，非自然性]。

我们应当知道，味道和舌根的尝，舌是能入的功能叫做尝，尝就是舌之能入，叫做尝，师父尝一尝。舌与尝，俱无处所。即尝与味，二处本身是虚妄的，本非因缘，非自然性。

[是味尘无有生处之故。此亦二法从要破中，独约尘破。尘既叵得，根岂能有]？从味道来破，这个味道从哪里来？从根生，不对；从食物生？也不对；从虚空生？统统不对，俱无处所。所以，这个味道是没有生处的，这个二法是从要破，独就尘来讲，尘也不可得，根岂能有呢？[因此当知，味尘、舌根，与舌根尝性，能尝所尝，俱无定在处所。即能尝之根，与所尝之味亦无自体可得。推究其性不变，本非因缘，其用随缘，亦非自然，乃如来藏，妙真如性。四舌味二处竟]。

这个讲到现在有一个共同点，相是妄，性是真，这个就是佛陀所讲，凡所有相即是真。讲这个有什么好处？就是众生一切所有的享受，其实只在做梦中事，食、衣、住、行，单单一个味道的尝，每天都为这个忙不停。我打开电视，每天煎、炸、煮，每天都为了这个吃而忙，而佛陀说这个味道是虚妄的，连舌根都是虚妄的。眼根是虚妄的，我们每天都要看，结果色尘竟然也是虚妄的；耳朵每天都要听，听了师父的音声，结果听的耳根是妄，听的声尘还是妄。而我们六根是妄，六尘还是妄，因为真心没有开采出来的时候，这个时候就是这样讲。众生很可怜，身在妄中不知妄，而大家坐在这里，是身在福中不知福，有佛法可以听，福报多大！得到了究竟人生解脱的真理，恭喜大家！

[巳五 身触二处 (分四)]

[午初 标举二处]

[二 约二触破]

[三 约一触破]

[四 结妄归真 今初]

[阿难！汝常晨朝，以手摩头]。

[此标举身、触二处。触尘与诸尘不同，乃以有知之身，与无知之物，合则成触。如衣服未穿身上，但属色尘，待穿身上，觉知违顺]，觉知这个衣服是违还是顺，[方名为触]。好衣服是顺，不好的衣服就违。[夏天穿棉衣则违]，太厚重了，就违；[穿纱衣则顺。触即身分之觉也，具有能知之用者为能触，而无知觉者为所触，是根、尘、能、所合成]。讨论的。[本科触尘，又与诸触不同，独以一身明触，头手皆身根，无外触尘]，一般都是有情触摩无情，叫做触。可是，这一段，是自己的身体、自己的身根，头跟手相触，没有外触尘。[但假摩以成触相，根尘互不可分，无定处所，以例诸触，皆类此虚妄。此科乃二法从要破，独约根破也]。

[律中佛敕弟子]，[勅]就是命令。[一日三摩其头，默诵偈曰：守口摄意身莫犯]，守住这个口业，修行人一句恶口都不行，口业要完全清净；摄这个意，意就不贪、不嗔、不痴；身莫犯，身就是杀、盗、淫。[莫恼一切诸有情]，真正一个比丘，他绝对不会困扰一切众生的，他绝对不会一天到晚到你家去化缘；他也绝对不会一天到晚打电话给你，真正的比丘！也绝对不会去困扰任何一个修行人，或者是一切众生。[无益之苦当远离]，无益就是不能成就的，不能成道的，恶知见的吃苦，没有任何的意义的。[如是行者得度世]。这样修行人，就可以超越生灭法，就是可以度他，是真正一个修行人，才有办法横度这个生死的。[此中无益之苦，指外道所修苦行，非是真因。不得实果。佛弟子中，多有外道归佛者]，目犍连、舍利弗就是。[欲令舍邪从正，三摩其头，自觉落发出家，不忘为僧也。佛以阿难遵依佛敕，每日行之，故举为问焉]。

[午二 约二触破]

[于意云何？此摩所知，谁为能触？能为在手？为复在头]？

说：你的意思怎么样呢？这个摩头所生出的知觉，就是触觉，到底是谁为能触？因为有能触就有所触，这能触为在于手呢？现在要找出那个能触。

[此双征云，在汝阿难之意云何？此摩头所生之知觉，手知所摩是头，头知是手来摩，二俱有知，头手二边]，到底[谁为能触者？谁为所触者？能触为在于手耶]？还是能触[为在于头耶？要阿难自审]。触的定义是什么。[触之为义，以有知者为能触，无知者为所触。能所相合，方成触义]。

[若在于手，头则无知，云何成触？若在于头，手则无用，云何名触]？

若能触，你要把这个能触的角度放在手的话，那么，头则无知；头则无知就是应属于无知，因为一个能触的有知，还有一个所触的无知，才能构成触。云何成触？就是有能、有所，方名为成触。但今两者，问题是出在：两者——头跟手都有知，这问题出在这个地方。若在于头，头则能知，假设这个能知是在头，手则无用，手就没有知道触之作用，无用就是无触之作用。意思就是：如果这个能触是在头来讲的话，头就变成能知了，那么，手则没有知触的作用了，完全失去知触的作用，因为所触是无知的，云何名触呢？

再讲一遍：如果能触的是在手，头则应属于无知，云何成触？要有能、有所才叫做触。但是，现在问题来了，手跟头两者都有知，怎么办呢？若在头，头就变成能知，手就变成无知触之作用了，没有知道触的作用了，这样云何名触？为什么叫做触？云何得名于触呢？

[若言能触在于手，而手是有知，头则应属无知。现今头亦有知，头手皆为能知，无有所知，云何可以成触？以触必有知无知]，就是能知，还有所知，而所知就是无知，[能所相合之故]才叫做触。[若言能触在于头，而头是有知，手则应无知触之用？现今手亦有知，头手二俱有知，云何得名为触耶]？

[若各各有，则汝阿难，应有二身]？

[一身一知，世间共许，若谓头之与手，各有一知]，若各个有知，那就二个知了，[则汝阿难，应有二身]？则汝阿难应当有二个身体？二个身体才二知，可是，你一身才一知啊，为什么现在变成了各个有？那么，你阿难不是有二个色身吗？

[午三 约一触破]

[若头与手，一触所生，则手与头，当为一体！若一体者，触则无成]。

如果头跟手共一个知，就是一触所生，一触就是只有一知，一个知，就没有能所了。则手跟头，因为只有一触，那么，就当为一体了。如果是一体，一体就是没有能所、没有对待，则是一体。一体当然就不可能成触，因为没有能所，没有能触、所触。前面二个知，就变成二个身；现在是一个触，就变成没有能所，也不对！若头与手如果共一触，那只有一个知了，那么，手与头就变成一体了，一体就没有能所，就是绝对了。如果只有一体，没有能所；没有能所，触则无成。所以，讲到触，没有能所是不对的，触无成就是因为它没有能所。

[此翻前两触，转成一触。若言头与手一触所生，即头手共一知，则成一触也。若然，则手与头，当为一体。若果一体者，无能所，绝对待，触则无成。何以故？必有二体相合，方可成触]，一定要有能触跟所触。[如衣与身合，方成触义]。

[若二体者，触谁为在属也？在能非所？在所非能？不应虚空，与汝成触]？

二体就是头跟手二知，统统叫做能触，没有所触之尘。意思就是：如果能触的有二个体性，触谁为在？所触到底是属于谁呢？意思就是有二个能，那就没有所了，所是属于哪一边？就是这个意思，二个能触，就没有所触。所以，若二体者，触谁为在？如果二个都是能触，那么，所触到底是属于哪一边？就是这个意思。因为这是文言文，看起来有一点吃力。若二体者，触谁为在？如果二个体，就是二个都能触，那么，所触到底是属于哪一边？在能非所，在所非能。在能摩之手，即非所摩之头；在所摩之头，即非能摩之手。是不是？总属一边嘛！意思是说：你若说不属于能触之手，也不属于所触之头的话，那就麻烦了！不应虚空，与汝成触？在能非所，在所非能就是：在能摩之手，即非所摩之头；在所摩之头，即非能摩之手，总要属于一边。你若说不属于能触之手，也不属于所触之头，那不应当虚空与汝成触？虚空怎么可以让你变成所触？不应当虚空与你成所触，虚空无相。

[此防转计二体。文中在能在所，能所二字，莫作能触所触解，当作能摩、所摩，文义始畅。因上一体被破]，现在[防计二体乃破云：若头手二知，是为二体者，此二皆属有知]，手跟头都属于有知，[皆为能触，且道所触之尘，又谁为在？即又当谁属耶？若在能摩之手]能触，[即非在所摩之头]；为能触，[若在所摩之头]，叫做能触。[即非在能摩之手，现今头手二皆有知，二皆能触，无有所触之尘]，最后就用一个不可能的事情就说：[乃诘之曰：不应当虚空，与汝成所触耶]？这是不可能的。

[午四 结妄归真]

[是故当知：觉触与身，俱无处所。即身与触，二处虚妄，本非因缘，非自然性]。

[是约二触，则一知、二知了不可定]；了不可得，如果站在二个，二触，就变成一个知，也不对，头、手一个知也不对。二知也不对，头跟手共二知，一知、二知了不可定，一知对呢？还是二知对呢？都不对！如果[约一触]，前面是就二个触，现在就一个触，那到底是一体呢？还是二体？如果是一体，就变成能所没有了。[则一体、二体，无所适从之故，当知所觉之触，与能觉之身，俱无真实处所；则身根与触尘，亦无体相，悉皆虚妄名相而已。若求其本，乃非因缘、非自然，乃如来藏，妙真如性也。五身触二处竟]。

接下来，我们都了解，意识是接受法尘的，我们说：色、声、香、味、触、法，那个法尘，是由眼耳鼻舌身意的[意]来接收的，眼耳鼻舌身[意]，就是对法尘。

[巳六 意法二处 (分四)]

[午初 标举二处]

[二 双以征起]

[三 就法辨妄]

[四 结妄归真 今初]

[阿难！汝常意中所缘，善、恶、无记三性，生成法则]。

阿难，你常常想到，我们的意根当中所缘的善性、恶性，还有不善不恶的无记，三性，这种生成的法则，也就是意根攀缘法尘的法则。落入心中的不是善的种子，就是恶的种子，要不然就是无记性的种子。意识所缘的境界，若不是善境、恶境，就是无记性，所以，善、恶、无记，它就是法尘。

[此标举意、法二处。意中乃意根之中，所缘下为法尘。而法尘与前五尘不同，非有实性境]，就是现量境界，就是出现在你眼耳鼻舌身，都是实际的实性境。[此唯意识之独影境]。意识所攀缘的，只是攀缘那个落下来的影子而已。[何谓独影境？由同时意识，与前五识同时而起，缘五尘性境]，这个[性境]就是真实境。[吸入意根之中]，权宗，权巧方便，不究竟的认为，外面的境是姑且给它暂时性的实在性，所以，这个性境就是定，是确实存在，这个是权教菩萨所谈的，缘五尘性境、确实境。吸入意根之中，[名为五尘落卸影子，故为独影境]。独影境就是只有缘这个影像，只有影像，不是像五根前面的性境，现在意根所缘的叫做独影境。[同时意识缘善境界，则意根中，有善性影子现起；缘恶境界，则意根中，有恶性影子现起；缘无记境界，则意根中，有无记性影子现起；无记境界，乃非善非恶之中庸境，于善恶二者，无可记别，故名无记性]。譬如说你现在看表几点，那不能说善跟恶，你只是随缘看一下这个表，影像里面并没有什么善、恶。如果你动一个念头，想要去杀人，那么，这个恶的影像就跑出来了！说：我要去听经，这个就是善的影像就跑出来了。[此三性，乃生成法尘之定则。又一解，此三性，乃意根中，生成一定之法则，故名为性]。这又另外一种解释。

[午二 双以征起]

[此法为复即心所生？为当离心，别有方所]？

此法[尘]，这个法是指尘。这个法尘到底是心所生的法尘？为当离心，别有方所？或者是离开这个意根，另外有存在一个法尘？所以，整句的意思就是说：这个法尘到底是心所生的法尘？还是离意根的心，另外有一种法尘？别有方所，方所就是另外有一个地方叫做法尘，或者是另外有一个地方存在着法尘？

[此双征法尘，为复即汝意根之心所生乎？为当离汝意根之心，而别有法尘之方向所在耶]？意思就是：法尘存在另外一个地方。

[午三 就法辨妄 (分二)]

[未初 破即心所生]

[二 破离心别有 今初]

[阿难！若即心者，法则非尘，非心所缘，云何成处]？

阿难，如果这个法尘即心所生，即心者就是：即心所生。如果这个法尘是即心[所生]者，如果你这个法尘，是由你的意根这个心所产生的话，叫做即心所生者，这样才看得懂。即心所生者，法则非尘，如果心所生出来的，那么，这个法尘就不叫做尘了，因为是从心所生的，应当叫做心，不叫做尘。法则非尘，如果说从心所生，这个法就不叫做尘了，它叫做心。非心所缘，云何成处？[非]就是不是；[心]就是意根，非意根所缘的境界，非心所缘，就是非意根所缘的境界，为什么叫做处呢？因为能缘的意根是以法尘为所缘，法尘所缘，心所缘的这个法尘处。有能缘的意根，一定要有所缘的法尘，这样才能成处，能、所这样才能成一个处嘛！现在不是，现在心所生的法尘竟然是心，所以，这个不是意根所缘的境界，不是意根所缘的境界，就不是法尘，那么，有能缘的意根，可是，没有所缘的法尘这种境界，云何成处呢？没有能所了。

[若此法尘，即意根之心所生者]，换一个角度，暂时允许这样，如果法尘是心所生的，就是这个，暂时姑且允许你这样说。若此法尘，就是意根之心所生者，[能生之心有知，所生之法，亦当有知，如有情生有情。法尘既是有知，则应非尘，亦非心所缘之境]；就是不是法尘了，是心所缘的法尘，[是心所缘，方成法处]，那么，它不是法尘、不是心所缘，当然就不可以成处了。[反难既非心之所缘]，既然不是意根心所缘的法尘，[云何可以成处也]？意思就是不存在的，这不是意根所缘的法尘处了。

[未二 破离心别]

[若离于心，别有方所，则法自性，为知非知]？

现在姑且说，这个法尘离于意根的心，另外存在在一个空间，别有方所就是另外存在在一个地方，别有方所。则法自性，那么，请问你，佛陀问了，则法尘的自性，你所产生意根所缘的那个法尘，现在法尘的自性，到底为有知还是非有知？是有知还是无知？[非知]就是非有知。

[此破离心，双开知与非知两途]。离开心又有法尘存在，那么，这个法尘到底是知还是无知？[若言法尘，是离意根之心，别有方向处所者，则法尘应有自性，试问法尘自性，为是有知耶？为非有知耶]？

[知则名心，异汝非尘，同他心量。即汝即心，云何汝心更二于汝]？

知，就是这个法尘，意思就是别有方所，离心别有方所的这个法尘，站在假设说，知。这个假设说，法尘若有知的话，那么，则应当名为心了，意思就是：不应当名为尘。知，不可以叫做尘，尘是无知，如果离开这个心别有方所，这个法尘它是有知的话，就应当名为心。如果法尘在另外一个方所，是有知的话，这个叫做名为心；不名为尘，不应名为尘，这样才看得懂，是则名心，不名为尘，这样才看得懂。若法尘是知，当然就不叫做尘了。异汝非尘，这个[异]当作离开，离开你的意根之心而又有知。前面讲的：若离于心，别有方所，[异]就是离开，离开你的意根之心而又有知，那当然应当不是尘，同他心量。就跟别人的心一样了，别人的心是离你又有知，离开你的心又有知，就同他心量，就不关你的事情。现在不是这样子，说：即汝即心，云何汝心更二于汝？什么叫做即汝即心呢？意思是说：你一定要执着说，离心又有知的法尘。现在反过来说，即是汝即心就是：现在就是你的心，即汝即心就是你的心，不是他人的心，知，发生在你的身上，就一定是你的心，应当合而为一。叫做即汝即心。

云何汝心更二于汝？为什么你的心，又不同于你，在你的身上？这样讲就是不对了。二于汝就是：心不在你的身上，就是又离开于你，二于汝当然就是离开。意思就是：这个知本来就应当在你的心，即汝之知，当然就是你的心，这个没有什么好辩论的。那么，现在为什么你的心又不是于你的身，不在你的身上呢？

[此先约有知破。若谓离心法尘，是有知者，则当名为心，不应名尘。异汝非尘，同他心量者：异作离字解，谓此法尘，既然离汝意根之心，而又有知，自应非是尘，乃另是一心也，岂不同他人之心量乎？他人之心，方是离汝有知也]。

[即汝即心，云何汝心，更二于汝者：此三句防谬辩。若必执言，离心有知之法尘，亦即是汝]，假设说，[即汝之心量，非他人心量者，既是汝心，应不离汝，云何汝心，不与汝合而为一，更为二而离于汝耶？是则计法尘，离意根而有知者，谬矣]！

好！再解释一遍：知则名心，异汝非尘，同他心量。即汝即心，云何汝心更二于汝？这个法尘如果是有知，则应当叫做心，不应当叫做尘。它离开你，异汝非尘，它离开你意根之心而又有知，当然就不是尘，叫做异汝非尘。离开你又有知，当然就不是法尘了，就等同别人的心量，别人的心量就是离开你的心，它又不是尘。就是别人的心量。如果你一定要执着说：离心又有知，这个法尘就是我的心。即汝即心就是你一定要执着说：离开了心，又有知觉的法尘，就是我啊！那么，我现在问你：即汝之心，云何汝心更二于汝？既然你的心，为什么跑到外面，跟你不能合而为一？就是这个意思。

[若非知者，此尘既非色、声、香、味，离、合、冷、暖，及虚空相，当于何在]？

注意听，若离于心别有方所，则法自性，为知非知？所以，前面知者名心这一段是讲知，这一段是讲非知，这一段是接上面一段来的，不能分开，不能搞错了！前面讲知，意思就是：离于心别有方所，到底这个法尘是知还是无知？知已经破了。现在讲：如果说非知，好！那么，非知就是这个法尘无知，那就不是有知心了。若离于这个心，又若非知者，此尘，这个法尘，既非色、声、香、味、触。我再念一遍，若非知者，此尘即非色、声、香、味、触；即非色、声、香、味、离、合、冷、暖及与虚空相，当于何在？解释一遍：如果离开你的心，别有方所，一个法尘，而这个法尘却是无知，那么，这个法尘，就不是我们所认知的色、声、香、味、触；或者是离、合的触尘；或者是冷、暖，这个都是身体的触尘，所了解的。既不是色、声、香、味、触，以及虚空，那么，这个法尘当于何在？没有办法说出来。

若更约非知处，我们一般认识的法尘，不是色声香味触，对不对？要不然是什么？这是色声香味触落谢的影子，这个才是法尘。这些色声香味触都找不到，离于心又无知，又找不到这个法尘。

[此更约非知破。若谓此法尘，乃离意根之心，而非知者，前五尘离心非知，此法尘，既不是五尘，及虚空相，而征其定在何处也]。所以问：一定在哪一个地方。[离、合、冷、暖，乃属触尘]。

[今于色、空，都无表示，不应人间，更有空外。心非所缘，处从谁立]？

这个是接上面一段来说，若非知者，你现在所讲的这个法尘，也不是色声香味触，也不是虚空之相，那到底在哪里？现在今于色空，[色]就是五尘；[空]就是虚空。现在这个法尘，既不是五尘的色、色法，也不是虚空无相，都无表示，汝之法尘。都无法表示出你的法尘，就是连处所都不在，色的五尘境、虚空境，都没有办法表示你的法尘，不应人间，更有空外，不应当人间，又另外有一个虚空所容之处。说：更不应当虚空另外有一个法尘，在虚空之外。此法尘如果在心外，当然心非所缘，这个就不是意根所缘的法尘，意思就是非意根所缘境。心非所缘，如果你把它倒过来就更清楚了；非心所缘，你把它转换过来，就更容易了解。非心所缘，非意根所缘之处，就是说这个法尘不存在，它既不是色声香味触，也不是虚空，没有办法表示出这个法尘，不应当人间更另外有一个虚空，容得下这个法尘。虚空无外，除了色声香味触跟虚空以外，不可能虚空外又有一个法尘存在；无法表示，就是表示这个法尘不存在，则非心所缘。这个法尘不存在，当然就不是意根所缘，意根是能缘，法尘是所缘。为什么？要有能、有所，现在法尘不存在，处当然不存在。所以，心非所缘就是非意根所缘，那么，处从谁立？就是法尘不存在，所以，这个法尘处不存在，处从谁立呢？那么，能所就没有办法完成。

[色即五尘色法，空即由色所显虚空，今在五尘虚空。都无可表显指示，汝之法尘。终不应言，

人世之间，更有一个空外之处，为法尘所在，色容有外，空岂有外哉]？

[心非所缘，处从谁立者：心指意根]，意根一定是缘法尘，[所缘属法尘。谓此法尘，离心非知]，它离心，一个知，一个非知，离心又非知，离开这个意根心，它又不是知，那就是无知了。[自]：当然，[自不是能缘之心，又复离根而处空外]，又复离开这个根而处于虚空之外，虚空当然无外。[亦非所缘之境]；不是能缘之心，因为它是无知；又复离开意根而处于虚空之外，当然非所缘之境。现在就变成，[则法尘非心]、能缘之心，[非境]，又非所缘之境，那怎么办？怎么建立能所呢？[处将从谁而立耶？三就法辨妄竟]。当然没有办法建立能所？法尘能所不存在。

[午四 结妄归真]

[是故当知：法则与心，俱无处所。则意与法，二处虚妄，本非因缘，非自然性]。

是故知道，法尘跟这个意根心，都没有一定的处所，则意与法尘，意根跟法尘二处，其实都是虚妄缘起，本非因缘生，也非自然性，只是缘起如幻，相妄性真。

[是即心、离心，有知、非知皆谬之故]，皆谬就是错了。[是]就是法尘，这个法尘，即心不对；法尘，离心不对。[有知]，不对；[非知]也不对，就更清楚了！统统不对！[当知法尘、与意根之心，俱无一定处所。下二句，不特无处]，不只是无处，[亦复无体，则意根与法尘二处之体，亦但虚妄名相而已，如空中华，全无实体。推究无体之体，元是妙明真体]，诸位！你看到诸法无体性，就见到世间的真体。诸法无体性就是相妄，当体即空，真心就显。意思就是：没有东西可以让你执着，放下的当下，而且放到彻底，妙明的真体就显露。所以，尽管放下，佛不辜负人，尽管放下，什么放不下的东西，你统统放下，真心妙明真体就显现。[故曰：本非因缘，非自然性，乃如来藏，妙真如性。三会十二处即藏性竟]。

有的人能够听到一半、理解一半，也不错；有的人理解到七、八成，也很好；有的人理解实在有困难，不过能够坐在这里结善根也很好，让我们知道说佛陀的伟大，是一个一切智者所讲出来的话，是如此的了不起，让我们时时刻刻都回归到自性的觉性当中，让我们今生今世过得解脱、过得自在、过得幸福、过得快乐、过得惬意，都是拜佛陀的真理之赐。因此我们要报佛恩，要感恩佛陀来人间示现；没有佛陀这样示现，没有一个人能够醒过来！在这里上课上到这样子，汗流浃背，我讲到口沫横飞，有的人没什么表情；不过也不错，结一个善根、善因缘，总比没有好，聊胜于无。了解说：喔！原来六根都是妄，六尘还是妄，原来我们都是在虚妄当中，去追求一种不实在的快乐，而这个快乐是生生灭灭，灭灭生生。所以，在座诸位，没有学佛，这一辈子没有真正幸福可言；有短暂的幸福，那个短暂的幸福就是他的感受，譬如嫁个好老公，暂时幸福；他现在身边有钱，暂时幸福；他有生了一对儿女，满孝顺的，暂时幸福一下。他有一栋别墅，住的遮风避雨，还满享受的，暂时享受一下，那么，再推论下去，要面对死亡，你幸福、快乐能撑多久？因此佛陀告诉我们：这个人要不于一佛、二佛、三四五佛所修的善根，才能听闻大乘的经典。所以，这个听不懂，来坐在底下跟着点头，造就一下这个气氛也不错！让大家了解说：哇！以前常常讲《楞严经》，今天才真的尝试到说：这个实在是深！这里听不懂，十八界就完全没有办法，就愈来愈深！为什么这个时段我们这么慢？因为要给这些初机众生再一次的机会。你一下子打入这么深，好！听得懂，那算你的福报、你的智慧；听不懂，算了。

《楞严经》耶，这部经名气很大，大家都想理解，所以，不能只为上根利智的人讲，也必须为一些初学佛法的人、根器比较浅的人，再上一次白话，就再一次机会。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 十二处本如来藏 妙真如性 第二

讲题：十二处本如来藏 妙真如性

日期：2009.6.5——2009.6.6

片数：共2片(本片为第2片)DVD

南无本师释迦牟尼佛(三称)

第三节 十二处本如来藏，妙真如性

经文，[复次，阿难，云何十二处本如来藏妙真如性？]

诠论：佛为[迷色]重于[迷心]的众生，开色法为十一个(五根、六尘)，而将心法合为一个意根，也就是多讨论色法，少谈论心法。共十二法，称为十二处。照权教及相宗所说，权教就是不究竟，暂时方便教；相宗就是指唯识。按照权教及相宗所说，这个都是一时方便，不究竟说。说：根一定是在内，而尘一定是在外的。且[入]有二种：一、[取境]之时为以根入尘；当我们执着这个境界的时候，根为能缘，尘是所缘，所以，由根来入尘。二、[受境](或受尘)时，为以尘入根。尘变成能入，根就变成所入。故根或尘都可说是能入或者是所入，所以根、尘都叫作[入]。下文说根尘同源、缚脱无二，同归藏性，如是发明便得无上解脱。也就是说，你只要了解，能缘跟所缘其实是共一颗心性，分别只是分别你自己的心而已，因为我们执着，所以把这个内外隔开来，其实内跟外是一体的，因为都是空，内空、外空本来无二空；佛性、法性本来无二性，都是同一性。

1． 眼色处本如来藏，妙真如性

经文，[阿难，汝且观此只陀树林及诸泉池。于意云何？此等为是色生眼见？眼生色相？阿难，若复眼根生色相者，见空非色，色性应销，销则显发一切都无；色相既无，谁明空质？空亦如是。若复色尘生眼见者，观空非色，见即销亡，亡则都无，谁明空、色？]

注释，[色生眼见？眼生色相？]：佛陀把从根还是从色尘来告诉阿难、众生，一切法其实本自

无生，生只是幻，它是无自性的。所以，分开二边来剖析，到底是色生眼见，还是眼生色相呢？分开来讨论。一分开讨论就会发现，一切法无生。[色]，色尘。[眼见]，眼根的能见之性。此谓，是从色尘生出眼根能见之性的呢？还是从眼根生出所见的色相？[见空非色，色性应销]：[见空]，当眼见到虚空的时候。[非色]，虚空是非有色相的。此谓，若眼见空之时，则非有色相，根尘相接所生之色相既是无，则生色之性应即销亡。没有能力产生色相，换句话说：所生既然没有，能生也没有，就是这个意思。[观空非色，见即销亡]：观空之时，这个观空不是说观照空性，是当他看到虚空的时候。非有色相；既无色相，则无能生见之尘，能生既无，则所生之见应即销亡。

义贯，佛言：[阿难，汝且观此只陀树林及诸泉池。于]汝[意云何？此等]景象[为是]从[色]尘[生]出[眼]根能[见]之性？还是从[眼]根[生]出所见的[色相]呢？[阿难，若复]言内之[眼根生]出外之[色相者]，则当眼[见空]时，此时[非]有[色]相，所见既无色相，则眼根所生之[色性应]即[销]亡，色性既已[销]亡[则显发一切]有为法[都无]；都不存在，因为没有色性。(然而事实不然，眼见空时，虽不见色相，色性不亡；结论：故知色不从眼出。)又若[色相既无]，则[谁]来衬托以[明]现[空]之性[质]？意思就是：虚空必须由色相来衬托；而色相也必须由虚空来衬托。所以，没有色相就没有办法衬托出虚空，没有虚空，就没有办法衬托出色相。(因色空相对，相显；无色就不足以显空，无空亦不足以显色法——若无色法，则空亦不得名为空，以对色说空故；是故色法亡，虚空也没有办法站立。因为两个是互相衬托而显的。然而事实不然，现见色、空一切炽然现在，是故色相非无，空亦对显；结论：故知色相非从眼根中生。)

[空亦如是]：(若眼见色时，此时所见非有空相，这个时候所见的没有虚空之相，则眼根所生的空性应即销亡，因为没有虚空相，所见的都是色相，全是色相，已经没有空相了，空性若销亡，如果眼睛当中的色相销亡，则显发一切有为法皆无；为什么？因为眼中的这个空相、空性若销亡，那么，一切都无，一切有为法都没有。然而事实不然，眼见色时，空性不亡；这个空性不是缘起性空的空性，这个空性是指虚空。意思是虚空之相一直存在的意思。结论：故知空相非从眼根而生。又若空相既亡，则无法显示色之性，以色空是相对而显，空相既亡，色法亦不成立；且空相既亡，连虚空都没有，一切色相何处容纳？因为虚空是容纳色法，虚空都没有，对不对？就像母亲没有的话，哪有人有办法怀孕呢？母亲不存在，当然没有怀孕这种东西了；虚空不存在，当然没有办法包容色相，色相到底何处容？就像母亲死的时候，母亲不存在，哪个胎儿哪里有办法储存在子宫？然而现见色空炽然而立，故知眼见色时，空相不亡；结论：是故知空不从眼根中出)。

[若复]言为从[色尘生]出[眼]根之能[见]之性[者]，则当眼[观空]时，此时所见[非]有[色]相，是则无能生见之尘，因为这个时候是讲色尘可以生出见性，当他观空的时候，见性便不存在，所以，是则无能生见之尘，能生之尘既无，则所生之[见]尘[即销亡]，若能见之性已销[亡，则]一切法[都无]，见性都没有，哪里有办法分辨虚空还有色法？所以(因无能见，即无所见；能见所见都无，即一切法皆成无——然而事实不然：观空之时，色相不销亡；结论：故知能见之性不从色生。)非常明显的，如果能见之性从色生，那看空的时候，就失去这个功能了。又，能见之性若亡，则[谁]来[明]了[空]性与[色]相？没有见性，哪有办法明了这个空跟色？(若无能见之性，则所见之空色亦亡；然而事实不然；结论：故知能见之性非由色尘生。)

经文[是故当知：见与色、空俱无处所]。俱无处所就是无自性，能见的根，与所见的色尘；这色尘就是包括色相还有空相，所以色空就是相，见就是根，根跟尘俱无处所，也就是空无自性。[即色与见二处虚妄，本非因缘，非自然性。]

注释，[见与色、空俱无处所]：能见之眼根，与所见的色、空，都无所生之处所可得。佛在剖析一件事情，单从一个方面来讲都是无生，单从根来讲，根也不能生出色相；单从色相来讲，色相不能生出见性，二者都不生，为何会合在一起，变成好象一切境界都现在你前面？这个就是相妄性真的道理，循业发现，就是依照个人的业力去发现这个假相，问题是众生不知道是假相。所以，说法不与第一义谛连接，则不名说法。

诸位，一个人讲经说法，如果一直在相上讲的话，这下去就会让众生更迷茫，因为没有会归到究竟第一义谛，没有会归到心性就不叫做正法；只能讲这个是善巧方便的方法；佛法最可贵的地方就是究竟第一义谛。譬如你劝人家念佛、放生、吃素、作善，这个都很好；但是，如果没有会归究竟的第一义谛，所有的作，统统是有为、统统是生灭。所以，开示佛法的人，或者法师将来你要弘宗演教，一定要好好的在经教上、心性上下功夫，就会讲不出个所以然，讲的时候就会在迷阵当中一直绕。你愈讲底下就愈迷糊，到底要依循什么，因为相，它就一定会有争执，在六祖讲：名为相说，名为相说就是有诤论。戒律你看它有一些东西，就是没有会归到心性就是诤论，像《四分律》、《五分律》、《十诵律》、《摩诃僧只律》，律学里面所讲的个人说个人的，大致上相同，可是，细节上，这一部戒律讲这个是犯重；这一部戒律讲这个是犯轻。所以，你只要在相上所说的，不是会归到究竟第一义谛，实相上的说法，它就一定会有诤论，一定会有人批评你，这个是毋庸置疑的。要勉励这些法师，要广学多闻。

不广学多闻就会很麻烦！有一个小学三年级的。有一天在学校学了短笛，从早上放假开始吹，吹到下午一直在吹一首歌，吹到晚上他爸爸抓狂：臭小子，老是吹这一首，没有其它歌让你吹！我们都是叫我吹这一着就行了啊！他爸爸说：你已经小学三年级了，还老吹这一首，我以前就勉励你，要成为萧邦这样的大音乐家，你有没有跟你老师讲？我有跟我老师讲。那你老师怎么说的？老师说：我没办法走萧邦这条路啦，老师说我有二条路可以走：第一条路我可以走发疯那一帮；第二条路我可以走丐帮。怎么同样bang，差这么多，你们老师怎么可以瞧不起人？

他叫什么名字？我们音乐老师年纪很大了，说出老师的名字，他爸爸也吓一跳。说：现在教你的这个老师、老老师，就是以前教爸爸那个！我们以前也是吹这首歌，爸爸也是吹了三年！儿子说：那我就放心了，但是我们老师人很好，他都走过来摸摸我的头，你有今天不是你的错，是遗传了你父亲！他爸爸听了差点晕倒！我们老师打算叫我到小六都吹这首就行了！这个故事就是告诉我们：法师，我们上台如果像这样，一个故事讲了十几遍了，一开口，台下的信徒就已经知道结局，你一说人家就去上厕所，再回来听的，那个结局都一样，你看！这要怎么活下去呢？法师如果没有真材实料，讲经老是讲同样的故事，做法会的时候，也是一样。所以，法师，你要讲经说法，就要想到那个吹笛子的小朋友，如果没有真材实料，就吹不出好歌曲，人家听久了就会受不了！如果你们这些法师讲经内容都一样，那我也得拿一条绳子了，我也是会受不了！所以，这个是勉励法师要广学多闻。

义贯，佛言：[是故当知]：能[见]之眼根[与]所见之[色、空，俱无]所生之[处所]可得，既无生处，既无有体。[即]所见之[色]尘[与]能[见]之眼根[二处]，体本[虚]寂，循业[妄]现，[本非]由能造之[因缘]所造，亦[非]属无因之[自然性](——非有因生，非无因生，本如来藏妙真如不生灭性，循业幻现之相，相妄性真。)

2． 耳声处本如来藏性

经文，[阿难，汝更听此只陀园中，食办击鼓，众集撞钟，钟鼓音声前后相续。于意云何？此等为是声来耳边？耳往声处？阿难，若复此声来于耳边，如我乞食室罗筏城，在只陀林则无有我；此声必来阿难耳处，目连、迦叶应不俱闻。何况其中一千二百五十沙门，一闻钟声同来食处。]现在要讲到就是说，是耳根来到声尘？还是声尘来到耳根?

注释，[如我乞食室罗筏城，在只陀林则无有我]：[无有我]，无有我身之存在。此谓，例如当我在室罗筏城乞食的时候，在只陀林中就没有我身存在，因为我身只有一个，不可能同时到两处去。这用来比喻音声之体只有一个，若到了甲处，便不能同时也到乙处。[此声必来阿难耳处，目连、迦叶应不俱闻]：如果说必定是这钟声去到你阿难的耳朵而让你听闻，而非你的耳去就那钟声，则因钟声之体只有一个，此音体既到了你耳边，便不能同时也到目连、或迦叶那里，(正如同我到大城去乞食，只陀林便没有我身存在一样)；依如是理，则目连及迦叶便不能与你同时听到钟声。

义贯，佛言：[阿难，汝更听此只陀园中，食]物已[办]时即[击鼓]，佛在世吃饭的时候，也是击鼓。大[众集]合时即[撞钟]，就像我们现在打板一样的。[钟]与[鼓]的[音声，前后相续]。阿难，[于]汝[意云何？此等]情况[为是]钟鼓之[声]自己跑[来]人们的[耳边]让他们听到的呢？还是人们的[耳]朵的听觉奔[往]去就那钟[声]所在之[处]，才听到的呢？(这听觉到底是如何产生的？)[阿难，若复]为[此声]自己[来于]听者[耳边]，那么譬[如我]正[乞食]于[室罗筏城]的时候，此时[在只陀林]中[则无]复[有我]身在，因为我只一体，如来的我到甲处、乙处便无我在。同样的道理，此声之体亦只有一个，若言[此声必]定是自己[来]入于[阿难]之[耳处]，此一声体既已入于阿难之耳，必不能同时亦到别处去，因此[目连]及[迦叶]二人[应不]能同时[俱闻]到此钟声。且不说目连与迦叶，更[何况]在只陀林[其中]之[一千二百五十]名[沙门]，却也都能[一闻钟声]即[同]时都[来食处]。(因此可知，此钟声非自己来到阿难耳处；结论：是故说声来耳边而能有闻，不能成立。)

经文，[若复汝耳往彼声边；如我归住只陀林中，在室罗城则无有我。汝闻鼓声，其耳已往击鼓之处，钟声齐出，应不俱闻！何况其中象、马、牛、羊种种音响？若无来往，亦复无闻。]

注释，[如我归住只陀林中，在室罗城则无有我]：[住]，止之义。就是佛陀我，若回到只陀林中，室罗城中便不再有我身存在了，因我只一体。此处则是以佛身为一身，来比喻耳根之体唯有一个；若此耳体前往某处去采取某声，则此耳体必不能同时也到别处去采取声音。[若无来往，亦复无闻]：这是以防阿难一听如来破斥[声来]、[耳往]，于是便计说：那就一定是[声亦不来、耳亦不往]了！为防此反计，于是如来说，如果说必定是声既不来、耳亦不往；那就没有人能听到任何声音了。意思就是耳根跟声尘没有交集，没有交集就一定听不到声音。所以，总结论是：耳朵之闻声(听觉之产生)，既不能说是[声来耳边]，也不能说是[耳去声处]，更不能说[声既不来，耳亦不去]，三者都不能成立。

义贯，佛言：[若复]言为[汝]能闻之[耳]根[往彼]钟[声边]而取其声；这就譬[如我]于乞食毕回[归]而止[住]于此[只陀林中]此时，[在室罗城]中[则无]复[有我]身在，因我身只有一个，不能同时到两地去。同样的道理，若言耳往声处，而你的耳根之体只有一个，当[汝闻鼓声]之时，[其耳]根之体既[已]前[往]于[击鼓之处]以领纳彼鼓声，但是如果[钟声]与鼓声同时[齐出]的话，你[应]该[不]能同时[俱闻]钟鼓二者之声。因你的耳根之体既去了鼓声之处，便不能同时也到了钟声之处。更[何况]在只陀林[其中]还有[象、马、牛、羊]等[种种音响]同时俱作，(你的耳根怎能来得及同时跑那么多地方，以同时俱闻这么多声音？然而你确实能以一耳根同时听到许多种声音；结论：因此可知听闻之时，并非耳根跑到声尘边处去领受此声。因此非声来耳边，亦非耳去声处；声亦不来入于耳，耳亦不去入于声；因此耳非[能入]，声亦非[所入]；能入所入只是托缘妄现；一切法体本不动。)

但你若因此计着说：那么就绝对没有声来、耳往，[若]如是计着言绝[无来往]，则众生[亦复无]有能听[闻]之事。没有来往，那就不可能，所以，缘起确实有来往，等同没有来往。诸位！缘起就是生灭，似有来往，其实一切法无生。生其实就是无生，为什么？如果真正的生，是有实体的、是不会变化的，叫做生；可是，它是有变化的。真正的生就是永恒，永远存在的，可是

，我们现在了解，所有的生都是因缘生，其实就是无生，要好好的体悟，缘起无自性，一切法无我的道理，缘生即是无生，因为当体即空。

经文，[是故当知：听与音声俱无处所。即听与声二处虚妄，本非因缘，非自然性。]

义贯，佛言：既然耳入与声入实不来不往，[是故当知]：能[听]之性[与]所听之[音声]二者[俱无]所生之[处所]可得，既无生处，即无有体。[即]能[听]之性[与]所听之[声二处](耳声二入)体本[虚]寂，循业[妄]现，[本非]权教之[因缘]所生，亦[非]外道无因之[自然性](——非有因生，非无因生，本如来藏妙真如不生灭性，随业幻现，相妄性真。)诸位，这个是特别的重要！为什么讲本如来藏，妙真如性？意思就是：一切所发生的事情，统统是如来藏性的事情，不离本性，若论佛法一切现成；当相即道，见处即真，不离本处，即得菩提；菩提无寻处，菩提也无觅处；菩提无增处，菩提亦无减处；菩提非来处，菩提亦非去处；菩提非一处，菩提亦非异处，好好的体悟这个涅盘的妙性它到底是什么？为什么讲若论佛法一切现成？就是告诉你：其实万法不离心性，你悟了无生，一切法统统是本如来藏，妙真如性。

我们不要多捏一个目，就不会跑出第二月出来；我们多捏一个目就会跑出月亮出来。我们用的是真心，不要动念，放下一切妄念，真心就显现，不需要、不假用功，如果一直想要用功，就会重叠，妄念上再加上妄念，但息妄念，别无圣解。所以，趣向圣道亦是邪！说：我趣向圣道，圣道不可趣啊！[我舍凡夫之道，趣向圣道]，诸位！这个就是妄，凡夫道本空，圣道亦空；凡夫道、圣道本是不二道，你不要以为：我放下凡夫道，趣向圣道，趣向圣道亦是邪，佛法是法法平等的，没有凡夫道、没有圣道、没有邪道、没有贤道、没有二乘道，没有六道，生死轮回亦不可得。一切皆如幻，要如是体悟，才知道佛的用心。所以但莫于相上住着，如果在相上用功就变成头上安头，相本妄，怎么用功？

所以，佛告诉比丘，说：礼佛不是比丘本分事，不是每天一直拜佛叫做修行；应思惟佛的心性是什么？礼佛，它是一种动作，是坏事吗？不是坏事。为什么？念佛一声，功德无量，佛一拜，罪灭河沙。为什么？凭什么？你能讲得出一个所以然吗？当然能啊！念佛一声，就这一声就是从心性出来，我的全心性就是这一句南无阿弥陀佛；南无阿弥陀佛就是我的本性，这一句难道不是无量功德吗？礼佛一拜，为什么罪灭河沙？没有能礼，没有所礼，自性本空，涅盘妙性当然显现，涅盘妙性无所礼也不妨礼。所以，法法都必须会归自性，叫做功德。不懂得这一层道理的人，它总是在相上解说。说：哎呀！念佛一声，功德无量！他念佛念多久了？二三十年了，贪嗔痴还在，什么叫功德无量？他礼佛一拜，罪灭河沙，拜多久了，他一天拜一千拜，你会拜得比他更多吗？为什么叫礼佛一拜，罪灭河沙？如何能够罪灭河沙？罪性本空，见性就罪灭河沙，就是这个道理，这层道理不懂，就不能领悟佛的心性。

佛在《阿含经》里讲得很清楚，礼佛不是比丘本分事。那意思是佛陀叫你不要礼佛了？不对！这意思是礼佛要知道它的意义是什么？礼佛是降伏我慢；礼佛是向佛看齐，以佛为模范；礼佛是提升自己，以佛为模范。我、如来要进入不二、平等，所以，我才要礼佛。要不然，礼佛做什么？你礼佛是拜虚空的佛，虚空的佛跟你有什么关系？他在虚空，你在这里，虚空的佛跟你有什么关系？你一定要了解，佛法是不二法门。所以，不听经、不闻法就会变成一个大愚痴的人在学佛。

诸位！学佛的人不悟佛的心性，叫做佛学，你懂这句话的意思吗？学佛的人，不懂得佛的心性，就叫做佛学。本来是要学佛的解脱，现在把佛法拿来当学术来研究，这个叫做佛学；佛学就是学术研究了，谁都可以讨论。所以，学佛要是学佛的真正的究竟义，要不然就会变成佛学，好好的体悟这一句话到底是什么意思。

3． 鼻香处本如来藏性

经文，[阿难，汝又嗅此炉中旃檀，此香若复然于一铢，室罗筏城四十里内同时闻气。于意云何？此香为复生栴檀木？生于汝鼻？为生于空？阿难，若复此香生于汝鼻，称鼻所生，当从鼻出，鼻非栴檀，云何鼻中有栴檀气？称汝闻香，当于鼻入，鼻中出香，说闻非义。]

注释，[旃檀]：即牛头旃檀，出于北俱卢洲之牛头山中。《博物志》云：[汉武帝时，西国遣使，献异香四枚于朝，汉制香不满斤不得受。使乃将其香，取如大豆许，着在宫门上，香闻长安四十里，经月乃歇，帝乃受之。后长安瘟疫流行，博士奏请焚香一枚，四十里门，民疫皆愈。]又，《法华经》云：[此香六铢，价值娑婆世界。]可见此香之珍贵，及其功用之殊胜。[一铢]：二十四铢为一两；所以一铢为二十四分之一两，又约等于四分之一厘([厘]同[厘])。又佛举燃一铢旃檀香，可使室罗筏城四十里内皆闻，为表此香是有，非无；且是众生共闻，并非阿难一人独闻，故可用来作为例证。[称鼻所生]：[称]，言也，说也。既然说是鼻中所生的。

义贯，佛言：[阿难，汝又嗅此]香[炉中]正在烧的牛头[旃檀]香，[此香若复]只[然于一铢]，即令[室罗筏城四十里内]之人[同时]皆得俱[闻]其香[气]。[于]汝[意云何？此香为复生]于[栴檀木]之中？抑是[生于汝鼻]根之中？抑[为生于]虚[空]中？[阿难，若复此香]气为[生于汝鼻]根中者，即[称]言为[鼻]根中[所生]，则此香应[当]是[从鼻]中冒[出]来的才对；然而[鼻]子并[非]是[栴檀]木，[云何鼻中]能[有栴檀]之[气]味生出呢？而且，既[称]说是[汝]在[闻香]，则香气应[当]是[于]汝[鼻]中而[入]才合道理，若反而说是从[鼻中出香]气的话，而[说]是[闻]到香气便[非]合[义]理。(亦即，所谓闻香，应是香从鼻入，而非香从鼻出。因为是香从鼻入，才称鼻根与香尘二处为[鼻香入]——因此，若从鼻中出，就不能称[入]了。)[入]一定有它的定义，由外来到鼻根叫做[入]，现在鼻子自己出香，当然不能称[入]了。

经文，[若生于空，空性常恒，香应常在，何藉炉中爇此枯木？若生于木，则此香质因爇成烟，若鼻得闻，合蒙烟气！其烟腾空未及遥远，四十里内云何已闻？]

注释，[爇]：依东汉许慎所着《说文解字》(段玉裁注本)此字发音为(弱)。其意为烧也。[若鼻得闻，合蒙烟气]：[蒙]，受。如果鼻子闻到香气，也应受到烟气熏才对。因为照一般凡俗的了解而言，香气是籍着烟的负载而传播的。

义贯，佛言：[若]言此香气为[生于]虚[空]中的话，因为[空性]是[常恒]不灭的，则此[香]气[应]与虚空性一样[常在](以此香既然是虚空所生，亦应有如是恒常不灭之属性才对，此其一；又，虚空之性既恒常，而又说香是从空而生，则虚空便可不断地生出香气来——常住、又能生，则应能[常生]不断；常生不断则香气常在。)如是则[何]须再假[藉]于香[炉中爇此枯木]呢？(然而事实不然，香气非常在；结论：故知香非从空中生。)[若]言此香为[生于木]中，[则此香]所在之木[质因爇]而变[成烟]才能达到鼻子之中，因此[若鼻得闻]此香气之时，亦[合]当[蒙]受[烟气]所熏才对。(然而现今鼻子只闻其香，而并未受其烟熏，因此可见香气并非在烟中；结论：故香气亦不从木中生。)又当烧香之时，[其烟腾]飘至[空]中，尚[未及]很[遥远]，即消散不见了，[四十里内云何](为何)皆[已闻]此香气？(但四十里内并没有烟雾弥漫。可见此香气并不在烟中；结论：故知此香气亦非从木中生。)

经文，[是故当知：香、鼻与闻，俱无处所、即嗅与香二处虚妄，本非因缘，非自然性。]

义贯，佛言：[是故当知：香]尘、[鼻]根、[与]能[闻]之性，[俱无]所生之[处所]可得；既无生处，即无有实体，如是[即嗅]入[与香]入[二处]，体本[虚]寂，循业[妄]现，循业就是依照个人的业力，看到的会有所不同，大致上、大体上都相同，但是，因为业力不同，所看到的世界也完全不同，看你是清净业还是污染业。[本非]权教所说之[因缘]所生，亦[非]外道所计无因生之[自然性](——非有因生，非无因生，本如来藏妙真如不生灭性，随业幻现，相妄性真。)

4． 舌味处本如来藏性

经文，[阿难，汝常二时众中持钵，其间或遇酥、酪、醍醐，名为上味。于意云何？此味为复生于空中？生于舌中？为生食中？阿难，若复此味生于汝舌，在汝口中只有一舌，其舌尔时已成酥味，遇黑石蜜，应不推移？若不变移，不名知味；若变移者，舌非多体，云何多味一舌之知？]

注释，[二时]：早、午两个食时；亦即早斋及午斋时。[众中持钵]：至信众或民众所居之城中、村中持钵乞食。[其间]：于乞食中；有时；间或。[其舌尔时已成酥味]：你的舌头的味觉在那个时候已成为酥之味觉，意思就是：不能再感受其他的味道。[遇黑石蜜，应不推移]：[黑石蜜]，据《行事钞资持记》卷十云：《行事钞资持记》是律藏里面的。黑石蜜是用蔗糖和糯米煎成，其坚如石。[推移]，变迁。[若不变移，不名知味]：[知味]，辩明而知觉众味。如果舌的觉知不改变迁移的话，就不能称为能辨知众味，而只能觉知单一的味道。[若变移者，舌非多体，云何多味一舌之知？]：然而，如果舌的觉知确有改变的话，因为舌的觉知体只有一个，而非有多个觉知体，因此此觉知体既然已经接受某一种食物而产生了味觉，若把此觉知体变换掉，便没有别个觉知体可以取代(接替)其功能，因此第二种食物的味道，还是无法尝知；除非一个舌头具有多个能觉知之体。然而一舌并非有多个能觉知之体，如是则一个舌头的一个觉知体，怎能同时尝知多味？

义贯，佛言：[阿难，汝常]于早、午[二]食[时]，至于信[众]之聚落[中持钵]乞食，[其间或]得[遇]人施与[酥、酪、醍醐，名为上]等之美[味。于]汝[意云何？此]食物之美[味为复生于空中]？抑或[生于]汝[舌]根[中]？抑[为生]于[食]物之[中]？要好好看一下，到底是食物呢？还是舌根？还是虚空？好好观照观照，佛陀一句一句剖析，就是一定要让你体悟无生。为什么常常讲：四大本空，五阴无我？这个就是告诉你体悟无生。佛陀为什么讲：佛说花，即非花，是名花，为什么要这样讲？佛说这个花，其实当体就是空，非花，是名花，只好方便讲说这是花，处处都在显示无生。佛陀在《金刚经》里面讲：我相、人相、众生相、寿者相，即非我相、人相、众生相、寿者相，是名我相、人相、众生相、寿者相。为什么？就当体即空。佛说三千大千世界，即非三千大千世界，是名三千大千世界，就叫你体悟什么？叫你体悟一切法相不可得，就是无生。如果你好好的观照，万法碎为微尘，亦无微尘是相，微尘亦是空无自性，你看看，什么法生？一切统统叫做妄执，统统是虚妄的执着、虚妄的语言、虚妄的文字、虚妄的解说。所以，现在当下无生，就是涅盘妙性。

[阿难，若复此]美[味]为[生于汝舌]根之中，然而[在汝口中只有一舌]，故在一时应只能尝知一种味道，[其舌]之知觉[尔时已成酥]之[味]觉、若再[遇黑石蜜]之时，其觉知[应不]能再[推移]改变而成甜味才对；但[若]真的[不变]迁推[移]，则舌就[不]能[名]为能辨[知]众[味]了，而只能尝知一种味道。(然而事实不然，舌并非只能尝知一种味道；结论：故知舌之觉知体并非不变迁推移。)然而[若]说舌之觉知体为有[变]迁推[移者]，而一个[舌]头并[非]有[多]个觉知[体]，故此觉知体若推移，即无接替者，因为改变了嘛。而一个舌头并非有多个觉知体，氦说知道觉知体如果改变，就没有接替，如是则[云何多]种[味]道能受[一舌]同时[之知]？那么多的味道，为什么只有一个舌；一个舌它一个觉知体而已啊，味道变化，它都知道变化。(故知，说舌之觉知体有迁移，不得成立。结论：是故可知，[食物之味不在舌中生]。)

经文，[若生于食，食非有识，云何自知？又食自知，即同他食，何预于汝，名味之知？若生于空，汝啖虚空，当作何味？必其虚空若作咸味，既咸汝舌，亦咸汝面，则此界人同于海鱼！既常受咸，了不知淡。若不识淡，亦不觉咸，必无所知，云何名味？]

注释，[又食自知，即同他食]：[他]，他人，别人。又如果是食物本身能自知其味，那就如同别人在吃的东西一样，并非你在尝味。[何预于汝，名味之知]：[预]，参预，相干。这么一来，尝味一事与你有什么相干，而能说你的舌头有尝味之知觉呢？(因为是食物自知其味。)[若不识淡，亦不觉咸，必无所知]：如果说不能识别淡味(没什么味道的味道)，那么应该也不能觉知咸味才对，如此一来，就必然变成于一切味皆无所知觉。才是若不识淡，当然亦不觉咸，必无所知。

义贯，佛言：[若]言此味为[生于食]物，然而[食]物本身并[非有]能分别之[识，云何]能[自知]其味？[又]退而言之，[食]物既[自]能[知]味，则[即]如[同他]人在享用此[食]物一般，而非你在吃，如是则此食物之味[何预于汝](与你何干)而可[名]汝舌为有尝[味之知]觉？(然而当食之时，你确实能知味，故非食物本身能自知其味；结论：是故可知[味不从食物中生]。)一般众生认为味道是从食物生；食物本身没有识，它怎么能够分辨它的味道？

[若]言此味为[生于]虚[空]者，则虚空一定有味道，则虚空一定有味道，那么当[汝啖]食[虚空]之时，[当作何]等之[味]？(会尝到什么味道？然而虚空中实非有食物之味；结论：故知[食物之味非从虚空中来]。)退一步讲，若虚空真的有味，且你若[必]言[其虚空若作咸味]，那么，此虚空之味[既]能[咸汝]之[舌]，则[亦]应能[咸汝]之[面]，如此一来，[则此]世[界]上之[人]类，便都[同于海鱼]！一直都浸泡在咸味的虚空中。(然而事实不然，此世界的人类并没有泡在咸味的虚空中；结论：故知[味不从空来]。)再者，如是[既常]时不断地领[受咸]味，便变成[了不知淡]味了；[若不]能[识]别[淡]味，则[亦]应[不]能[觉]知[咸]味才对，如是则于一切味[必]成[无所知]觉，既然于味无所知觉，[云何]还能[名]为[味]？则一切食物皆当无味才对。(然而非一切食物皆成无味，我们于食物之味亦非无觉知；结论：故知[食物之味非出于虚空]。)

经文，[是故当知：味、舌与尝，俱无处所。即尝与味，二俱虚妄，本非因缘，非自然性。]

师父讲一个例子，就知道这个味它是虚妄不实在的。有一天我打开电视，看Discovery频道、动物频道、知识频道。师父喜欢这个，其实我每天都在上课，因为他们都是请博士来谈，或者是一些发生的事情，就讲到这个味道是虚妄的东西。故事发生在非洲，一个白人，一个顶尖的工程师，他在非洲投注很多的田地、房地产，也算是非常有能力的人，赚了很多钱。有一天他要去南非的首都开会，他就载着几个重要的干部和他老婆，搭乘轻型的飞机。他们预计一、二个小时就到了，结果飞机飞在上空的时候，零件突然不灵光，一直往下降，后来飞机没有办法就迫降在非洲的大草原。下去，结果撞到石头、树木，飞机开始冒烟了。这五六个人就赶快跳下这个小飞机，一看哇！一望无际的草原，里面全部都是野生动物，这下麻烦大了！常常吹冷气的人，要吃有吃、要穿有穿，一下子降落在大草原，跟野生动物为伍，头顶上的太阳将近四十度；到晚上温度下降到十度以下，这个温差谁都开始受不了。怎么办呢？当他迫降发现没有水，这下慌了，怎么办？工程师说我们等救援，只要听到飞机的声音，我们底下就可以放烟火；他们看到烟就可以来救我们了！结果等了四十八个钟头，没有人，一架飞机也没有来搜索，统统没有！开始脱水，就去找找飞机上能用的是什么，少许的面包、食物等没吃完的，他们就讨论，我们这样等下去会死人，谁来救我们。后来就开始选身体壮，说：我们还是要自己寻求活路。就开始走，他老婆已经脱水，撞断了肋骨和腿，不能走只能留在原地等。结果昆虫开始叮他老婆，并排卵在肉里，几个小时以后开始变成蛹，肉开始溃烂！身上好多虫在动，但是，你拿它没办法！而她先生和另外一个强壮的人开始走，因为没有水喝自己的尿，在极端口渴又无助的时候，开始产生幻觉，我们人的味觉开始变，结果喝下去的尿竟然是甜的，是非常好喝，那个味觉转变了，因为一心一意要想活命。一个人在严重脱水、濒临死亡的时候，开始产生幻觉，听到风声都误认为是直升机的声音；因为他内心渴望水，他突然看到前面有水，就往前一直冲，走到那个地方没有水！那个痛苦没办法想像，在报导一个人他的味觉，在极度脱水的情况下，脑部完全没有办法正常的思惟，完全都是错觉。境界所显现的都是他一直期盼的事情发生，可是，事实上都没有发生！幻觉一直出现，耳朵一直听到声音，眼睛一直看到事情；可是，都是幻。

后来那个人说，我们在树上找一找，只要有凹痕，下雨的时候，就会储水，结果看到一棵很大的树，真的找到水了！诸位！在极端脱水之下不能马上喝水的，会立刻死亡，这个是知识。先沾嘴唇、舌头，就用一块抹布一点点水，慢慢慢慢的才喝积下来的水。那个人说：后来我们比较幸运，走了几公里，碰到一户人家，里面刚好有个妹妹在，都是白人。就赶快急救，水啊，冰箱果汁，打电话，开始救人。结果等他们直升机赶回去，这四、五个人死到剩下他老婆，三个全部都死，当场脱水而死。他老婆完全呈重度昏迷状态，立刻送医急救。讲这个故事就是告诉你：佛讲的是完全正确的，即尝与味，二俱虚妄，真的就是这样子，就是虚妄的东西。在极端的时候味觉就会转变。

义贯：(食物之味既然不从舌生，不从食物生，亦不从空生，)[是故当知：味]入、[舌]入[与]能[尝]之性，三者[俱无]所生之[处所]可得；若无生处，即无有体。如是，[即]能[尝]之舌入[与]所尝之[味]入，[二]处[俱]体本[虚]寂，循业[妄]现，[本非]权教所说之[因缘]可生，亦[非]外道所计无因之[自然性](——非有因生，非无因生，本如来藏妙真如不生灭性，随业幻现，相妄性真。)诸位！我们要证得本如来藏，妙真如性，为什么会这么困难？因为我们受限于这个色身的肉体，色受想行识的脆弱。我们这个色身单单要活下来，已经很不容易了！我们没有一天不吃食物、不睡觉、不喝水；如果不吃食物、不睡觉、不喝水，我们就一定会死亡！我们为了面临这个食物、水、还有睡眠，就必须要从早忙到晚！再来我们长大以后要建立家庭，生儿育女，繁衍后代，这个事情就够你忙的，这样要抽时间再来研究如来藏性，实属困难，为什么？时间不够

用！再来每天躺六个钟头，生命已经四分之一躺在床铺上，你真正能够用功佛道的时间，有多长时间？再说我们的身体是这么的脆弱，稍微一不慎，生命就没有；稍微一不小心，生命就没有！

这几天发生在四川那个公车烧起来，门卡死，逃不出来，烧死二十五个，就一念之间，刹那之间，二十五条命就这样！人的生命真的非常脆弱！为什么修学佛道很难？如果你没有把这个色身照顾好，那你说你要学佛道，不可能！你想要活命，就必须要动；要生存，又必须要竞争，要竞争就会变成斗争，人与人之间相处在一起，你在上班，你又不得不与人相处，你在与人相处的时候，每天都会碰到烦恼的事情，因为那个人的想法、作风跟你不一样，那个人有时候恶劣到极点；有时候你是会碰到好人。你想想看，我们在娑婆世界这种恶劣的环境之下，既要生存，又要求道，诸位！你看有多么的困难！在家居士又经出家众都困难，在家居士要照顾家庭，又要护持正法，所以，师父非常的赞叹、敬佩在家居士，出家，他放下比较单纯，在家很困难。有家庭，要生儿育女、侍奉公婆，或者是先生从早到晚照顾老婆、儿女，还要护持正法。为什么要讲这一段勉励的话？就是我们所剩的生命真的是很有限，意思就是说：我们真正的花在修学佛道的时间，真的很短。想想看，等一下回去，又要去躺在床铺上，睡得像死人一样。有的人睡六个钟头、有的人睡九个钟头！

举种种的例子，无非是勉励大家，佛道很不容易的，一下子生病了，一下要赚钱啦；一下子又有种种的官司要打！一下碰到恶邻居，一下又碰到公司的人那么烦你；一下又生了一个不长进的儿子，气得半死；阿弥陀佛！自己要好好照顾这颗清净心，相随心转，如果你老化得很快，就表示你的烦恼很重，要赶快转念头。

5． 身触处本如来藏性

经文，[阿难，汝常晨朝以手摩头。于意云何？此摩所知；谁为能触？能为在手？为复在头？若在于手，头则无知，云何成触？若在于头，手则无用，云何名触？若各各有，则汝阿难应有二身？若头与手，一触所生，则手与头当为一体！若一体者，触则无成。若二体者，触谁为在？在能非所，在所非能。不应虚空与汝成触？]

注释，[汝常晨朝以手摩头]：佛教弟子于晨朝起时，要以手摸头，也就是不要忘记自己的身份，这个就是告诉出家人说：你一定要节制你的身口意，不要忘记你是出家人。而思维[我为何剃度随佛出家？]是为了寻求无上的正等正觉，为了无上的佛道才出家的。[谁为能触]：哪一个为能觉知此触者？[若头与手，一触所生]：[一触所生]，只生一触。[若二体者，触谁为在]：[在]，属于。如果头与手的觉知为二体(有两个觉知体)，那么所生的触尘应当是属于哪一个觉知体呢？

义贯，佛言：[阿难，汝常晨朝]依佛所教[以手摩头]思维出家本怀。[于]汝[意云何？此摩]头[所]生之[知]觉，[谁为能]觉知此[触]者？[能]觉知者[为在]于[手]呢？抑[为复在]于[头]？能觉知之体[若在于手，头则]变成是[无知]觉的，[云何成]就头被手[触]之事？(结论：是故言能觉知体在手上，不能成立。)[若]言能觉知体[在于头，手则无]触摸之[用](就不用手来摩了，而头却能自触自觉)，如是则[云何名]为能[触]所触？能触所触一事即当无。(然而事实不然，仍有能触所触之事；结论：故知言此觉知体在于头，不能成立。)[若]言头与手二者[各各]皆[有]一觉知体，[则汝阿难]一身便有二能知者，则[应有二身]才对！(然而事实不然，阿难一人非有二身，故知非有二觉知体；结论：是故言头手各有一觉知体，不能成立。)

[若]言[头与手]之觉知，唯[一触所生](只生一触)，只生一触当然就没有能所了。[则手与头当为一体]!一体就是没有能所，[若]手与头为[一体者]，能[触]所触之事[则无]法[成]就(然而实有能触所触，故知手与头非一体；结论：是故言手与头之触觉为一体者，不能成立。)[若]言头与手之觉知为[二体者]，则所生之[触]尘[谁为在](应是属于哪一个呢？)若言[在]于[能]触之手，即[非]属于[所]触之头；若[在]于[所]触之头，即[非]属于[能]触之手；你若说既不属于能触之手，亦不属于所触之头；若如是者，[不应]是[虚空]来[与汝成触]吧？(结论：是故言触觉有二体者，不能成立。)

经文，[是故当知：觉触与身，俱无处所。即身与触二俱虚妄，本非因缘，非自然性。]佛陀用这个自己的身体来作尝试，手跟头，一触也不对，二触也不对，所以，能所一直在互相讨论，到底问题出在哪里？到最后都是虚妄、不实在的、空无自性。

义贯，[是故当知]：所[觉]知之[触]入[与]能觉知之[身]入，[俱无]所生之[处所]可得，既无生处，即无有体，[即身与触]二入，[二俱]体本[虚]寂，循业[妄]现，[本非]权教所说之[因缘]所生，亦[非]外道所计无因之[自然性](——非有因生，非无因生，本如来藏妙真如不生灭性，循业幻现，相妄性真。)

6． 意法处本如来藏性

意根是对法尘的，所以叫做意、法处，这二个字是分开来的，意根对法尘，不是有一个名词叫做意法处的，不是这样子。[意]就是意根，[法]就是法尘，意思就是根对尘，是这个意思，不要连这个这么简单的名词都搞混了，就很可惜！

经文，[阿难，汝常意中所缘善、恶、无记三性，生成法则。此法为复即心所生？为当离心别有方所？阿难，若即心者，法则非尘，非心所缘，云何成处？]

注释，[意中所缘善、恶、无记三性]：[意]，意根。此言，于意根中，由所缘之五尘落谢之影子，而起善、恶、无记三性之分别。[无记]，非善非恶，因为于善、恶性无可记别，故称无记。[生成法则]：[法则]，法尘之规则。此言，由此三性而生成法尘之规则，亦即法尘之性即由此三性而决定。[若即心者，法则非尘]：如果法尘为即心而有，此法便非外尘，而是心内之法；心内之法即是心法、便不是尘。[非心所缘，云何成处]：承上，若不是尘，就不是心所缘的法尘，如是则如何能成就意法处？意思就是怎么能够成就意根所缘之法尘处？要这样子，意法处，整个、整句就是：如果能够成就意根所缘之法尘之处？你看这意法处，竟然这三个字是这么长！

义贯，佛言：[阿难，汝常]于自心[意]根[中]由[所缘]五尘落谢之影像而生起[善、恶、无记三性]，因而[生成法]尘之规[则]，于是成就法尘；[此法]尘[为复即心](意根)[所生？为当离心]而[别有]所生之[方所]？[阿难，若]法尘为[即心]而生[者]，此[法则非]为外[尘]，而是心法，故[非]为[心所缘]之法尘；若无法尘，则[云何成]意法二[处]？(结论：故知言法尘为即心而有，不能成立。)

经文，[若离于心别有方所，则法自性为知、非知？知则名心，异汝非尘，同他心量。即汝即心，云何汝心更二于汝？若非知者，此尘既非色、声、香、味，离、合、冷、暖，及虚空相，当于何在？今于色、空都无表示，不应人间更有空外。心非所缘，处从谁立？]

注释，[若离于心别有方所]：[别有方所]，另有所生之处。此谓，如果说法尘是在心外另有生处。[则法自性为知、非知？]：他开两头来讨论，到底这个法尘是知还是无知？[法]，法尘。此谓，那么这个在心外生起的法尘，是有觉知性的呢？还是非有觉知性？[知则名心，异汝非尘，同他心量]：若此法尘是有觉知性，则应名为心(不应名为尘)。[异汝]，离于汝，不同于汝。既异于汝心，且又非尘，别人的心，才离你的心而且又非尘，这样才讲的通！那就是如同是他人的心量。然而明明是你心中的法尘，怎么会变成他人的心量呢？

[即汝即心，云何汝心更二于汝]：第一个[即]是在之义，第二个[即]是就是之义。[更二于汝]，与你不同。[二]，有别，不同。意思就是既然在你的身上，就是你的心，为何你的心还与你身有别？[此尘既非色、声、香、味，离、合、冷、暖，及虚空相]：[离合冷暖]即是触尘之相，故[色声香味]加[离合冷暖]即是五尘，五尘即是色法。[虚空相]即空。一切世间法，不是色法，便是空法。此言：此法尘既非五尘，又非虚空相。

[当于何在]：应当属于何种类别？此谓，若法尘是非有觉知性，但它因为是心外之法(离心而生)，可是它又不是属于五尘之色法，又非虚空之法，那么此法尘应该是属于何种类别的呢？[今于色、空都无表示，不应人间更有空外]：现在既然用五尘之色法以及空法，都无法表示此法尘之类别以及处所，不应说这世间在虚空之外，还别有一个处所，容纳着这个法尘吧？因为色法、空跟虚空都没有办法表示。[心非所缘，处从谁立]：意思是没有办法建立这个处，我们这里讲的是意法二处。又，此法尘既然离于心，为心外之法，即非心所缘之法尘；法尘既非心所缘，如是则意法二处如何而得成立？法尘不是意根所缘，那么，这意对法尘就不能成立了，很清楚的道理。

义贯，[若]言法尘为[离于心]之外[别有]一[方所]为此法尘之生处；若如是者，[则]此[法]尘之[自性为]有觉[知]性？还是[非]有觉[知]性呢？分两途来讨论，两途都错！若此法尘为有觉[知]性，[则]应[名]为[心]，而不应再名为尘，且其既[异]于[汝]身(离于汝身)又[非]是[尘]，此法尘就变成如[同他]人之[心量]了(然而你自心中的法尘，怎会变成他人之心量呢？结论：故知法尘非离心而有。)。又[即汝即心](既然是在你身上，就是你的心)，[云何汝心更二于汝](既然不同于你，必定与你有别——结论：是故言[法尘离心而有，且是有知]，不能成立。)

[若]言此法尘为离心而有，然[非]有觉[知者]，(既是法尘，则非是前五尘，故必定有别于五尘)[此]法[尘既非色、声、香、味]四尘及触尘之[离、合、冷、暖]相以[及虚空相](既非五尘色相，又非虚空相)，则此法尘之地位与类别[当于何在？今]既然[于]五尘之[色]法及虚[空，都无]法[表]显指[示]此法尘之归属与所在，[不应](应当不会)在此[人间更有]一个[空外]之处为此法尘之生处吧？又，此法尘既在心外，即是属于[心非所缘]之法，如是则意法二[处从谁]而[立]？(结论：是故言[法尘为离心而有，且非有知]，不能成立。)知也不对，非有知还是不对。

经文，[是故当知：法则与心俱无处所；则意与法二俱虚妄，本非因缘，非自然性。]

义贯，[是故当知：法]尘生成之规[则与]意根之[心，俱无]所生之[处所]可得；生处既然没有，当然就没有体性了。这个没有体性就是空性、就是缘起、就是无自性。[则意]处[与法]处[二]处之体[俱虚]寂，循业[妄]现，这个循业妄现就是最重要的，你现在看到什么，都是你的业所影现的，没有实体可得，注意这一句话：循业妄现。而这个业里面，又有各人的境界不一样，因为每一个人，生生世世所造的这个业就不一样，妄现的。有的人看到佛法特喜欢，他不知道什么力量，他可以听经闻法整天整夜；有的人就是很没有善根，听到佛法就打哈欠！有的出家众非常的勇猛，非常的骨气，很用功，他知道他为什么出家；可是，有的出家就是浑浑噩噩，混日子的，真的！就白白浪费出家，因为他来出家也是在混啊！当然这是极少数啦。

真正的出家，他是为生死而发菩提心，为度众生自利利他，他怎么会白白的浪费这一辈子的生命？现出家相实属不容易的，太难了！所以，我照顾这些比丘，他只要现僧相，我尊敬他七分！为什么？一个男众要出家，父母亲同意，这个是多么困难的事情！又没有婚姻的束缚、父母亲的障碍，这个有多么的困难！所以，只要他发心来我这里出家，应该讲是很珍惜他，不忍心去骂他，让他慢慢自己觉醒。在我这里很简单，你守一条戒律，像我们今天结夏安居，我讲守

一条戒律就可以，守一条戒律就是遵守讲堂的规矩：人家吃饭你就照吃饭，人家起来早课就早课、晚课就晚课，你就跟着这样做。其他关于你有修没有修，以及你本身的个人习气，那你慢慢来化除。

没有规矩不成方圆，想想看我们住持跟当家，要负责整个僧团，我们的责任，要负责你的衣食住行，要负责教化的工作，你又不可以违背整个团体的生活，就必须要这样做。你有通天的本领是你的事情，我愿意你做一个老实人，老老实实的跟着僧团这样作息就好。为什么？因为我们这样很好管理啊，不要像食人鱼、或者是斗鱼，看到这个也斗、那个也斗，理由充足，每一天都跟人家发生很冲突，还自己觉得自己很委屈，那很抱歉，那你就是菩萨了，不晓得自己错在哪里。

这个循业妄现，有含有强大的善根、没有善根的问题，而且佛陀讲的这个循业妄现，它包容性太大了！这个业就是创造整个人生跟宇宙之网，宇宙之网就是业力。用什么样来形容人生、宇宙？就是用业、业力。这个[业]非常的微细，业因、业缘、业果、业报、共业、别业、善业、恶业、无记业、不动业、福业，这个[业]分析下来是无量无边，所以，这个业它包容性太大了。而佛陀用这个业，这个在《奥义书》里面，引用《奥义书》的，这个[业]在《奥义书》讲得很清楚。所以，佛当时在世就有外道讲业，而佛引用外道所讲的这个业，好对佛弟子来诠释。所以，这个业并不是佛讲的，在当时在世的时候，外道就讲这个业。

循业妄现，用字用得真是好！意思就是每一个人随业力不一样，所享受的境界也不一样，这个人觉得这很苦，可是，他觉得享受！有的人觉得这个享受；别人觉这个苦！譬如说你唱歌、喝酒，喝整个晚上，这个对一个修行人，哇！这很苦啊！从六、七点就一直去唱卡拉OK，唱到凌晨再去续酒、续杯，唱到回来凌晨三点，这对一个修行人来讲，多么痛苦的事情啊！他可以念多少佛、拜多少佛啊！他觉得快乐的，因为他的业觉得这样快乐；可是，另外一个人没有那样的业，他觉得很痛苦！所以，这个业叫做千变万化的心境，它是千变万化的，随着心境，所以，这个业也不一样。

这个业对时间性、空间性都不一样，它是活动性的，千差万别！底下，[本非]权教所说之[因缘]所生，亦[非]外道所计无因之[自然性](——非有因生，非无因生，本如来藏妙真如不生灭性，随业幻现，相妄性真。)所以，人家说：你怎么来？父母亲生我们。对一半，父母亲的业缘，加上我们的业因。诸位！因为借重这个业，业因跟因缘。真正我们的父母是谁？真正我们的父亲就是无明，一念无明就是我们的父亲；贪爱就是我们的母亲，你能理解吗？贪着五欲六尘就是真正我们的母亲，没有这二个，就不会有生到世间的轮回的事情。所以，真正的父亲是无明、真正的母亲是贪爱，滋长我们的生死。

接下来讲十八界，现在听不懂，接下来听就变成结缘，结缘听，听结缘，怎么听都是缘。明天这个初学佛法是完全听不懂的，把这个《楞严经》的难度、深度推到最高。那你要问自己有没有开悟见性，就看明天，这个是一面镜子。如果说明天听起来实在是艰涩，那你离开悟见性非常遥远；如果说我听了很法喜，能理解，你有机会！前面讲的五阴、六入、十二处还比较容易了解，后面这个就非常困难！千万不要讲说明天不要来，疯了，这是什么徒弟！要发一个愿：更难，我就是更要来！上刀山、下油锅，我都来，对了！你真的是佛弟子，这样子诸佛就赞叹你了！听经闻法就是听这个不懂的，不懂的你才要听，懂的你都听什么。接下来的课程很重要，但是很艰涩，很难，但也不会说完全听不懂，听懂几句也好。

愿消三障诸烦恼
愿得智慧真明了
普愿灾障悉消除
世世常行菩萨道
慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 六入本如来藏?妙真如性 第一
大佛顶首楞严经第七套
圆瑛法汇 楞严经讲义
讲题：六入本如来藏?妙真如性
日期：2009.5.31——2009.6.4
片数：共2片(本片为第1片)DVD
请合掌南无本师释迦牟尼佛(3称)
卯二　会六入即藏性　(分二)]
[辰初总征　　二　别释　　今初]

也就是：眼入本如来藏，妙真如性；耳入本如来藏，妙真如性；鼻、舌、身、意，尽皆是本如来藏，妙真如性。

[复次，阿难！云何六入，本如来藏，妙真如性]？

也就是你的六根都是不生不灭的藏性。

[此总征。梵语钵罗吠奢，此云入]，六入，[亦云处]，六处。[入有二义：一为能入，以能入尘取境故]；因为眼根能取，来到尘境，尘是为所取。[二为所入]，如果把外尘当作能的话，那么，六入就是所。[以为尘入之处故]。以被尘所入之处的地方，所以，这里是属于被动的，所[入]，那就很清楚了。[为]就是被，以被尘所入之处故，意思就是：外尘能主动的能入，透过六根就是六入。[按本文吸此尘象，当以吸入为义，即吸入六尘之处，故又名处]。这个角度的解释也可以，能够主动去缘，也能够主动的吸入，像吸尘器一样的吸入。[他经色心开合无此科]，[色]就是色法，[心]就是心法，我们前面讲过了，有时候开色法比较多，有时候开心法比较多；

有时候合色法比较少，有时候合心法比较少；有时候开色合心，有时候开心合色，有时候双开，色心俱开，就是十八界，我们解释过了。[科]就是六入这一科。我们说四科七大，五蕴一科、六入一科、十二处一科、十八界一科；没有六入这一科。[本经以根中不生灭性，即首楞严定体，亦即如来成佛之密因，修证圆通，下手所依之处，故特加焉]。所以，特别的加六入。

[本如来藏者，本即根本，一切枝末，依之而起，今追究六入枝末之根本，元是如来藏，如即本有不变，真如之本体，来即真如随缘，遍周之妙用，藏者，含藏世出世间，一切善功德，无不具足，犹如宝故]。我们的本性是绝对的善，无量的善功德。《金刚经》讲：以无所住心行一切善，即得阿耨多罗三藐三菩提。也就是说：行任何的善事，都应当无所执着，善还是要做，人的一生一世，有因缘应当多多做善事，但是，必须以无所住心。

[妙真如性者：即如来藏之性。此性即理即事，全妄全真，不滞一法，不舍一法故，所以称妙。非是此真而彼不真，此如而彼不如，若如是则有对待，则不圆满；今乃统万法惟是一心，一真一切真]，为什么讲一心呢？若人欲了知，三世一切佛，应观法界性，一切唯心造。一切都是心影现出来的，现在证入绝对的心体，就是离念，《大乘起信论》里面讲：心体离念，是法界一总相，法界的总相是什么？就是离念，心体离念，离什么念？离执着念、分别念、愚痴颠倒念；离贪念、嗔念、愚痴念；离一切不必要的念，存在什么？存在般若的念，他有心体。所以，今乃统万法惟是一心，一真一切真，用真心来看事情，那统统是妙智慧。[无有那一法不真，一如一切如，无有那一法不如]：[如]就是毕竟空、不可得，世间众相本来就是空，本来就是不可得。为什么不见一物，名为见道？物物本空。

有一个居士来说：请师父您开示佛法！我跟他讲：法法本空，法法何状，你叫师父怎么说呢？你叫我开示佛法，它又不是有任何的形状。没有形状可以谈，没有佛法，因为它本来就空。禅宗里面说：若悟无生法，即是传佛心法。如果你能体悟一切法本自不生，今亦不灭，那么，你就是真正传法的人。法法本空，法法不可传，若悟一切法无生，你就是一个真正传佛法的人。没有东西可以传就是传佛法，这一些像现在接了什么祖师大德，像师父也接了禅宗的二个法脉，证书给你，当然这不是在那一张，证书只是个仪式，只是个表法的。所以，悟的人不需要这一张，你们就是传佛的心法的人。一如一切如，无有哪一法不如，[即六入亦妙真如性也。初总标竟]。

[辰二　别释　(分六)]

[巳初　眼入乃至六意入]

[巳初分四　　午初　举例显妄]

[二　辨妄无体]

[三　无所从来]

[四　结妄归真　　今初]

先看眼入。

[阿难！即彼目睛，瞪发劳者，兼目与劳，同是菩提，瞪发劳相]。

阿难，就是那个眼睛，还有眼睛看出去，[劳]就是空华，就是虚空当中空中华。就是那个眼睛，能看的眼睛，还有看久了疲乏，在虚空当中产生的华相，虚空华。兼目与劳，这能、所统统是，兼那个能见之目，这个[劳]就是所见之劳相。兼目与劳，[目]就是能见之目；[劳]就是所见之劳相，同是菩提，只要能所会归到最后，都是自证分，都是菩提。都是菩提影现出来的能所相。

[此举前色阴，瞪目发劳为能例，发明眼入同一虚妄也。即彼：乃就彼色阴所云，其人无故不动目睛，瞪以发劳，因此见劳，遂见空华之劳相]。这前面，五阴本如来藏，妙真如性，所举的例子，现在继续来讨论。[兼目与劳：劳字指空华，谓不特空华是劳相，兼能见之目，与所见之劳相，同是真性菩提心中，瞪发劳相]。所以，能、所统统是菩提真性里面的劳相，能缘的意识心也是，所缘的一切尘境统统是。[如前所云：见与见缘，并所想相，如虚空华，本无所有]。能见的见分，与见缘就是相分，并所想像，就像虚空华，本无所有。这个就是佛陀看到彻底空，进入绝对的心灵。所谓彻底空，就是彻底见到缘起的无自性；这缘起无自性很难理解、很难体会！如果说用微尘观，碎为微尘观，这个是着相很严重的人，叫你直接破除对相上的执着；如果说用析空观，分析这个尘，一直到邻虚尘，用分析的方式，这个也不是佛陀的本意，叫做无自性。

这个空无自性应当用什么来了解色即是空，用什么来理解？要用现代化的名相来理解的话，就是完全透视；不是用眼睛看，是用智慧看，用法眼看一件东西。譬如说你看一朵花，你用智慧来看，完全能透视这个缘起性，它就是空性，缘起性就是空性。为什么不见一物，名为见道？见了这一朵花，等同没有见；但是，你讲没有见，不对喔，因为花确实是存在，因为它是缘起；你讲见也不对，因为求其体性不可得。用这种透视的方法，内心里面充满了智慧，用智慧贯串一切缘起性的相，单刀直入，就见到生命的真相，就是空无所有。

譬如说你看到一个人，我们大部分都是被这个外表的衣服所骗去了，或者是被这一层皮所骗去了，我们众生就是这样。但是，如果你用智慧了解空无自性，一个人无我相、人相、众生相、寿者相，为什么讲无我相呢？用这个眼睛看还不准，很容易被迷茫；我们用智慧，用智慧单刀直入的贯穿相，就像X光照进去剩下骨头，骨头再贯进去剩下髓，髓再贯进去，没有。单刀直入的透视缘起性的不实在。透视它，是叫我们内在里面产生智慧，而烦恼愈来愈少，但不是说你透视它，你就有办法去改变它；透视它跟改变它是不一样，物质的世界，透视它可是你没有办法改变它，我透视它有什么好处？我透视它知道缘起无自性，但是，我不会对这种东西很贪

着，譬如说那是一座山，你能够透视山是花草树木、岩石、土壤、水份所构成的，那你一个人有办法移动这一座山吗？阿里山、玉山、喜马拉雅山？你当然没有办法，所以，透视它并不是你一定要去改变这个环境。境不转心转就是这个道理，所以，你不需要去改变这个环境，因为环境本就空，但是，你又必须过着，你自己有能力的范围的生活，因为我们是业感，业力的这个缘起的色身。所以，你这个所能承受的痛苦是有限度的。

虽然你了解是妄，譬如我们举个例子来讲，农药，你吃了蔬菜、水果，里面假设农药太多的话，每天吃每天吃；或者是服用毒品太多，你一个人所能承受脑部的毒素是很有限的，超过那个量你没有办法正常思惟，你开始混乱，一片空白！有一个居士，她的儿子就是吸毒，他妈妈叫他没有办法，叫师父来教他。那个年轻人有头脑，我说：你今天吸毒，你人很善良，你是交坏了朋友，不是你的本意，你用好奇的心来吸毒。他看到师父的时候，两眼没有神。我说：你想想看，你这个毒素，攻入你的内心、脑部，这个毒品到最后破坏你的中枢神经，没有办法思惟；一个人没有办法健全思惟的时候，他所产生的后代，像精虫、DNA，它就没有健康。强国要先强种，吸毒的人，他制造出来的精虫没有活动力，它不是缺头就是缺尾，；要不然就摇晃两下就死了。没有生命力，中枢神经破坏的时候，它会影响到他的后代。我就跟他讲：你不为自己想，也为后代想。所以，一个年轻人这样吸毒，到最后两眼没有神！虽然说万法都是假相，可是，你所能承受的这种毒素、痛苦，是很有限制的，力道还是很限的。

譬如一个人长年累月的，你一直给他压力，给老婆压力，或者是老婆给先生压力。有一个人老婆，她每天就规定她先生几点去、几点回来，慢几分钟回来都不行，她老公一直很紧张，只要一下班，红绿灯的时候就很紧张，因为不希望夫妻之间误会，她给他非常重、非常大的压力！压力的时候，他长年累月就是睡觉当中都做梦，要骑摩托车赶着回来，后来得重度忧郁症，她的先生，重度忧郁症！一个正常人，你看，年纪这么轻，还只有心理压力而已，他老婆就是规定要这样子做，否则就是说你外面怎么样子。

同学们，我们要互相勉励，虽然完全了解色即是空，但是，必须过人类能力范围的生活，不能好高骛远、不能夸大其辞、也不能说你有通天的本领，不行的！你必须按部就班来，业力的众生就是必须如此。说：见与见缘，并所想相，[又如前所云：影见俱眚]。灯影还有妄见，都是见病所产生的。[眚与劳义同。能见之目是劳见，所见之相是劳相]。

[菩提是本有真心，真原无妄，由最初一念妄动，依动故能见；依能见故，境界妄现。由末推本，岂仅色阴虚妄，即眼入同是菩提心中，一念妄动之劳相。一念妄动，与无故瞪目，无以异也。初举例显妄竟]。无故就是无端；无以异也就是没有什么差别。

[午二　辨妄无体]

[因于明暗，二种妄尘，发见居中，吸此尘象，名为见性。此见离彼明、暗二尘，毕竟无体]。

因于明暗，就是我们的眼睛不是见明，就是见暗，二种妄尘；为什么叫二种妄尘？于明相当中贪爱，于暗相当中恐惧，明、暗其实最重要的是表什么？表生灭。因于明、暗生灭，二种妄尘，发见居中，产生见性，居在中间，吸此明、暗二种尘象，名为见性。在这里要特别注意，这里[见性]不是那个不生不灭的见性；这里的见性就是眼根的见精，这里就是带妄，带有少分妄的见性，因为它会吸取二种尘象。在这里名为见性就是眼根的功能，就是根中局执的自性。这是眼睛因为明、暗二种妄尘，发见居中，吸此尘象，我们叫做见性，其实这个见性就是见精，带有少分的妄的见精，因为它要面对生灭的外尘，不是不生不灭的见性。此见离彼明、暗二尘，毕竟无体，用这个就知道他讲的是见精。这个见，我们说的见精，离彼明尘、暗尘二种，毕竟无体，就是空无自性，单单这个眼根就是不能发见，必须要明暗两种外尘来引出你的见。所以，了解说因为明、暗二尘才引出来的见，所以，知道这个是无体性的，空无自性，毕竟无体。毕竟无体就是说：毕竟没有永恒性的，只是借重缘起性，而缘起性是空性，所以，毕竟无自体性。

[前五句托尘妄现，后三句离尘无体。以此眼入，因有明、暗二尘，黏湛然之体]，这个湛然之体就是如如不动、光明之本体，我们把如如不动、光明的本体遮住了，发出来的却是妄见。[发为劳见，居于浮、胜二根之中]，这个劳见的意思，最简单的理解就是：透过一层无明看世间，就像一个人，白天戴着深色的墨镜看这个世间一样的，完全是黑色的，加上一层黑色的。我们的光明体、不生灭体，见性发挥不出来，而变成带着妄的见，所以，这个叫劳见，就是见精的意思，这劳见就等同见精。

居于浮、胜，浮尘根和胜义根，浮尘根就是我们所讲的肉眼；胜义根就是我们所讲的神经系统。二根之中，[吸入此明、暗二尘之象，如磁吸铁，名为能见之量]，这个[量]就是我们所讲的一个范围，能力的范围。乃属于托尘妄现，所以，能见之量[此即菩提瞪发劳相，乃属托尘妄现]。托尘就是必须假借明、暗二尘，妄现的一种境界。[倘若离彼明、暗二尘，毕竟无有能入之体可得，是谓离尘无体。下文阿难疑根性断灭，亦由此也。《正脉》问：前取根性，离尘有体，异彼缘心]，缘心就是能攀缘之意识心，这个又提到前面了，七处征心那个地方。说：异彼能缘，能攀缘之意识心，不生不灭的根性，是离尘有自体性的，有自体性就是我们的本性是存在的，不是像意识心是没有体性的。换句话说：我们的本性是永恒的，它是一直存在的，涅盘妙心、般若智慧是一直存在的，只是没有被发现；而我们现在所用的，就是生灭的意识心、妄执的意识心、能攀缘的意识心；可是能攀缘的意识心，刹那生、刹那灭，其实无自体性，是借重明、暗二尘的意识心。所以，意识心跟明、暗二尘，其实是空无自性。

[今云明、暗双离，毕竟无体，何异缘心之无体乎]？再讲一遍：前面取根性，离尘有自体性，不同于能攀缘的意识心；现在又说：明、暗双离，毕竟无体，那不是等于能攀缘的意识心的无体性吗？要区别一下，不生灭的根性，跟离尘无自体性的缘心是不一样的。[答：浅论之，前因众生离缘心，不见真心]，前面讲的众生离开能缘的意识心，但是，没有见到真心，不生灭的真心，[乃就根中指性，令识真心]。就是真心，[然自]就是从[是心非眼之后]，从知道说我们看东西是那个心，不是肉眼在看，要不然人死了肉眼还在，为什么不看，这前面都讲过了。然自，就是从那一段是心非眼，佛开示以后，[但唯显性不复论根]，只有显不生灭的性，没有讲到六入的根。[所以极表其离尘有体之真。今已领真性]，很可惜，还执着能入的六根性，但[尚执六根，别有体相]，认为六根还是有自体性，不知道六根、六入还是无自体性。[未融一性]；还没有融通本来一性。所以，能缘的六根入，跟所缘的外尘，全部统统是无自体性。现在已领会了真性，但是，还执六入、六根别有自体性，未融为一性。

[更须令知，六入无自体相]，六入就是能缘。[所以极破其离尘无体之妄]。彻底就是极，破其离六尘，离外面的六尘，无体之妄，无实体之妄；意思就是当体空，所以，同一真性，妄本空，达妄本空，知真本有。[虽说见性]，在此虽然也说到这个见性，[乃根中局执之自性]，[乃]就是只是，[根]就是眼根当中；[局]就是局限；[执]就是能力的范围，局执就是局限在能力的范围，来讨论它而已；自性，在这里不当自性，当功能，乃是眼根当中，局限范围讨论的功能。[非离眼廓周之见性也]。不是连眼根、外尘都放下的，遍虚空的，如来藏性那个见性，叫做非离眼根廓，离开眼根，就没有内外的见性。这一段意思是说：虽然这里也说[见性]二个字，其实只是讲眼根当中，局限在眼根的能见的范围的功能，并不是离开眼根，而在外遍虚空界，周遍法界的如来藏性的见性。

[前显是性]，不生灭的性，[而此破相]，就是破眼入之根相。[所以异矣]！就是连那个六入都要破，要不然把六入都弄不清楚，不知道六入仍然是空无自性，无自体性。[更深究之，此之破相，亦欲其离相，即妙真如性耳]。但是，我们一般众生没有办法，眼见一切外尘，就误认为它是真实的，到死都醒不过来。耳朵听一切生灭的音声相，也是一直误认为它是实在的，所以，耳朵喜欢听好话，不喜欢听坏话。那么，我们现在很多人他不懂得佛法；可是，他觉得外面的外尘很累人，很吵！

有一个美国人，他是台湾的女婿，这个美国人住在这个城市里面，他跟他太太讲说：台湾的城市太吵，生活很辛苦，空气不好。结果他去山上买了二、三分地，小小的，在山上。全部都自己住在上面，没有水、没有电，他自己用发电机，然后二分地，自己耕种，他在那边自得其乐。他离开了动态的，进入山上的静，他说：这里很好，空气不污染！结果他就自己一个人，他老婆跟儿子都住在城市。记者问：你为什么不接你老婆来住？他说：我有接她好几次，她住不下来！我说：山下很吵！她说：山上太静受不了！远离动，结果去静的地方，诸位~！静仍然是尘，它只是一个有声音，一个没有声音而已啊，动、静都是耳朵的尘。这个外国人没有学佛，他以为跑到山上去，很静很静的时候，就以为解脱了，事实上，烦恼还是在。离开动、静，动是动尘，静还是尘啊，而见性就是：动还是不动，静还是不动。为什么？他透视动态本空、静态还是本空，如如不动的心性无关于尘，这个就是功夫。所以，很多人认为尘世太吵，避开来到山上去住，环境比较安静一点；但不是心里的静，不是心静，心里没有充满智慧，你住山上做什么？你说：我关起来要用功！怎么用功啊！没有悟到如来藏性，不于动、静取静，了解动是尘、静是尘。意思就是：你没有大悟，住在城市也是污染，你住到山上没有人，还是污染！动被动尘所污染，被山上的静尘所污染。

为什么被山上静尘所污染？没有人，久了就懒惰，没人管啊，真的啊！煮一餐就吃了三、四餐，东西坏了快要酸臭。以前去了做早晚课，久了没有人管，师父也不在，山高皇帝远，早、晚课也不做，久了以后，自己懒惰，以为自己洒脱。后来下山以后，在这个团体，他活不下来，看这个法师也不习惯、看那个法师也不习惯，住山上，回来变成很奇怪！他自己觉得很有修行，出家以后，变成懒惰到自己不知道，什么都没有责任感、什么都不扛，他一直认为自己就是很洒脱，自己认为，可是，经不了人家二句话，他就开始起烦恼！所以，自己的习气自己不知道。在这里你看，欲其离相，即妙真如性，这个可是很重要！眼睛离明相、离暗相；耳朵离动跟静相。换句话说：眼睛见明相如如不动，见暗相如如不动，不恐惧；耳朵于动如如不动；耳朵于山上静尘，仍然如如不动；鼻子无论嗅到香、臭，都不起烦恼，如如不动；舌头尝一切的味道，心如如不动；身体的触、苦、乐、忧、喜等等，都如如不动；意根一切生灭、生住异灭的念头，仍然如如不动那个就是佛。所以，并不离开吵杂的地方，到静的地方，这个叫做修行，这个也是攀缘另外一种尘而已。底下，[则显性之旨仍同，岂如缘心，直破其一定无体哉？二辨妄无体竟]。这不是像攀缘的意识心，直破其意识心是无体性的。

[午三　无所从来]

[如是，阿难！当知是见，非明暗来，非于根出，不于空生]。

如是，阿难，当知这个见性，就是见精，不是明、暗的尘来；也不是眼根自己跑出来；也不是虚空自己生出来的。

[此总标。据世人多谓见是其眼]，佛陀说了，见如果是眼睛的话，人死了眼睛还在，为什么看不到？所以，是心非眼。那么，[从根是其正计]，[根]就是眼根，什么叫正计？正计就是一般人以此为正，一般人认为，看到是眼根看到。[余二并破]，余二就是明暗，还有空生，叫做余二并破。是从明暗来吗？不从明暗来，也不从空生。从根是其正计，正计就是一般人以此为正，一般人都认为这是正确的，认为眼根在看。那么，其他二个，就是明暗来，或者是虚空来，一同破。[极显其妄也。非明暗来不他生；非于根出不自生；不于空生，非无因生。于四性推检无

生]，这个[性]不是那个性，这个性是情形，在那四种情形推检无生，[但缺不共生]。这里没有讲到不共生。

[何以故？若从明来，暗即随灭，应非见暗；若从暗来，明即随灭，应无见明]。

说：为什么呢？如果这个见性是从明相来，那么，明相走了，暗来的时候，见性已经跟明相走了，暗即随灭，应非见暗。如果从明来，到暗的时候，见性就没有了，暗即随灭。为什么？它跟着明相走了，所以，等到见暗相的时候，他就见不到。所以，暗的时候即随灭，就是见性随灭，没有见性，当然就没有办法见暗。若从暗来，明即随灭，如果这个见性是从暗而来，那么，暗走了，见性跟着跑，明即随灭，明相就没有，也就是看不到，应无见明。

[前三字总征；此不从尘来。若说眼入从明尘而来，暗生明灭之时，见亦随灭，应不见暗；若从暗尘而来，明生暗灭之时，见亦随灭，应无见明]。见性跟着跑了，[今明来见明，暗来见暗，明暗有去来，见性不生灭，当知是见，非明、暗来也，明矣]！就是非常清楚！

[若从根生，必无明、暗；如是见精，本无自性]。这个容易了解，若说眼入从眼根自然而生，叫做若从根生。若说眼入，从眼根自然而生，必无明、暗，这一句就是：不必借重于外尘的明相跟暗相，自己根就能够生出见性，没有明、暗二相可言，不必借重于明、暗二相，如是见精，本无自性。你这个见精没有明、暗，你看什么呢？我们都知道啊，见精一定要借重不是见明、就是见暗，就是眼睛瞎掉的人，也是见暗啊，眼前一片凄黑啊！所以，如是见精，一定要借重明、暗，因此它本来就空无自性，本无自性就是：本来就没有自性。为什么？必须要借重明、暗二尘，才能够有这个功能，因此它空无自性。如是见精，本无自性，重点就是：因为它必须借明、暗，才有见精显现出来。

[此不从根来。若说眼入，从根而生]，自然而生，[必无明、暗二尘时]，必就是不必等待借重明、暗二尘之时。[单根不能生见]。只有眼根是不能生见的，眼根一定要有明、暗，才能显现出来。[故曰：如是见精，本无自性。自性乃能入之自体]。就是眼入的自体性，意思就是：眼入，你必须借重于尘的意思。因此，这一段的意思：若从根生，必无明、暗，如果说眼入，从眼根自然而生，不必借重于明、暗，很可惜！见精空无自性，因为见精必须借重明、暗，所以，这个是行不通的！

[若于空出，前瞩尘象，归当见根，又空自观，何关汝入]？

如果说这个见精，从虚空而来，就是眼入；如果说这个眼入从虚空而出，看到外面的尘相，回来见根，这个[根]就是虚空当中的眼入，因为虚空当中自己跑出来眼入。若于虚空当中自己跑出眼入，能够看到前面的明、暗尘象，好！就算你这个假设是正确的，我们暂时接受，可是回来的时候，就应当见到自己虚空当中的眼根啊，就是眼入，为什么没有看到？就算你看到虚空当中的眼根，又空自观，也没有来到你的眼入，是虚空的眼入，又不关你的事情，又空自观，何关汝入呢？又空自观自己的眼入，跟你的眼入又有什么关系？

[此不从空来。若说眼入，从空而出，则以空为见之根，出来时，前瞩(看也)尘境万象，回归时，应当自见其根]；就是虚空当中的眼入。这里千万不能误会说，见其根，以为这个是眼入，不是的，是虚空当中，自己假设的。能出一定是能入，虚空自己能出眼入，回归一定是虚空当中的眼入。[当然不能见。纵使能见]，这是虚空的事情，[乃空自观，何关汝眼入之事？三无所从来竟]。

[午四　结妄归真]

[是故当知：眼入虚妄，本非因缘，非自然性]。

[是无实体，无从来之故，当知眼入虚妄。以无实体故虚；无从来故妄，但是幻妄称相。上句明相妄，下二句显性真。谓眼入之相虽妄，妄不离真，其性本来不变，非因缘性；又复随缘而非自然性耳。初眼入竟]。它能随缘，所以，它不是无因。

[巳二　耳入　(分四)]

[午初　举例显妄]

[二　辨妄无体]

[三　无所从来]

[四　结妄归真　　今初]

眼入讲完了，讲第二、耳入。

[阿难！譬如有人：以两手指，急塞其耳，耳根劳故，头中作声，兼耳与劳，同是菩提，瞪发劳相]。

阿难！譬如有人，用两个手指，快速的把他的耳朵塞起来，这个耳根塞久了，耳根劳故，就是头中已经作声，嗡嗡嗡，劳就是耳朵的声相，疲劳的声相，声音之相。头中作声，兼耳朵跟声音的劳相，都是菩提瞪发劳相。这意思就是：能缘、所缘，其实就是你本来的面目，只是因为你没有发觉而已，我们还误以为，有一个能缘的心，还有一个所缘的尘，其实都是你的自性所显露出来的。

[此亦自法为例。以塞耳成劳，易知之例，以例耳入，所闻一切音声，同一妄也。故呼阿难之名，而告之曰：譬如有人，此亦假设以显妄。以者用也，用两手指，急塞其耳，塞久成劳，以致头中发为虚响，故云：头中作声]。

[兼耳与劳三句，耳字意取耳入闻性]，就是六入当中的耳入的闻性。[以性不自显，寄根说故]。诸位！这个闻性就是闻精，特别的注意，在这里六入其实就是六种，见精、闻精、嗅、尝精等等。寄根说故。[劳字乃指头中作声，以劳虽妄发，因境显故，故曰兼，曰与。谓不特声是耳入之劳相，兼能闻之耳入，与所闻之劳相]，意思就是：能、所尽是妄，妄空就是真显。[同是真性菩提心中，瞪发劳相；比例发明，令知根尘同源，同一妄也]。

[《指掌疏》云：此三句有二义：一者比例信真]。用这个角度来比例、来信这个真。[言耳中闻性，本于真性菩提，人或易信；塞耳所发劳相，亦本于真性菩提，人皆难明，故曰同是菩提；佛意以根性本真，例彼劳相亦本真也]。诸位！这第一句就是一真一切真，就是能缘的耳根、所闻的外面的劳相，其实都是真心所影现出来的音声相，这个时候是讲站在真的角度。第二个是站在妄的角度，妄的角度，所有能、所有统统是妄，这个也很容易理解。

[二者比例知妄]。第一个比例是先见真，信真，站在真心的角度；第二个，要站在妄的角度，很简单，能、所统统是妄。[言瞪发劳相，唯是虚妄无实，人皆易知；耳中能闻之性]，也就是带妄的闻精这个功能一直存在，只是有些妄。[亦惟是虚妄无实]，在这里，只要会归到绝对的真，能所，能，只要带一点少许的妄，统统判为妄。说妄的时候，连耳朵带妄这个闻精也是妄，耳入的闻精叫做虚妄无实。[人或难信，故曰同是瞪发；佛意以瞪劳虚妄，例彼见性，亦唯妄也]。也就是要妄，统统告诉你：能、所统统放下，放下，那个就是真。而站在真的角度来讲的话，能、所统统是真，放下能所的妄，那么，真心就显露出来。

[二义中]，前面的二种义理当中，[前义比例信真，亦可兼释总标中，浮尘诸幻化相，其性真为妙觉明体之疑。以今瞪发劳相，与浮尘幻化无异，劳相本于菩提，重明幻化相，亦不离真也]。这是站在这个角度。[又瞪字]，为什么用[瞪]字，我们用眼睛瞪人家，这是讲对的；可是，在这里，瞪，凡是一件事情持续太久，都是用[瞪]字，耳朵、眼睛用[瞪]字，意思就是：同一件事情持续太久，统统用[瞪]字来表达。所以，后面六入统统用[瞪]，直直的看、直直的听，听久了变成疲劳相，鼻子、舌头、身根的触尘也用[瞪]；意根也是用[瞪]。[前眼入取例瞪目发劳，而后五入，何以亦用瞪发劳相]？这个[瞪]就是持续久的意思。[当知目瞪发劳，妄见空华，菩提心瞪发劳，则六精俱发]，六精持续久了，妄动，六精俱发。所以，这里讲得很清楚，眼睛的见精、耳朵的闻精、鼻子的嗅精、舌头的尝精、身体的触精、觉知性的意精，[故皆用瞪发劳相。初举例显妄竟]。

[午二　辨妄无体]

[因于动、静，二种妄尘，发闻居中，吸此尘象，名听闻性。此闻离彼动、静二尘，毕竟无体]。

这个闻精必须借重二种尘象，发闻居中，[闻]就是闻精，发出这个带妄的闻精，发带妄之闻精，就在中间里面误判，所以，产生妄动。吸此尘象就是动、静，名听闻性，此闻离彼动、静二尘，毕竟无体。所以，在座诸位，不是跑到山上里面静静的，就叫做修行，在这里已经很明显了。那只是一种方便，不想吵杂，过着一种闲云野鹤、修行人的日子；日子喔，不是心境，心境不一样，心境要大悟，动静二尘，了然于胸，知道此是妄。所以，大悟，住城市就是等于住乡村，寂静处；如果你心不悟，住山上等于住城市一样。那佛为什么叫我们住阿兰若？因为就以众生来论断，不以究竟的佛果来论断，释迦牟尼佛走到哪里，大悟的圣人，他哪里会被根、尘、识所动摇？佛为了度众生，就是示现这样子。

那我们现在讲堂，就住在这个城市，但是，我们其它的道场，就离城市比较遥远，喜欢静的人，就发配自己到其他的分院去住。在文殊讲堂有个好处就是：听师父的法，他就比较容易、也比较方便，看病也方便、买东西也方便。在这里就是运动比较不方便，出家众在这里运动，就是大家走来走去，也不能太大的动作；在山上，你怎么运动没有人知道。我就劝住在讲堂这里的法师，远离在家居士，好好安住，如果需要，身体是自己的啰，需要的话，找时间自己运动。这运动一定要让它流汗，它的新陈代谢。我们的新陈代谢，在毛细管(孔)它是一个最重要的！不流汗，它还没有办法达到新陈代谢的目的，流汗，这个毛细孔流汗出来，真正的新陈代谢、营养、分配，它就散开来。但是，不是流冷汗，身体就虚弱得不得了，你一直让它流汗，流汗完了，身体不行了！那个要看情形。[前五句托尘妄。现以其动、静不常，故称为妄。闻则托尘似有，岂属真实？此闻虽居耳根之中，吸入尘象，但名听闻性，亦显其唯是幻妄名相而已。下三句离尘无体，同前所解。二辨妄无体竟]。

[午三　无所从来]

[如是，阿难！当知是闻，非动、静来，非于根出，不于空生]。

这里是总以下的标列，[此总以标列，下则征起逐破]。

[何以故？若从静来，动即随灭，应非闻动！若从动来，静即随灭，应无觉静]！

这个很简单，如果说这个闻入，耳根的闻入的闻精，若从静来，如果这个从静来，静的时候有闻精，就是闻性；那么，动的时候它就随灭。对不对？因为静就不是动了，所以，闻性就跟着静走了，动来，当然就没有办法闻动。如果闻性一定是从动来，静就应该随着灭，为什么？应该就没有办法觉察到这个静；但是，动来知动，静来知静，这个闻性无关于动、静。

[初句征起，下先破从尘来。若从静尘来，动生静灭，耳中闻性，即当随静尘以俱灭，应不能闻动；若从动尘来，亦复如是。二应字，俱读平声]。

[若从根生，必无动静；如是闻体，本无自性]。

这一句是：闻根必须借重动、静，如果说单根，从闻根而来，不必借重外在的动、静，那么，没有用！为什么？如是闻体，这个闻根本来就是没有能入之自性，意思就是：必须借重动、静。此破从根自己能生。[此破从根生，若谓此闻从根而生者，但有增上缘，必无动、静所缘之尘，如是闻体(根也)，本来亦无能入之自性，以单根不立之故]。为什么？单根，它只是个工具而已，肉做的而已。

[若于空出，有闻成性，即非虚空；又空自闻，何关汝入]？

如果说：你这个闻入、闻精是虚空而出的，虚空自己产生闻性，有闻成性。意思是说：有闻亦得成为根性，如果这个闻入是虚空自己来的，那么，有闻就变成有情物了，虚空是顽空，是无情物，是不是？有闻变成有情物，有闻成性就是：如果有所闻入，那就应当是有情物的根性，那就不是无情物(虚空)了。又空自闻，何关汝入呢？虚空自己能够有闻性，又跟你的闻入又有什么关系啊？

[此破从空而生]。此破从虚空而生闻入。根性就是变成有情了。即成有情的根性，[若谓此闻从虚空而出者，是空能有闻，亦得成为根性，既成根性，即非虚空]；当然就不是顽虚的虚空。为什么？[以闻属灵知，空乃顽碍故]。它是没有灵知的，也是一种障碍。[又空纵有闻，乃空自闻，即同他闻]，空自己有闻，又不关我们。[何预(干也)汝之耳入？三无所从来竟]。又干你的耳入是什么事？

[午四　结妄归真]

[是故当知：耳入虚妄，本非因缘，非自然性]。

[此准上可知。二耳入竟]。

[巳三　鼻入　(分四)]

[午初　毕例显妄]

[二　辨妄无体]

[三　无所从来]

[四　结妄归真　　今初]

[阿难！譬如有人：急畜其鼻，畜久成劳，则于鼻中，闻有冷触；因触分别，通、塞、虚、实，如是乃至，诸香臭气。兼鼻与劳，同是菩提，瞪发劳相]。

解释一下：阿难！譬如说有人急畜，[畜]就是收缩，把它缩起来，把鼻子缩起来，叫做急畜其鼻，把鼻子缩起来。畜久成劳，经过一段时间，这鼻子一下通、一下不通，有劳相出现，则于鼻中，闻有冷触，冷冷的。因触分别，因为有这个触就分别，现在鼻子通吗？现在鼻子不通了，被塞住了；虚，虚就是气通，有空间叫做虚。没有空间就是鼻塞；实就是鼻中没有空间吸气，气被堵住了，不通名为实，通名为虚。如是乃至，诸香臭气，兼鼻与劳相，同是菩提，瞪发劳相。那么，鼻子，它是什么专属器官呢？就是气味的香跟臭，专门管辖这个范围的。

[此亦假设为例。譬如有人，急畜缩也其鼻，鼻息出入，自有常度]，常度就是平常呼吸的长短，一定的程度、一定的长短，太长不行，太短也不行。[无故急缩，连缩既久，则反常成劳，即于鼻中，闻有冷触]。缩久了，闻到的空气是冷空气。[此冷触由缩风所成，因有冷触，则分别通、塞、虚、实；疏通呼吸之气为虚，闭塞出入之息名实]。实当然就是堵塞，不通了。[如是乃至，吸入各种香、臭等气，同一妄耳。兼鼻与劳：劳字指冷触及香、臭气；谓不特冷触，香、臭气，是鼻入之劳相，兼能闻之鼻入，与所闻之劳相，同是菩提心中，瞪发之劳相，以根尘同妄故]。

诸位，如果你了解达妄本空，知真本有，那好办事，不必讨论这么久。能缘、所缘；见分、相分尽是妄，虽然是妄，当体即空，完全是真，都是一个自体分所影现出来的，能缘的根、所缘的尘，统统是妄，那就不用再讨论了。放下就是，真心自然就显现。

[如第八番显见文云，本是妙明，无上菩提，净圆真心，妄为色空，及与闻见。初举例显妄竟]。为什么妄为色空，及与闻见呢？色空是眼睛所对的，

[午二　辨妄无体]

[因于通、塞，二种妄尘，发闻居中，吸此尘象，名嗅闻性。此闻离彼通、塞二尘，毕竟无体]。

这个很容易了解，解释一下：因为在这个尘，通尘，或者是塞尘两种尘，发什么居中？发鼻闻，加一个[鼻]，要不然把这个[闻]当作耳朵就惨了。发鼻闻，鼻的闻精，居中吸此尘象，名嗅闻性。此闻精离开了彼通尘还有塞二尘，毕竟无体性，必须借重通跟塞。

[然此鼻入，元无自性，但因浮、胜二根，对彼通而有闻，塞而无闻，二种妄尘，黏湛发嗅，居于根中，吸入此尘象，名为嗅闻能入之性]。但是，必须借尘。[此闻亦不过幻妄称相，离彼通、塞二种妄尘，毕竟无有能入之自体。上五句托尘妄现，后三句离尘无体。二辨妄无体竟]。

[午三　无所从来]

[当知是闻，非通塞来，非于根出，不于空生]。

[此总以标列]，当知这个鼻子的闻精、闻性，不是通、塞二尘来；不是闻根而出，闻根，单根不能出，也不于虚空而出。[下则征起别破]。

[何以故？若从通来，塞则闻灭，云何知塞？如因塞有，通则无闻，云何发明，香、臭等触]？

就是：何以故？如果是从通来，塞的时候，这个闻精就灭，因为跟着通跑掉了，云何知道塞呢？如果这个嗅精、鼻的闻精，是因为塞而有，那么，通的时候就无闻，因此云何发明，[发明]就是了解，怎么能够鼻通的时候，了解发明香、臭等触呢？因为如果说塞有的话，通就无闻，跟着塞走了，云何能够了解香、臭等气？通的时候，就一定会了解是香还是臭；可是，如果说这个鼻的闻精跟着塞走的话，那当然通的时候也没有用，因为没有闻精。

[初句征，下先破不从尘生。若谓嗅闻之性，从有闻之通而来]，通的时候称为有闻，从有闻之通来，当它通的时候就称为有闻。[至无闻之塞时]，塞的时候就称为无闻精。[此闻必随通而去，应不更闻于塞，云何又知塞而无闻？既能知塞，则不从通来也明矣！如因无闻之塞，而有鼻入之嗅性，则至有闻之通时。此闻则应随塞而灭，无有嗅闻之性，云何通时，又能发明香、臭等气，来触于鼻耶？既闻香、臭，应非从塞而有也，抑又明矣]！[抑]就是还是，还是很明显的道理，意思就是：没有什么好迷惑的，不难！

[若从根生，必无通、塞。如是闻机，本无自性]。

解释一下：如果说这个鼻子，单根就能生出闻性，不必借重通、塞二尘；但是，我们了解，如是闻根，它是离尘自体性的，本无[能入之]自性，入，它一定必须借重通、塞。单根，没有通、塞，哪有能入的东西啊？所以，本无能入之自体性，意思就是：根没有办法离开尘，根离开尘没有办法显现，尘离开根也没有意义啊！[此破从根生。若谓鼻入嗅闻之性，从根而生者，则单根无尘，如是闻机(根也)离尘无体，本无能入之自性。以有所方有能]，以有所闻，方有能闻，能所都没有，[今既无所入之尘，安有能入之根]？记得！能、所是孪生兄弟的，这个没有办法分开的。[则不从根生也，抑又明矣]！还是很明显的，没有什么好迷惑。

[若从空出，是闻自当回嗅汝鼻；空自有闻，何关汝入]？

如果说从虚空而来，是闻精、是闻性自当返嗅你的鼻，因为鼻子里面有小小的空，虚空自己有闻，何关汝入呢？若从空出，是闻自当返嗅汝鼻，空自有闻，何关汝入？很容易看得懂。

[此破从空来。若谓嗅闻之性，从鼻孔之空而来者，是空有闻，自当回(返也)嗅汝之鼻根。因有回嗅二字，故知是指鼻孔之空，非外空也。纵许能嗅，但是虚空，自己有闻]，虚空自己的事，[又何关汝阿难鼻入之事？是知不从空生也，抑又明矣！三无所从来竟]。

[午四　结妄归真]

[是故当知：鼻入虚妄，本非因缘，非自然性]。

[准上可知。三鼻入竟]。这个不是很困难。

[巳四　舌入　(分四)]

[午初　举例显妄]

[二　辨妄无体]

[三　无所从来]

[四　结妄归真　　今初]

[阿难！譬如有人：以舌舐吻，熟舐令劳。其人若病，则有苦味。无病之人，微有甜触。由甜与苦，显此舌根，不动之时，淡性常在。兼舌与劳，同是菩提，瞪发劳相]。

这个舌稍微有一点不同，解释一下：阿难！譬如有人以舌舐吻，[吻]就是这个嘴巴的二个角，电影男女主角常常接吻，口的二个角就是吻。用自己的舌头，舔自己嘴巴二个角，熟舐令劳，熟舐就是久，时间久，一直舔完左边角，舔右边角，叫做熟舐令劳，就是舔了很长的时间，就是舌触。就是久了，让这个舌识疲劳的意思，变成舌触疲劳相，自己舔自己的嘴角。这个人没有用任何的味道，其人若病，如果说这个人有病的话，自己生病了。则有苦味，因为身体有病，这个舌头的味走样了！这个是真的，一个人生病的时候，舌头的味觉会消失的，会变味的。无病之人，微有甜触，如果这个人没有生病，他舔久了，嘴巴二个吻角甜甜的。由甜与苦，显此舌根，不动之时，淡性常在，记住！苦还有甜，当作一起讨论；这第二个就是淡，总共三种味道。三种味道，其实是二种情形，一个是苦，一个是甜，其实是一个有病，或者无病的时候的味道；一个是舌根不动的时候，淡性常在，不苦也不甜，这个是淡性常在。兼舌与劳，同是菩提，瞪发劳相。

[此亦自法为例。假设一事，譬如有人，以舌舐吻；舐即舔也。舌根无有外物可舐，但用舌入，自舐其唇吻；吻即口之两角。熟舐乃舐之既久]，非常久，[令舌发劳。其人若病，舐之则妄有苦味，无病之人，舐之微有甜触。由此熟舐，妄生甜苦，正显舌入之根不动(即不舐之时)，淡性(非甜非苦)常在。甜苦与淡，乃舌入之劳相，以此为例，兼能尝之舌入，与甜苦淡之劳相，同是菩提心中，瞪发劳相。前三科尘唯举二]，前三科是指眼、耳、鼻，不能弄错。这个[科]跟我们会四科，融七大那个科又不一样。前三科就是眼、耳、鼻，这个尘只有两个，眼睛是明、暗；耳朵是动、静，所以，只有举二个。[此科有甜、苦、淡三字，甜苦乃有味之味，淡属无味之味，仍为二种。初举例显妄竟]。

[午二　辨妄无体]

[因甜、苦、淡，二种妄尘，发知居中，吸此尘象，名知味性。此知味性，离彼甜、苦，及淡二尘，毕竟无体]。

[甜、苦]有味，[淡]无味，所以，这个就是用二种就好了，有味跟无味，有味道跟没有味道；有

味又分成甜跟苦。所以，甜、苦一起讨论，甜、苦就是有味道，淡就是没有味道。因有味道，一个是没有味道的淡，二种妄尘，发知居中，就是舌精，居中。吸此尘象，名知味性。此知味性，离彼甜、苦，及淡二尘，毕竟无体。为什么讲二尘？因为甜、淡一起讨论。

[此辨舌入虚妄。舌入元无自性，但因舌动时之甜、苦，及不动时之淡，二种妄尘，黏湛发知，居于根中，吸此尘象，托尘妄现，名为知味能入之性。然此舌入知性，离尘毕竟无体。二辨妄无体竟]。

[午三　无所从来]

[如是，阿难！当知如是，尝苦、淡知，非甜、苦来；非因淡有；又非根出；不于空生]。

[此追究舌入无所从来，总标非尘、非根、非空]。

[何以故？若甜、苦来，淡则知灭，云何知淡？若从淡出，甜即知亡，复云何知，甜、苦二相]？

解释一下：为什么呢？如果我们这个舌入，就是舌精，从甜、苦而来，淡则知灭，到淡的时候，因为是甜、苦才有这个舌精，这个就是舌入。那么，到淡的时候，这舌精、舌入已经没有这个功能了。为什么？跟甜、苦跑掉了。淡则知灭，这个觉知之性就没有了，意思就是尝性，品尝这个甜味，已经跟着这个甜、苦味跑掉了；淡则知灭，云何知淡？到淡的时候，因为它没有味道；到淡的时候，这个觉知、这个味道已经没有了，这个舌精怎么能够知道淡味呢？如果这个尝知之性，一定是从淡味，跟着淡味走，那么，甜即知亡。甜就包括苦了，意思就是不知道甜跟苦。复云何知，甜、苦二相呢？

[初句征，下逐破。先破不从尘来]。

[若从舌生，必无甜、淡，及与苦尘。斯知味根，本无自性]。

如果说从舌生，就不必借重甜、淡外尘，以及苦尘这些味道。意思就是：根不必借重尘，我们很清楚的，这个味根本来就没有自性，意思就是：一定要借重甜、淡，甜苦还有淡，才能显现舌根。

[此破不从根来]。

[若从空出，虚空自味，非汝口知；又空自知，何关汝入]？

如果说这个舌入是从虚空而出，那么，虚空自己的味道，又不关你的嘴巴的尝知性，又空、虚空自知，也不关你的舌入。

[此破不从空生。三无所从来竟]。

到底是根、是尘，统统没有，求其究竟之处，空无自性，都不可得，一切法本自无生。

[午四　结妄归真]

[是故当知：舌入虚妄，本非因缘，非自然性]。

本非因缘就是不能说是因缘所生，因为因缘所生本来就空。本非自然性，也不能说无因的自然性而生。

[准上可知。四舌入竟]。

这个六入，文字和义理不是很深，我们就不在这里做太多的逗留时间。

[巳五　身入　(分四)]

[午初　举例显妄]

[二　辨妄无体]

[三　无所从来]

[四　结妄归真　　今初]

[阿难，譬如有人：以一冷手，触于热手，若冷势多，热者从冷；若热功胜，冷者成热。如是以此，合觉之触，显于离知，涉势若成，因于劳触。兼身与劳，同是菩提，瞪发劳相]。

阿难，譬如有一个人，用一只冷手，去触另外一只热手，自己本身去感受，如果冷的这个力势比较大、比较多，那么，热者从冷。因为冷较强，冷势多，那么，热就会从冷，热就会跟着冷下来，因为冷的比较强。若热功胜，冷者成热，如果是热的手比较强，那么，冷的就会成热。如是以此，合觉之触，因为这个触，身入有合跟离，这触有合触，还有离二种，这是触尘。以此合觉，手掌因合而觉，叫做合觉之触，显于手掌因离而知，因为身入是离、合二种尘象，所以，合觉或者是离知，合，要不然就离。合的时候也觉悟，离的时候也知道，这个就是触尘。以此合觉之触，显于离知，涉势若成，涉势就是冷热相如果成定局了，就以这个来讨论。因于劳触，因为两手相合，合手成劳触、劳相，这个触就是现冷热相涉之触，叫做劳触。兼身与劳，同是菩提，瞪发劳相，根身与冷热之触，都是菩提，瞪发劳相。

[此举易知之身触，以为能例，显明身入虚妄。乃假设一人，用一只冷手，触合一只热手，两手皆属身根，与寻常有知之身，与无知之物，合则成触不同]。一般我们用有知的身去触无知的物，现在是两只手都是自己的手。[若冷之势力多，则热者从冷而成冷；若热之功用胜，则冷者从热而成热矣。如是以此合觉之触，显于离知下，如是指上四句，用此两手相合，觉知冷热之触，显于两手相离时，亦复有知触之用，以验身入所对触尘，有离、合二种]。离的时候知，合的时候觉，这统统是触，身体的触尘。[彼此两手，冷热相涉之势若成，乃因两手相合，合久成劳，故现冷热相涉之触。兼身下三句，谓不但交相涉入，冷热之相，是身入之劳相]，兼能入的身入，与外面的冷热之尘象，[兼身入与冷热之相，同是菩提心中，瞪发劳相。初举例显妄竟]。

在座诸位，但无心于万物，何妨万物常围绕？对不对？没有能所，你就知道嘛，能缘、所缘尽是妄，妄放下，它就是真。修行说难很难，说简单，也不是很困难。只是我们因为坚固的微细执着，太强烈而已。

[午二　辨妄无体]

[因于离、合，二种妄尘，发觉居中，吸此尘象，名知觉性。此知觉体，离彼离、合违顺二尘，毕竟无体]。这文字很简单。

[此身入之知觉，乃托尘妄现其相。因于离]尘、就是离知，或者是[合二种妄尘，黏起湛然之体]，就是光明之体被黏住了。古时候用一个比喻，就是要把我们这个识心，跟这个性要剥离的时候，就象要剥了这层皮跟肉那么的困难！因为我们习惯于用意识心，妄，我们已经用妄心习惯了！认为它就是理所当然的嘛，突然用正等正觉，有时候众生反而不习惯。所以，要脱离、剥离那种执着，太难了！

这个就是修禅的人形容说，最后那关要破，那个微细的执着要破，简直要把身体的那一层皮剥下来，从肉直接剥下来那么的难！因为他已经无量劫来都用意识心习惯了，妄心都用习惯了，一下子用正觉的心，要剥离那个妄执、妄动、妄念、妄无明，最极微细的那一刹那，很是困难！底下，[发为觉精]，觉精就是身为触觉。这个[觉]是触，身体的触觉精，身体之触觉之精，叫做触觉精。[居于浮、胜二根之中，吸入此尘象，名为身入知觉之性。此知觉体，离彼离、合违顺二尘，毕竟无有身入之自体可得。离、合属二尘，违顺乃二相]。离、合违顺，离有违顺，合还是有违顺，要这样念。[苦触，则违背众生，厌苦求乐之心理，故曰违；乐触，则顺从众生，厌苦求乐之心理，故曰顺。离、合各有违顺二相。二辨妄无体竟]。离：离违、离顺；合：合违、合顺二相，这很容易了解。

[午三　无所从来]

[如是，阿难！当知是觉，非离、合来，非违顺有，不于根出，又非空生]。

如是，阿难！当知是身觉，这个[觉]，当知是身觉、身的触觉，这个不是悟的意思，是触觉的意思。

[此总标无从来，下则征破]。

如是，阿难！当知是身体的触觉，非离、合来，非违顺有，不于身根而出，又不是虚空自己跑出来，这个文字很简单。

[何以故？若合时来，离当已灭，云何觉离？违顺二相，亦复如是]。

[初句征，下先破从尘来]。

[若从根出，必无离、合、违、顺四相。则汝身知，元无自性]。

如果是从你的身根自己跑出来，不必借重离、合之尘，那么，你的身根本来就空无自性，一定要借重离、合之尘。

[四相，非指离合违顺为四，乃指离合二尘，各有违顺二相]，有时候，这个身体离的时候好；有时候，离的时候就比较不好。有的时候合的时候好，有的时候合的时候不好。[则成四相。此破从根出]。

[必于空出，空自知觉，何关汝入]?

如果是虚空变成你的身体的觉触，那么，就不关你的事情了。

[此破空生]。就是无因而生。这个就是[三无所从来竟]。无所从来。

[午四　结妄归真]

[是故当知：身入虚妄，本非因缘，非自然性]。

[准上可知。此中相妄性真之旨，如昔日僧问洞山曰：寒暑到来如何回避]？一下很冷，一下很热，寒暑来怎么回避啊？洞山禅师就说了，[山曰：何不向无寒暑处去]？找一个无寒无暑的地方去啊！[僧曰：如何是无寒暑处？山曰：寒时寒煞阇黎，热时热煞阇黎]。这什么意思啊？意思就是：正冷的那个时候，悟到冷的时候是虚妄的触，当下就是真。正热的时候，体悟到正热之时，悟热也是妄，热性本空。就在正在热你的那个，当体即空。阇黎就是尊称他，尊称你阿阇黎。寒的时候，正冷到你的那个时候，你能体悟到冷本虚妄，那个时候就是不冷，就是真心。热时热煞阇黎；这阇黎是尊称对方叫做阿阇黎。正是热到你阿阇黎的时候，悟虚妄则无所谓热，正在热你的时候，热性本空，往真心处悟，那个就是不热。冷的时候是妄，真心就显，热的时候是妄，不着，热性就消，就是这个意思。[此为达妄即真，处处总成华藏界矣！五身入竟]。

[巳六　意入　(分四)]

[午初　举例显妄]

[二　辨妄无体]

[三　无所从来]

[四　结妄归真　　今初]

[阿难！譬如有人：劳倦则眠，睡熟便寤；览尘斯忆，失忆为忘。是其颠倒，生、住、异、灭，吸习中归，不相踰越，称意知根。兼意与劳，同是菩提，瞪发劳相]。

这个六入当中，意入就稍微有一点点困难度。解释一下：阿难！譬如有人：劳倦则眠，睡熟便寤；哎呀！太疲劳了，困了就稍微眠。睡一会儿，[寤]就是醒过来了，意思就是：一下睡、一

下醒。览尘斯忆，[览]就是历览前尘，因为在梦中的时候，想起梦中的时候，叫历览前尘，这个叫做记，醒的时候没有梦，梦境的记忆已经消失了。所以，失忆为忘。是其颠倒，现在在讲忆根，忆恨就是内尘。集，这已经不是眼、耳、鼻、舌、身的外尘，它现在是对内的，内心里面的生灭之尘，用忆念。说一下子记，一下子又忘，是其颠倒性；物是成、住、坏、空，那么，心叫做生、住、异、灭。是其颠倒性，动念是生；安住一下叫住；这个念头变了，有异；到最后念头消失了，这个是灭。所以，生住异灭就是生灭的简称，讲[生灭]是非常简单之称，总称叫做[生住异灭]；但是我们中国人好简，讲生住异灭麻烦，为什么要讲四——生相、住相、异相、灭相？讲生灭，就知道法是无常的。

注意！生住异灭是心念变化的专属名词，如果是物质世界的名词，叫做成住坏空。比较大的、外在的物质世界，称成住坏空，不称生住异灭。动念称生、住、异、灭；外相称成、住、坏、空；人类称生、老、病、死；气候称为春、夏、秋、冬，这个稍微理解一下。但是，总归无常，它的共同性就是无常，生住异灭。吸习中归，就是吸入现在的习性的生住异灭，中归就是最后落入、归于意地，归于意根。吸入现在的种种的习气的生住异灭，或者成住坏空，而落入到怎么样？归于意地，归于我们意根。不相踰越，一个念头起，一个念头灭；一个念头灭，一个念头起，不相逾越，称意知根，我们叫它做意知根。兼意与劳，[劳]就是生灭相，疲劳的生灭相，得失相，同是菩提，瞪发劳相。那么，我们这个得失相、得失心，这个就非常困难！

在座诸位，这个生灭的尘，尤其是意根，一执着就非常困难！举个例子，譬如说你身上有很多的珠宝！假设珠宝价值三百多万，或者是一些比较价值的一些首饰。突然有一天被小偷统统偷走了，诸位，你那个意根，那个生灭的心，要很久很久才会弭平，很久！本来是拥有三百多万，可以换现金，尤其是现在金条，慢慢涨，涨得吓死人了！哇！三百多万统统没有！以前拥有这些东西，现在突然灭了，没有了，这个内心里面那种得跟失、生跟灭，对这个相上那种执着，是很辛苦的，非常困难！

譬如你的儿子，一直想考一个理想的大学，这样栽培他，突然一间都没考上！所以，我们一个人说到要放下，实在不是一件很容易的事情。讲一讲很容易，那就放下，碰到你儿子、你女儿，放不下，真的！这个就是我们人类的意根是很难突破的，生灭得失心非常困难的！

[此亦举意入易知之例，以显虚妄。假设一人辛劳疲倦，精神不足，意根不对缘境，则妄现睡眠之相；睡眠既熟，精神恢复，意根不甘滞寂，则便现醒寤之相；此乃约忽寐忽觉而言]，不是指晚上，[非指夜寐夙兴也]。[夜寐]就晚上睡觉，早上就起来，不是那种睡眠，是突然忽睡一下；就像我们现在打个盹儿，不是指晚上一觉到天明那种睡觉，五、六个钟头的。[据此则劳倦睡熟，俱指意根，取此虚妄易知者，比例意入虚妄无体。览尘斯忆，失忆为忘者：以既寤之时，则历览前尘]，回想梦境，[而斯忆(记也)；欲睡之时，则失忆以为忘]。历览前尘就记忆起来了，欲睡的时候，这个记忆消失了，叫做忘。[又正睡之时，梦中独头，所缘览尘境，亦称记忆]；梦中独头，正在睡的时候，又起现行了。醒过来的时候，[既寤之后，则梦沉境寂]，忘记了梦境里面到底发生什么事情，这个时候[亦曰为忘]。所以，这个记跟忘，有时空性的，但是总是颠倒。

[是其颠倒，生、住、异、灭者：以上忽眠、忽寤，或忆、或忘，皆属颠倒之相。生、住、异、灭，对眠、寤、忆、忘而说]。刚刚睡觉的时候，[初眠为生，正眠为住；将寤为异，寤已为灭]。醒过来的时候叫做灭，因为不再睡觉了；灭就是不再睡眠了，醒过来了，[始忆为生，正忆为住；将忘为异，忘尽为灭]。所以，这些名词，生住异灭，成住坏空，有时候它都站在某一个时空，在形容什么事情，有时候会用生住异灭；但生住异灭是动念的专有名词，用在念头上，这个是唯识学里面讲得非常清楚的。[寤忘准此可知]。

[吸习中归，不相踰越，称意知根者：谓意根能吸入现习，生、住、异、灭四相，次第迁流，中归意地，前不落后，后不超前，不相踰越，称意入为能知之根焉。兼意与劳，同是菩提，瞪发劳相者：世人只知，眠、寤、忆、忘，为意家之劳相，并不知兼意知根，与所缘劳相，同是菩提心中，瞪发劳相。初举例显妄竟]。

[午二　辨妄无体]

[因于生灭，二种妄尘，集知居中；吸撮内尘，见、闻逆流，流不及地，名觉知性]。

因为在这个生、灭二种妄尘；其实是生、住、异、灭。生灭、生住异灭就是内意根的尘，意根不是生尘、就是灭尘，你要牢牢记住这个。眼睛不是明就是暗，耳朵不是动就是静。而这个意根不是生就是灭，这生、灭二尘为意根所缘。所以，二种妄尘，集知居中；因为它约缘内而言，叫做集知。吸撮内尘，就是法尘，这个内尘就是法尘，半分色尘、半分心。见、闻逆流，就算眼之见、耳之闻等根，要把它返回去、逆流回去，也流不及地，也没有办法流入意根之地，名觉知性。所以，这个觉知性，完全纯粹是五根落卸的影子，完全是在里面的，叫做内尘的，不是外尘的。

[此生灭，乃前五尘，落卸影子，有生、灭二种法尘之别。意入因于生、灭二尘，黏起湛然之体，集能知之性，居于意根之中，如幽室见]。幽室就是暗室，[吸撮内尘]：吸取内尘。[即吸取内之法尘，为己所缘。前五科]当中，就是指眼、耳、鼻、舌、身。前五科是[向外，故云发见发闻等]，往外叫做[发]，向内叫做[集]。你看，中文用字是很小心的，发见发闻，就是往外叫做发，你看，[今云集知者]，向内叫做集，[以其但约缘内尘言]。只缘心内之尘叫做内尘，心内之尘就是生、灭。

[见闻逆流，流不及地者：前五根缘五尘之境；见、闻二字，该余三根]，当然包括其他三根，包括鼻、舌、身三根。[皆顺流外缘；倘若见、闻等根，要逆流反缘，也缘不到]意根。[因五尘落卸影子，落在意地之中，为意根之所独缘，故曰见闻逆流，流不及地。此能缘性，名意入觉知之性，亦不过托尘妄现而已]。

[此觉知性，离彼寤、寐生灭二尘，毕竟无体]。

现在就要讲意根空无自性了。

[然此觉知之性，既是因尘而有，离尘自应无体可得。《正脉》云：寤寐不同上眠寤，彼是假设，取于睡时，此是法尘，但约神思昏、明而已。二辨妄无体竟]。前面讲的是睡觉，现在讲的是法尘，不一样的。

[午三　无所从来]

[如是，阿难！当知如是，觉知之根，非寤寐来；非生灭有；不于根出；亦非空生]。

这个一看就知道。阿难，当知这个觉知之意根，不是那个时候，醒或者是睡那个时候来，也绝对不是生灭而有的。所谓[生]就是有苦乐之感受；[灭]就是没有苦乐的感受，在这里稍微了解一下。灭是内守幽闲寂静之境；不是开悟那种寂静，只是比较没有苦乐的感受那么强。简单讲就是说：苦乐的强烈的感受叫做生，意根里面觉得生；苦乐的感受没有了，叫做灭，就这么简单！所以，这个你要特别注意，内心里面对苦乐的感受，为什么？它纯粹内嘛，这是讲感受，内在的觉受。对苦乐的感受有了，比较强，叫做生；苦乐的感受没有了，就是内守幽闲寂静之境，也不是因为苦乐的感受有没有，而有意知根。不于根出，也绝对不是说，这个意知根自己跑出来这个觉知之根；亦非空生，这个谈到意精。

[此总标，下征破]。

[何以故？若从寤来，寐即随灭，将何为寐？必生时有，灭即同无，令谁受灭？若从灭有，生即灭无，谁知生者]？

这一段有一点难，何以故，说：为什么？若从寤来，诸位！此觉知之意入，若从醒的时候来，醒的时候才有意精，寐的时候，意精就没有了。寐的时候，就没有办法觉察到寐了，将何为寐？[寐]就是睡觉，那做梦的人又是谁啊？那个意入就跟着寤的时候跑掉了；意入跟着寤跑掉了，寐的时候在睡觉，做梦的时候又是谁在做梦啊？寐即随灭，因为没有办法觉察，因为寐已经没有意入了。那又有谁能够在做梦的时候，了解说做梦到底是谁啊？

好！必生时有，灭即同无，必这个意根的觉知性，生的时候才有，就是讲生、灭法，这个意根的觉知性在生法的，意思就是动念，动到执着的那个念头，这个法尘生的时候，你才说这个意根的觉知性才有；那么，灭的时候，这个灭不是说灭无，是说没有苦乐的强烈感受的这个时候，就即同无。这句话意思就是这个苦乐感受很强烈的时候，你这个意知根觉知它是有，如果说这个时候才有意精，那么，灭尘的时候就没有，因为没有苦乐感受的时候，没有强烈的时候，灭就同无。

再讲一遍：必生时有，灭即同无，你一定要说，这个意根在觉知性生尘的时候，生出这个法尘的时候，这个意入才叫做有的时候；那么，当意入的生没有的时候，这生尘没有了，灭尘就没有办法觉察了，灭尘没有办法觉察就同无，令谁受灭？那么，灭尘来的时候，谁感受到这个灭尘呢？谁能够感受到内守幽闲寂静之境呢？意思就是这个意入，不随生尘还有灭尘而改变，不管你的苦、乐生尘走了，就算苦、乐生尘没有了，这个生尘，意入还是可以感受到灭尘。若从灭有，生即灭无，如果这个意根的觉知性从灭才有，因为灭了，才有这个觉知根；那么，这个[生]就是法尘的生，就灭无了，就没有觉知性。灭才有觉知性，生的法尘当然就没有觉知性了。谁知生者，又有谁能够知道，生法尘的时候，这个觉知性有苦、乐种种的感受呢？又有谁可以感受到苦、乐法尘之生呢？

[初句征；此先破从尘来。若谓此觉知之意入，从寤而来者，至于寐时，此觉知必随寤而灭，又将何者而为寐乎？即今寐中，能做梦者，又是谁耶]？因为已经跟寤的时候跑掉了，那么，睡觉当中做梦那个，能知道做梦的又是谁啊？意思就是：意入、意根，当然就没有跟着寤的时候跑掉。[若从寐来]，只有在睡梦当中，那个意根才显现，[类此可推。若谓此觉知，必从生尘有者，至于灭尘时，即应同生尘而无矣，又令谁领受灭尘，而内守幽闲寂静之境耶]？换另外一个角度说，[若谓此觉知，从灭尘有者]，灭尘有，那么，生尘当然就没有了。[至于生尘时，即应同灭尘而无矣，即今能觉知生尘，分别苦乐者，又是谁耶]？意思就是：并没有跟灭尘跑掉啊！

[若从根出，寤、寐二相，随身开合，离斯二体，此觉知者。同于空华，毕竟无性]。

如果说这个意入、意根，不必借重于寤、寐二相，寤、寐二相其实就是生灭。随身开合，这是指内在的心脏、肉团心，经典是这样讲：我们白天的时候，心脏是开的；晚上睡觉的时候，心脏是合的，这用肉团心来讲。随身体的肉团心的开，就是醒了，合就是晚上睡梦了、睡觉的时候。离斯生灭二相，就是寤、寐，生灭二相、二体，离斯二体，此觉知者，这个觉知性，同于空华，毕竟无性。

[此破从根出]。单根，是无自性的。[若谓此觉知，从意根出者，寤、寐二种之相，乃随身根之内，肉团心开合而成。肉团心是肉质，状如倒挂莲华，寤则开，寐则合，离斯(此也)寤寐开合二体，此意入之觉知，同于空华，毕竟无有能入之性，是则根尚叵得，如何可说从根出也]？

[若从空出，自是空知，何关汝入]？

如果是虚空自己出，虚空不关你的事情。

[此破从空而出。若谓此觉知]性，[从空出者，空性顽钝，根性灵知，虚空本属无知，纵然能有知觉]，就算虚空能有知觉，[自是空之有知，何关于汝意入之事]？也不关你意入之事，[以上追究，此觉知者，来处不可得。三无所从来竟]。

[午四　结妄归真]

[是故当知：意入虚妄，本非因缘，非自然性]。

六入都是这样，是故当知，眼入、耳入、鼻入、舌入、身入、意入，都是虚妄；六入虚妄，本非因缘，非自然性。底下是告诸如何来破无自性，讲到无自性的事情。

[准上可知。此处《正脉疏》，交光法师，发明入、处、界三科，破法有三种差别]，破法就是让他了悟空无自性。为什么叫破法？让众生了悟没有来去、生灭、增减，纯粹是妄，达妄本空，知真本有叫做破法，破就是要让大家了解相妄。好！下面师父来一一解释，此处《正脉疏》，交光法师，发明入、六入；处、十二处；界、十八界，三科，破法有三种差别，[为千古独唱]！

甲[一者约缘破]：约外在的缘，[言不局本法，广破外缘也。如灭火不径]，[径]就是直接，不直接[扑火，但抽去其薪]，譬如说你要破这个眼，那么，把这个明、暗除掉，[火自灭矣，以火无自体也]。所以灭火不直接扑火，釜底抽薪，[薪]就是木柴，火就自然灭，以火无自体性。

乙[二者更互破：言二法相依而立]，就是根、尘，根尘相依而立，[即须更互破之]。破根或者破尘，[如蛟水相依]，蛟就是蛟龙，古传说中一种似龙而能发洪水的动物，我们说蛟龙。蛟龙依水而住，所以，怎么样？[两皆为患]，你要除掉蛟龙，[除之者]，很简单，[驱蛟绝水之本]，把水断掉，意思是说你把这个蛟龙除掉就没有水了，这当然是古时候的传说啦，重点是表法的。[泄水]，你把这个水泄掉，那么，这个蛟龙就没有地方可以居住。[破蛟之居也]。因为这个蛟龙居住在水，是不是？蛟龙会制造水，水又养着蛟龙，所以二个互相就是患。

丙[三者从要破]：从最重要的，从精要处破。[此有两种]，丙一：[一者二法从要破]：就是从根、尘的最重要的部位破。[如两木相倚而立，但推倒一边，二皆倒矣]。就是空无自性的意思，其实这个统统在讲空无自性，单根不生、单尘不生、单识也是不生。丙二：[二者三法从要破]：就根、尘、识，这后面会讲到，十八界的时候，三法——根、尘、识，从要破。[如筋]、就弓箭，用弓箭来分析，筋当然就是做线的，弓箭的那个线，拉的。[胶]、粘的；[角]就是弓箭。做弓箭用硬的，做弓箭用角。[三合为弓，而胶为其要]，胶就把三种粘住了，[但除去其胶，则筋、角皆不成弓矣]。筋是线，因为没有粘住，线没有用啊，还有那个弓也没有用啊。[故此六入，全是约缘破]，诸位！约缘破就是依甲。[尘即其缘也]。六入就是眼睛的、耳朵，乃至于意的生灭，就这个来破。

[下十二处，兼更互破]，就是乙，依乙的方法破，后面会讲到。[及二法从要破也]，二法从要破就是丙一。[眼、色、耳、声四处]，就是破眼见声色，或者破色生眼见，眼、色、耳、声四处，[更互破也]；到底是眼见生色尘呢？还是色生眼见呢？这后面会讲到。这是十二处，十二处上面讲眼、色跟耳、声四处，当然还有八个地方。[余八处二法从要破也]。余八处，如果是鼻就对嗅；舌就对味；身就对触；意就对生灭。余八处就是鼻、嗅、舌、味、身、触、意、法，意就是对法尘，就是生灭。[又惟身、触二处，独约根破]，就是根身破，从身的要来破。[余六处独约尘破也]。六处就是鼻、舌、意，约外尘来破。[后十八界，全是三法从要破也]。三法从要破就是丙二，根、尘、识三法从要破，[然文虽从要]而破，[意实并破]，意思是说：虽然文章从重要的破其无实体性，都是相依，就是缘起、空性、相妄性真；但重点其它他的用意是同时破。

[非同六入]，不同于我们这一次的六入，刚刚讲的眼入、耳入、鼻入、舌入、身入、意入，不同于六入。[正意在根也]。这个正意就是重要的用意在于六根，因为根里面有这个见性、闻性、开采不生灭性。从根开采见性，从这个见性扩大到如来藏性，愈来愈广，到最后就周遍法界的七大，即如来藏性周遍法界。所以，先从根，再来慢慢扩大，变成周遍法界如来藏性。正意在六根，如果这个六根的根性开发不出来，那么，更谈范围那么大的宇宙的如来藏性？所以，正意在根，重要的用意就是在六根；在其它的经典都是五阴、十二处、十八界；而在《楞严经》首重六入，因为这六入是生死的根本，但是也是解脱的起源；六根让你攀缘六尘造生死业，诸位！你要解脱就是从这个地方解。六根横的就是：眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根；要直接深度的就是：动、静、根、觉、空、灭，这个后面会讲到。解六结，越三空，人空、法空、空空，就是在这个，后面会谈到。[详其结处，盖可见矣。卯二六入竟]。最后的时候都是结妄归真。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 六入本如来藏?妙真如性 第二

大佛顶首楞严经第七套

圆瑛法汇 楞严经讲义

讲题：六入本如来藏?妙真如性

日期：2009.5.31——2009.6.4

片数：共2片(本片为第2片)DVD

请合掌南无本师释迦牟尼佛(3称)

翻开《楞严经义贯》，第二节

六入本如来藏性，因为这个《义贯》比较简单，属于白话文。有的人认为讲《楞严经讲义》这样速度会比较快一点，但是因为在咱们大乘佛教界里面，研读《楞严经》的人非常的多，我们

必须顾虑到一些有心于佛教《楞严经》的人、研读的人，要顾虑到这个立场。因为《楞严经》在大乘佛教界里面的名气是非常大，助印的人、有兴趣的人、想要研读的人也非常的多，一提到《楞严经》无人不知，无人不晓，但是因为碍于语言、文字的关系，所以，这《楞严经讲义》，那个大概是半世纪以前人看的，五十年前，对现在的教育来讲有点困难。因为这古文看起来非常艰涩、困难，那么，正好有这一本《楞严经义贯》出来，如虎添翼。为什么？因为文言文看不来的，就看这一本，这一本又给了一些初学佛法的人、文字造诣不是念古文的人，又一次机会。所以，我们必须用最严谨的态度、最谦卑的心态，不怕厌烦的心来看待这件事情。所以，我们要了解，不是每一个人都像大家这么有福报，坐在底下，而且有教材，可以舒舒服服的这样很完整的把它听下来。

因为全世界的华人有好几十亿，你到底什么时候要流通出去VCD、DVD不知道，所以，在没有书本的情况下，它就必须要靠字幕，字幕打出来讲义的《楞严经》又那么的艰涩，实在是不是一般人有办法理解；当然根器好的人是很好、文字程度很够的人那一本就可以。可是，师傅的心是说，这本《义贯》，我们再复习一次，更有崭新的这些见地，很不错的，再一次机会，也给有心研读《楞严经》的人，再一次的方便，也可以救更多的众生。所以，我们必须用这种很健康的心态来看这一件事情。因为我们现在还在艰涩的阶段，这个微密观照，你还没有见性，你就必须一步一步来，五阴、六入、十二处、十八界、七大，现在还处于很艰涩的一个阶段，你不能不懂，不懂不行！后面如果语言、文字上比较不困难的，就不需要耗这么长的时间。现在因为要在见性未见性的这个关键的时候，这个一点都不能马虎！

好，[复次，阿难，云何六入本如来藏妙真如性？]

义贯，佛言：[复次，阿难，云何]眼、耳、鼻、舌、身、意[六入本]为[如来藏]的[妙真如性]之所现？

1. 眼入本如来藏性

经文，[阿难，即彼目睛瞪发劳者，兼目与劳同是菩提瞪发劳相：因于明、暗二种妄尘，发见居中，吸此尘象，名为见性。此见离彼明、暗二尘毕竟无体。如是，阿难，当知是见非明、暗来，非于根出，不于空生。何以故？若从明来，暗即随灭，应非见暗；若从暗来，明既随灭，应无见明。若从根生，必无明、暗；如是见精本无自性。若于空出，前瞩尘象，归当见根；又空自观，何关汝入]？

注释：[即彼目睛瞪发劳者]：[劳]，病也，久了就病。就是把双眼瞪直了所发生的劳相(劳累之相——亦即错觉现象)。[兼目与劳同是菩提瞪发劳相]：[兼]，连同。[菩提]，本有菩提真性。此言，不但是在眼劳中所见的劳相(幻觉之象)是劳相(病相)，就是连能见的眼根及所见的空华，一切能所之相，悉是正觉自性所发生的错觉幻化之相。在这个要知道，佛是破迷启悟的时候，他才要讲错觉幻妄之相、幻化之相。但是，如果是已经开发了无上正等正觉的时候，就不是这样子；开发无上正等正觉的时候，是法住法位，世间相常住。

是法住法位，这一切的法，安住在空性的法位，意思就是：所有的万法都安住在自性本空的法位，并没有什么生灭、增减的东西。相既是空，空就没有什么来去、生灭、增减，就是永恒。世间相常住，在佛的角度看出来，这个世间是永恒的，所有的变化，眼根的明、暗；色、空变化，统统在心里面的影像，并没有增减；耳朵的动静的变化，也都在心灵里面也没有什么增减；鼻子的嗅性、舌头的尝性都没有什么增减，只是因为你虚妄的执着。所以，令心无所增减，这叫做修行，让心灵了解，没有什么东西增、减，令心无所增减是真修行人。

为什么呢？是法住法位，世间相常住，也就是万法都安住在自性本空的角度讲，因为妄动，所以成为生灭，因此佛为了破除众生对相上的执着，才告诉你讲：不净、苦、空、无常、无我。二乘人他无法理解佛的境界，一切既然无常，那么，我们追求什么？因此他就害怕，因此佛陀说：常，噢，常，我们有个涅盘，涅盘常，你可以去追求；追求常的时候，佛陀说这个也不对，究竟义里面并没有所谓的无常和常这个观念，无常是观念，常还是观念，如果说常它就失去作用了。所以，清净自性里面没有这个无常跟常的观念，性相本空，没有所谓无常和常；没有所谓净和不净的观念，空就是没有东西可以对立的东西。因此就是法住法位，世间相常住，在佛看出来这个世界，它是永恒的，没有东西不是在心性里面，这个就是佛的境界。所以，佛的心性就是居住在净土，净土就是佛的心性，当下它就是！之所以讲不净、无常、苦、空、无我，是对二乘人，或者对初机佛法人来讲，不了解佛法没有究竟的时候，只好这样讲，引导；到最究竟的时候，就没有所谓错觉、幻化之相，这完全都是真相。

换句话说：是法住法位，就是所有的法安住，统统安住在法位；世间相常住，也就是证悟以后，世间相它就是永恒相。为什么？缘起就是性空，佛陀讲这个永恒相，就是讲心性、性真。因此相缘起，性开发出来，就像深山里面一块金矿把它开采出来，把它磨练成金块。所以，佛来世间告诉你，示现给你知道。

说：佛得永恒为什么会死？佛并没有死，佛所谓的没有死，是指本性的东西，不是指相的东西。佛如果不示现涅盘、生灭的东西，那变成自己打自己嘴巴！为什么？凡所有相，皆是虚妄啊，相妄性真啊，佛示现是要告诉你性真，不是告诉你相是永恒的，要了解佛的用心是这样子。所以，缘起如幻，在这个本性里面，求其迷悟、生灭、来去、增减，都不可得，统统是指如来藏性。所以，是法住法位，也就是所有的万法都安住在空性的法位上，世间相常住，在佛心性看起来，万法都是永恒的，为了破除你的执着，才讲不净、苦、空、无常、无我，讲常、讲净；讲有我、无我都不对，这个是没有办法的事情，根器不到的时候，就没有办法讲究竟义。

[发见居中]：[发见]，发为劳相之见。[居中]，黏居于眼根之中。[吸此尘象，名为见性]：[见性]，能见之性。此言，心再去攀缘而吸取此因错觉而产生的明暗二种虚妄尘象，如磁石吸铁一般，然后再去分别之，因而名为有能见之性。[归当见根]：[根]，眼根。回来时应可看见眼根。

义贯，佛言：[阿难，即彼目睛瞪]直所[发]生之[劳]累错觉现象[者，兼]以能见之[目与]所见之空华[劳]相，一切能所之相，[同是]本具[菩提]真性中，因[瞪]直双眼所[发]生之尘[劳]妄见之[相]：[因于明]与[暗二种]虚[妄]之[尘]黏于湛然之体，也就是说：众生不是着明相就是着暗相，在明相喜欢，在暗相恐惧，这个就是黏于湛然之体。[发]为劳相之[见]而黏[居]于眼根之[中]，换句话说我们被无始的见病牢牢的黏住了，看什么就一定会立种种的知见。然后心再攀缘而[吸]取[此]因错觉而产生的明暗二种虚妄之[尘象]，为什么佛称为无上正等正觉？就是因为他看这个世间是正确的，而众生看这个世间是错觉的。继而分别之，因而[名为]有能[见]之[性](见精)。事实上，[此]能[见]之性若[离]于[彼]因错觉而产生的[明、暗二]种虚妄之[尘，毕竟无]有自[体]可得。故知见精离尘无体。

[如是，阿难，当知是]能[见]之性[非]从[明暗]二尘[来](不他生)，[非于]眼[根]中[出](不自生)，亦[不于空生](非无因生)。[何以故]？此能见之性[若]是[从明]尘中[来]者，遇[暗]之时[即]应[随]着明尘灭去，也跟着[灭]去；如是，见性既已灭了，[应非]复能[见暗]尘(然而明去暗来时，我们实复能见暗，表示见性没有跟着明去。故知见精并不随着明尘而灭；是故可知见精不随明尘来去)。[若]言见精为[从暗]尘中[来]，则遇到[明]尘来时，[即]应[随]着暗尘灭而跟着[灭]去；见精既如是灭去，[应无]复能睹[见明]尘。(而事实不然，今则于明来时能见明，暗来又能见暗；明暗之尘有来去，而见性并不跟着来去。

诸位！我们修行就是找这个，见性并不跟着来去。为什么叫做不增不减、不垢不净、不来不去？为什么？尘自生灭，自性不动，修行就是找到这个，它就叫做永恒，不是在相上论断的。所以，见性并不跟着来去、生灭；故知见性并非从明暗中来。结论：见精非从尘来。[若]言见性为[从]眼[根]中[生]出者，则[必无]须与[明、暗]二尘有关(然而此见精实又非离于明暗二尘而能有，故知见精不能与明暗二尘无关；是故见精并非单从眼根就能独自生起)，[如是]可知[见精本无自]体[性]，乃依他起性，非离尘而能自生。[若]言见精为[于空出]者，当其出时，在面[前瞩]见诸[尘]境之万[象]，而当其回[归]之时，应[当]可自[见]其眼[根]才对(然而实不能自见其眼，故知见精非从空出)；[又]，虚[空]若[自]己能[观]，则[何关汝]之眼[入]？(虚空自观，你应不觉。而实不然；故知见精非从空出。)

经文，[是故当知：眼入虚妄，本非因缘，非自然性。]

义贯，佛言：[是故当知]：一切众生之[眼入]，体本[虚]寂，意思就是：入，其实并没有入，如果说：由尘外来，来眼入、来染污我们的清净自性，其实是因为我们看到了影子；意识心就是本性的影子。我们因为以本性所影现出来的这个意识心，这个意识心又经过了明、暗，吸取这些尘象，还误以为这个有一种东西增、或者是有一种东西减。譬如你没有出生前，你根本不知道说到底拥有什么几百万、几千万，今天留下来了很多的财产，其实并没有这个东西。有跟没有变成一种观念；而这个观念，眼睛来入；喔，我有房地产、轿车，我拥有一切佣人，我是怎么样子的，皇帝啊，或者是官当的很高，这些都是虚妄的东西。而我们内心里面，一直误认以为，是有真的很多钱、很多房子、官当得很高。而在缘起性空里面来讲，这些完全不可得，如梦幻泡影的东西。所以，这个眼入，如果用无上正等正觉来看，眼并没有入，也没有出，眼也好好的，也没有意识心，全部用本性。

体本虚寂，求其体性，本来就不可得，都是映现在你心性上的影子而已。所以，众生因为就是看到影子，误认为看到真实。就是看到一合相，看到这个车子，以为是真的有车子，一合相，而不知道一合相本不可得，而众生贪着其事；看到一栋房子，以为一栋房子有一合相，实在是没有，而众生贪着其事；看到有一个家庭，好象有一个这么温暖的家庭，但是，事实上，其本性本空。但是，也不需要坏事相，车子可以用、开啊，房间可以住啊；当官当得很高也不错，也可以方便度众生，也不错！体本虚寂就是说体性本空，而众生不知道。循业[妄]现，[本非]由能造之[因缘]所造，亦[非]无因之[自然性](——非有因生，非无因生，本如来藏妙真如不生灭性，随业缘而幻现之相，相妄性真)。

2． 耳入本如来藏性

经文，[阿难，譬如有人以两手指急塞其耳，耳根劳故，头中作声。兼耳与劳同是菩提瞪发劳相：因于动、静二种妄尘，发闻居中，吸此尘象，名听闻性。此闻离彼动、静二尘，毕竟无体。如是，阿难，当知是闻非动、静来，非于根出，不于空生。何以故？若从静来，动即随灭，应非闻动！若从动来，静即随灭，应无觉静！若从根生，必无动、静，如是闻体本无自性。若于空出，有闻成性，即非虚空；又空自闻，何关汝入]？

这个文字的结构体，大概跟眼类似，相类似，所以，前面稍微注意听一下，这一段就应该不是很困难。

注释：[兼耳与劳同是菩提瞪发劳相]：连能闻的耳与所闻的尘劳相，全都是菩提真性中，缘心瞪直所发的劳相。前面眼入之劳相可说是[瞪发]，现在[耳入]为何也就是[瞪发]呢？因为于权教中，权教就是不究竟讲，二乘教，或者是权教的菩萨，不究竟。因随顺凡夫境界，故六入是区隔的，但在实法之中，六入是通的，是同源的，故其[理]与[用]实同。又按[瞪]字本义为直视，若通用在六入，即表示一直维持某个姿势，或不停地作同一个动作之义。[发闻居中，吸此尘象

，名听闻性]：动静二尘发为劳闻，居于耳根之中，心再攀缘而吸取此二妄尘之象而分别之，名为听闻之性。意思就是：我们有听闻之性，是因为我们有动、静。诸位！它这个在强调什么？动是尘，静静的也是尘，统统没有声音，还是尘！在城市里面声音很多，那是尘；我今天远离了城市跑到山上里面去，没有声音，那个还是尘，动为动尘，静为静尘，统统叫做尘；心如如不动就无尘。

义贯，佛言：[阿难，譬如有人]以无明力驱使而无端起妄，[以]其[两]只[手指急]速地[塞]入[其耳]，致使令[耳根]由于被戮得过[劳故，头中作声。兼]能闻之[耳与]所闻之[劳]相音声皆[同是菩提]真性中，缘心[瞪]直所[发]之[劳相](错觉幻化之相)，其道理为：[因于动、静二种]虚[妄]之[尘]黏于湛然之体，以致[发]为劳[闻]之相[居]于耳根之[中]，然后心再攀缘而[吸]取[此]二妄劳之[尘象]，更进而分别之，因而[名]为有能[听闻之[性]，而事实上乃是托尘妄现，故[此]能[闻]之闻精若[离]于[彼]因瞪劳所产生的[动、静二]种幻[尘，毕竟无]有自[体]可得——故知闻精离尘无体。

听到了这一段有什么好处？听到这一段的好处多多，就是你听到好听的，不用跟它执着，全世界都赞叹你，如果你没有真功夫没有用，那个就是缘起的假相。如果有人批评你、毁谤你、很不认同你，你也不必感觉委屈，真正有功夫的人，是享受自己的涅盘妙心，这个是功夫！为什么呢？既然离动、静没有自体性，我们又何必为了别人的一言一语，来难过自我，为什么我们不懂得这样的升华跟超越？没有必要！这个世间，有人的地方，他就一定会有是非、恩怨、长短，但是，如果我们学佛的人，了悟了清净自性，了解说闻精离尘无自体性，所有音声来，你都知道这个是缘起的，这个不是动就是静的东西，不需要去在意它，生命没有多少的时间。我们的生命很有限的，我们一定要对佛的心性了悟的时候，百千万劫缩为一念之间，这样修行就快！因为人的生命真的很有限，无常很快就到，你这样绕，绕不到佛教的核心价值，你会花很长的修行，会修很冤枉，因为不了解佛的心性，很可惜，也非常可怜！了解了佛的心性以后，动静一如，所有的赞叹都是幻，我们要随喜；不要说赞叹你的时候，你就把人家排斥，也没有必要这样子！人家说：法师！您怎么样好啊！嗯，很好很好。我们要随人家的赞叹喜悦，让他得到一种成就感，这是慈悲。人家来批评、毁谤什么，这个没有关系，他的因缘，他的心性染污的时候，他会这样做，真的佛不会这样子。

佛，你看这个《阿含经》，佛对外道是无限的慈悲；在佛的遗教三经里面也是这样，他来佛的前面侮辱，佛也是这样如如不动；这无关于佛的见性、生死的问题，佛也是这样子。所以，稳得住自己的情绪、稳得住自己的心性，不随相而转，你就找到了本。山不转路转，境不转心转，你没有办法改变对方，那就要改变自己；你硬要改变对方，这个苦就一定要来！人之所以痛苦就是想改变别人，人的痛苦就是一直希望别人按照自己的标准来做，这一定会活得很苦的！你想要把自己活得很痛苦吗？那你就想办法一直想去改变别人，你就一定会苦不堪言。如果你了解相妄，尘自生灭，自性不动，喔！修行就是把自己照顾好，好好的管理心灵的这个区块，好好管理好，哇！那你找到了方向了，这就对了！有因缘，我们就感化别人；没有因缘我们就好好的修自己，那你找到了正确的方向了。你不能说我因为今天一直想要改变对方，而忘记自己本性是佛，那这样会痛苦一辈子！所以，照顾自己的心性，远比有能力去度众生还来得重要，修行尽份，度众随缘。你不能改变他，那你怎么度啊？众生卡在那一种观念里面，深不可拔，一点办法都没有，不是你慈悲有办法的，也不是你智慧有办法的。

[如是，阿难，当知是]能[闻]之性(闻精)[非]从[动、静]二尘[来](不他生)，[非于]耳[根]中[出](不自生)，亦[不于空]而[生](非无因生)。[何以故？若]言此闻精为[从静]尘中[来]，若遇[动]尘时，见精[即]应[随]着静尘灭而[灭]去；如是闻精既已灭去，[应非]复能[闻动]尘！[若]言闻精为[从动]尘中[来]，遇[静]尘之时，闻精[即]应[随]着静尘灭而[灭]去；闻精既已灭去，[应无]复能再[觉]知[静]尘！(然而今则静尘来时可以听静，动尘来时又能听到动；是故动静二尘有来有去，而闻精并不随之来去生灭；诸位！你看到这个就知道，令心无所增减、不着来去、不着生灭，这个就是真正修行人！所以，我才说：修行不是拼就能成就，一定要了悟自己的心性，不识本心，学法无益。故知闻精并非从动静二尘中来。结论：闻精非从尘来。)

[若]言闻精为[从]耳[根]中[生]出者，则[必无]须与[动、静]二尘有关；然而闻精实非离于动静二尘而能有，[如是闻]精之[体本无自性]而能离尘自生，故知闻精非从耳根中离尘自生而来，[若]言见精为[于空出]生，则虚空既[有]听[闻]之能力，虚空便[成]为有情之根[性]，当然虚空不能听闻，如是[即非]为无情之[虚空](然虚空实非有情，亦无听闻之能，故知闻精不从空来。)[又]若虚[空自]己能[闻]声，则[何关汝]之耳[入]？跟你耳入没关系，因为虚空自闻。(虚空闻声之时，你应无觉；跟你无关，而事实不然；故知虚空不能闻声，是故闻精不从空来。)

经文，[是故当知：耳入虚妄，本非因缘，非自然性。]

耳入虚妄的意思就是：一切动、静，全部不可得，就是这个道理。听到什么，你都不必在意；但是，我们有缺点，我们要自我检讨。有智慧的人，师父讲的话，佛陀讲的话是对的，我们要听进去。世间会让你烦恼的这种事，话，连听都不用听；听了也无所谓，为什么？不必去在意那些，世间没有学佛的人，有哪几个人讲出来的话能听啊？有哪几个讲的话会注意你的自尊心，或者是会尊重你的良知、良能？有几个会这样子？世间人夹带着大量的烦恼，在任何的时空当中，书读再多，它跟佛法没关系；书读再多，那是知识性的领域，知识性的领域就夹带贪嗔痴慢疑、身见、边见、戒取见、见取见、邪见。什么是世间法？什么是佛法？如果说：一加一等于二，这个就是世间；这个就是知识；这个就是一种执着、观念。我们把本性化作一种观念来执着，一加一等于二，这个就是一种观念，所有的世间就是离不开这个观念。

如果说：你了解一非一，这个是佛法；一是空性、不可得，这个是佛法；一是假设，这个是佛法；一是无中生有，这个是佛法；一是缘起不可得，这个是佛法；一是心中的影像、心中的概念，不可得，这个是佛法。一是逻辑、推论，是世间法；佛法不可推论，一不可得。所以，一加一不等于二，这个是佛法；一，它本身讲有，不可得，是佛法；一自性本空，它就是佛法；一是中道，表绝对，就是佛法。我们了解：喔，原来世间法和佛法是不一样的，一加一等于二，这是数学，这个是意识型态，一种坚固执着不坏的东西。而佛问你：一从哪里来？这个是佛法，一不可得、一是假设性、一是理性，这个就是佛法，因为它不存在，当我们回归理性的时候，一，它就是缘起相妄的东西。喔！原来佛法跟世间法，虽然它们同时存在世间，可是，一个是束缚，一个是超越。所以世间，从小一直读书，读到博士，它就是束缚，所知见一直束缚绑着他，他没有办法，你跟他讲：一不是一。他会骂你疯子，一加一不等二，他会骂你：疯子！神经病！但是，你要超越它就必须要突破它，只有佛法它有办法。

义贯，佛言：[是故当知]：一切众生之[耳入]，体本[虚]寂，循业[妄]现，[本非]由能造之[因缘]所造，亦[非]无因之[自然性](——非有因生，非无因生，本如来藏妙真如不生灭性，随业缘而幻现之相，相妄性真。)

3．鼻入本如来藏性

经文，[阿难，譬如有人急畜其鼻，畜久成劳，则于鼻中闻有冷触；因触分别通、塞、虚、实，如是乃至诸香臭气。兼鼻与劳同是菩提瞪发劳相：因于通、塞二种妄尘，发闻居中，吸此尘象，名嗅闻性。此闻离彼通、塞二尘毕竟无体。当知是闻非通、塞来，非于根出，不于空生。何以故？若从通来，塞则闻灭，云何知塞？如因塞有，通则无闻，云何发明香、臭等触？若从根生，必无通、塞。如是闻机本无自性。若从空出，是闻自当回嗅汝鼻；空自有闻，何关汝入]？

注释：[急畜其鼻]：[畜]，音(处)或(序)；抽搐，收缩的意思。[嗅闻性]：[齅(xiù)]，即[嗅]。[如是闻机]：[机]即根。[闻机]，即嗅精。为什么讲精？带有少分妄的见性叫做嗅精，带妄的见性叫嗅精，纯一无杂叫做见性，纯一无杂叫做嗅性；带有少分妄叫做嗅精。[若从空出，是闻自当回嗅汝鼻]：如果闻精是从空而出，此闻精回去虚空时，应当能回头而嗅到你自己的鼻子才对。

义贯，佛言：[阿难，譬如有人]由于一念无明而起虚妄造作[急]速抽[畜其鼻]，抽[畜久]了便[成]过[劳]错觉之相，[则于]其[鼻中]嗅[闻]到[有冷]气吸入的幻嗅之[触；因]有此嗅[触]便虚妄[分别]出鼻中有[通、塞、虚、实]的现象，[如是乃至]嗅到[诸香]或[臭]之[气]味。然而[兼]能嗅之[鼻]根[与]所嗅觉的通、塞、虚、实、香、臭等[劳]尘之相，皆[同是菩提]真性中，因妄心[瞪]直所[发]生之[劳相](错觉幻化之象)，其道理为：[因于通]与[塞二种]幻[妄]之[尘]黏于湛然之体，什么叫做湛然之体？就是不生不灭的如来藏性，我们不生不灭的如来藏性被无明黏住了，发出来的知见却是妄，没有用正等正觉去看。所以，无明黏住了清净自性，所以，发出来的是妄见，吸取了妄尘，这个就是我们今天活的世界。[发]为劳[闻居]于鼻根之[中]，心再攀缘而[吸]取[此]二幻[尘]之[象]而妄分别之，因而[名]为有能[嗅闻]之[性]。然此嗅性乃托尘妄现，以[此]能[闻]之嗅精若[离彼]因嗅劳而产生的[通、塞二]种虚妄之[尘，毕竟无]有自[体]可得——故知嗅精离尘无体。

[当知是]能[闻]之性(嗅精)[非]从[通塞]二尘[来](不他生)；亦[非于]鼻[根]中[出]生(非自生)；亦[不于空生](非亦无因生)。[何以故？若]言此能嗅之性为[从通]尘中[来]，若遇[塞]尘生时[则]此能[闻]嗅之性应随通尘之灭而[灭]，此时嗅精既已灭去，[云何]尚能觉[知塞]尘？(然而，通灭塞生之时，我们实复能嗅到塞尘，故知嗅精实不随通尘之灭而灭；是故可知嗅精实不从通尘中来。)[如]言嗅精为[因塞]尘而[有]，如是，[通]尘生时[则]应已[无]能[闻]嗅之性存在，因为嗅精已随塞尘之灭而灭故，此时既已无嗅精，则[云何发]觉[明]了[香、臭等触]尘？(然而我们实能再闻香臭等尘，故知闻精并不随塞尘而灭，是故可见嗅精并不从塞尘中来。结论：嗅精非从尘来。)[若]言闻精为[从]鼻[根]中[生]，则[必无]须与[通、塞]等尘有关；然而[如是闻]精之根[机本无自]体[性]而能离尘自生，意思就是说：一定要跟通、塞才能构成闻精。故知嗅精非从根中离尘而生。[若]言嗅觉精为[从空]而[出]生来入于鼻中，则[是闻]精回虚空去时，[自当]能[回]身而]嗅汝鼻[才对！变成虚空能嗅是不对的。(然而事实不然，嗅精并不能回嗅自鼻，故知嗅精并非从空而生。)又，若虚[空自有]能[闻]嗅之性，[何关汝]之鼻[入]？(虚空嗅时，你应无觉，而事实不然，故知嗅精非从空出。)

经文，[是故当知：鼻入虚妄，本非因缘，非自然性。]

义贯，佛言：[是故当知]：众生之[鼻入]，体本[虚]寂，循业[妄]现，[本非]能造之[因缘]所造，亦[非]属无因之[自然性](——非有因生，非无因生，本如来藏妙真如不生灭性，随业缘而幻现之相，相妄性真。)这文字简单。

4．舌入本如来藏性

经文，[阿难，譬如有人以舌舐吻，熟舐令劳。其人若病，则有苦味；无病之人，微有甜触。由甜与苦，显此舌根不动之时，淡性常在。兼舌与劳同是菩提瞪发劳相：因甜苦、淡二种妄尘，发知居中，吸此尘象，名知味性。此知味性，离彼甜苦及淡二尘，毕竟无体。如是，阿难，当知如是尝苦、淡知，非甜、苦来，非因淡有，又非根出，不于空生。何以故？若甜、苦来，淡则知灭，云何知淡？若从淡出，甜即知亡，复云何知甜、苦二相？若从舌生，必无甜、淡及与苦尘。斯知味根本无自性。若从空出，虚空自味，非汝口知；又空自知，何关汝入]？

这个讲的就是缘起无自性，意思就是说：你把它彻底分析来，甜、淡也不生味，单单舌根也不能产生味道；也不能从虚空来，也不是从根来，也不是从甜、淡来，从哪里来？从缘起来，缘

起是什么？缘起是幻。而我们就是执着这个幻，以为有其自性，所以说相妄性真，就是这个道理。因此了解眼、耳、鼻、舌，你就了解说，我们现在所有的食衣住行，其实所有的感受、觉受、享用，统统是虚妄的东西；人之所以痛苦，在于追求错误的东西，就是这个道理。为什么一直讲相妄性真，就是我们追求的东西错误！因为我们没有人开示佛法啊，迷茫一直到今天。所以，解脱就是要给自己一次机会，见到一切相，无是、无非；没有能、没有所；没有善、没有恶；不落入是非、恩怨情仇，统统没有！纯一觉性，彻底解脱！

注释：[以舌舐吻]：[舐]，舔也。[吻]，嘴唇。[熟舐]：[熟]，久也。[斯知味根]：[斯]，此。这个能尝知诸味之舌根。

义贯，佛言：[阿难，譬如有人]由无明起妄为造作而忽[以舌]自[舐]其唇[吻]，因[熟舐]而[令]舌发生由于[劳]累而产生的错觉现象：[其人若]是有[病]之人，[则]觉[有苦味]；若是[无病之人]，则觉[微有甜触。由]此久舐而妄生[甜与苦]二妄尘，便对[显此舌根不动之时，淡]然无味之[性](非甜非苦)[常在。兼]能尝之[舌]根本身[与]所尝之甜苦等[劳]尘之相，[同是菩提]真性中，因妄心[瞪]直所[发]之[劳]幻之[相]，其道理为：[因]舌动时之[甜、苦]与舌不动时之[淡二种]幻[妄]之[尘]黏于湛然之体，意思就是我们着于味觉太严重了！[发]为劳尝之觉[知]性，[居]于舌根之[中]，心再攀缘而[吸]取[此]等劳[尘]之妄[象]而分别之，即[名]之为有能觉[知味]之[性]。其实此能尝之性乃托尘妄现，故[此]能尝[知味]道之[性]，若[离]于[彼]劳幻之[甜、苦及淡二]种妄[尘，毕竟无]有自[体]可得——故知尝精离尘无体。[如是，阿难，当知如是]能[尝苦]味与[淡]味之觉[知]性(尝精)，[非]从[甜、苦]二尘中[来]；亦[非因]不甜不苦之[淡]味而[有](不他生)；[又非]从舌[根]中[出]，(不自生)；也[不于]虚[空]中[生。何以故]？

[若]言尝精为从[甜、苦]二尘中[来]，遇[淡]味时[则]能觉[知]味道之尝精必随甜苦二味之灭而[灭]，尝精既已灭去，则[云何]复能觉[知淡]尘？(然而，我们实能于甜苦灭去，淡味来时，复能尝知淡味，故知尝精并未随甜苦二尘之灭而灭；因此可知尝精非从甜苦之尘中来。)[若]言尝精为[从淡]尘中[出]者，遇[甜]味时，[即]能觉[知]味道之尝精必随淡尘之灭而[亡]，尝精既已亡失，[复云何]能觉[知甜苦二]尘之[相]？(然而淡去甜来之时，我们确实仍能尝知甜苦之味，是故尝精并未随淡尘而灭，故知尝精非从淡尘中来。结论：尝精非从尘来。)[若]言尝精为[从舌]根中[生]，则[必无]须与[甜、淡及与苦尘]有关，然而尝精实非离于味尘而能有，[斯]尝[知味]道之舌[根本无自性]，故实不能离尘而自生，是故尝精非从舌根中生。[若]言尝精为[从空]而[出]生者，则[虚空自]能尝[味]，必[非汝口]所能[知]觉其所尝之味；[又]虚[空自]尝[知]诸味，[何关汝]之舌[入]？(虚空尝味，你定无知觉；然而事实不然；故知尝精非从空来。)

经文，[是故当知：舌入虚妄，本非因缘，非自然性。]

义贯，佛言：[是故当知]：众生之[舌入]，体本[虚]寂，循业[妄]现；[本非]能造之[因缘]所造，亦[非]无因之[自然性](——非有因生，非无因生，本如来藏妙真如不生灭性，循业幻现之相，相妄性真。)

大珠和尚里面就讲了一句很重要的话：人生、宇宙是一大幻事而已，其它无事。一语道破所有生命的真相。大彻大悟的人一句就够你参了：人生、宇宙只是幻，没事！全部都是缘起，全部都是如幻，这个世间没有一种东西是真实性的东西，世间人所谓追求快乐，其实是追求痛苦！所以，佛陀告诉我们：懂得尊重别人的人，就已经懂得开始过快乐的日子了！为什么？每一个人的时间、空间不一样，每一个人的立场不一样；每一个人的思想不一样，你无需要改变他，活在自性的解脱当中。你怎么可能用一支尺，去衡量全世界的众生，活在你的标准线上？那是绝对不可能的！所以，懂得佛法的人，就是懂得自我解脱的人；懂得自我解脱的人，就是懂得佛法的人。

懂得佛法的人，就是懂得享受生命的人，哇！看山、看花、看树，都是本来面目，原来这些都是我心性当中的财产，多么的好！众生不一样，出国急急忙忙，像赶鸭子一样，看了以后，看山；哼！这也没什么，起烦恼！看了二只企鹅，坐了六、七个钟头，搞什么啊。说去澳大利亚，开了八个钟头，去看晚上企鹅回来，看它们一摇一晃的走回来，回来后个个都抱怨不值得！如果我们去看，心境不一样，那也没什么关系啊，一看，喔！企鹅就这样去了，自性本空，本无来去，管你回来不回来，看沙滩也很漂亮啊！看枯木也很漂亮！看死灰，这就是真理啊，看百花盛开，也是真理啊！为什么？百花盛开是缘起；看枯木死灰，这个也是真理啊！为什么？它就是生命的真相啊，生命的终点就是枯木，到最后就是死灰，用我的般若智慧，把烦恼烧成灰烬，这个就是死灰。

原来我们学佛，要般若智慧出现，让一切所有的烦恼都变成死灰，不再复燃，这个就是佛法！看人家在劈柴的时候，用这个斧头在劈柴的时候，斧头劈下去的时候，力道不够，这个木柴黏在斧头上，你就知道，力道不够的时候，没有办法劈成两半的。再劈，力道不够，还是不能劈成两半；再拿起来，斧头再劈，还是不能成功；拿起来，最后用力劈，啪！劈成两半，这是什么？般若的智慧如果力道够的时候，就一丝不挂、一尘不染，单刀直入，毫不保留。见性它就是这样子，不你任何的保留，你得劈到底。不空话你我执、法执，我相、人相、众生相、寿者相，统统不空话；身见、边见、戒取见、见取见，不容许你有起一个知见，就像斧头劈下去的时候，彻底，一悟即入如来地！这个就是见性的可贵，这个不学，你学哪一个法门？连一个劈柴都是真理。

斧头拿起来劈柴，力道不够，劈不下去。你在修学佛道，心中卡在一个观念里面，虽然学佛，就是烦恼的心又开始了，那不是佛烦恼的心，就是安慰自己，又回归、又回锅到烦恼的锅子里

面，这个就是劈柴的时候力道不够，给自己一个烦恼的预留空间，自我解释。没有什么好解释的，就是放下，你能这样，是大丈夫！诸位！大彻大悟，看什么统统是见性的东西，没有一样不是永恒，没有一样不是般若智慧，没有！看众生的愚痴就是警惕自己，不要跟他一样！看到诸佛菩萨庄严相，喔，我们要好好的学习诸佛菩萨的智慧，内心里面时时刻刻都在调整自己，调整到最后，无需要调，叫做无学位，修学佛道就是成就。所以，这个烦恼一劈下去，诸位！不能有一丝一毫的保留，劈尽一切烦恼，一点保留都不行，这是真正学佛道的，有志气、有骨气、有本性的功夫，说不执着，无需离，就是不执着，放下；这一句也是多的，这个就是真功夫！修学佛道，必须契入佛的心境，真正的受益。佛法不是人多搞热闹的，人多没有用，菜市场人也是很我啊！佛法是说，我这二个钟头坐在这里，我就一定要受益；喔！佛法原来是这么真实、这么受用，原来我们生命也可以舞出跳跃的音符；也可以舞出智慧的节奏，这个就是佛法。

5．身入本如来藏性

经文，[阿难，譬如有人以一冷手触于热手，若冷势多，热者从冷；若热功胜，冷者成热。如是以此合觉之触显于离知，涉势若成，因于劳触。兼身与劳同是菩提瞪发劳相：因于离、合二种妄尘，发觉居中，吸此尘象，名知觉性。此知觉体离彼离、合违顺二尘，毕竟无体。如是，阿难，当知是觉非离、合来，非违顺有；不于根出；又非空生。何以故？若合时来，离当已灭，云何觉离？违顺二相亦复如是。若从根出，必无离、合、违、顺四相，则汝身知元无自性。必于空出，空自知觉，何关汝入]？

注释，[若冷势多，热者从冷]：如果冷的势力较强，热的那一方便跟从冷势而变冷。[合觉之触显于离知]：两手相合而觉知冷热互侵所生的劳触，便对显于两手相离时亦复有能知觉触尘之功能。意思就是：合的时候知道，合觉；离的时候也知。[涉势若成]：[涉]，交涉。[势]，趋向，情况。这两手冷热互相交涉之势若成。如果能够成功。[因于劳触]：[因于]，便成为……之因。就成为劳触之成因。

义贯，佛言：[阿难，譬如有人以一冷手触于热手，若冷]之[势]力较[多，热者]即跟[从冷]势多的而转冷；[若热]之[功]用较[胜]，则[冷者]即从热者而转[成热。如是以此]两手相[合]而[觉]知冷热互侵所生[之]劳[触]之尘，即可对[显于]两手相[离]时亦复有能觉[知]触尘之功用，合者是觉，离者是知，这两手冷热互相交[涉]之[势若成]，即可[因于劳触](成为劳触之因)。[兼]能觉知之[身]入[与]所觉知的冷热幻[劳]之尘，[同是菩提]真性中，因妄心[瞪]直所[发]之幻[劳]之[相]，其道理为：

[因于离、合二种妄尘]黏于湛然之体，[发]为劳触之妄[觉]而[居]于身根之[中]，然后心再攀缘而[吸]取[此]等劳[尘]之妄[象]而分别之，即[名]为有能[知觉]触之[性]，然而[此]能[知觉]身触之[体]若[离彼离、合]及其所生之[违顺](苦乐)[二]种妄[尘，毕竟无]有自[体]可得——故知觉精离尘无体。[如是，阿难，当知是]身入之触[觉非]从[离、合]二种妄尘中[来]，亦[非]由[违、顺]之受而[有](不他生)；[不于]身[根]中生[出](不自生)；[又非]从虚[空]中[生](非无因生)。[何以故]？

[若]言此觉精为于两手相[合时来]，则当两手相[离]时此觉精应[当已]随合尘之灭而[灭]，此觉精既已灭去，则[云何]复能[觉]知两手相[离]之离尘？(然而我们实能于两手合时知合，离时亦知离，故知此觉精并不随离合二尘而生灭；因此可知，此觉精不从离合二尘中生。)至于[违、顺二]妄受之[相亦复如是]：(若从违受生，顺受来时必不能知顺；然事实不然，违受、生时知违，顺受、生时知顺；故知此觉精并不随违顺二受而来去，故知此觉精不从违顺二受中生。结论：觉精非从尘来。)

[若]言此觉精为[从]身[根]中[出]，则[必无]须有[离、合、违、顺四]尘[相]，身根就自己能生；(然而事实不然，若无离、合、违、顺等尘，则身非自有彼等觉知，故知彼觉知性非自从身根中出。)[则汝身]入之觉[知]性[元]来并[无自性]而能离尘自生，是故觉精不从身根出。若言此觉知性为[必于]虚[空]中生[出]者，则虚[空自]能[知觉，何关汝]之身[入]？(虚空觉时，你身必无觉；然而事实不然，故知此觉知性非从空生。)

经文，[是故当知：身入虚妄，本非因缘，非自然性。]

义贯，佛言：[是故当知]：众生[身入]之觉知性，体本[虚]寂，循业[妄]现；[本非]能造之[因缘]所造，亦[非]无因之[自然性](——非有因生，非无因生，本如来藏妙真如不生灭性，随业缘而幻现之相，相妄性真。)

6．意入本如来藏性

经文，[阿难，譬如有人劳倦则眠，睡熟便寤；览尘斯忆，失忆为忘。是其颠倒，生、住、异、灭，吸习中归，不相踰越，称意知根。兼意与劳同是菩提瞪发劳相。]

注释：[寤]：醒。[览尘斯忆]：[览]，见。[斯]，即是。醒时若能回顾而见到梦中种种前尘，便称为是有记忆。就是在梦境还能够把它记下来，白天还可以讲一讲。[失忆为忘]：若对梦中之情境失去记忆，便称为忘。[是其颠倒，生、住、异、灭，吸习中归]：[其]，指意根。[生住异灭]，指上面所说的眠、寤、忆、忘，此四劳相亦皆各有生住异灭四相。如始睡为[眠之生]，这就是睡眠的开始了。深睡为[眠之住]，睡的很熟；将醒为[眠之异]，就开始改变了；醒觉为[眠之灭]，睡眠灭了就醒过来了。但此四相都是劳相的更加颠倒之相。这劳相是什么意思？就是生、住、异、灭，在睡觉当中，这个就是睡眠中的劳相，意根当中的劳相，更加颠倒之相。[吸]，为吸取、吸纳。[习]，为现习。[中归]之[中]为内之义。亦即，意根将此等劳业之现习，吸纳

而归之于意地之中，而加以一一分别了知。

在座诸位！这个就是很难，难的意思就是：白天你可以控制，晚上睡觉的时候，你没办法控制，这生、住、异、灭，所以，如果你要念佛，记得！要念到晚上作梦都要念佛，念佛是方便，也是究竟，就是这样，生死就比较有把握。所以，师父鼓励你用本性念佛，除了白天不执着外境，一心念佛，到晚上做梦的时候，也要培养那一种功夫。不要说，哎呀！惊恐的时候，碰到野兽要来吃的时候，才知道阿弥陀佛；鬼来压的时候，阿弥陀佛；碰到梦到捡钱的时候，忘记了。哎呀，地上都是钱，忘记阿弥陀佛了！所以，有时候逆境反而好，宁可晚上梦到鬼，人家来掐，我们念佛，不要梦到钱忘记了阿弥陀佛！

这个功夫，祖师大德有讲说：怎么样我才能知道我一定可以往生？祖师讲，你在晚上连在睡梦当中你都知道要念佛，就是一句佛号，这个就肯定往生有希望！在清楚的意识的时候，在模糊的意识还是阿弥陀佛，那你不往生，谁往生，莲花化生一定有你的份！[不相踰越]：这些现习，其生生灭灭皆次第井然，此灭彼生，不会互相逾越，此即相宗所说的[等无间缘]。[称意知根]：意根将现习归入意地，一一加以了别之后，便称[意]为[有能知之根]。

义贯，佛言：[阿难，譬如有人]，其意根[劳倦]之时，[则]因其意根暂现沉滞之相，而名之为[眠]；此人[睡熟]之后意根再开始活跃，[便]称之为醒[寤]；此人于醒后回[览]梦中之[尘]境，若有所知，[斯]名为[忆]；若[失]其[忆]即名[为忘]。然以实而言，本性实无眠、寤、忆、忘等相，本性没有这个。如是之相皆[是其]意根[颠倒]所生的诸尘[生、住、异、灭]之相，所以，你只要记住，意根就是生灭，你只要记住这个。我们在生灭里面执着，意根就没有办法歇息。所以，歇即是菩提，是指意根对生灭法完全彻底放下。记得，我对生灭无常的世间彻底没有意见，要不然就会知见立知，就是这样，你直下就空，生灭心没有。众生为什么会烦恼？就是意见很多，割舍不下，大小事情都有自己的意见、看法，什么统统有意见，烦恼之人！后由意根[吸]纳此等现[习]而[中归]于意地，其前后次第[不相踰越]，且皆一一加以分别了知，而[称]此[意]为能[知]之[根]。然而[兼]能知之[意]根[与]其所知之种种[劳]相，如眠寤忆忘等，[同是菩提]真性中，因妄心[瞪]劳所[发]之[劳相]。

经文，[因于生灭二种妄尘，集知居中；吸撮内尘，见、闻逆流，流不及地，名觉知性。此觉知性，离彼寤、寐生灭二尘，毕竟无体。]

这一段很重要，记得！只要是生灭的东西，统统放下，你就是佛！那你看看哪一种东西不是生灭？金钱吗？生灭。名利吗？生灭。色身呢？也是生灭。你看看，一朵花生灭、桌子生灭、椅子生灭，你看看，放眼看出去这个世间，我相、人相、众生相、寿者相，生灭；山河大地、日月星辰、花草树木都是生灭；金钱、名利、男女、感情是生灭，诸位！看看，把复杂的人生、宇宙回归到单纯，它就是生灭。在单纯的生灭当中就是放下，就是不生不灭、见性，也没有一个不生不灭的概念，诸法本来就空，空不能讲生灭，或者不生不灭的，为了破除假相的执着，佛陀说：那是生灭，执着不得。为了勉励二乘人，说有不生不灭的涅盘妙性，到了涅盘妙性，入佛的境界以后，生灭是方便说、不生灭是方便说，性相一如，如不可说，绝对的虚空，虚空，你也不能讲生灭不生灭，讲生灭是概念，讲不生灭还是变成观念。讲生灭是绝对的空，讲不生灭还是绝对的空，就是佛的境界。所以，你怎么说，他都是绝对的，如果你大悟，你讲什么，他都是大悟，讲什么都是绝对，生灭心当中，就是绝对的般若智慧。为什么？他没有生灭啊！讲不生灭，佛陀说：知道，那是因为对生灭讲的。所以，为什么要叫你观无常？就是因为空无自性，缘起性就是空无自性；缘起性就是刹那生灭性；缘起性就是不可得性；缘起性就是空性；缘起性就是不可得性；缘起性就是永恒。为什么？放下缘起就是永恒，永恒里面没有永恒相，能作用，不着一个生灭、不着一个永恒，这是真正的永恒。如是体悟绝对的空、绝对的解脱、绝对的般若智慧，不加任何语言、造作是绝对的绝对。

注释：[集知居中]：聚集能知之性居于意根之中。[吸撮内尘]：[撮]，取。[尘]，法尘。吸取内之法尘。[见、闻逆流，流不及地]：[见闻]，代表见闻觉知四者，此四者即是六根之用。[逆流]，即反缘，或向内缘。盖六根之中，只有意根既可以向外缘，又可以向内缘，而其他五根只能向外缘外尘。此言，见闻觉知等其他五根即使要逆流反缘，也无法逆流到意地。[名觉知性]：承上，唯有意根能逆流反缘到意地中之法尘，而加以分别，即名此分别为有觉知之性。

义贯，佛言：[因于]五尘落谢之[生、灭]影像，诸位！那个影像什么意思？就是我们真心里面浮尘幻化出来的心影，换句话说：你看到人生、宇宙的缘起缘灭，统统是我们心的影像，就像摄影机摄影起来，看到的只是影像而已；而真相就那个影像放下，所谓影像就是意识心。在这里注意，佛言：[因于]五尘落谢之[生、灭]影像之[二种]幻[妄]法[尘]黏于湛然之体，就是因为众生用意识心，拼了老命执着那个影像。譬如说你在谈恋爱，你看到哇！那个影像，单恋！或者你看到金钱，那个钱影像一直，其实那个只是一张白纸，印的花花绿绿的一些浮水印而已，那个金钱化作一个概念，因为用习惯了，好用，房地产要金钱、股票要金钱、儿女去注册要金钱，所以，这个金钱牢不可破的那个好用，好用到睁眼、闭眼统统要用到钱！所以，把缘起如幻的假相，化作一种强烈的概念，生命就休止符，般若智慧就停止，就起不了作用。你学佛、念佛就会饱吗？他讲这句没有错，我念佛、我听经闻法，我的儿子、女儿，注册费从哪来，说的也对，你不能讲他不对，这是面对现实，确实没有错！但是，是不是可以改变一个观念？注册费是一定要付，我们是不是有更高一层的心灵？注册费照付，我们照样解脱！是不是有？说我们苦，我们苦得值不值得？诸位！我们生命的苦，如果没有学佛，这个苦完全不值得！为什么？苦继续轮回啊，永远没有解脱的一天，这就苦！众生，苦不知道原因，苦从何来？不知道，因为没有智慧。

有了一点点佛学的概念，因为又觉得修行很难，这一条路离我们非常遥远，又不想走下来，因为很苦啊！有一个居士说：你这些徒弟出家一、二十年了，跟着您多久了？在家居士跟您多久了？这《楞严经》都不一定听得懂，所以，我看我也不用听，我听这个做什么？还是念佛好了！他会借理由你看，意思就是：你这些徒弟跟你多久了？《楞严经》都不一定听得懂，我干嘛要去研究那么深？那么浪费时间！他讲起来好像头头有理，就是不给自己机会。因此佛法难，而且要进入佛的领域就更难！所以，大家宁愿去信那个外道，用一个上帝来信就比较快，什么都不要想，就是什么都是上帝的事情，这样比较快。哇！这个清净自性，这样也不对，那样也不对；这样也不可以，那样也不可以；这样也对，那样也对，到底是什么，那又不是什么，师父！您也讲出一个所以然！讲不出所以然，唉，
这个就~~所以，外道信仰，它很容易；佛法信仰，难！

心再攀缘聚[集]能[知]之性[居]于意根之[中]；意根[吸撮内]之法[尘，见、闻]等其他五根虽欲[逆流]反缘，然反缘之[流]亦[不]能[及]于意[地]之处，意根即于此处吸收、分别法尘，而[名]为有能[觉知]之[性]。然[此]能[觉知]之[性]，若[离]于[彼寤、寐]等法之[生灭二尘，毕竟无]有自[体]，是故意入觉知之性，离尘无体，托尘妄现。

经文，[如是，阿难，当知如是觉知之根，非寤寐来；非生灭有；不于根出；亦非空生。何以故？若从寤来，寐即随灭，将何为寐？必生时有，灭即同无，令谁受灭？若从灭有，生即灭无，谁知生者？若从根出，寤寐二相随身开合，离斯二体，此觉知者同于空华，毕竟无性。若从空出，自是空知，何关汝入？]

注释，[将何为寐]：[将]，以。将复以何者(何人)为睡寐？亦即：又是谁在睡觉呢？[谁知生者]：谁为能知觉生相法尘者？因为有生、住、异、灭嘛。[随身开合]：[身]，指身根之肉团心。白天就开，晚上就合；心开为寤，心合为寐。就是心脏，用这个来表法，白天有活动，心就是开，心脏是开；晚上没活动，心脏就合，用这个来表法。

义贯，佛言：[如是，阿难，当知如是]能[觉知之]意[根]之性，[非]从[寤寐]二相中[来]；亦[非]从[生灭]而[有]；亦[不于]意[根]中自[出]；[亦非]从虚[空生。何以故]？[若]言意根之觉知性为[从]醒[寤]中[来]，则睡[寐]之时此觉知性[即]应[随]着寤相之灭而[灭]，如是则[将]以[何]而[为]睡[寐]者？(是谁在睡觉？然而我们寤时、寐时，觉知性皆不失，故知此觉知性非从寤中来。)若言此觉知性[必]为在[生时]才[有]，如是则[灭]相起时，此觉知性[即]应[同]生相之灭而俱[无]，若觉知性既已灭去，则[令谁]领[受灭]相？只能领受生相，觉知性跟着去，当然灭相来你不知道啊！

[若]言此觉知性为[从灭]相而[有]，则当[生]相起时，此觉知性[即]应随[灭]相之灭而成[无]，意思就是：生、住、异、灭，你只能觉知灭相，当然你就没办法觉察生相了。如是则[谁]为能[知生]相法尘[者]?你只能知道灭，觉知性跟灭去，当然就没有办法觉知生相了。[若]言此觉知性为[从]意[根]中[出]，然则[寤、寐二]虚妄[相]乃[随]着属于[身]根之肉团心之[开合]而现有寤寐之相：我们知道，晚上就是要睡觉，白天就醒，是不是？有时候白天也是睡，小睡一下打个盹儿，睡一下双醒过来，这个就是意根的作用。

心开则寤，心合则寐；若[离斯]心之开合[二]相之[体]，则[此]能[觉知者]实[同于]虚[空华，毕竟无]有自体[性]。是故此觉知性非从根中离尘自出。[若]言此觉知性为[从]虚[空]中[出，自]然[是]虚[空]自[知]，如是则[何关汝]之意[入]？(然而事实不然，故知此觉知性非从空出。)
经文，[是故当知：意入虚妄，本非因缘，非自然性。]

义贯，佛言：[是故当知]：众生之[意入](之觉知性)，体本[虚]寂，循业[妄]现；[本非]能造之[因缘]所造，亦[非]属无因之[自然性](——非有因生，非无因生，本如来藏妙真如不生灭性，随业缘幻现之相，相妄性真。)

这里一直讲相妄性真，下一堂课要补强佛的明心见性，在短时间里面，务必让所有的众生都受益！所以，下一堂课是非常重要的，我们要把《传心法要》的这一些重点，看他在讲些什么，师父要加强、强化相妄性真，什么叫本如来藏，妙真如性，开悟的重要性、祖师大德见性的法门，让大家能够一针见血，也能够为后代的众生种下成佛之因。

下一堂课是《传心法要》，那一些经文就是师父把这些句子念一下、解释一下，回顾一下，见性就跟佛一样。那么，黄檗断际禅师就是希运禅师，他是六祖直传的弟子，传承六祖的法，曹溪的弟子，是单刀直入的见性，里面是好得不得了！《楞严经》整部大，人家见性法门，这一点点、一小本，就让你有得瞧！

我们制作VCD、DVD有一个段落，这个段落就不能再讲下去，我们就必须利用这一点点空档的时间。我们一直在讲说：相妄性真，可见得开悟见性是多么重要的一件工作、多么重要的一个工程，可是《楞严经》那么大一部，一般人没有办法，他听起来很吃力！禅宗，这个是整个佛教的灵魂、精髓，他讲的全部都是见性大法，在简单扼要，这一句话就让你解决生死！因此我们利用这一点点时间，把它作补充的资料，更详尽的见性大法，在用最短的时间让大家更受益！

《传心法要》师父以前讲过，每个经文师父就不再一直解释原文，师父就用平常的这个叙述法

来诠释，人家讲到这个见性大法，是怎么讲的？单刀直入，文字很节省，如果你悟了，悟了就万事OK了！以后听《楞严经》就很少会有障碍，学佛，他就是要学这个！正法是整个佛教的灵魂，一个道场没有正法，就等于一个人没有灵魂。正法里面的精髓就是禅宗的心法，心法如果不懂，你根本就不认识佛陀是谁！佛念得很大声、很整齐！梵呗唱得非常好；法器也打得非常好，可是，如果我们对佛的心不能领悟、体会，我们仍然是佛教的门外汉！这句话讲的一点都不为过，因为佛法本来就是心法。简单讲：就是还没有入门，要想入佛的大门，就必须要见性，你才知道佛的心性到底是什么。所以，我们今天算是补课，也列入六入的课，那么，我就用直叙的。

黄檗断际禅师，叫做《传心法要》，就是希运禅师。诸佛与一切众生，唯是一心，更无别法。意思就是说：佛陀传的是心法，一心就是一真、绝对的心法，也就是没有能所，就是般若的大智慧法，唯是一心，更无别法。此心无始以来，不曾生、不曾灭，不青、不黄，也没有任何的颜色。无形、也是无相，不属有，你讲有也不对；为什么讲有不对呢？有就是生灭啊、缘起；讲无也不对，因为本性是存在的，为什么？讲无就断灭了，讲有就不知道性空了。所以，我们的本性不属于无，不计新旧，为什么？悟了以后，没有所谓新、也没有旧，就像虚空，它本来就存在。非长非短，也不是有长跟短。非大非小，也没有所谓大，大也无外，小也不是很小。为什么？它无形相，形相才论大小。超过一切限量，我们的本性不是数学，不是概念，所以，超过一切限量。超过一切名言，任何的语言，无法形容我们的本性。超过一切踪迹，也就是你任何的踪迹你就寻不到；可是不能讲没有踪迹。

譬如鸟从东边飞过西边，没有踪迹，怎么从东边飞过西边？如果有踪迹，你找找看，鸟飞过的踪迹是什么？就像船过水没有痕迹，水承载船，这船的确从水过，但是不留痕迹。佛法它就是这么奥妙！也没有一切对待，我们本性没有对待，当体便是，动念即乖。为什么讲当体便是？当体就是体，体悟到一切法本体就是空。动念即乖，动到任何想要修行的念头就错；动到不修行的念头也错；动到执着的念头也错；动到[我不执着]也错，本性本自一如，不能讲：我要修行、不修行！我执着、我不执着！讲到不净是错，讲到净还是不对。净是头上安头；讲大不对、小不对；讲青、黄、赤、白、黑都不对；讲有、无也不对，动念即乖。为什么讲动念即乖？清净妙性天然，不需要动念；可是，我们般若智慧本自有念，念念就是等于无念，无念就是般若念，般若念等同无念，所有的念都是般若，般若就是无念，无念就是有念。无念不是没有智慧的念头，而是没有执着、分别、颠倒的念头，本性当然有念，念念尽是般若。

犹如虚空，无有边际，不可测度。唯此一心即是佛。佛与众生，更无别异。佛跟众生没什么差别。但是，众生着相外求，求之转失。使佛觅佛，本身心就是佛，他还要往外去找佛。将心捉心，把这个本心还要去捉一个心，拿一个东西来安，不知道本心就是佛，叫做将心捉心，穷劫尽形，终不能得。所以，因为我们用功的方向错误，穷劫尽形终不得。不知道息念忘虑，佛自现前。息念，放下，放下种种的妄念；放下种种的思虑，佛就现前了！

师父就直接解释了：此心就是佛，佛就是众生；意思就是佛不离众生，如果你会用心的话，众生很快就成佛！此心就是佛，佛就是众生，就是众生不离佛，佛也不离众生；众生就是佛，佛就是心，唯众生时，当你做众生的时候，此心不减：这个佛的圣心，在众生的时候不减。为诸佛时，此心不添，[不添]就是不加；乃至六度万行，河沙功德，本自具足，不假修添。遇缘即施，遇到种种的外缘就造作，因缘不具足，缘息了就寂。意思就是说：我们的本性能有大作用，遇到种种的因缘，我们就大大的作为；因缘不具足，歇即是菩提，放下就是寂，一切的施为就是寂，寂不离一切的施为。

若不决定信此是佛，而欲着相修行，以求功用，皆是妄想，与道相乖。用道用功最盛了，可是，远离佛法。此心即是佛，更无别佛，亦无别心。此心明净，犹如虚空，没有一点相貌，因为它是无相。举心动念，即乖法体，即为着相。你动任何的念头，它就是着相。无始以来，无着相佛，意思就是：着相不能成佛。修六度万行，欲求成佛，即是次第，那是方便说。无始以来，没有次第佛，只有顿悟佛。什么叫做次第佛？次第就是用分析的、用观照的，用分析的、观照的都不能入佛，佛是顿悟，当下就是，没有任何讨价还价的空间。佛道没有任何模糊的空间，绝对，就是相应。但悟一心，更无少法可得，此就是真佛。

佛与众生一心无异，犹如虚空，无杂无坏，如大日轮，照四天下，日升之时，明遍天下。虚空不曾明。日没之时，暗遍天下。虚空不曾暗。明暗之境，自相陵夺。虚空之性，廓然不变。也就是说，生生灭灭，灭灭生生，本自生，本自灭，不要理它。明来不影响本性，暗来也不影响本性；明来自明，暗来自暗，虚空不变。佛及众生，心亦如此。如果说，把佛观照、观想成清净、光明、解脱之相；而把众生观照成垢相、不净相、暗昧相、生死之相，作此解者，历河沙劫，终不得菩提，为着相故。有人讲说：师父，那佛为什么叫我们不净观、无常观、苦观、空观？诸位！这是对刚初学佛法的，当然就是要这样讲了，不净苦空无常无我；要不然对初学佛法，你怎么讲啊？你就讲到究竟菩提，开什么玩笑？

唯此一心，更无微尘许法可得。所以，佛是一丝不挂、一尘不染、无微尘许。从有相的色法，分析到微尘相，这个微尘相，全然不要当作有其自性。这个微尘相，不能像二乘人，着其微尘有其微尘自性，佛说微尘，即非微尘，是名微尘，微尘当体就是空；不只是微尘当体就是空，一合相的东西都是空。更无微尘许法可得，也就是一心，即心就是佛。如今学道人，不悟此心体，便于心上生心，向外求佛，着相修行，皆是恶法，非菩提道。

供养十方诸佛，不如供养一个无心道人。为什么？无心道人就是你自己，自性就是佛！这个意

思就是：在事相上的供养，是不如自性、开发自己的本性，开发了自己本性，你就是佛；供养了十方诸佛你不一定成佛，是结了无量无边的善根，这是事相供养。在座诸位！千供养、万供养，脸上无嗔是真供养。脸上为什么无嗔？他无心啊，这是真正的供养。所以，不如供养一个无心道人，这句话是什么意思？供养十方诸佛，只在事相上——食衣住行供养，不如供养一个无心道人，无心道人就是自己的本性。供养十方诸佛，不如开采自己的本性，因为开采自己的本性能了生死，供养十方诸佛，能得大福报，福报不能解决生死。

何故？无心者，无一切心也。如如之体，内如木石，坚固不动，坚固不摇。外如虚空，不塞不碍，也不会阻塞。六祖讲：道须流通，何以却滞？不塞不碍。无能无所，无方所，无方所就是没有时空。本性无有相貌，本性无有得失，得失是妄。趋者不敢入此法，有人想修行，却不也进入这个绝对的法。为什么？恐怕落空没有栖泊处，哇！那这样子完全没有依靠！是的。

望崖而退，看到这个：哇！好像很深的悬崖！不晓得纵身一跃，跳入悬崖，连悬崖就不要依靠。意思就是说：见性的人，二六时中，不倚一物；众生因为怕，怕失去东西，所以依靠这个，依靠那个，就是看到一个悬崖：哇！这么高，这么深！这是佛的境界，如果你能纵身一跃，不管它；当然不是真的去跳悬崖啦，这个不能误会佛的意思。就是当我们在修行的时候，我们总是要靠一边，或者是靠了六根、六尘、六识，总是要依靠；真正修行，二六时中，不倚一物，谁都依靠不得，要依靠自己的本性。这一句话有什么好处？你的先生依靠不得，只能依靠你的本性；你的儿女依靠不得，要依靠你的本性；你的金钱依靠不得，因为是生灭的东西，你要依靠你的本性；你的朋友、你的师父依靠不得，你要依靠你的本性；佛依靠不行，要依靠我们的本性，连佛都不能靠！佛讲的法，我们依靠，依靠就是等于不依靠。因为佛告诉你：根、尘、识不可得，就是这样子，二六时中，不倚一物。

故望崖而退，众生就是这样子，到最后要叫他放下，他就会怕。所以，他总是要抓一个东西，也许是抓一句佛号；你真正大悟的时候，这一句佛号安不住的，即心就是佛，念也无妨。我念一句阿弥陀佛，这一句阿弥陀佛就是本性，本性就是阿弥陀佛，信、愿、行具足。例皆广求知见。一般来讲，都是一直听经闻法、广求知见，安立这个，安立那个。所以求知见者如毛，悟道者如角。听经闻法的人千千万万，而肯契入佛的心的如角。求知见者就是：噢，佛法，看了经典、看了三藏十二部经典，就广见立知见，而真正契入佛心的如角，没有真实受用。那么，我们一般人不了解自性就是佛，所以，把文殊菩萨当作文殊菩萨。

底下就说：我们应当了解，文殊当理，普贤当行。这是表法的，我们看经典，看到文殊师利菩萨，喔！是有智慧的，表智慧，智慧就是悟到无生之理。普贤菩萨是表法的，是表行的，你只要有智慧就是文殊师利菩萨；你只要有实践，那自己就当普贤菩萨。

理者真空无碍之理；行者离相无尽之行。如果你能对真空无碍之理，你就是文殊；如果你能离相无尽之行，你就是普贤。观音，表法的，表大慈大悲；大势至菩萨表示大智。维摩者净名也。净者就是性；维摩诘居士也是表法的，[净]就是性，[名]就是相。性相本来就不异，为什么？相不离净，净不离相，所以叫做净名。诸大菩萨所表法的，每一个人的心性当中都存在的，不离一心悟之即是。今学道人，不向自心中悟，乃于心外着相取境，皆与道背。

在座诸位！万法不离方寸；一切福田也不离方寸；佛性不离方寸；般若智慧也不离方寸，当下就是！底下也是表法的，什么叫做恒河沙？佛说是沙，沙是什么意思呢？佛说这个恒河沙有表法的。

诸佛菩萨、释梵诸天，从这个沙，踏过去这个沙，沙也一念都不喜悦。表示我们如果一个人坚固不动、不摇，就是佛现前，我们也不喜悦。牛、羊、虫蚁践踏践踏这个恒河的沙，沙也绝对不怒。意思就是：碰到极恶之人，也就是如如不动的心性，也没有东西可以怒。

珍宝、馨香放在沙滩上，沙滩也不贪着；你就是拉一个大便、撒一泡尿，臭秽不堪，沙也不会厌恶。诸位！这个就是佛的心，恒河沙，这个沙就表佛的心。此心就是无心之心，无心就是完全离相；完全离相就没有东西可以跟他干碍，这个就是涅盘妙心。离一切相，众生诸佛更无差别。离一切相，众生、诸佛就没有什么差别相。

但能无心，便是究竟。这一句话就是修行的根本，意思是：你只要肯放下那个妄念，就是究竟，不需要寻找。学道人若不直下无心，累劫修行终不成道，被三乘，三乘就是小乘、中乘、大乘，以为在用功，功行拘束，用功最多，却不得解脱。然证此心有迟疾，意思就是有慢、有快，要看你的根器。

有的人闻法，一念便得无心；有的人要经至十信、十住、十行、十回向，乃得无心；有的人要到十地，乃得无心。无论时间的长短，只要能得无心乃住，意思就是说：哪一个人通身放下，无执着心、无分别心、无颠倒心，就是无心，纯粹一般若心，哪一个人先得到。安住在无心，更无可修可证。诸佛菩萨就是无相，没有可以修证的东西，无心就是修证，实无所得，真实不虚。一念而得，与十地而得者，功用恰齐；平等的，更无深浅，只是历劫枉受辛勤而已。

拼了老命要修行，却不得其门而入，没有碰到出世的明师，冤枉用功。造恶、造善皆是着相，造恶会入三涂，造善着相，也只是人天福报而已，这个是生死法，着相造恶，都会枉受轮回。所以，佛告诉我们，应无所住，而行一切善，以无所住心而行一切善，即得阿耨多罗三藐三菩提，善事要做；但是不能住，众生就是枉受轮回。着相造善，枉受劳苦，很辛苦！得了人天福

报，继续做人、做玉皇大帝，苦不堪言！

总不如言下便自认取本法。此法即心，心外无法。此心即法，法外也是无心。心自无心，也没有无心这个念头。将心无心，心却成有。常常告诉自己：我要无心！这个无心就变成有心了，所以，无心是证量的真实境，是性相一如的解脱境，他没有任何无心的观念，就是无心。真正的无心，没有无心的观念，默契而已。

绝诸思议，就是不能讨论、不能思惟。故曰：[言语道断，心行处灭]。此佛的心是本源清净，我们的心性本源清净佛，人皆有之。蠢动含灵，与诸佛菩萨一体不异，只因为妄想分别，不能证得。我们造种种的业果，但是，在究竟佛上，实无一物，究竟佛实无一物，他是虚通、是寂静的，虚通是完全没有障碍，一丝不挂、一尘不染，如同虚空、寂静没有分别，妙安乐，深自悟入，直下便是。为什么讲直下？不能透过，连[当下]就是一种形容词，就是没有在时间里面分辨，直下便是。所以，悟道的人，他不会把昨天不愉快的事情，拿出来谈再谈，人事时地物，过去心不可得，他根本没有这个东西可以讨论。他也不会憧憬未来，未来要怎么样啊，靠着种种想像，连现在也没有！为什么？现在也是妄，有过去、有未来，才衬托出有现在；佛教不讲现在，讲当下、直下便是。

圆满具足，更无所缺。纵使三只精进修行，历诸地位，及一念证时，只有证悟到元来就是佛，向上不添一物。意思就是你成佛的时候，没有多任何东西，你成佛的时候，没有添增加任何东西，你好好的却观，回过头来好好的观，历劫功用，总是梦中妄为。只要你认为要修行，这个就是虚妄；你要造作，这个就是虚妄。人家说：师父！那我们今天为什么要念佛、拜佛、诵经呢？如果你通过本性，那有什么关系？通过本性就不是妄为了，就是真实了。为什么要见性而修？那是真实的修。念佛没有妄念，那是真实修啊；在共修没有妄念、没有诤，这个就是真实修啊！今天你要去放生，你懂得佛心；你要拜山，你懂得佛心；拜忏，你懂得佛心。只要你修一切的法会，你懂得佛心，见性没有什么不好，所有的法会，都是善巧方便，都是究竟无为，没有什么不好，好不好在心。

所以，如来云：[我于阿耨菩提，实无所得].。释迦牟尼佛在《金刚经》讲：我成就阿耨多罗三藐三菩提，实在是无所得，若有所得，然灯佛则不与我授记。只有无所得的人，佛跟他授记，本性就是无所得，没有增减。又云：是法平等，无有高下，是名菩提。这个在强调什么？这个在强调本性，契入本性的人，绝对金刚般若智慧的时候，万法统统平等！为什么？《大乘起信论》里面讲：心体离念，是法界一总相，法界一总相就是平等相，平等相就是佛相，若悟平等法，即入佛法；若悟不可得，即与佛同在，无有高下，是名菩提。

即此本源清净心，与众生心、诸佛心、世界、山河大地，有相无相，遍十方界，一切平等，无彼我相。为什么？都是缘起如幻。所以，真正悟道的人，整个法界统统是他的心，他就会爱护所有的矿物、植物、动物，因为这些都是他心影现出来的，因为没有彼此嘛！所以，你碰到人家侮辱你的时候、伤害你的时候，要转个念头，认为：他是在成就我的！当所有上半辈子、或者你在公司行号，活得很不愉快的时候，佛的心拿出来用，他是众生，他是一定这样，你告诉自己：我比他更幸运！一个人没有学佛，你时时刻刻可以看到他纷争、不愉快，说人家是非，攻击、嫉妒、占有，没有一时、没有一刻不在重复的上演，早上起来是这样子，中午也是这样、晚上也是这样。为什么？因为他的名字叫做众生，你必须把这些不愉快的视作正常相，不要跟他融入，他们这些生灭的东西，你会活得另外一种奇迹。佛法是要把自己转化成佛的心，你有佛的心，处处你的生活统统是奇迹。

此本源清净心，常自圆明遍照，世人不悟只认见闻觉知为心。就是看到什么着什么，这六根就是见闻觉知，见闻觉知就认为：妄识就是他的心。为见闻觉知所覆盖，为什么呢？能缘的心(意识心)，看所缘的境界，它就盖住了！所以，众生无始劫来的同分妄见、别业妄见，看什么就盖覆自己的本性，所以不睹精明的本体。但直下无心，本体自现。如大日轮，升于虚空，遍照十方更无障碍。故学道人，要认清楚，见闻觉知，一切的施为动作，却不能放弃见闻觉知。你要认清楚见闻觉知，菩提心就不离见闻觉知；见闻觉知不离菩提心。

但于见闻觉知处认本心，然本心不属见闻觉知，也不能离开见闻觉知。意思是说：我们清净自性不能离开六根、六尘、六识；但是六根、六尘、六识却不是我们的本心，本心不属于见闻觉知，也不能离开见闻觉知。但莫于见闻觉者上起见解，见就是头上安头，众生想要觉，所有的觉都不是正觉。每一个人都是这样，无论你是政治人物，无论你是搞文化的、搞历史的、搞这些，他认为自己有某一种东西，是不是？这种东西就不是佛陀的正觉，这是觉上安觉，就是妄觉。所以，一切造作起来，他都加一个妄，不是正觉。

亦莫于见闻觉知上动念，亦莫离见闻觉知觅心，亦莫舍见闻觉知取法。见性当下不即、不离、不住、不着，纵横自在，无非道场。世人闻道，世间人听到：诸佛皆传心法，将谓心上别有一法可证可取。错了！世间人听到说：佛法传法，传这个心法，他认为心上以外，还别有一法可证、可取，不知道直下无心便是道，道就是法，法就是心。遂将心觅法，我们的心在找法，为什么？我们听经闻法要融入心性，意思就是：要用得出来。这个心法不会用，那就很可惜！

有一天，我看电视的广告，有这个微电脑闷烧锅，很不错！哇！绿豆切下去，绿豆熟；红豆切下去，红豆熟，这太好了！买一个，就去打电话订一个。订一个来，人家给我这个美国尺寸的素菜包，很大，太方便了，这个闷烧锅这么好用，我就按了四十分钟。美国尺寸的这么大一个素菜包！四十分钟以后打开，咦！包子不见了！奇怪包子跑到哪里去了？结果整个包子都扁下

来，平平的！后来才看说明书，如果是包子要五分钟就好，搞了四十分！买那个闷烧锅不会用，把美国尺寸炊到成台湾包子，还扁下来，不会用还真是惨喔！

将心觅心，不知道心即是法，法即是心。不可将心更求于心，历千万劫终无得日，不如当下无心，便是本法。所以，这个法的可贵之处就是会用；人家问说：师父！那您如果开悟见性，开悟见性有什么好处？开悟见性好处多多，从此以后，你不会随着那些老僧，或者什么高僧大德，在讲经说法而跟着转，你开悟见性，随自己心性在转啊，转识成智，转烦恼成菩提，都是自己的心性在转，你听任何人讲经，从此老僧不被他的嘴巴骗去！为什么？因为你心里最明白了，明心见性了，他讲出来的法，你不会跟着转，他讲对或错，你马上知道，契入佛的心，见性好处多多！

如力士迷额内珠，这个大力士，自己额头上有一块珠，向外求觅：我要找那一颗珠！周行十方终不能得，有一天，有智慧者告诉他：你这个额头上自己就一块真珠了、摩尼宝珠了，当时自见本珠。学道之人，迷自本心的时候，不认识佛，所以向外求佛、求觅，起功用行特别的多，依次第证，历劫勤求，永不成道。不如当下无心，决定知：一切法本无所有亦无所得，无依无住、无能无所、不动妄念，便证菩提，及证道时只证本心佛。
　　历劫功用，并是虚修。法并没有东西可
以修，修成其坏，悟即得，不悟不得。如大力士得到那一颗珠，只是本来在额头上的珠，不关于向外求觅之力。所以佛言：我于阿耨菩提，实无所得。恐人家不信，的以佛告诉众生，让大家相信，佛有肉眼、有天眼、有慧眼、法眼、有佛眼，你要相信佛；佛是真语者、实语者、不诳语者、不异语者、不绮语者，完全是真实语。所以，告诉大家，佛是真实语者，是第一义谛者。

学道人莫疑四大为身。四大无我的，我也是无主。所以知道此身无我，也是无主。五阴为心，五阴无我亦也无主，所以知道此心无我亦无主。无论是六根、六尘、六识，和合生灭，亦复如是。十八界既空，诸位！五阴空、六根空、六尘空、六识空、和合十八界，一切皆空，唯有本心荡然清净。

如果众生不了解叫做识食，众生大悟叫做智食。众生不了解叫做识，[识]就是分别心，分别心执着的吃；有智慧叫做智食。四大之身，我们这个色身是会败坏的。饥疮为患，就是会饥饿、会烂、会长脓、长疮，随顺给养，你只要用最少的食物供给它的营养，能活下来，知足就常乐，不生贪着，这是有智慧的吃。恣情取味，众生一天到晚杀生，妄生分别，惟求适口，不生厌离，谓之识食。众生是贪着，而割舍不下。我们打开这个报章、杂志，统统在吃，没有一天不在吃打转。

声闻者，因为声音而得悟，所以叫做声闻。但是声闻人不了自心，在佛的音声上起种种的见解。有的因为神通、有的因为看到佛的瑞相，言语运动，认为有菩提涅盘可得，二乘人三秪(三大阿僧只劫)修成佛道，这个都属于闻佛的音声而求道、闻道，这个叫做声闻佛。唯直下顿了自心，本来是佛，无一法可得，无一行可修，此是无上道，这个是真如佛。

学道人只怕一念有，即与道相隔。一念有是什么意思？一念有就是没有绝对的空，还存一念、一丝一毫，认为我很行，我行，别人不行；我有修，别人没有修；起一念的骄傲、狂妄心，这个便与道相隔。认为说：我最有修行！与道相隔。念念无相，念念无为，即是佛。学道人若欲得成佛，一切佛法总不用学，唯学无求无着。无求就是心不生，就是对外不需要求；无着即心不灭。不生不灭即是佛。八万四千法门对八万四千烦恼，只是教化接引门。本无一切法，离即是法。知离者是佛，但离一切烦恼，是无法可得。

学道人若欲得知要诀，但莫于心上着一物，诸位！学佛的关键在这个地方：莫在心上着一物，一物也着不得，着，道即是隔。言：佛真法身犹若虚空。这是比喻法身即虚空，虚空即是法身。

常常有人讲：法身遍虚空处，虚空中含容法身。不知法身即虚空，虚空即法身。如果一定讲说：有虚空，虚空不是法身；如果一定讲有法身，法身就不是虚空。所以，但莫作虚空解，虚空即是法身；为什么？用真心，不要把虚空落入虚空的观念，真心没有虚空的观念，虚空就是法身，莫作法身解，法身即虚空。不要认为我们有一个法身，法身就如同虚空。

虚空跟法身没有异相，佛与众生无异相。[异]就是不平等相。虚空跟法身是无异相，那么，佛与众生就平等不二，叫做无异差别。生死与涅盘无异相，生死与涅盘本身并没有距离，动执着念就是生死；不着就是涅盘，真正究竟，没有生死，没有涅盘可得。所以，佛无涅盘，也没有涅盘佛，若说佛入涅盘，即是谤佛，涅盘本来就是真如，悟了即得，不悟不得。

烦恼与菩提并没有什么差别，只是动念不动念的问题。离一切相即是诸佛，诸位！也无相可离。为什么讲离一切相？因为对众生讲；如果对佛讲的话，佛佛道同，没有东西可以离；法法本空，还讲离？还有一个即呢？离一切相也不对，即一切相还是不对。若见真如佛，没有离、没有即。

凡夫取境，道人取心，心境双忘，乃是真法。忘境犹易，忘心至难；要把境界忘掉很容易，但是，要把这个心忘掉，放下这些执着心、烦恼等等，是很困难的！人不敢忘心，恐落空无捞摸处。众生卡在某一种观念，众生就是靠这些观念在过日子。诸位！生命是一种观念，这个观念

就依靠、支持他一辈子。这个观念在众生来说它是一种理想，为画画而活；为钢琴而活；为读书而活；为父母亲念书而活；为当医生而活，或者为了未来想当总统而活；或者我想到美国念哈佛大学，因为这个理念而活；或者是我想讨一个漂亮的老婆，为了这个理念而活；或者是我要干大企业。生命是一种观念，观念变成一种理想，而执着这种理想，一直追求，就愈远离佛道。追求某一种理想，其实就是如梦幻泡影，如水中月。追求心目中的某一种理想，就是跳到水中去捞月，根本就不可能！怎么可能捞到月亮？你跳到这个生灭法里面，去捞快乐，你怎么可能得到幸福跟快乐？众生因为没有亲近到佛法，亲近到佛法，他也没有正见，认为佛法是消极、是迷信，靠都不想靠近！

一切众生在水中捞月，想要得到幸福是不可能的！而从小我们的教育，就是水中捞月的教育，没有捞到真月、没有见到真月。从小到大都怀抱着理想，我们因为有梦，所以有理想，有梦最好，希望相随；不知道所有的希望都是梦。我们因为有梦而有理想，反过来不知道所有理想统统叫做梦！为什么倒过来一下，就不知道呢？只会往前进，不知道往后退呢？

恐落空没有捞摸处，不知道空本来就不空，因为般若智慧本身存在，唯一真法界耳。此灵觉性，无始已来，与虚空同寿，未曾生、未曾灭；未曾有、未曾无；未曾秽、未曾净；你讲清净是不对的；未曾喧，从来不喧闹，也未曾寂，也不必加一个寂，它本来就空。未曾少，就是没有所谓年少；未曾老。无方所：没有时间、空间，无内外，无数量、无形相、无色像、无音声。所以，若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。

不可寻觅、不可求、不可以智慧识，如果用智慧去识，便是能所，把智慧变成一种能所的知识，或者是意识心。不可以言语取，不可以境物会，不可以用境界去体会，说：佛是什么境界，我去理解一下，错！他是解脱的真实境，只有证量的人进入不二。不可以功用到，你用一切的认真，统统达不到，因为它是无功用行。有一个居士问师父说：师父！开悟的境界到底是什么？开悟的境界深不可测，不是你凡夫所能理解、推测、思惟。

诸佛菩萨与一切蠢动含灵，同此大涅盘性，平等、究竟不二，性即是心，心即是佛，佛即是法。一念离真皆为妄想。只要你一念离开这个绝对的真心，统统叫做妄想，用妄想求于真，也是妄。不可以心更求于心、不可以佛更求于佛、不可以法更求于法，故学道人直下无心默契而已。不能言说、不能形容。拟心即差，动念即乖。以心传心此为正见，正见即是无见，没有能所。

慎勿向外逐境，认境为心，是认贼为子。为有贪嗔痴，才立戒定慧。本无贪嗔痴，为什么要立戒定慧？本无烦恼，焉有菩提？故祖师云：佛说一切法，为除一切心，我无一切心，何用一切法？本源清净佛上，更不着一物。譬如虚空虽以无量珍宝庄严，终不能住。虚空绝对不会贪着这个无量珍宝庄严；一个修行人，绝对不会贪恋种种的名、美言、赞叹，或者是这一些庄严，统统没有。

佛性同虚空，虽以无量功德、智慧庄严终不能住。，但迷本性转不见耳。所谓心地法门，万法皆依此心建立。遇境即有，无境即无。遇境随缘显现，不生灭本无增减，虽有增减，也是没有增减；虽有语言，等同没有语言；虽有文字，等同没有文字；虽有言说，等同没有言说。遇境即有，无境即无，意思就是：一切缘起本不可得，不可于净性上转作境解。

解脱不是用一种理解的东西，叫做不可以净性上，转作境解，我要揣测佛是什么境界，错了！你这样子转作用理解的方式，去了解证量的圣人是错的，证量是必须你亲自要进入佛的领域才有办法。所以，在本性的清净上，是不可以转作境界去理解的。

所言定慧，鉴用历历、寂寂惺惺、见闻觉知，都是境上作解。你所谓的戒定慧，这个都是多余的；或者是鉴用历历，还是多余的；寂寂惺惺、见闻觉知，都是在境上作见解，认为有一种东西叫做定慧；有一种东西叫做清清净净；有一种东西叫做见闻觉知；有一种东西叫做寂寂惺惺，这个都是境上作见解，真正悟道的人，绝对不于相上、境界上作任何的解。

暂为中下根人说即得，那是一种方便，讲戒定慧是一种方便。讲寂而常照，照而常寂，也是一种方便；讲见闻觉知、有东西可以修，也是为中下根人不得已而说。若欲亲证如来的境界，皆不可作如此见解，一尽只要境界上作见解，法有没处，没于有地。就是说，你只要讲出一种东西，那一种东西有生，它就一定有没，[没]就是灭、灭尽的地方。

你讲有一种东西可以修，就有一种东西会灭。这意思是说：佛性等同虚空，没有任何的造作，一切造作也无妨。任何的东西，你只要提出来，它就有消失，你让它生，它就一定会有灭。你说：我很有修行，就表示还有人比你更有修行；动一个念头，用理解的方式去了解证量的，这个理解就化作一念生灭，有生，它就一定有灭，好好的体会。但于一切法不作有见、不作无见，即见法。所以，以佛传佛，唯传一心，以法传法，不说余法。法就是不可说，佛就是不可取之佛，乃是本源清净。

唯此一事实，余二则非真。般若就是慧，所谓真正的般若，是必须与无相、本心相应的。凡夫因为不了解菩提正道，所以，一直攀缘五欲六尘。学道之人只要计一念生死，即落魔道；一念着于生死，就落入魔道。一念起种种的见地，就落入外道。因为有种种的知见，见有生，就一定会有灭。所以，这里要很清楚，说佛着佛见；说凡着凡见；说贤着贤见；说圣着圣见；说生着生见；说死着死见，没有！清净自性里面，总没有圣凡、来去、迷悟、生死，这些统统没有

！

见有生，就一定会有灭，即落声闻道；不见有生，唯见有灭，即落缘觉道。缘觉是灭掉这些痛苦。法本不生，今亦无灭，不起二见，不厌不欣，一切诸法唯是一心，然后乃为佛乘也。凡夫不了解，他就贪着于境界而生心，心生就会有厌离。若欲无境界，当忘其心，心忘境就空，境空即心灭。如果不忘心，只除掉境界是没有用的，如果心境不换，只换一个境界修行，也没有用的！为什么？你境界是不可以除的。意思就是：外在的环境你没有办法去改变它，你一定要改变你的心境的，你硬要把环境改变才叫做修行，只益纷扰，增加困扰而已。

故万法唯心，心亦不可得，我们要了解，求道人不可得、不可求，所以夫复何求？学般若之人，学真正佛智慧的人，不见有一法可得，这是绝意三乘。除掉小乘

、中乘、大乘，唯一真实，不可证得。不要说我能证、我能得，这是增上慢人。所以，佛在讲《法华经》的时候，法不相应就离佛而去，这些都是增上慢人。故佛言：我于菩提，实无所得，默契而已。

如果有人临命终的时修，你只要好好的观照，四大、五阴本空，真心无相，不去不来。生的时候，我们的本性不来；死的时候，本性亦不去。湛然圆寂，心境一如，但能如是，直下顿了，不为三世所拘束，便是出世间的修行人。切不得有分毫趣向。若见善相，诸佛来迎，及种种现前，亦无心随去，自然就是生入净土。若见恶相，种种现前，亦无心怖畏，但自忘心，同于法界，便得自在，此即是要节。也就是说，我们真正的修行人，就是要圣来不着、凡来不着、恶来不着，只是不着，法界相即得，此般若智慧的莲花自然就生。

好！我们就是简单讲，有因缘再增加这些资料，这些资料，你看看是不是见性大法？是不是单刀直入？精要、不啰嗦，没有枝末，快、又准又狠！刚刚一个多钟头的诠释当中，如果你能理解跟体会，你这一辈子大受益，法以受益的就是你！

请合掌：愿以此功德
上报四重恩 下济三途苦 若有见闻者
悉发菩提心 尽此一报身 同生极乐国
愿生西方净土中 上品莲花为父母
花开见佛悟无生 不退菩萨为伴侣
慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 同分妄见?别业妄见 第一
第六套
圆瑛法汇
慧律法师
文殊讲堂
讲题：同分妄见·别业妄见
日期：2009.5.15-2009.5.23
片数：共5片(本片为第1片)DVD
请合掌
南无本师释迦牟尼佛(三称)

各位尊敬的法师、护法居士大德，今天是2009年5月15日，我们《楞严经》的课。我们整整休息了差不多有一年，最主要是因为去年四月份，师父去朝鲜，也就是南韩，回来就一直重感冒，一直咳嗽，整整咳嗽了三个月，这个不休息就不行。休息了三个月以后，就变成高血压，不晓得是遗传、感冒、或者是年迈老化引起高血压，高血压156-165，曾经一天最严重的时候，吃了二粒降压药，但是没有效，最高量到178，我想这样不行，还是要稍微休息一下，休息是为了走更远的路。师父当时候的观念就是说：七处征心、十番显见，我们讲到一个段落，我想，看得懂的人就能明心见性，修行自然有一个门路，因此就把这个《楞严经》暂时搁着，所以，不讲也没有心理压力，就好好的调差这个色身。

后来我就寻找，找了这一些高血压的资讯，报章、杂志，到底这个问题出在哪里？喔！有种种的原因，高血压的原因不明，不过还是可以改善。因此我就把生活起居作息彻底的调换，也就是不睡午觉，晚上就早一点休息，早上就早一点起来，就运动。那么，去木屋的时候，就用这种方式，很早就去休息。因为不睡午觉，晚上就比较容易休息，就去后山爬山。以前，叫我去南投鱼池乡，木屋的后面、后山那森林步道去走，我都说：你们自己去走就好！现在都冲第一个。早上就去走一趟，到九点多的时候还不是很累，再走第二趟，就是运动、就是走；我就量血压，血压就降下来110-66，就降下来。以前吃一颗半、两颗的降压药没有办法，现在吃半颗的降压药，早上，确实有效。所以，今天早上量的血压是110-67，下午的血压119-70，到晚上量124-82，生活起居整个全部都改变，因此就把这个课调到七点来讲课。七点来讲课有个好处，也就是住在屏东或者是台南的人，乃至于说比较远的，台中或者是台北，如果他们要坐高铁回去，心里也比较没有压力。所以，我们现在的课程七点开始，最迟不能超过十点，最慢不超过十点，包括诵楞严咒等等，师父作一个彻底的改变。

那么，这个到底能够支持多久？在台湾，中、西医一问，说高血压不会好的。我现在就是这样改变了生活，还有饭量减少，血糖109，我还算是满正常，你看我这个还算是很正常。正常了，大家就有福德因缘，我们就开课。《楞严经》这个课程，非常的难，非常的艰涩，又是文言文。诸位要有一个正确的观念：你今天来听经闻法，是听佛陀讲经，不是听我讲经，观念要很正确，这一部《楞严经》是佛讲的，师父只是一个平凡的出家人，因为有一点学历，也肯用功

，这三十多年来，也非常肯用功，因为我是一个很有志气的孩子，从以前读书都是这样子。

这个《楞严经》，它难、深、艰涩，所以，要在这里勉励大家，我们来到这儿是听佛讲经，我只是看得懂，把它诠释一遍，这个观念你一定要弄清楚。我们已经错失了佛陀二千五百年前出世的那个因缘，佛出世，你还没有出世，你没有得度啊！对不对？二千五百年后，还不错，有一个法师在讲《楞严经》，你今生今世再错过的话，那就没因缘了！所以，你要记得我的话：佛法难的，你才要听；你讲的统统听得懂的，就统统懂了！听经闻法要听那个不懂的，他才会去突破，这个观念要很正确。来，只要听那个懂的，听不懂的就抱怨：不知道在讲什么？等一下又马上就回去了。那你不懂的还是不懂，就没有一种志气去突破那个困难。所以，你坐在这里听经闻法，自己要很有骨气、有志气，世间人面对残酷的现实的社会，你需要金钱、需要一个职业，你都这么的辛苦，何况你要成就证圣道、证佛果这么难的功夫，你能不精进、不用功，怎么行？

世间法随便一个，象昨天报纸登的，现在读到硕士，二万八挤破头，二万八，没工作啊！找不到工作，只想一口饭吃就是很难！世间要混一口饭吃，都是这样子很辛苦的，何况说我们今天想要契入无上的正等正觉，能不用功？能不勇敢？能够不精进？能够堕落？稍微听到困难的听不懂，打退堂鼓，这个人没什么志气，最好不要来！要有志气、要有骨气，要坚定自己的信念：我们是佛，我们愈是听不懂，我们愈应当勉励自己才对，这样才是正确的观念。

从现在起，我们每个礼拜上四天课，一个月要当作两个月来用，现在没有办法顾虑到你们能不能来听经的立场，因为实在太多人一直打电话在催这个第六套。中国大陆有的人打电话说：听说慧律法师第六套已经出来了！我都还没讲，怎么可能出来了？我讲都没有讲，说第六套已经出来了，这很奇怪的一个风声。十月份又要做水陆大法会，十一月份师父又要去香港讲最上乘论——僧璨大师的《信心铭》。所以，我们所能讲的这个课程，时间变成很有限，这一年来我亏欠大家很多，因为休息了一年，不过特别庆幸的就是师父的血压调回来了，很多人看到师父都很高兴。因此我们现在，只要我的身体健康的一天，我们就互相勉励，不退转，就是这样一直讲，没办法，耽搁了大家一年的时间，师父需要跟大家勉励：我们共同迈向菩提之道，不怕吃苦。有因缘听到《楞严经》，诸位请多珍惜，不要放弃，一定要给自己机会，勇往直前。

《楞严经讲义》，[二剖妄出真 (分三)]

[卯初述迷请示]

[二佛慈许宣]

[三分别开示 今初]

这个妄，就是带有少分妄的见精，出真就是如来藏性。带有少分妄的我们称为见精；纯一无妄，我们叫做如来藏。所以，剖妄出真，他告诉你：这些什么是妄，放下那个妄，真心就出来。这个妄心跟真心如果弄不清楚，修行不能成就。

经文[阿难白佛言：世尊！如佛世尊，为我等辈，宣说因缘，及与自然；诸和合相，与不和合，心犹未开。而今更闻，见见非见，重增迷闷]！

[此述]这一段是在讲述[其迷闷]。问题出在哪里，为什么会迷闷？[谓世尊为我等辈；于显见超情科中，宣说因缘及与自然]，因缘是二乘人、权教菩萨所说的；自然就是外道所主张的；可是，真正的如来藏性是超越外道的自然，以及二乘、权教菩萨的因缘法。[二者俱非之义]，二者就是非因缘、非自然，究竟的如来藏性，是超越外道的自然，和二乘人、权教菩萨所主张的因缘法。[更加重重迭拂]，[迭]就是再一次，[拂]就是除惑，就像我们拂去这个尘垢，所以，重重迭拂，就是再一次的除去我们的迷惑。[是我已闻]；前面都已经讲了。

[而诸(助语词)和合相与不和合，是我未闻]，和合，和合相就是因缘；不和合就是自然，只是文字不同，意思一样。和合相就是因缘和合相，外道讲不和合相，那就是讲自然。是我未闻，[心中犹未开通。心犹未开一句，别指]，就是特别指前面所说的[和合与不和合，因先未闻]，因为以前没有闻，[故心]智[未开]，我们讲：智慧，智慧，智是体，慧是用，严格讲起来，智跟慧是不一样的，慧是一般我们所讲的作用；智就是一般我们想的体，所以，智比慧要更深。故心智未开，[欲望佛说]，当然希望佛继续说法。但是，在这个时候，[并无要佛重拂]，在这里，在这个时候，并没有说希望佛再一次的破除[因缘自然之意]。因为前面已经讲过了，[而今更闻见见非见，重增迷闷者]：见见非见有两种解释：第一个[见]就是当动词；第二个[见]就当名词。第一个[见]就是能见到；第二个[见]就是见精，能见到那个见精，这个时候犹非真见，非真见。

见见非见的意思就是：前面非因缘、非自然已经听不懂了，现在更听到佛开示的见见非见，更糟糕、更听不懂！所以，第一种解释就是：能见到那个见精，这个时候犹非真见；另外一种解释是：当真见见到了妄见，真见不堕于妄见，这两个角度诠释，都可以解释见见非见的意思。[因未闻和合不和合之义]，因为以前从来没有听说过，因缘、非因缘、非自然、就是非和合、非不和合。[已是迷闷，而今更闻，见见非见，此理不明，重增一重迷闷，急于求示]。

我把经文贯串起来，让大家更了解意思。阿难白佛言：世尊！如佛世尊，为我二乘人及权教菩萨，所宣说的因缘，以及外道所主张的自然，诸和合相的因缘相，与外道所主张的不和合相的自然相，那个时候心仍然未开；这个未开是指和合、不和合，就是还没有彻底了解和合和不和合，未开是指两个角度。那个时候心犹对和合的因缘相、不和合的自然相，意思是没开通。现在佛更进一步的讲：见见非见，就更深一步的讲，能见到见精，那个时候犹非真见；更弄不懂，重增迷闷。

经文[伏愿弘慈，施大慧目，开示我等，觉心明净。作是语已，悲泪顶礼，承受圣旨]。

伏愿弘慈，[弘]就是大，大慈；[施]就是赐与；大慧目就是奢摩他微密观照，我们《楞严经》前面讲的：奢摩他、三摩、禅那，加起来就是首楞严大定。大慧目，一个人慧目未开，没有办法醒的。现在的修行人，不听经、不闻法，关起门来就拼。有一个法师，关起门来就拼了：念阿弥陀佛，每天诵《弥陀经》，他不听经的，他认为自己这样很有修行。有一天来参访师父，他说：请慧律大和尚为我开示。我说：从哪来？他说：南部的山区来，也许在六龟，也许在屏东，他不讲我们也不方便问。我说：怎么修行呢？他说：我每天诵《弥陀经》、念佛。我说：你从不听经吗？他说听了有老法师开示，说这样子就可以了。我说：好！你每天都诵《弥陀经》，我现在问你一个问题：从是西方过十万亿佛土，有世界曰极乐，是不是？他说：对，经典是这么记载。你告诉我：西方在哪里？你讲啊，你要去，你总要知道地方啊！他说：太阳落下的那个西方。我说：那太阳落下的地方，台湾看，是太阳落下，美国看，是太阳升起来。他一下子楞住了！我说：你再找找看，你每天都念那个，南无西方极乐世界大慈大悲接引导师，西方到底在哪里？这个就是不听经、不闻法的结果。

继续猜！我说：你那个西方是指须弥山，因为日月绕须弥而转，是指须弥山的西边吗？还是指太阳落下的西边？如果说太阳落下的西边，春、夏、秋、冬，稍微有天文的知识都知道，地球绕着太阳转，每个季节日落的位置是不一样的，地球、太阳自转、公转，你告诉我：西在哪里？他说：呃，西边……可能是娑婆世界的西边，因为释迦牟尼佛管一佛土娑婆世界。我说：娑婆世界包括什么？他说：娑婆世界就是娑婆世界，一佛国土。我说：好！那就银河系吧，太阳系带着九个行星走，就银河系啰，银河系再扩大就是超星群系了，银河系仍然绕着宇宙一个中心点，两亿年转一圈，包括整个太阳系都在移动，你说娑婆世界的西方到底在哪里？这下子回答不出来了。我说：你不听经、不闻法，念了二十年《弥陀经》，你每天念，西方在哪里你都不知道，你要怎么去啊？就讲不出来啊，你不听经、不闻法，就是这样子啊！

所以，佛陀说：西方不可以作西方解，东方不能作东方解，东方、南方、西方、北方都在心性，在《金刚经》里面讲：无有定法，如来所说，方位本是人的定位。你八大宗派没有会归佛的心性，拉左边就会跑到左边，拉右边就会失去左边，讲东方净土，东方净土是什么？讲西方净土，西方净土不了解。他就说：大和尚，请你开示。法师就说：您问的我都没办法回答。我说：西方在心中，在我们的心性中，佛陀东、南、西、北，统统在心性当中，如果你一定要把它定位；他说：慧律法师！那西方就不存在了？我说：那是表法的。好！我现在问你，你给我回答：极乐世界是物质世界，还是精神世界？极乐世界是生灭法，还是不生不灭法？你讲！如果极乐世界是物质世界，那你去做什么？他怎么能够一个早上供养十万亿佛土，即以食时，还到本国？物质世界你坐飞机也没办法啊！他说：也对！所以，西方极乐世界是清净心的世界。对不对？对！那我请问你：西方极乐世界是生灭法，还是不生不灭法？如果它是生灭法，你去做什么？因为它万法都是败坏之相啊！我说：如果西方极乐世界是不生不灭法，只有虚空就是不生不灭，表法的，真空法性如虚空，不生不灭，空没有来去、生灭、增减，又何必求生？这里面是不是有很深的道理？你才真正懂得净土法门？他说：你今天问的，我统统没办法回答！我说：是嘛！我就告诉你佛法不是这么简单的，要不然为什么要大善知识呢？

说东方，不要作东方解；说西方，也不要作西方解，这个都是相，都是表法的。他说：那东方药师佛呢？我们先念：南无消灾延寿药师佛，东方表示什么？那你认为东方是药师琉璃光世界，东方是什么？东方是表法的，太阳起来的时候，那个位置是东方，表示心迎向阳光的人能够消灾，诸恶莫作，心灵迎向阳光；众善奉行，第二道阳光；自净其意，全部见到阳光，一个人心迎向阳光，就不会得忧郁、嫉妒、贪瞋痴，所以，佛法回归到最后，仍然是清净自性的东西。我说：法师！你出家几年？他说：我出家将近三十年，可是，到山上住了二十年。好！我就冲着你这一点，我说：法师，请问佛法从哪里来？他说：佛法是释迦牟尼佛讲的。我说：错！你不有听过，释迦牟尼佛从来没有讲过一句吗？若说佛有说法，即是谤佛，这个佛法怎么是释迦牟尼佛讲的呢？错！他说：跟大和尚讲两句还真难！我说：不难！你再想想看，佛法从哪里来？你再想想看，佛法从哪里来？他说：不是佛讲，那到底是谁讲的呢？我说：错！佛法是从佛的清净的心性流露出来的，所以，万法要回归到佛的清净自性，才叫做正法。一下子那个法师恍然大悟！我与君一席谈，胜读十年书，法师，我才跟你讲这样几分钟，哇！还比我二十年来的修行得到更多！所以，我就勉励大家：你既不听经、不闻法，你死在自己的角度里面，自己完全不知道，要不然要大善知识做什么？回去以后就很乖了，我所讲的法，每一片都看，一片都不放过；法师讲的好！开始认同师父。我说：这个就是听经闻法的重要，就是修行需要有大善知识的指引。

好！讲到这个叫做施大慧目，开示我等，觉心明净，觉心就是本觉之真心，明净就是本明之真净，本觉之真心，本明之真净。作是语已，悲泪顶礼，承受圣旨。[上述迷，此请示。弘者大也，施者赐也。伏愿如来，发大慈心，赐我大慧。此大慧目，即奢摩他，微密观照，称正因之理]，[称]就是合于。这个奢摩他翻译成中文叫做定中有慧。即奢摩他，微密观照，称正因佛性之理，合于正因佛性之理。正因佛性就是指如来藏性，我们每一个人的本性，叫做正因佛性之理。[所起了因]佛性[之慧]是用；换句话说：依体起用，体是正因佛性，用是了因佛性，依体起用，摄用归体，体用不二。[开示我等觉心，令得明净。觉心即本觉真心，亦即根中见性]。为什么讲见性呢？在这儿用眼睛来作代表，眼睛叫做见性；如果说耳朵叫做闻性；如果鼻子叫做嗅性；如果是舌头叫做尝性；如果是身体叫做触性；如果是意根叫做识性。

为什么加一个性？就是会归平等的心性，见性、闻性、嗅性性等等，同一性，元于一精明，分成六和合，我们六根其实是一性，回归到一个真性，六根其实是同一个体性，叫做元于一精明

，分成六和合。所以，也就是根中见性，[二妄未除]，二妄就是真、妄。我们先看经文：阿难！一切众生，轮回世间，由二颠倒，分别见妄。二颠倒就是真心跟妄心互相颠倒，叫做真妄颠倒。当处发生，当业轮转。二妄未除，[迷闷未释，则迷云闷雾，重重笼罩，觉天心地]，什么叫觉天心地？就是本觉如天之心地，[不得明净]，我们都有佛性，可是，用不出来，一个人没有禅的三昧的功夫，虽然知道我们有涅盘妙性，就看得到，吃不到。就像一个人，眼前放着一颗很好吃的水果，可是，你没有禅三昧的功夫，你吃不到！众生就是这样，虽然每一个人都有清净的妙明真性；可是，有不出来，虽然有，不会运用，就象眼前一颗很甜的水果，你看得到，吃不到！

现在所有的佛弟子，都知道每一个人都是佛；可是，没有禅三昧的功夫，没有用，发挥不出来。[故求开示]。说：觉天心地，不得明净，所以求开示。[使迷闷释]，如果这个迷闷释怀了，除掉了，如释冰消了。[见妄除]，这个见妄，分同分妄见，还有别业妄见，这个是见妄。同分妄见、别见妄见，我们还是看经文：云何二见？一者众生别业妄见；二者众生同分妄见。别业妄见就是个人的业感缘起，个人的业；众生同分妄见，就是日月星辰，大伙都看得到，大家都认同，后面会讲到。见妄除，[则觉心即得明净矣！作是语已，悲泪顶礼，承受圣旨者：作是请示语已，悲伤流泪，心有感伤，伤已沉迷不悟；顶礼则求释迷闷，故凝神静虑]，[凝]就是集中，[承受佛圣之法旨。初述迷请示竟]。因此诸位要集中精神，要有勇气、骨气，要好好的听经闻法，不得缺席，也不能缺席！

[卯二 佛慈许宣]

经文[尔时世尊，怜愍阿难，及诸大众，将欲敷演，大陀罗尼，诸三摩提，妙修行路]。

这个大陀罗尼就是大总持，总一切法，持无量义，所以，我们为什么持咒、念楞严咒力道这么大？陀罗尼就是大总持，所以，我们那个翻译成[往生被]，其实还不够圆满，应当说是[陀罗尼被]，称[陀罗尼被]才不会很恐怖。所以，有一次工作人员不太懂，人家信徒来的时候，还初学佛法，然后她碰到他就一直鼓吹：喂！菩萨，菩萨！买一件往生被啦，很好喔！他说：我都还没死，叫我买往生被！呸呸呸！众生又很忌讳这个东西。所以，以后流通往生被要讲：请一件往生被，等同一部大藏经，可以水灾解难，镇宅，不一定是往生可以盖，在家也是很吉祥的！介绍往生被，要介绍的很好听；一定要介绍成死人才盖的，大家看到那一件就怕！所以，有的人很忌讳死亡这种东西。

大陀罗尼就是大总持，诸三摩提就是一切三摩提，后面有所说的二十五圣圆通法门，就是三摩提。妙修行路，妙修行路有五十五进位，后面会讲到。妙修行就是从耳根叫做妙耳修行路，娑婆世界清净在音闻，由耳根修行，返闻闻自性，性成无上道。[此经家叙佛，将示妙悟妙修，令得圆证。以当机闻说见见非见，重增迷闷，故于尔时佛生怜愍。怜其智劣]，就是没有智慧，[愍其未悟，既然未开圆解，不能遽起妙修]。[遽]，突然，未开圆解，你怎么修？这一句话是不是就像师父刚刚讲的那个比丘？一下子就去躲在山上，弄了二十年，我问他[西方]两个字，回答不出来！听经闻法重不重要？它是最重要的！修行，知见决定一切；处世，态度决定一切。

没有大开圆解，你从哪里修呢？讲空失去有，讲有失去空；讲中道，也不晓得中道到底是什么；讲般若，也不知道什么叫做般若，谁不会背《般若波罗蜜多心经》？谁不会念？真正的般若，不会，文字上到是会念一些，但是，真正心性上的般若，因为没开悟，不知道！不能遽起妙修。[曰将欲敷演者：是尚未敷扬演说，但先悬叙于此也。大陀罗尼，此云大总持：总一切法，持无量义。有多字陀罗尼(如楞严咒，尊胜咒等)]。这个我们都教过了。[少字陀罗尼(如六字大明王咒)]，唵嘛呢叭弥吽。[一字陀罗尼(如唵字，吽字)，无字陀罗尼之别]，这无字陀罗尼就是众生本具足的如来藏性，无字，在我们的心性当中，就是没有语言、文字的，叫做无字陀罗尼。

[圭峯禅师疏《圆觉经》，不取多字、一字]陀罗尼，[但取无字]，无[即净圆觉心]。清净圆满的真觉之真心。[今亦取无字，即如来密因之理，约因]，就因来说，[即众生所具，圆湛不生灭之见性。总持诸法，即《起信论》所云：'心为大总相法门'。非特近具根中，实则远该万法；约果，即首楞严王大定，总持百千三昧；约因果同时，即自性天然本定，是名妙莲华，即三如来藏]，三如来藏就是空如来藏、不空如来藏、空不空如来藏，先把名词背一下，以后慢慢的了解，一下子了解没办法。[圆融无碍之理，为大总持也。诸三摩提，乃蹑解所起自利之行]，[蹑]就是依，依解所起自利之行。[即二十五圣圆通法门。妙修行路：乃依行所历之位，即五十五位]，我们在楞严经大纲有简单的提过了，五十五位，后面也会讲到，在这里不浪费时间。[真菩提路；乃双蹑定慧]，双蹑定慧就是定慧均等。[所修两利之行]。两利就是自利、利他。[此则通指信、解、修证诸文]。[修]就是行，信、解、行、证。

[《正脉》云：'诸三摩提]，[诸]就是种种，三摩提就是三昧的意思，种种的三摩提[总目]，总名称离不开[二十五圆通]；包括已尽，后面二十五位圣人，都是证圣果的圣人，起来讲自己悟道的过程分享给大众。[妙修行路，密指耳门]，我们娑婆世界，清净在音闻，返闻闻自性。[意言诸圆通中，妙耳门也。以此二句，解]释[上]面[陀罗尼，显修门中，耳根圆通，即大总持也]。耳根功德，我们这个娑婆世界，用耳根来修行是最快！所以，我常常鼓励大家，回去放佛号让它薰习，买一台念佛机，好好的念佛，薰习，好好的听，虽然还没有到见性；但是，他这个耳朵一薰习就成为种子，金刚种子。现在[不依旧注，平派定慧止观等]。平均分配定慧止观，止就是定，观就是慧。

[按后阿难请入华屋]，请入华屋就是要知道有门路的意思，佛陀所讲的法就象华屋，可是，要有门啊，要得其门而入啊；不得其门而入，你怎么入佛的如来藏性呢？[即有得陀罗尼，入佛知

见之语]。有得陀罗尼就是具足总持，[有得]就是具足，按后面阿难请佛开示要入门路，阿难一听就具足了总持，入佛知见之语。[及佛许云：‘开无上乘，妙修行路。’又云：‘于佛如来，妙三摩提，不生疲倦。’语意全合，足征此处]，[征]就是证明，[是预指后之修门也]。

经文[告阿难言：汝虽强记，但益多闻，于奢摩他，微密观照，心犹未了，汝今谛听，吾当为汝，分别开示]。

这个还是要劝劝大家，修行是真功夫，这一句佛就讲得很清楚，告诉阿难：你听经闻法，那只是记忆，如果没有回归心性，是没有用的！但益多闻，多闻是生灭意识心，还没有入佛的如来藏性的时候，用生灭的心，那个就是多闻。于奢摩他，微密观照，对于如来藏性里面的，本自具足的定中的慧，没有微密观照，所以，心还是不能了悟。所以，你现在谛听，我当为汝分别开示。

[此寄责多闻]，[寄]就是含有，这个佛陀含有责备的意思，意思是说：只有听经闻法是不行的，要会归心性，要下真的功夫，是非来，能如如不动吗？善恶来，能如如不动吗？六根、六尘、六识于一切境界当中能如如不动吗？要考验自己。[未开真智]。你多闻，却没有开真心之智，[真智]就是真心之智。[告阿难言：‘汝虽有强记之力，但增益多闻而已。于奢摩他，自性本定之真理。所起微密观照，朗然照体之真智，心中犹未了悟，是则真智未开，不能遽示妙修]，诸位，真智未开，不能遽示妙修是很重要的次第，这个就是先解后行，如果连听经闻法都没有，诸位！你修行不来的！佛法不是拼就有的，佛法要真智现前，才能起妙修行路，这个在在处处都告诉你听经闻法的重要、大善知识的重要。诸位！不要自负，不是关起门来，诵了一、二本经，念几句佛，就叫做修行，这可不是这样子的！

[必先开圆解，为当务之急也]。什么叫圆觉？圆觉自性就是人人本具的佛性，人人本具的圆满清净自性，你都不了悟、不了解，你怎么修行？这是当务之急。所以，当务之急就是四个字：开佛的[正见]，开佛的[智慧]，这个特重要！[又微密观照，即称真理，所起之真智，开解照了，自性本定]，不假外缘，佛所有的法是增上缘，你自己要有骨气，直下承担，你自性就是佛！自性本定，[非同识心分别觉观，粗浮显露]，识心，统是识心就是生灭，识心表示生灭心，就这么简单！有增有减就是识心，无增无减就是识性，而识心跟识性是不二，迷的时候叫做识心；悟的时候叫做识性，它本不二。这个识心跟识性，对一个初学佛法实在是困难！非同识心分别觉观，粗浮显露，[故曰：‘微密’。乃是离妄绝相]，这个特重要！离妄，只要是生灭、有增减的、无常的、缘起的，没有一样是真的！在这个世间，没有一样东西是可以依靠的！包括你的老公、老婆、你的房地产、你的美貌、你的家庭，它随时随地都会毁灭，随时随地都会消失。

离妄，[妄]就是生灭，绝相，为什么？相是缘起、是生灭，这个相包括色声香味触，包括色、空(虚空)，色是有形相的，虚空是无形相的，所以，虚空是意识心所幻化出来的，离妄绝相，包括虚空相都不可着。[照体独立]，为什么叫照体独立？十方三世一切佛就是告诉我们：我们的本性如来藏性，都是独立存在，天上天下，唯我独尊，就是讲这个，我们的本性。独立的意思就是不受牵制，不随境转，什么你都动不了他，什么都不会迷茫。[今之见见非见，即微密观照也]。现在的见见非见，就是微密观照，好好的了悟那一颗真心。

[阿难但知见性是真]，阿难只就眼前来说，知道见性是真，阿难只知道说这个眼根的见性是真的；但是，[而不知所以真]；到底真在哪里？[复闻见性是妄]，带有少分的妄叫做见精，这个名词你一定要弄清楚，复闻见性是妄，就是见精之见，含有少分的妄见，这个时候称为见精。所以，见性也可以讲真，也可以讲妄，还没有很彻底的厘清的时候，这见性有时候真，见性有时候妄。好！见性妄的时候就称为见精，带有少分妄的时候称为见精，纯一无杂叫做见性，其实它是一个，它是不二，如果见性迷了，它就是妄。

所以，开悟的人，就是尘尘真，尘尘真，尘尘尽是本来人；相相佛，相相佛，相相皆是法身佛，无一法不是法身佛。复闻见性是妄，[而不知所以妄]。阿难但知见性是真，而不知所以为真，除掉那一些杂的妄见，就是真。[宜乎迷闷，而心未了。观犹字，佛亦以迷闷是急，先为开示，令得广开圆解，方为起修之本矣]！这一句特重要！起修之本就是开悟见性，才真正的算有修行的开始，要不然你依什么为本？你怎么修是生灭意识心。[故警之曰：汝今自当谛实而听，依教观心，由言达理，吾当为汝分别真见、妄见，开示奢摩他，微密观照之义]。
经文[亦令将来，诸有漏者，获菩提果]。

[此兼益未来。承上佛为分别，见见非见，则真、妄分明。依真智照真理，修微密观照，不特利益现会]，不只是利益现在楞严大法这个法会，[亦令将来有漏凡夫]，[漏]就是烦恼，有种种烦恼的，我执、法执、还有空执。凡夫[及有学二乘]人，[依此奢摩他，微密观照之圆解，而起从根解结之圆修]，意思就是：从根中去解开那个结。你打结，哪里打结呢？就是六根打结；要了生死，就是从六根去打开那个结，造生死业的是六根，解脱的也是在你的六根。[而起]就是起动，从根中去解开这个结的圆满修行。[得证圆满菩提，无上极果。有漏尚然，无漏可知。二佛慈许宣竟]。有漏之人尚能得到如此的利益；无漏的圣者，你就知道，得到的利益就更大了，无漏可知。

[卯三 分别开示 (分二)]
[辰初 释其迷闷]
[二 开其未开 (辰初分三)]
[巳初 双标二见]

[二 各举易例]
[三 进退合明 今初]
经文[阿难！一切众生，轮回世间，由二颠倒，分别见妄，当处发生，当业轮转]。

师父先解释一遍：阿难！一切众生，包括二乘人、权教菩萨，之所以轮回这个世间，由于真心跟妄心，同分妄见、别业妄见，这二种颠倒，分别见妄。由于有妄执分别心，看到了种种虚妄之相而执着，当处发生，当处就是指真心发生，发生就是变成一念妄动，本来的真心没有发现，却发现了妄心。所以，当处是指真心，发生就是指我们的本心、本识，被一层妄所遮住了，结果就是冤枉轮回，我们轮回得很冤枉！当业轮转，你当着，造什么善，业，什么恶业、无记业，就跟着业去转动，叫做业感缘起，轮转，轮回也是空无自性。换句话说：我们重复的生活，生命重复的悲哀，而死后重复的轮回。而且生生世世，都过重复的痛苦跟煎熬，而且不觉悟。我们在迷惑的境界当中，不了解是唯心所现，妄执实有，我们依惑就起这个造业；依这个业，就受到这个果报，而成为无边的轮回、轮转，很可怜！

那么，当处发生是什么意思呢？就是当我们无明的惑现的时候，根本无明所现的这个业识，这个相分的境界，还有别业妄见，还有同分的妄见，就是共业跟别业，交叉在一起的时候，我们完全迷失了。这个妄是无所依，是新依真心而起；但是，却不是真心，一切妄境都是依妄见所现，但是，妄却不离真。就象你看到一棵树的影子，看到树影的时候，你说影子是不是真树？当然不是！妄见是不是真心？当然不是啊！好！我现在请问大家：那一棵树所投射出来的影子，是不是真树？不是，但是，是怎么样？是真树所投影出来的。对不对？所以，妄心不是真心，可是妄心不离真心。你听得懂这个意思吗？树的影子不是真正的树，可是影子不能离开什么？不能离开树；意识心不是真心，可是意识心不能离开什么？不能离开真心，这样听得懂吗？好！听得懂。

[此示上文所显，带妄之见精]，你看，带有少分之妄叫做见精，这里就讲得很清楚，是见精，不是见性啊！这个时候称见精，纯一无杂称见性，见精、见性是不二。[乃有二种见妄]。就是同分妄见，还有别业妄见。[今阿难既肯认见为心]，认见为心，就在当下，[故佛呼当机，而告之曰：我先说见见之时，见非是见者，以见精尚有二妄，不得不为详剖也]。见见之时，当我们能见到见精的这个时候，这个时候见非是见，这是妄见，这个时候的见，仍然不是真见，以见精尚有二妄，不得不为详剖。[一切众生：不独六凡，亦兼小乘、权教。轮回世间：但指依、正二种世间]，[依]就是依报环境，[正]就是我们的这个根身，就是这个五根身，眼、耳、鼻、舌、身。[与二种见妄相合，而同分妄见]，同分妄见就是共业所感之妄见。

[只是自惑所现之依、正]，依、正就是环境、还有六根身，[不假业招]，就是同分妄见，这个时候所讨论的日月星辰，是只有惑现，而不加业，不加业招就是没有业因，山河大地的出现并不会招感你的生死；业招就是从出生到死亡一切的享福，就是业招。也就是这些日月星辰、山河大地，还有别人的根身，也是惑现。换句话说：在座诸位！你们是我心中所影现出来的众生，如果我不着，就是用真心看事情；如果住着，就有我相、人相、众生相；虽然有我相、人相、众生相、日月星辰，都是我心中所影现出来的。你们任何一个人也是一样，你们任何一个人站在那个地方、坐在那个地方，其他的众生都是你心中所影现出来的。所以，这个众生说有关，也没有什么关系；说无关，也有关系。为什么？因为你跟他是缘起，要互相共同生活在一起；说有关系，也没关系，因为他造的业，你不必承担。

这个同分妄见跟别业妄见，错综复杂！所以宇宙的定义是什么？业力之网。业力所纺织的这个网就是宇宙，换句话说：整个宇宙就是业力，像网一样撒下去，没有一个众生逃得掉！业力所纺织的网就是宇宙，宇宙者，业力之网。所以，当我们一个人成佛的时候，是没有办法改变这个世界的，因为我这个别业妄见全部没有的时候，只有我成佛。假设说，我们现在讲全世界就六十亿人口好了，我也不知道真正的数目字是多少。六十亿人口，好！就一个成佛，没有用，不能改变这个世间。为什么？还有五十九亿九千九百九十九万九千九百九十九个人，还没有成佛。那这六十亿个人一念之间同时成佛，这个会是什么世界呢？这个叫做诸佛净土，这个世界没有任何一个人造业，自然感得五谷丰收，全球也不会暖化。

全球暖化从哪里来？排出二氧化碳来。排出二氧化碳从哪里来？从工业革命来、从工业的进步来；工业进步从哪里来？从人的欲望来，人的欲望，它是动力，人的欲望从哪里来？从贪瞋痴来。所以，全球的暖化从哪里来？从人的贪心来、从人的欲望来、从人类的执着来，人类叫做作茧自缚，这个地球怎么不会毁灭呢？地球的资源它是有限的，就是这个地球，我们大量的开挖、捕捞鱼类、破坏生态，然后我们的工厂废水排到大河、大海里面，造成藻类还有水母大量的繁殖，这个水母会吃掉鱼类，缺氧的地方水母就愈多，水母愈多，就表示污染愈严重，水母很毒！

再来，藻类，那个有毒的藻类就滋生，鱼类没有办法存在，严重的、恶毒的藻类会释放毒素。所以，全球的暖化，其实到最后，就是人类的恶心、贪心、瞋恨心、愚痴心。人类所发明的东西，它都是两面体，有好，就一定有坏，象苏联的核能发电厂。这核能发电厂一爆炸，辐射，辐射一下去，三十年没办法种菜，核能发电厂辐射以后，这小孩子生出来都是残缺不全，有的人经过五年、十年，都是癌症！可是政府要盖住啊，核能发电厂爆炸的时候掩盖，人家从卫星看到，侦测到辐射，后来才承认说我核能发电厂爆炸。你看，一个发动电量让我们方便的，一爆炸，造成后遗症有多大！这个都是共业所感。这世间啊！众生叫做作茧自缚，而且地球到最后，如果心境没有改变，唯佛法能救度这个世间，大家共同遵循佛陀的教化，可以改变这个世间。这科学家一直发明，到最后就是套住自己，二十世纪的时候，发明氟氯碳化物，结果飘上

虚空，破坏臭氧层，辐射就愈来愈强，虚空破一个洞了！现在全球暖化很严重了，没办法，我们知道啊！所以，只有佛弟子在这里呼吁，没有能力的，共业的世间，要大家共同努力。

[而别业妄见，不独惑现，亦兼业招]。业感会招来业果，念头、习气、无明都会招来这个业感，所以，因为执着心、分别心、贪瞋痴，是从来就没有停止过。我告诉你：这个世间没有佛陀来示现教化我们人类，一个都别想觉悟！看到什么，他一定执着什么，到了死的时候，他还是执着，他还念念不忘儿女啦、怎么样啦，我死的时候要帮我画个妆、帮我穿什么衣服，我死的时候要怎么样；我死的时候，房地产要交给谁；我的老公会不会去外面找另外一个人？我死了那个老婆会不会去外面另结新欢呢？一直在烦恼这个事情，死了就死了！你看，到了临命终的时候，他一样割舍不了这一辈子所见的假相，没有办法的，佛没有出，一个都没办法的。一定要到死，死也是没办法，化作鬼魂还是执着！

[当处出生句，属同分(妄见)；当业轮转句，属别业(妄见)]。所以，都是妄，[应知生死大患，其故皆由二种见妄。由二颠倒者：即是迷真起妄]。迷真心起这个妄心，众生就是这样，真心用不上来，妄心一直用。[真、妄颠倒，妄生二种，分别见妄，是谓二颠倒。一者：吾人现在身境，乃亲近之依]报、[正]报，[本是惑、业所现，自己别业之虚影]，为什么讲虚影，因为相空无自性，没有佛陀来示现，哪一个知道我们这个色身是虚妄不实的？谁知道？我们都要依靠这个色身来过日子啊！好！开发了真心以后，这个色身变成真实的，五阴本如来藏，妙真如性；六入本如来藏，妙真如性；十二处本如来藏，妙真如性；十八界本如来藏，妙真如性。变成尘尘真，尘尘真，尘尘尽是本来人，讲虚影是告诉你：妄相的执着要把你破除，才讲凡所有相，皆是虚妄。

[迷而不知，妄生分别，以为心外，实有同他共住同见之境，此为别业妄见]。我们误认为说：一切众生跟我们共同住在一起，共同看到这个实实在在的境界。所以，一切众生都是牢牢的执着自己住的，而且是绝对没有疑惑，这个世间就是这么真实啊，我这个就是我住的地方，山河大地、日月星辰什么都是真的！而佛陀告诉我们：这个有一天会毁灭的，那个是缘起法的东西，你住的房子会毁灭，日月星辰有一天也会毁灭。同见到，你所见到的是缘起的幻影而已，那个不是实在的，这个就是别业妄见。为什么叫妄？因为失去了真心，我们活在这个虚妄的世间，自己不知道，还认为这么真实。所以，一切众生就是错用心。

[二者：所有众生世界，乃疏远之依、正]，疏就是离我们很远的，[本是自惑所现，与众同分之虚影，亦迷不知]，譬如说：火星、木星、月亮，哇！这月亮离我们那么遥远，跟我们没什么关系；说没关系，是有关系，说有关系，也没什么关系。依报、正报本是自惑所现，与众同分之虚影，亦迷不知。[妄生分别，以为心外实有，与己本身无干之境，此为同分妄见]。同分妄见就是日月星辰、山河大地，这大家所认同的，一直存在，同分妄见。诸位！翻译成[共业所感]不尽圆满；要翻译成[同分妄见]才符合佛的意思。翻译成[共业所感]，又不是同日生、又不是同日死、又不是造同一种业，怎么会是共业所感呢？可是，讲[共业所感]大家容易理解，容易接受，讲经说法的人容易解说；事实不然！讲[共业所感]并不符合佛意，也不圆满，要翻译成[同分妄见]，就很恰当了。

这个共业所感跟同分妄见，有它的差别数，一般人，不是学佛很深的人，没办法理解。[共业所感]的好处是解说方便，让大家都容易理解；共业所感，我们共同住在这个世间，我们共同造了这个恶业，我们这个地球，我们应当平均来承受这个痛苦。这个大家容易理解。可是，[共业所感]问题出在哪里？你既不是同一天生，也不是同一天死，也不是共同造同一种业，为什么要遭受同样的业？对不对？不是啊，[同分妄见]就不是这样子，同分妄见，我们同样来到这个世间，我们那个感觉、看法，大部分都是一致，只要人来看，都差不多。比如说：全人类来看这个月亮，就是圆圆的，月如勾，上弦月、下弦月，月有圆有缺，差不多只要是人类来看，那个感受性几乎是相同的，这人类对月亮的感受。日月星辰。

譬如说：台湾人，一出世，慢慢懂的时候，台湾有个阿里山、日月潭。有一天你带她去阿里山，只要是人类，全世界的人类去阿里山看，喔！花开、很漂亮，登山步道走一走。日月潭，是小了一点，感受这个就是日月潭！所有人类感受都差不多。但是，这个蚂蚁就不同了，你跟这个蚂蚁讲：蚂蚁先生！上面有一个月亮。它不知道什么月亮，同样生长在人类世间，我们人类有三度空间，有日月星辰、山河大地，那个观感差不多；一只蚂蚁放着，它完全不知道的；你就是一只狗来，它一天到晚只知道要吃东西，要找寻东西，它哪知道是日月星辰、无量的星球、无量的世界、外太空？它根本就不知道！业力的感召，同分妄见就是这个道理，各种不同的看法，某些东西都差不多。

好！差不多的东西，但是，也有不一样，在座诸位！同样的阿里山、同样的日月潭，这个是同分妄见，我们每一个人，带着别业妄见，去看阿里山。一个大彻大悟的人去看阿里山，相相平等，花，花无实相，树，树无真相，就是一堆花草树木、岩石、土壤构成的一座山，见性单刀直入，一眼就望穿这一座山是缘起、是虚妄的、是不实在的。所以，他用一颗平等的心看，看到那棵树是这么的漂亮，其实那个是他的真心看的；看到这朵花，也是这么漂亮；看到这一个枯木，也是真心啊，因为这个真心无关于枯木、死灰、岩石，真心是内在解脱，我管你看什么相，懂吗？所以看的时候，只需要买一张票，一百二十块，进去什么国家公园，什么都可以享受，花草树木！这个私人的花园花了五、六千万，花了几十亿盖这个私人的花园，结果夫妻每天吵架，为了金钱每天烦恼，只有真正开悟的人可以享受。

好！两个人都有别业妄见，假设说：我跟你去看日月潭，我看日月潭，万法平等，水也是缘起

。日月潭的潭水抽光了，它就是个坑洞，发电也停了。现在就是缘起，缘起就是跟着看看，完全是真心在看。好！你呢？你看到一半的时候，突然接到手机，你的儿子车祸，现在送加护病房，我不相信你日月潭看得下去，怎么？在哪个医院？你内里面没有日月潭，就是：到底是什么医院啊？是荣总？是长庚？他在医院里面，就浮现他的儿子重伤啦、血淋淋的，什么相统统忘记。别业妄见强的时候，同分妄见没有了，那个感受性就不一样了。

意思是说：虽然生活在同样这个世间，同分妄见，可是每一个人的修持力不一样，内在的智慧力不一样，他所受用的也完全不一样！同一个世界，每一个人享受的福报也完全不一样。所以，只有学佛的人，可以真正的享受你的真正的生命，叫做完美的人生，圆满的人生。为什么要学佛？就是迈向圆满的人生，不然我们整天在这里干什么？就是要迈向圆满的人生。人生就是很辛苦，可是，当我们了解生命的缺陷的时候，我们统统放下，那一念就圆满，不离当处。所以，你一定要学佛、一定要有大善知识的开示。

因此，我们虽然生活共同在这个世间，因为心境的完全不同，所以，其实每一个人过的不同。因此有一句话非常重要：虽是同分妄见，其实问题在别业妄见。就是每一个人的问题，知道吗？生存在这个世间，其实问题是每一个人，是我们的问题。所以，你只要告诉自己：全世界所有的问题，其实是自己的问题，就没问题！原来看到这个不顺的，我们一直生气，其实是我们的问题，那是你自己起心动念，功夫不够，你被转得团团转，不是对方的问题，是我们的问题。如果把所有的问题会归到自己，原来是自己的问题，事情就好解决；我自己的问题，我就放下！

有一个老婆，跟她先生吵了二十年！后来有一天，人家拿了师父的VCD给她看，她突然听了那一句话：改变别人不如改变自己，这个老婆也很有善根，一下子统统转变。来到我这里顶礼说：我这一辈子感谢师父，我跟老公吵了二十年，就是听到您那一句话，改变别人不如改变自己。不过，他老婆后面又补了一句：管他去死！我说：这一句不用讲啦，这一句不需要，不必补下去啦，讲前面一句就好。所以，佛法就是有这个好处，一念之间就全部解脱，困扰，也是你自己，一念之间；解脱，还是我们一念之间。所以，全世界的问题都是自己的问题，那日子就很好过了！

把这段简单念一下：与已本身无干之境；此为同分妄见，所以，翻译成[同分妄见]比[共业所感]的翻译还来得更好。[如是迷执，故曰颠倒分别。同分乃任运微细分别；别业具粗、细二种分别]，粗的、还有细的，两种分别。[而见妄体，即陀那]微[细识]，陀那微细识就是第八意识，陀那微细就是说：包括你在作梦，生灭的心还在进行，没有办法停止的。你在作梦，你的梦境能不能控制得住？你白天还有一点办法，不贪、不瞋、不痴，你睡觉的时候，一点办法都没有，这个就是微细的意识很难搞定！[见分中和合一分深惑]。深惑，微细无明难以破除，一分深惑，深惑就是说：坚固难破的无明惑，就是很微细，微细到你没办法观察到，除非是佛。

[下文诸佛，异口同音所称，俱生无明]，俱生无明，先天与生俱来，[生死结根是也]。俱生无明，莫明其妙就起烦恼，莫明其妙就起无明。所以，当你们的朋友、夫妻之间不愉快的时候，就告诉自己：每一个众生都是有俱生无明，要多多宽恕对方。学佛，你就学这一招，不必去看众生的缺点。因为他是众生，他就一定会有缺点，没有什么例外。这个男孩子长得很好看，可是，他一发脾气起来，那可坏了！这个女孩子长得很庄严，但是，你不要惹她，一惹她，你就惨了，会死得很难看，不骗你的。为什么？她有俱生无明啊！所以，一个人，没有利益，或者名，或者男女的感情没有碰到威胁的时候，都可表现成象君子一样，或者是美女一样；但是，一碰到这些家庭的财产，男女的感情，或者是你本身的这个金钱、名利等等，社会上的地位断掉，你最好的朋友说你坏话，你忍不过的！

你知道佛法，为什么控制不住？太多人跟我讲说：师父！我就明明知道凡所有相，皆是虚妄，可是，境界一来就是会象快起乩一样！我就跟他讲：这个就是功夫不够！对不对？这个就是修行，修行是点滴功夫，你必须一点一滴的慢慢的学习放下，要不然没有办法的。你现在不学习放下，临命终免谈！许多人都梦想临命终佛来接见、临命终没有颠倒；诸位！你现在不训练，临命终怎么有办法？就像一个人从来不军事训练，去上战场，去送死喔！你平常不训练放下，你认为你临命终有把握吗？没有把握的！

[当(去声)处发生者：不离本处发生也。本处即指真心，谓此见妄无别所依]，见妄，这个字就是看出去同时就产生病，看什么，什么病，什么都执着，什么都分别，叫做见病。见妄就是知见生病的意思，就是愚痴、无明，叫做见妄，这个妄是指执着、分别、还有无明。这个妄有分粗跟细，粗的，我们还有一点办法，微细就必须靠禅三昧、首楞严大定，才有办法降伏。一般来讲，粗的这个惑容易断，细的惑几乎没有办法。

谓此见妄无别所依，[亲依真起]，师父刚刚已经用树的影子来告诉你，来解释这个妄心无所依；但是，不离真，树的影子是不是真树？不是，因为它是树的影子。树的影子能不能离开真树？离开真树有没有树的影子？没有！妄心是不是真心？当然不是啊！可是，妄心能离开真心吗？也不行！这个就是不二。

[一切妄境皆从妄见所现，妄不离真]。我们认同这个日月星辰、山河大地，我相、人相、众生相，都是从真起妄，不晓得那个是缘起性、是空性，没有碎为微尘的功夫，透视它不实在性。如果把花碎为微尘、把树碎为微尘、把一座山碎为微尘、把我相、人相、众生相碎为微尘、把一颗星球碎为微尘，如是观照，你会发现凡所有相，皆是虚妄，并不存在。人死了以后，剩下

那一堆骨灰，你看我相、人相、众生相，到底相相是何状呢？当然就不存在了。你去纳骨塔看看那些骨灰，长得怎么样？纳骨塔那骨灰，哪一个漂亮？哪一个比较壮？没有啊！就是一堆骨灰。

[如《起信论》所云：不了一法界故]，什么叫一法界？叫做一真法界，一真法界就是绝对的法界。什么叫做佛？绝对的解脱、绝对的平等心、绝对的自在、绝对的放下、绝对的智慧、没有能所是佛。不了一法界故，[不觉心起]，我们从来没有觉悟，起心动念，动念即乖。[而有其念]。而有执着的念，不晓得念无自性是指意识心，你现在产生了会分别、会执着、会颠倒的，其实这些意识心本身是空无自性的，就是无根的意思，这些烦恼其实是多余的；可是，你要找真心，又不离当下。[念无自性]，就是必须依靠缘起性，念无自性就是空性，意思是执着性无自性，分别心也是无自性。[不离本觉。即当处发生]。

[将全法界真理，遍成迷惑之境]，浮现起什么？[现起世界、众生]，这世界本不可得，众生的相本不可得。[本非处而言处耳]。为什么？因为它无自性。所以，佛说三千大千世界，即非三千大千世界，是名三千大千世界。佛所说的三千大千世界，其实三千大千世界，其性本空，是名三千大千世界，是为了方便，才讲它是三千大千世界。佛说众生，即非众生，是名众生，佛说众生，是五蕴合成，四大本空，五阴无我，佛说众生，即非众生，众生心性、意识心本不可得，四大，这色身也不可得。本非处而言处，就是着，而且众生共业所感，或说同分妄见，就一直认同有阿里山、有日月潭，每一个都这样认同，就看起来好象真的有阿里山，看起来好象有真的那个日月潭，好象有，其实没有！

[下文云：迷妄有虚空，依空立世界]。迷妄有虚空的意思就是：因为我们迷了，迷妄，妄心作用，而有幻化的虚空。诸位！虚空属于色法，有形相的是色法，无形相的叫做虚空，就是无相。依空立世界，依虚空立世界，因为有定位——东、南、西、北，世界就产生了。依虚空而产生定位，变成东、南、西、北，而有种种的世界。我们说这个是地球、那个是月亮、那个是火星、这个是金星、那个是水星。[想澄成国土]，这个[澄]是坚固执着，变成了好象有国土、家园，想澄成国土，因为我们坚固的执着，几乎没有人觉悟。说：这个国土、家园是缘起法。只要你坚固的执着，就认同：喔！这个就是家园、这个就是国家！[知觉乃众生]，有了分别心、执着心，这个就是众生。

[此但惑现，未经业招，乃由根本无明，所现业识，相分境界，方是同分境现也。如见空华，不了自心虚妄显现，是同分妄见。当业轮转者：不离业而轮转也。即于惑境中，不了心现]，我们在迷惑了无明当中，不知道那是唯心所现，没有世界众生，没有！[妄执实有]，诸位！这四个字就是一切众生的问题；这个妄执实有就是：一切众生不能觉悟，就是认为凡所有相都是真的，而且是永恒的。[依惑起业，依业受报，而成无边轮转]。所以，轮回来自一颗无明的心，没有别处，就在真心的当下，起无明的念头，这个就是轮回的因、轮回的业、轮回的缘，最后就难免产生轮回的果。轮回的因、缘、果、报，其实都是幻。[《起信论》所云：依业受报，不自在故]。所有众生就是不自在，我们为什么要学佛？就是学心得自在，哪怕是一句佛法，也能让众生解脱。[惟是自业幻成，更无别物，此不但惑现，并由业招，乃由枝末无明]，枝末无明就是见思无明，枝末无明是由根本无明来的，[造业受报，所感境界]，这个就是业感缘起。

所以，业能深世海，能敌须弥，能障圣道，《地藏经》讲的，这个业一来，完全失控的！这众生如果没有学佛就会很惨，象这个十四岁的少女，在网络认识，约她出去，结果被砍了，死掉了，这个男孩子抓到的时候，还没有后悔的心，他说：人都死了，大不了赔钱啊！他那个观念，你实在是弄不清楚，弄死一个人、杀死一个人，可以用钱来了事？看到记者去跟他拍照，他还伸出舌头，好象若无其事。变了，这个世间的年轻人真的严重，变了！我们小时候，没有听过什么绑票啊、撕票啊、什么网络，很少！或者是说出去约会，把人家的头砍到断掉，剩下一点点！所以，我常常告诉诸位：这个网络的陷井很多，真的！这个世界上，发明网络的确很方便，连络很方便！e-mail过来，全世界，你看，很快就收到信件了，可是，你看那个网络的造业有多么的严重？！

今年看报纸，有一个富家子弟，男孩子，开宾士轿车，那个车子是真不错！因为家里很有钱，追求一个少女二十岁的，他要载她上下班，那少女可能长得很漂亮吧！结果就是少女不给他载，她拒绝，就这样子而已，少女不想跟他在一起，有钱是你家的事情！爱不到，就开车子直接撞上去！你看，撞昏了，砍她一百多刀，砍到体无完肤，人都认不出来！一个人一念回光返照可以成佛，是什么力量可以让他这样子？可以不尊重人家的选择。他没有学佛，得到的不一定好，失去的不见得不好，他没有这个佛法的观念。

你看这个报章、杂志所登的，这是什么世间啊？一个修行人可以慈悲到连一只蚂蚁都不会踩死，这是一个活活的人呢，就是不让你爱而已，你看，这样子这么严重！所以，长得漂亮的人还是要小心，这个是什么世间，实在是摇头！你看，人类那种无明一起来的时候，砍一百多刀，你凭什么呢？话讲回来就是：你要爱人家，人家不给你爱，你凭什么杀人家？你有权利吗？可是，现在就是，他就是法律啊，他在执行啊，你不接受我的爱，就是死路一条！现在年轻的这一代的教育惨了，真的，很惨了！所以，你有因缘，要引导你的儿子、女儿学佛，叫你的女儿那个网络最好不要乱玩，真的！底下，[即是别业境成也。如]一般众生[见]到[梦境，迷执实有]，我们作梦的时候，一直认为那个梦境是实有的。在梦中，[妄生苦乐]，白天虽然是活着，其实也是在梦中，只是没有觉悟而已，我们现在就是做梦中的佛事，[是别业妄见]。

经文[云何二见？一者众生别业妄见；二者众生同分妄见]。

为什么统统叫做妄？众生别业妄见就是：就是这个人充满了无明、愚痴、贪瞋痴，所看出去的，扭曲了整个假相，而在内心里面产生种种的痛苦、烦恼、执着、无明、迷惑，再继续造业，再继续轮回、受苦，没有别的，就是妄，妄无实性。二者众生同分妄见，同分妄见，方便说：共业所感的世间，共同认同的，其实都是错觉，虽是众生同分妄见，其实是众生，各个众生的别业妄见，这一句话，你要通达一下，虽然是众生的同分妄见，其实是众生的别业妄见。

[初句征问，下标列二妄之名。有谓别业约一人，同分约多人，义虽可通，理未周足。当约惑、业，单、双解释：单由惑现，不加业感，乃为同分妄见]；譬如说：日月星辰、山河大地，它没有业感，这些日月星辰、山河大地，并不会招感你的生死，所以，同分妄见，只是惑现，只是因为无量劫以来，所造的这个无明，惑现出日月星辰、山河大地，那是业感所现出来的一个假相，因为这些不会让你生死，乃同分妄见。[双具惑业]，来讲的话，包括惑还有业，[既由惑现，再加业招，是为别业妄见]。所以，你内心里面具足身见、边见、戒取见、见取见、邪见、贪瞋痴慢疑，这个是别业，内心里面迷惑颠倒，不但是惑现，还加上业招，两种加在一起，就加在这个身上。日月星辰、山河大地是惑所现，问题是你这个身体，我们这个身心会具足无明惑，会继续造业。贪着、执着这个惑、业感所现出来的假相世界，我们不知道，拼了老命要追。

[众生个个，都具惑业，而同、别二见，亦复全具]。同分妄见、别业妄见亦复全具。[别业者：业别别见]，每一个人的看法、感受不一样，再加上各人的造业，[见其自所住持，现得受用]，每一个都这样子，从来不觉悟，而食衣住行很正常啊！见其自所住持，安住在那个地方，所持有的那个世界，现得受用，[依、正亲近之境；不惟惑现，更由业招，但自业发明]，自己业所显现，[发明]就是显现，[还自取着]，你不知道山河大地、日月星辰是你的本来的故乡，但莫住着，全世界、整个宇宙的财产就是你的，只要你不执着，整个宇宙的财产就是你的；你要执着，愈执着，你就愈贫穷！

为什么？你是束限在一个人的身上，你就不懂得牺牲、不懂得分享，快乐从懂得分享开始。所以，什么都自私，因为是业感发明，还自取着，[颠倒分别，视为心外实有，与他同住]，[他]就是与他人同住，大家都住在一起这个世间。[共见之境]，大家都看得到的这个世界。[故曰别业妄见]。虽然是个个看出去的，大家同住共见，你看，每一个人的执着心，就是认同自己，食衣住行、山河大地、日月星辰，没有一样不是实在的。[同分者：惑同同见]，迷惑、无明惑相同，同见，大家都看得到。[见其他所住持，非己受用，世界疏远之境]。

譬如：金星、木星、火星，那离我们很遥远；阿尔卑斯山离我们很遥远，不是在台湾，在欧洲。[虽非业招，亦由惑现]，虽然这个跟自己生死没关系，可是，它是无明所显现出来的境界。[但与众惑同]，众惑同就是大家共业所感的世间，大家共同分，所看的这个世界就是这样，有阿尔卑斯山、有月亮、有火星、土星、木星、有山河大地，看起来大概相同，但与众惑同，[还同众见，颠倒分别]，大家看到，大家都颠倒，所以，这个世间没有佛的话，没有一个醒得过来，就是这个道理。[视为心外实有，与己本身无干之境]，如外太空，[故曰同分妄见]。好象离我们很遥远。

[又相宗所释：别业者，即不共业，所感之根身(不共众人所造之业，乃个人前生所造业因，今生所感正报根身之业果)。从黎耶识]，就是阿赖耶识，[(第八识)中，不共种子]而[生，以是自业所感，自所受用，故曰别业。同分者：即共业所感器界]，器世间，我们有第八识所影现出来的根身、器界、种子，根身、器界是外现，种子潜伏内在。共业所感的器世间就是：[(与众人公共所造之业，依业感报，感受今生依报之器界)]。就是山河大地、日月星辰，而且所有的人都认同那是实在的，不知道那个是业感、是惑现。[从黎耶识中，共种子所生]，阿赖耶识中，他们也有山河大地、日月星辰的种子，今生今世出生以后，大部分看的都是相同。[以由共业所感，众皆有分]，大家都有一分的认同，[故曰同分]。所以，翻译成[众同分]、[众生同分妄见]，这个是比较符合佛意。翻译成[共业所感]，这个是比较容易理解，但是，并不符合佛意。[本经别业，不独指正报，亦兼依报，同分并非由业感，祇是惑现，与相宗]，相宗就是唯识宗[稍别]，稍微差别。[初双标二见竟]。

今天我们就讲到这，我们有得是时间，只要有补课，就没有什么问题，大家要辛苦一点，能来的要尽量来；不能来的将来你们自己看VCD、DVD，自己看。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 同分妄见?别业妄见 第二
讲题：同分妄见·别业妄见
日期：2009.5.15-2009.5.23
片数：共5片(本片为第2片)DVD
[巳二 各举易例(分二)]
[午初 别业妄见 二同分妄见(午初分五)]
[未初 征陈所见]
[二 审难即离]
[三 详示妄因]
[四 喻明所以]
[五 以法合喻 今初]

昨天我们讲：云何二见？一者众生别业妄见，也就是纯属于个人的问题，含带有惑所现的依报，还有正报，加上业感。那么，二者同分妄见，众生同分妄见，就是共同所显现的这个外在的环境，日月星辰、山河大地，有共同的一分。底下各举易例，今天这个课程有点难，初学佛法的人会非常难，要全神贯注，才有办法理解跟领会。

经文[云何名为别业妄见？阿难！如世间人，目有赤眚，夜见灯光，别有圆影，五色重叠]。

诸位把笔放下来，先告诉大家他在讲什么。今天讲的这个，譬如说：我们一个眼睛好的人，正常的人的眼睛，前面点一盏灯，印度当时候点的都是油灯，那我们台湾点的也有油灯、也有蜡烛，就以油灯来讲吧！前面点了一盏油灯，当正常人的眼睛看的时候，这个油灯上面的灯的火焰，它就是很正常，很明显这个灯的火焰，这是第一个。就是正常人的眼睛看这盏灯的时候，这一盏灯没有任何的影子，就是火焰而已，这是第一个。现在要比喻作别业妄见，就是赤眚，就是眼睛有红、肿的毛病，换眼睛又红又肿的眼病，来看这一盏灯是什么？看到这个火焰是看到五重的圆影，就是多出来的圆影，除了这个灯以外，有那个多出来的光影。

它这个比喻什么？山河大地、日月星辰，佛菩萨的正知正见、正觉，真正的智慧来看的时候，没有我、人、众生、寿者、山河大地、花、树，全部都是空，会归到一真法界，绝对平等的心性。也就是诸佛菩萨来看这个世间，是没有任何东西，因为相，透视它，是缘起性，就是空性。所以，诸佛证悟到无生的时候，这个世间完全就是绝对的心灵，这个就是诸佛菩萨用正常的眼睛；正常眼睛就是诸佛菩萨的智慧。诸佛菩萨的智慧看到凡所有相，都是无生，因为它是缘起，缘起就是空。所以，用真智照着无生的理，没有一法不空，所以，没有能缘的意识心，没有所缘的六尘境界，也没有六根身，也没有所缘的外面的境界。所以，佛陀进入一真法界，用正智见到无生的真理的时候，世界完全没有是、没有非；没有对、没有错；没有善、没有恶；没有能、没有所；没有根身、没有器界、没有种子；没有花、没有树；没有山、没有日月星辰，但是，当你见性的时候，就是颗粒微尘，就是这一朵花，正是这一朵花，就是见性时候；正是这一棵树、正是这一座山、正是日月星辰，就在这个时候，不离当处，即得菩提。

若人识得心，大地无寸土，就是这个道理。好！这个是佛菩萨的比喻。现在再来用凡夫的比喻，我们眼睛有毛病了，又红又肿的眼病，看了这一个灯，除了这个正常的火焰以外，外面呢，有五重。为什么叫五色重叠？就表示五蕴身，五阴身所产生的错觉、妄觉。这比喻什么？眼睛有毛病是比喻所有的众生，真心被遮住，现在用妄觉、妄心看这个事情。所以，每一个人的这个心性，因为没有正觉，都是妄觉，所以，看这个根身、器界，好象是真的，有那么一回事情，产生了种种的妄觉，这个五色重叠，就是五蕴身、五根尘。

我们一直认为，五蕴身是实在存在的，或者是外在的五欲六尘是实在的、山河大地是实在的、日月星辰是实在的，所有的相，都认为它是实体。我先解释一遍：云何名为别业妄见呢？什么叫做别业妄见？阿难，就像世间人，他的眼睛有赤眚，眼睛生翳，致使禅学模糊不清的一种病，就是又红又肿的眼病，表示我们每一个人心中卡一层厚厚的无明，这是比喻。夜见灯光，别有圆影，五色重叠。

[首句征问，阿难下陈其所见。如字举例之辞；世间人]是[指凡]夫、[外]道、[权]乘菩萨、[小]乘人；[目有赤眚(眼生红翳)]，眼睛又红又肿的一种眼病。[例无明见病]；就是我们见东西，它就产生心灵的毛病，而且有粗的、有细的，例如无明见病。[夜指迷位]的众生；凡夫、外道、权乘、小乘人。[灯指藏性]；正常人看这个藏性的时候，如如不动，了无一物；凡夫看，问题就很多！[五色圆影，例众生五蕴幻躯]，为什么讲幻？因为它是因缘生的东西，它是败坏之相，我们一定会化作一堆骨灰，所有的争执，会随着时间而消失，聪明的人，现在就稳住自己。

[世界五尘幻境。因众生有能见之妄见，故有所见之身、心、世界]，为什么有能见之妄见？这个妄见就是加了强烈的执着跟分别，这个含义就是这样，认同它是实在的，所以，这个妄就一直起来，而且这个起来，它不是真觉、不是正见，是妄见。故有所见到的身、心、世界，不知道身是空、心是空、世界也是空，不知道这个道理。[见妄若除，身界叵得]；如果我们带妄之见能够除掉，就是歇即是菩提，身界不得，身心跟器界都不可得。[赤眚不起，圆影何来]？意思是说：无明破除了，山河大地、一切日月星辰，本不可得，圆影何来？哪有所谓的五蕴身、五根尘？没有了，五尘境统统没有。

[好眼例真智]，好的眼睛就象真智，这个[灯例]如无生的[真理]；佛菩萨的真理是什么？一切法无生，而我们就认为一切法是生，所以，就是争执不休，贪爱、瞋恨、愚痴，什么统统来，不知道一切法无生。所以，灯是比喻作无生的真理，以真智见到了无生的真理，[以真智见真理]，既然无生就无灭，[惟是]平等[一真法界]，这样就更清楚了！把不平等的世界，回归到平等的一真法界，这个就是真正修行人。所以，修行人心愈清、愈平等、愈无所住，就是真正进入佛的本怀，把大事化成小事，小事化成无事，这个是真修行人；如果把无事搞成小事，小事搞成大事，那么，这个违佛的心意教诫。修行人应当懂得平息自我。[本无所有]。

[此处眚影，与下灾象，皆不是喻，此举别业中之别业]，这个是指别业中之别业，因为别业中还有共业。[易知之法，例彼别业难知之法，令难知者，亦易知也]，也容易了解。[有以目眚、灾象，二皆为喻]，[有以]就是有人认为，认为《楞严经》的这一段，眼睛有红热病或者讲到灾象，把它误认为这是一种比喻。[以喻后之一处多处]，来比喻后面所说的一处或多处，[则与后文]章，[文理相背。后文]章[明言：例汝今日]，就象你今天，来比例扩大范围，[例阎浮提等文]，阎浮提的范围就比较大，后面会讲到。等等的文章，[皆是以易知例难知也]。所以，非是比喻，是以易知之例，来喻难知之理。

[良以亲近之身境，虽为别业，实则与众同住共见，诚难觉其为别为虚也]。良以：实在是，以亲近之身境，自己这么接近的身境，色身还有外境，虽然是别业，实在则跟大众同住又共见，

同样住在一起，又大家看得清清楚楚，这个是毋庸置疑，实实在在的。所以，一般众生诚难觉其为别为虚，一般人是不有办法了悟这个是别业所现，或者是虚妄不实在的根身和器界。[故举眚见]而现出[灯影]，因为眼睛有毛病，所以现出了灯影，就是这个；我们因为心有毛病，所以，现出山河大地、日月星辰，好象真的一样，让你去执着，事实上没有。若把日月星辰、山河大地碎为微尘，我们就了解，凡所有相，皆是虚妄。

[眚目别见]，只有眼睛有毛病的人就看得到，意思就是：只有心中有无明的、妄惑的人才看得到。[别中之别，虚上之虚。最易知其为别为虚者，以例之。故下文云：'例汝今日，以目观见]，你用眼睛看出去，这些[山、河、大地]，本来是空，[及诸众生]，还是空。但是，你却把它认为那是有实在的山、实在的河、实在是大地，统统有，以及一切我相、人相、众生相，统统有，山相、河相、大地相，没有一样，你不认为它是有的，问题出在哪里？问题就在[皆是无始见妄所成]。统统是无始来，带有一种严重、强烈的执着，而成为这些山河大地、一切众生，因为你认同他，没有办法透视它是空性的、是缘起性的，你还以为真的有一座山、真的有河、真的有大地、真的有一切众生，事实都是空，无所有。

[一人如是，彼彼皆然，即以一人例多人，同是别业妄见，所有亲近之依、正]，外在的依报，内在的六根身。[虽然彼此同住共见，与群翳观灯]，[群翳]就是大家一群眼睛有毛病的人，在看这一盏灯。我们也是一样，所有的众生都带无明病，来看这个山河大地，以及一切众生，叫做群翳观灯。群翳就是表示一切众生眼睛都有毛病，一切众生心灵都有毛病，带着无明病，来看这个世间。[所现圆影]，还真有山河大地、日月星辰，[虽然是同，其实各病]。你看到了山河大地、日月星辰，以及一切众生相，看起来好象感觉都一样，是同；但是，问题是出在每一个人的见病，其实是各病，各个眼睛的病，意思是各个心灵的病；而我们没有人指出我们心灵有病，所以，从来没有一个人有觉醒的功夫，只有佛！

[又以疏远之境，虽为同分，与己悬隔，受用不一]，疏远之境，譬如说外太空，日月星辰、火星离我们很遥远，或者是银河系，或者种种的星系，离我们非常的遥远，好象跟我们没有什么关系。所以，又以疏远之境，虽然是同分，与已悬隔，受用不一，有的人我们很受用，有的东西我们受用，譬如说我们的阿里山、日月潭，在台湾的人都很受用，离得近嘛。欧洲人来一趟，就比较远一点了，所以，受用不一。如果我们要去阿尔卑斯山，对欧洲人就比较近；可是，对台湾人就比较远了。所以，虽然是与已悬远，但是，对别人来讲，我们这里是悬远，那边就比较亲近。所以，每一个人生出来的业感不一样，受用也不一样，[诚难觉其为同为妄也]。很难觉察到，说这些共业所感的日月星辰、众生相是同分妄见。

[故举瘴恶]、这个瘴恶叫做瘴气，是一种山林间湿热，蒸发出来的毒气，人接触以后会重病，严重就死亡，这个叫做瘴恶。[灾象]，天文的种种的灾难、灾象。[举国同见]，就是全国同见，[同中之别]，虽然是种种的灾象、灾难；但是，别：他国不见，别的国家却看不到，虽然同一块土地、同一个虚空，分成两国，可是，这一国却看得到，另外一个国家却没有。也就是国家也有共业所感，每一个国家灾难也都不一样。这个就是共业中的别业。同中之别，[妄中之妄，尚可知其为同为妄者]，还可以了解说那是同、那是妄。[以例之。故下文云：例阎浮提，三千洲中]，[洲]就是我们现在所讲
的岛、陆地，大的陆地叫做洲；当然这个是佛陀当时在世的分法，跟我们现在不太一样，我们现在是亚洲、南美洲、北美洲，或者是欧洲等等。以前那个洲就是大的岛屿、陆地，那么，这个是属于讲地理方位，当时候跟我们现在是完全不一样的。把这个同分妄见的阎浮提，三千洲中再扩大，再往前进，把范围再扩大，[并洎十方]，十方的依报、正报仍然是同分妄见，因为仍然是十方众生的业感所显现的世界。

所以，用阎浮提，三千洲中再扩大，变成十方的话，[诸有漏国]，把它扩大，一切有漏、有烦恼的国土，[及诸众生]，夹带无明的众生，[同是觉明，无漏妙心]，统统是本觉本明的无漏妙心，但是，因一念无明，见精映于六根，而成[见闻觉知]的妄见，而成为妄见的种种[虚妄病缘]。加字，你才看得懂这是什么意思。因一念无明，见精映于六根见闻觉知的一种妄见、一种虚妄的病缘。再解释一遍：例如阎浮提的三千洲中，并扩大来讲的十方，进而讲到诸有漏国，以及一切众生，其实本来都是本觉本明无漏的妙心，但是因为一念的无明，见精映于六根，变成见闻觉知的妄见、的种种虚妄的病缘。[一处如是，处处皆然]，一个地方是因为虚妄之病，那么，处处其实都是虚妄的病缘，[即以一处而例多处矣]。所以，我们共住持的这个世间，共同住持的这个地球，其实是六十亿人的见病所组成的，没有一个人看清楚这个世间，唯佛能见。所以，不见一物，名为见道，因为缘起就是性空，为什么不见一物，名为见道呢？因为了解所有的悟就是缘起性，缘起性就是无自性，就是空性。

[见性本来清净，从来无病，为无明所熏，黏湛发见，转本有智光，为能见之妄见]，[湛]就是光明，光明的本体，黏住了我们如如的光明的本体，本来本觉本明的妙智却被黏住了。发见，发出我法二执之见，只要看东西，他就一定要执着；只要听音声，就没有一样不执着，变成转本有的智光，为能见之妄见。世间人也有觉，学佛的人也有觉；世间人所用的，统统是搞了一层严重无明的妄觉，看东西，什么都着、什么都争、什么都斗、什么都贪，因为它妄见，以为真实的东西，所以，那个虚妄的执着一直发出来。所以，学佛的人发大菩提心，不学佛的人就发大脾气，发的都不一样。

因为能见之妄，[此属根本见病]；为什么讲根本？树之根，根本见病就是微细的知见的执着，而从来不觉知。包括你晚上作梦的时候，包括我们现在的新陈代谢，这一念的执着，那么微细的生灭，体内的新陈代谢，仍然是微细的生灭，我们从来不觉察，此属于根本见病。[见精映色

，结色成根]，什么叫做见精？带有少分的妄见，叫做见精。映色，结色成根，结四大之色成为六根。结地、水、火、风，这个四大缘起的假的色，成为六根，我们现在的根，六根其实分析起来都是地、水、火、风，跟大地是没有什么两样的，但是，我们却妄觉、妄执，以为有六根身——有内四大、以为有外四大，事实上，内、外其实是平等，没有能见，没有所见；没有能执，也没有所执；没有能觉，也没有所觉，能所尽息，完成了纯一、平等的法界真性。

[遂有胜义根、浮尘根，赤眚依浮尘根而起]，眼睛有毛病，当然是依肉眼而产生的。[属枝末见病]；微细的执着在里面，浮在外面肉眼的病，是属于枝末的见病。一棵树，它有根、有树枝，所以，根本见病跟枝末见病，是用树来比喻。树干就粗，树枝就细；树干粗就很难拔，树枝就比较细，一下就可以砍断。意思就是：无明由根本见病才演变成枝末见病；但是，如果要断惑，就必须由枝末慢慢的断，往里面更深的根本见病来断。

[众生聚见于眼]，大家全世界都知道，眼睛是看东西的，叫做聚见于眼。[浮尘眼根]，这个肉眼的浮尘眼根。[为见精所托之处]，见精，带有少发妄的见性，叫做见精。就是既然有带妄，那就麻烦大了，不是纯一的见性。就是为见精所托，为见精所托，又带有妄，所以，你看什么都是执、看什么都分别、看什么都起颠倒。[眚虽浮根之病]，这个眼睛的红热病，虽然是所谓的浮尘根之病，[亦即见精之病，圆影]，产生的光影[为枝末见病之影]；[身界]，内根身、外器界，叫做身界，这个分内外，[身]内[界]外，内根身、外器界[为根本见病之影]。

因此此身是无明妄见所现的，所以，这个身界就是指根身还有器界。但是，根身、器界是根本见病之影；而我们眼睛的红热病，那个只是肉眼的病，是属于枝末的病，[又眚见，双带本、末二病]，本，就是根本见病；末，就是枝末的见病，叫做本末二病。这根本见病就是微细的惑，枝末见病就是比较粗糙的惑。[见精惟属根本见病]，[见精]就是来自一念无明，因为一念无明，把真见变成妄见，所以，见精惟属于根本见病，它是微细的。[单复虽殊，其妄一也]。有单、有复虽然是不同；但是它妄，它就是一念不觉、一念无明。

[下文云：即彼目睛，瞪发劳者，兼目与劳，同是菩提心中，瞪发劳相]。解释一下：即彼目睛，现在谈到这个问题出在哪里呢？谈到这个眼睛，瞪发劳者，就是兼眼睛，还有眼睛所产生的劳，[劳]就是劳相，因为直视久了疲劳。[瞪]就是直视，这后面还是会讲到。[亦此意也。此以眚影为例者]，眼睛有毛病，产生的光影作为例子。

[有两重易知：一、易知其为别业，以灯上圆影，为自己病眼独见故]；让我们很容易了解别业，以灯上圆影，为自己病眼独见故，意思就是：当我们带着无明，看这个根身、器界、山河大地，就以为是实在的，就是灯上的圆影，为自己的病眼独见。[二、易知其为妄见，以五色圆影，虽然似境，毕竟非实故]。五色的圆影，并不是灯本身之色，你是因为病眼，才看到这个五色的圆影，是多出来的，正常人的眼睛只看到那个灯；而眼睛有毛病的人除了灯以外，还看到五重的圆影，重叠的圆影，毕竟非实。[初征陈所见竟]。

[未二 审难即离]

经文[于意云何？此夜灯明，所现圆光，为是灯色？为当见色]？

说：阿难，在你的意思是怎么样呢？这个晚上所看到那个灯的灯明，亮光，五重的那个灯光，此夜灯明，晚上那一盏灯，所显现多出来的那个圆光，不是本来的光，是多出来的。五重圆光到底从哪里来？为是灯色？为当见色？这个[是]就是因为，到底是因为灯[所有之]色，为当见色？这个[见]就是眚见，还是因为眼睛出了毛病，那个眚见所见之色？再讲一遍：阿难，在你的意思如何？要开始追查，这个所现的圆光到底是从哪里来的？是灯来还是见来？这个晚上的灯明所现出来的圆光，到底是因为那一盏灯所有所现出来的颜色，还是因为眼睛有毛病，那个眼睛的病所现出来的颜色呢？

[此双标审问。问曰：在汝之意，以为云何？此夜灯明，所现圆光，即上文灯光所现圆影。下二句双审，即灯即见]，是因为灯而看到那个圆光？还是见？因为见的关系才看到那个圆光？[试审察看，此夜灯光，所现五色圆影，为是即灯所有；为当即见所有]？分开来讨论，到底是因为灯所产生的那个圆光？还是见所产生那个圆光？[见约眚见]，那个见当然是指有红热病的眚见。

[例众生迷位中，于真理上，所变现身、心、世界，为是真理实有之色法耶]？其实一切法本身，真理当中，无生就是真理，一切法无生，因为是性空，性空就是无生。一切法本自无生，是十方三世诸佛所宣的真理；十方三世一切诸佛所宣说的真理是什么？就是一切法无生，也就是空性的道理，身空、心空、世界也空。于无生的真理上，却变成了好象有生灭的身、生灭的意识心、生灭的世界。为是真理实有，这到底是真理本身所谓的色法产生的？[为当妄见所成之色法耶]？就是分开两个角度来讨论。

经文[阿难！此若灯色，则非眚人，何不同见？而此圆影唯眚之观？若是见色，见已成色，则彼眚人，见圆影者，名为何等]？

我先解释一遍：阿难！此圆光如果来自于灯色，是灯的问题，是因为灯才见到圆光的；灯本身怎么会有圆光呢？则非眚人，但是，眼睛没有毛病的人，何不同见？为什么没有看到这个圆影？为什么？可见不是灯的问题。而此圆影唯眚之观？而晚上这个灯明，只有眼睛有红热病的人，才看到多出来的那些光影，五层的光影是多出来的，正常人的眼睛却没有，而有毛病的眼睛却看得到。

注意听！这个稍微有点难，若是见色，就是若是[眚]见[所成之]色，如果是眼睛的红热病所见到的颜色，如果说这个五重的圆影，是眼睛有红热病所成之颜色，见已成色，就是本来能见的有情物，无形的能见性，变成无情物的色。见已成色，就是见性变成色法，就是见性变成有颜色的色见，那就糟糕了！则彼眚人，见圆影者，那么眼睛有红热病的人，见圆影者，名为何等？为什么？因为他的见性已经变成色法了，有情物的见性，变成无情物的色法，因为叫做色见，见已成色了嘛！

再讲一遍：如果说这个圆影，是从有红热病的眼睛跑出来的，所成之色，那么，他的见已成色，就是他的见性变成了无情物的色见，见性变成无情物的色了。那么，则彼眚人，就是眼睛有毛病的人，见到这个圆影者，名为何等？因为那个无情物怎么能见？大家都明明知道，要有情物的能见色才能见，虽是妄见，他是有情物，总不能说色能见啊！所以，把有情变成无情的色见，又去看那个圆影，那这个叫做什么？大家，全世界公认的，能见的是有情物的见性，所见的色法是无情物，这才构成一种能见跟所见。现在不是，把这个见性，因为他说：这个圆影是来自于见性，那见已经成色了，已经成为光影了，如何来看出去呢？看到那个圆影，当名为何等？就是无情物看无情物了。是不是？有情的见性才能看无情的色；现在不是，见已成色，就变成无情物。

[此破双即。谓此圆影]，说这个圆影，[若即灯实有之色]，灯实有就是本来就有的，如果说灯本来有的色，那么，我请问你，[则好眼人，何不同见]？为什么看不到这个圆影呢？为什么一定要眼睛有红热病的眚人，才看得到这个圆影呢？[而此圆影，唯独眚人之观见]？为什么这个多出来的五层的圆影，只有眼睛有红热病的人，才看得到呢？[此约非眚不见]，眼睛没有毛病的人是看不到的这个圆影的，正常人就是指佛菩萨。[破即灯也]。意思就是问题不在灯，不是灯，有病眼的
人看，才有五重圆影，那个不是灯的问题了。破即灯，意思就是：灯本身并没有问题。

[若是眚见所成之色]，如果说你把那个圆影是因为眚见所成之色，[见已成圆影之色]，意思就是：还没有看出去，因为成为色见了，见已成色，圆影之色。[不能以见见见]，不能用有问题之见，因为变成色见了，变成无情物。第一个[见]是色见，变成色见，变成无情物了。而去见到自己所成之见，这个是不对的。能见、所见是有情物看无情物，现在是无情物看无情物，不能以无情物的色见，而去见自己所成之见。[则彼目眚之人]，那么，眼睛有毛病、红热病的人，[见圆影之见，当名为何等物耶]？意思就是：不能成立的意思，全世界的人都知道，能见的见性是有情物，被所见的物是无情，这个全世界都公认的；你现在见性变成了色见，变成了无情物，这个见是不存在的，能见、所见是不存在的。[此约见体不失，破即见也]。见也没有问题，见本身并没有问题，破即见就是：是见本身并没有问题。[此以例合法]。

[五色圆影，例五蕴根身]，这个[蕴]就是众多的意思、集合的意思。五蕴就是色、受、想、行、识，有的人翻译成[五阴]；不过，这个[五蕴]是真正翻译，才符合佛意。翻：五阴身遮盖了我们圆满的清净自性，这个翻译并不恰当，真正的符合佛的意思，是五种元素凑合起来，变成我们这个根身。所以，正确的译本，应该用[五蕴]，照见五蕴皆空才对，不是照见五阴皆空。五色圆影，例如五蕴的根身，[五尘境界]；那么，灯就像无生的真理，[灯例真理；非眚人例诸佛并大菩萨；眚人例迷位之众生；眚见例妄见]。眚见就是例如一念无明而产生妄见，[谓此五蕴五尘之身界，非即]无生的[真理所有]，为什么？一切法本自无生，哪来的五蕴、五尘之身界？根身、器界哪里有一样是实在的？因为都是缘起，都是性空。

[亦非即眚见之色]。也绝对不是眼睛有毛病的人看出去的色。[按文例云]：来说明，[此之身界]，内根身、外器界，若是无生的真理所拥有，[若是真理所有，则诸佛诸大菩萨，何以不见]？因为诸大菩萨见的唯是空，若人识得心，大地无寸土，色即是空，受即是空，想即是空，行即是空，识即是空。地空、水空、火空、风空，[于其自住三摩地中，不见有少法可得]，为什么？万法都是如梦如幻。[惟是一真法界。而此身界，惟有无明未破，妄见之众生所见，此约佛圣不见，破即真理所有也]；其实真理本身是无生。[若此身界，谓是妄见之色]，如果这个五蕴身、外在的器世界，谓是妄见所产生的色法，[见已成身界之色]，变成为有色之法，我们都知道，妄见虽是见、妄见虽是妄，但是，它不是色法，它是能见，能见虽是妄，仍然不是色法。所以，谓是妄见之色法，那么，见已经成为身界之色了，无情物了。

[则迷位众生，见身界之见]，也就是说，无明的众生、迷位的众生，见身界之见，因为见本身是无形，本不可说，非色法。那么，你用这个变成无情物的色见，却见到有情物的能见、无形物的能见，那这个叫做什么？[当名为何等物耶]？意思是：并不符合能所，能所一定有一个规范，能见是无形的见性，而见到有形的色法，这个才构成能所；你现在不是，现在是用色见去见这个无形的见，当名为何等？佛陀说：绝对没有这个道理！[此约见体不失]，这个见的体性本来不失，这里强调：虽是妄见，仍然不是色法。[破即见之色也]。不可以把这个见性当作是色，也就是不是见性所产生的圆影，这个圆影绝对不是见性所产生的；但是，见性也不离色法，后面会讲到。这个五层的圆影，不是灯、不是见，不离灯、不离见，这一段在讲这个。

经文[复次，阿难！若此圆影，离灯别有，则合傍观，屏、帐、几、筵有圆影出？离见别有，应非眼瞩，云何眚人，目见圆影]？

佛反过来问他：[此破双离]。离开灯、离开见，也不会有圆影出现。前面是破即：是灯吗？不对，是见吗？不对！现在是破：离灯，也没有那个圆影；离见，也没有这个圆影。师父先解释

一遍：复次，阿难！如果这个圆影离灯别有，意思是不必假借着灯来照亮，自然就有产生这个圆影，佛陀说：我请问你，因为自己不需要借重灯就有影子，则合，那么应该连旁边的来看看，旁边的这些围屏、帐幔、几案，还有筵席之间，也都应该自己跑出圆影啊，你是说不必借重灯嘛，不必借重灯怎么可能有影子呢？就是：一定要借重灯，不能离灯而有。

好！再来，这个圆影也不能离见而有，离见别有，应非眼瞩，[见]就是见性，如果离开见性而别有圆影，意思就是：不需要见性可以看到这个圆影，那么，就跟眼睛没关系了，应非眼瞩，就不属于眼的见性，意思就是：无关于眼，跟眼睛没关系；事实不然，跟眼睛绝对有关系，不可以离开眼睛。云何眚人，目见圆影？为何吸有病眼人眼睛才看到这个圆影？多出来的圆影呢？意思是：根本没有办法离开这个眼睛，离开这个见性，你也看不到那个圆影；离开这个灯，也没有圆影。所以，这一段：此破双离。

[谓若此圆影，离灯别有]，不需要假借灯就会产生影像、影子。[则合(当也)傍观围屏、帐幔之上，几案、筵席之间，皆有圆影出]，都应当有影子。[今则傍观不见]，可是，我们看旁边没有影子，[岂离灯耶]？影子一定要供重灯的意思，怎么能够离开灯，而产生圆影呢？[若云离眚见别有者，]如果说离开这个眼睛有毛病，而别有见着，见眚者，[眚见依眼根，离眚见，并离眼根，则此圆影，应非眼瞩]，这一段再解释一遍：若说离开眼睛有毛病的眚见，另外而有的话，意思就是说：离开这个见性，而能够显现出圆影的话，假设不需要借重见性了，那么，眚见[必定]依于眼根；你这个眼睛有毛病、红热病，你一定要依着眼根，眼睛才有毛病啊！离开了这个眼睛有毛病的见，并离眼根，则此圆影，当然就不属于眼睛的范围了。

为什么只有红热病的眼睛的人，[云何眚病之人，必假目见圆影]？一定要假借眼睛，才看得到这个圆影？意思是说：根本就没有办法离开眼睛。[今则非眼莫瞩，岂离见耶]？没有眼睛，你就没有办法看到圆影。所以，这个圆影问题就很大了，既不是灯，也不是见；既是灯，就是见；离也不对，即也不对；离也对，即也对，这个佛法真是不可思议！今则非眼莫瞩，岂离见耶？意思是：看到这个五层的今则非眼莫瞩，岂离见耶圆影，绝对跟眼睛有关系，没有办法离开这个见性的。

[例彼五蕴、五尘之身界]，如果离开了无生的真理另外而有，[若离真理别有，不合前云：当处发生]，[当处]就是指真心。所以，我们轮回从哪里来？轮回从真心来；真心本身并没有轮回，而是从真起妄，问题出在这个地方。而妄识没有实性，空无自性，而我们不了解妄空无自性，却在妄上加妄，所以，就一直讨论。譬如说：你去讨论那个人，好人还是坏人，这个人的是非、恩怨，一直去讨论这样子，请问你：有这个人让你一直讨论吗？譬如说你恨那个人，或者是你爱得执着到难割难舍，大悟的人就问你了：有这个人吗？有这个人让你一直去恨，你难道不晓得，那个色身是由一堆骨头做成的吗？你为什么不好好的冷静，透视他的构造？心脏、肠、胃，你会很清楚的看得到，他就是一堆骨头的结构，你到底恨他什么？死了以后化作一堆骨灰，你到底恨他什么？

大悟的人就会告诉你：没有那个人让你恨啊！原来没有这个人，因为一切法本身是无生，这个人还没有出生以前，根本就没有；缘起的时候，他就是显现这个色身，显现这个色身，四大又本空，那你到底是痛恨他什么？所以，我们就是因为无知，或者说你一直爱，爱到死去活来，佛陀又问你：有那个人真的让你爱到发狂吗？有吗？所以，因为我们真心没有显现，就一直用妄，妄就开始一直轮回，看到的时候死执不放，回来的时候，一直思惟、一直想念、一直怀念、一直单恋，就构成心灵的一种负担，变成轮回的根本。

修学佛道本身很困难，我们要生存，要面对现实的社会以，要拼，你很难说没有贪；说实在话，我今天没有学佛，我仍然不敢说我不会贪。为什么？因为我要生存，如果我今天没有学佛，大学研究所毕业以后，我要上班，上班，他就是要吃饭啊，要面对现实就是要竞争，竞争就一定要斗争啊，没办法！环境逼上我，除非我福报很大，爸爸、妈妈留一堆财产给我，于一切法无诤。所以，就算我没有学佛，师父也做不到无诤。再来，你长大了，他有自然的繁衍后代的本能，就是欲望，那你要不要追求男女朋友？你不可控制的！全世界都知道，饮食、男女，它叫做非理性的东西，譬如说你这个胃，从一出生不需要人家教，这个胃就是收缩，一出生以后，他就一定要吃奶，不吃奶，他就生病。我们长大了，荷尔蒙具足的时候，我们有能力繁衍后代，这个也是非理性的东西。所以，佛告诉你这个是不能控制的，只有避开来而已，没有任何的办法，欲来须避，如避火炕。

在佛的比喻：你可以带领千军万马、百万大军，你就是破不了女色，因为它是本能；饮食跟男女它是本能啊，无量劫来的生死，它像滔滔江河、大海一样的，你要堵，你怎么堵得住？所以，要用疏导的。譬如说男女，晚餐不吃，吃少一点，让它不要这么体力，多服务人群，多为常住，然后多付出一点爱心，多做一点慈善事业。把我们的爱心一直发挥，把我们男女的欲望，一直把它为常住，把它体力发挥出来，把它升华，能够帮助无量无边的众生，我们有这个动能，这是很正常的；这个是推动人类的能力，因为他有这个能力；但是，问题是你会不会转化它？所以，谈到这个男女，它不是说很害臊的事情，你就是本能，天生的，你胃不吃东西，它一定会死，这个就是本能；长大了，它自然就会繁衍后代，这个就是本能，没有办法控制的！

所以，你必须用理性来舒缓，饮食，我们控制饮食，早餐要饱，午餐要少，晚餐不吃也很好，控制一下饮食。好！那么，我们如果有男女强烈的欲望，那你想想看，如果我们没有繁衍后代的本能，那你看，为什么要举办一个结婚？为什么？他就是没办法破。好！讲这个不是害臊、羞耻的事情，我们要懂得转化，没关系，转化的意思就是：譬如说我保持单身，我远离男女；

或者是包含吃少一点，欲望它就会少，体力够用就行。如果我有体力，我为常住做事情、为一切众生做事情，我送法宝，乃到于我服务社会，我照顾弱势团体，或者亲自做公共来福利人间，他把这个体力一直升华，久了，他就会忘记了，就慢慢慢慢的下降。是不是？这个就对了！

你问一个人说：你有没有男女的念头？除了证阿罗汉果才证到无生，要是凡夫，他就一定在缘起法里面会有贪、瞋、痴，一定的道理。所以，这个叫做非理性，饮食、男女，它不是理性的东西，意思就是：你完全没有办法控制它。所以，有办法让它慢慢的转化，这个就对了！当处发生，就是真心被拿来妄用，因为起妄而发生。[则合外道所计]，则合，就变成了外道，[所计]就是所主张的看法。[时生]、就是因为时间而生。[方生]、[方]就是空间，因为空间而生。[梵天生]、大梵天而生，[神我生]，认为有一个神我而生的，这个我们前面都讲过。[究竟实非时、方、梵天、神我而生]。绝对不是！[前云]：前面所说的，[诸法所生，唯心所现。]三藏十二部经典，统统在这八个字，你注意听！诸法就是缘起，只要是缘起法所生的一切法，都是生灭、都是败坏、都是性空，所以，会归到最后，其实是心所显现出来的，缘起法显现在你的心性当中，心性但莫住着，即得；着，就变成妄。

三藏十二部经典的修行，就是《金刚经》里面讲的：应无所住，而生其心，诸位！应当无所执着，而生清净心，为什么无所执着？因为万法都是缘起；万法都是生灭；万法都是刹那生刹那灭；万法都是无常；万法都是不可得；万法都是短暂的；万法都是败坏之相；万法都是必死相；万法都是一切——生灭，刹那回归到最终究点，就是生灭，生灭就是幻，一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。所以，诸法所生，就是一切有为法，所生的，其实都不可得，都是缘起，都是空性，唯心所现。所以，若人欲了知，十方三世一切佛，应观法界性，一切唯心造，就是这个道理。注重你的心性的独立性，破掉能所，不要引起意识心，不要随着外境所转，这个就是真正修行人。[心外本来无法，岂离真理耶]？

[例彼身界，若离妄见别有，则此身界，应非妄见所见，云何必有妄见之众生，方见根身器界耶]？这段解释一下：譬如说根身还有器界，如果离开了妄见而有吗？那么，这个身界应当就不是妄见所见的了？为什么叫做妄？加一层强烈的执着认同，死执不放，一切众生相是真，一切山河大地、日月星辰是真，不知道那是缘起、假。云何必有妄见之众生，才见到根身、器界呢？所以，这个世间，是一大幻妄的缘起，禅宗讲：无一法非幻，禅宗这一句就解决了！人生、宇宙、无一法非幻，在这人生、宇宙当中，没有一法不是幻，一个颗粒微尘是幻；一朵花是幻；一棵树是幻；一座山是幻；日月星辰无所不幻，幻无实性；幻无实性，不着就是真性。

[《起信论》云：以依能见故，境界妄现]；因为依能见，境界就妄现。[若离能见，则无境界]。这一句特别重要！如果你能够放下那个妄见，就没有一切境界，境界本空。所以，问题还是出在自己的问题，你如果找到了根源，原来所有的问题，都是自己心性的问题，那么，调整自己的心就是修行。聪明的人绝对不会为愚痴的众生而苦恼、而瞋恨。以前早上来的时候，像我们今天，101外面排了很多结缘的书，以前都没有控制，书全部被搬光光！有一个妇人差不多五十岁，反应不是很快，我下来的时候，搬了一堆，从这里要搬，我问她：你搬这个要去哪里？我要替你去发，给跟人家结缘。我说：不用了，拿一本就好。所以，书放在这不一定真的渡众生，会不会给你拿去卖呢？让众生造业呢？这不需要钱？这是十方众生的血汗钱，如果你拿那个结缘品真的去看，没有话讲；她来，拿了一堆！

还有的佛弟子也没什么良心，那个佛像、烂了的经典、破旧的、老旧的，他不要的，一堆给你搁在那儿，他没办法处理，他不要还外道的，统统来就给你放着！我们开这个结缘柜，本来是一种慈悲心；可是，他就不会体谅我们，他就利用这个结缘柜造业！要看，请一本回去，我们目的是这样，度众生；可是，就不是这么一回事情。我叫她放下，她马上就变脸，要生气了，好象要跟我吵架一样，我就这样子看着她，看她好象要生气，我就没有反应。菩萨！放下来，后来也是气愤得要走了；我帮我发还不好？我说：不用了！要的请他来请，菩萨！我很慈悲，笑嘻嘻的跟她讲：要的人，请他来请就好，我们这个多少钱印的，你一次搬光光！我看了好几次，难过！对不对？所以，慈悲心就会被人家利用，真的！看了很难过。我们知道，这是心的问题。[是则身界，岂离见耶？二审难即离竟]。我们这个身界，怎么有办法离开这个见性呢？

[末三 详示妄因]

经文[是故当知：色实在灯；见病为影；影、见俱眚，见眚非病，终不应言：是灯是见；于是中有非灯非见]。

现在开示，详示这个妄因，是故你应当知道，问题出在哪里了，圆影之五色，这个色实在是灯，就是灯，见病为影，是因为眼睛有红热病的见性之病，才看到了这个光影，这个光影、圆影跟能见俱眚，[俱]就是皆因，[皆因]眚，就是眼病。问题出在哪里？再解释一遍：我们应当知道，圆影的五色问题是出在哪里？出在灯，色其实是在灯。而这个灯，是因为有了见病，才看到这个影子，这个无论是五色的圆影，还有能见的见性，问题统统是出在有毛病的眼睛，俱眚。见眚非病，如果真正的见到了问题，如果真见见到了眚病；见眚就是真见，见到了眚病，眼睛好了，见到了眚的问题，见眚就非病了。见眚就是说问题解决了，你见到了病眼，找到了病因，眼睛就没毛病了，就是非病了，就不是病眼了，终不应言，不要一直在讲说：到底是灯产生那个五重圆影？还是见性产生五重圆影。因为那个圆影本身是幻、是不实在、是缘起幻化出来的。

我们五根身、五尘境、山河大地、日月星辰，它就是幻，它就是缘起的妄，在缘起的空性里面一直讨论，就变上妄上加妄。所以，没有学佛，生命完全失去意义，就是这个道理，叫做头上

妄头，妄上加妄，就一直要找到那个快乐；事实上没有快乐，这个世间哪有真正的快乐？我们因为妄执、妄求、妄上加妄，一直相要追求那个快乐，结果就更糟糕，一直造恶，一直想要解决我们内在里面的苦恼。譬如说：想签大家乐、中六合彩，就愈签愈多，一直都没中，本来想要得到一点财产，愈糟糕！好！交一个男朋友、女朋友，本来是想要说得到一个依靠；这个有时候，有的人当然是有；有时候就更糟糕，变成他依靠你！一辈子你都要养他，他也没志气，本来要找一个依靠，结果他全部靠你，这个很难讲的，本来是要找快乐，结果更痛苦！

这个世间就是两面体的，就是妄上一直加妄，想要解决痛苦，却找不到解决痛苦的那个原因是什么？痛苦的原因就是妄，妄就是要放下。所以，你要少欲无为，身心自在，就是这个道理。为什么少欲无为的人，他会慢慢的快乐？学佛的人，如果没有愈学愈快乐，而愈学愈苦恼，那么，你走错路了！所以，我们真正见到了眼睛的毛病，那么，离于眼睛的眼病，那么，正常的眼睛就非病了，不要一直讲说：这个五色的圆光、圆影，是灯所出现的？还是见性所出现的？于是中，又转另外一个，于是中的意思是：在这个是灯是见，又转另外一种角度说；另外又有非灯非见，[非]就是离，或者是离灯而有、离见而有。

再讲一遍：五色的圆影，本身就是妄，不应当说这个妄是灯来的、是见性而来的；更不应该转向另外一个说：离灯而有，或者是离见而有，[是]就是即，[非]就是离，讲即灯即见是错；讲离灯离见也是错，因为没有可以讨论的，那是眼睛有毛病所现出来的幻相。意思就是说：一切众生卡住一念的无明，山河大地、根身、器界、日月星辰，无一法不是妄，不需要去讨论，不需要去追求，放下就是；如果你一直在追求，问题出在哪里，这个问题还是问题，问题就是出在妄，妄本无因，放下就是。

[此正示妄因。见病二字即妄因]。问题出在哪里？就是你见性有毛病，见性有毛病就是知见立知、头上安头。[是故者，承上非即灯即见，非离灯离见之故]。也不能说：即灯即见，[非]就是不能说，也不可以说：离灯离见之故。这个意思就是说：我们不能说那个五重的圆影，就是灯所引起的、就是见所引起的；也不能说：离灯、离见而有五重圆影。[当知者：应当起智观察，若以净眼观灯，只有光明，并无圆影]，所以，圆影就是增加不必要的圆影，只有光明是正常的。灯只有光明，而圆影就是多出来的，是幻化出来的，并无圆影。[今此圆影，究从何来？观察之后，乃知因目有赤眚之故]。眼睛出问题了。[则能见之见成病，致所见之光有影，色(即五色)实在于灯]，这个五色光影，实在在灯。[非灯不现故]；

[见因病为影，非病无影故。上句色实在灯，合上非离灯非即见]；不能离开灯，那当然就是灯了；非即见，不可以说就是见性。[下句见病为影，合上非离见]，非离见就是见。[非即灯]，也不能说是灯。[究之此影虽不离灯，原非即灯之影，皆由见病所成；纵不离见，亦非即见之影]，也不是见性的影子，见性本来就没有影，正常的见性哪里有影？[都缘]，[缘]就是因为，都因为[眚翳为咎]。诸位！问题就是在这个地方，我们本性没有问题，问题出在哪里？出在一念无明，就是这个道理。

[影见俱眚者：灯影与见病俱因目眚之故]，都是因为眼睛出了毛病之故，[非但所见灯影，是赤眚所生，即能见见病，亦赤眚所成]，这个[眚]是指颠倒、分别、执着、无明。[以见非眚而不病]，这见性，没有眼睛赤红热病，它就不会生病。[灯非眚而无影]，灯，如果不是眼睛有毛病，就不会现出圆影。[故合影与见，同是眚为过咎]，就是统统出在红热病的眼睛的问题。[故曰：影、见俱眚]。影子和这个见性出问题，都是因为眼睛产生了红热病。[见眚非病者：此见是真见，不堕在眚妄之中，故能见于眚。既能见眚，即已离眚，如人既已觉梦，即已离梦，所以非病]，这个就不是病。[正由有此无病见体，故前云：见见非见]。当真见见到了妄见，真见就不是妄见，叫见见非见，这个已经解释过好几次了。

[终不应(平声)言下]，总是不能一直讲说。[诫止之辞]，告诫你，应当要停止。[诫人妄情计度]。诸位！这[妄情]两个字，就是一切生死的根本，虚妄的一种情执，莫明其妙的起情执，计度就是到处执着，处处执着，其实处处都是真心。佛陀为了破除众生的执着，告诉你：凡所有相，皆是虚妄。但是，当我们开发出了真心以后，佛陀还有祖师大德都告诉我们：尘尘真，尘尘真，每一个尘都是真实的，尘尘尽是本来人，这个时候就变成真实，他没有妄情计度了。相相佛，相相佛，相相皆是法身佛，为什么？法身无相，毕竟空。

[既惟病影，全体无实]，所以，我们在不实在的缘起法里面，你只要不迷失就好、不跟着转就好，真心就显现，不要一直去讨论它。[不应执此圆影。即灯见生，离灯见有，说即说离，皆不中理。是、非二字，即即、离二字，合例真智照真理，惟是一真法界，本无所有，如好眼观灯，本无圆影也]。佛菩萨来看这个世间，本来无一物。[因一念不觉妄动，遂转本有之智光，而为能见之见分。以有见分，遂有相分，乃成根身、器界耳。故《起信论》云：‘以依动故能见，以依能见故，境界妄现。’所谓见病为影也]。见病就是意识心，直接了当就是这样，意识执着、分别心，我们看到的，只是影像而已，却把这个影像当作是真实的，意识心；意识心是妄动，却不离真心，意识心就是我们本性的影子，见病为影。

见病为影，现在把笔放下来，看这边，现在要单刀直入，让你契入一切真实的，用比喻看看你能不能体会到佛在讲什么？譬如：我左手表示清净自性，我们卡住了一层无明(法师举起左手，并用右手遮盖住左手)，这个本性的光透不出去，这个比喻左手是清净自性，右手是一层无明，透不出去是用无明在看事情。那么，这个比喻并不正确，因为它是变成两种东西(右手、左手)来比喻。

好！我现在用比喻(法师双手平行，十指交叉在一起)，真如夹杂着无明，它是一体的来比喻，一体夹杂着来比喻。杂夹着来比喻的话，真中有妄，妄中有真来比喻，就是说：这个见性是纯一的见性；妄——见精，带有少分的妄叫做见精，那么，见精跟本性和合，就变成这个比喻，(一只手)这个是本性，(另外一只手)这个是意识心(见精)，合。来看，烦恼多的时候，见精跑出来，烦恼少的时候，纯一的时候，本性显现出来。好！这个比喻也不对，为什么？纯一的见性，是没有夹杂任何妄念，妄本空，不可以卡在本性里面，本性是真，妄是虚妄，怎么可以夹杂本性，为了让你了解是这样子。

好！在底下用另外一个比喻，如水跟波的比喻，一只手表示绝对的清净自性，如果是清净自性的时候，心静如水是这样，本性(手平直不动)；如果这一只手晃动，表示业识在晃动，业识停的时候，变成本性；本性晃动的时候，变成业识，象波浪一样的。这一只手也代表本性，如如不动的时候，就是这一只手(本性)；如果妄动的时候，是意识心，其实是同一只手，用这样来比喻就更接近了；这样也不对，何以故？本性从来不生，哪里有妄动？本性从来不灭，哪里有妄动？这个比喻也不对。

好！我们再用电影来比喻，我们电影在放映的时候，有生、老、病、死，有的看了哈哈大笑，有的看了哭成一团，等到电影演结束的时候，发现只有一块白幕，那个白幕就比喻作本性，意识心一投射的时候，好象现出种种的苦乐忧喜、种种的戏剧，其实没有，只是一块白幕而已。当我们意识染心的时候，变成了真实性的时候，好象这个世间有生、老、病、死，好象彼此之间有真正的人际关系，事实上是没有，完全是空性。那么，这个比喻也不对，因为银幕还夹杂着影像，这个比喻也不对。

我们看到的，这个比喻就是方便说，其实是一块银幕，其实变来变去都是你的本性，你只要不随着情绪化的东西，就是如如不动的本性；这个比喻还是不对，用电影来比喻还是不对。那用什么来比喻呢？用虚空，体非群相，而不拒群相之发挥，这个比喻就一百分！虚空从来不增，从来不减；但是，不妨害你发挥，你怎么发挥，不能离开虚空，虚空就像真如不动的本性，这个比喻就完全一百分。虚空无相，就像我们的真觉是无相，本觉本明是无相；但是，绝对不妨害你的发挥，依体起用，摄用归体，这个比喻就完全正确！你好好的体悟，真空法性如虚空。

我们一定要领悟，涅盘是整个佛教的中心思想，离开了涅盘，就变为生灭的因果相。诸位！这个比喻就非常的符合佛意。我这样一层一层，一直让你去理解，清净自性，本自其然，无有生，无有灭；无有增，无有减；不是一，也不是异；没有任何的东西让你增减、生灭、来去，统统没有，唯一真如，犹如虚空。好！这个比喻就是完全正确。我已经告诉你：佛法本来就很难，你心里总是要有心理准备。我也告诉你：要成就一个大法师也很难，要精通三藏十二部经典，一定要悟明心性，才有办法讲经说法。

我再念一遍：终不应平声言下，诫止之辞，诫人妄情计度。既惟病影，全体无实，不应执此圆影。即灯见生，离灯见有，说即说离，皆不中理。是、非二字，即即、离二字，合例真智照真理，惟是一真法界，本无所有，就像好眼观灯，本无圆影也。因一念不觉妄动，遂转本有之智光，而为能见之见分。以有见分，遂有相分，所以，你意识妄动，它就会显相，以有见分，见分就是意识，意识心动，它就会显示相分，你不相信吗？

你晚上统统把眼睛闭起来，睡觉的时候，诸位！没有做过梦的请举手，作过梦，对不对？晚上作梦的时候，你眼睛有没有看？没有！耳朵有没有听？没有！鼻子有没有嗅？统统没有，统统成静止状态；可是，你为什么会做梦？在梦境误认为它是真实？就是能动妄动，见分妄动，微细的见分妄动，它就会显相，所以，你在梦境就误认为它是真实的。所以，注意！妄动就会显相，就会着为那是真实的，问题就出在执着。其实你晚上作梦的时候，要等你醒过来的时候，你才知道：哇！那是晚上在作梦。可是，我们现在，你醒着的时候，就知道现在就在作梦！

很多人一直问师父说：师父！我晚上梦见什么，那代表什么？我都跟他回答：白天已经是在作梦了，何况是晚上的梦中之梦？知道吗？更不必去解读。以有见分，遂有相分，乃成根身、器界。所以，根身、器界，就是由妄执认同而来的。所以，《起信论》云：以依动故能见，以依能见故，境界妄现。所以，境界妄现就是坚固的执着。所以，我们从来没有一分一秒放下执着，没有！所谓见病为影，问题就是出在见病。

[是则，不惟所见之根身、器界，是无明之影，即能见见精，亦无明所起]，能见的见精，就是有能所的带妄之见精，带妄的见性叫做见精，也是无明所起的。[所谓影、见俱眚也。若能照破相、见二分，皆是无明之所熏起，即是真智]，真智就是没有能所，[亦即真见；离能、离所]、离能见的意识心，离所见的五欲六尘。[脱根]就是放下、[脱尘]就是不着，你一定要放下根对外境的执着，脱尘就是迥脱根尘，这两个禅宗里面叫做迥脱根尘，意思就是见性独立，不受根尘的影响。[本来无病]就是：若人识得心，大地无寸土。[所谓见眚非病也。末四句，既知真见，离妄独立，无有身、界可缘，说谁为即，说谁为离耶]？说什么即？不对！说什么离？不对！因为没有相，绝对的清净自性，空无一物，哪有什么离跟即？这些都是多余的语言。

禅宗里面讲：说似一物即不中，说即不对，说离，还是不对，没有东西可说，绝对的虚空，有什么东西让你即？有什么东西让你离？色受想行识不离虚空，虚空等同色受想行识，平等不二。如果你体悟了五蕴身跟法界身其实是平等的，没有内四大，没有外四大，内四大的四大就是外四大；外四大的四大就是我们内四大，所以，你就不会残害众生，因为外面的众生跟你平等，开发了平等心性，就是真正修行人。在佛的心性当中，动物、植物、矿物平等；男人、女人

平等；皇帝跟乞丐平等；有钱跟没有钱平等；漂亮跟丑陋的人平等，完全平等！为什么？看到色的究竟处，色的究竟处就是不可得。佛菩萨的伟大就是看到色的究竟处完全不可得，心如如不动，不起分别，那一种日子就是极乐世界。就像那个比丘问的：请问慧律法师！西方在哪里？我说：西方就在放下的那一念当中就到，而且是必须放得很彻底，西方就到！[三详示妄因竟]。

[未四 喻明所以]

经文[如第二月，非体非影。何以故？第二之观，捏所成故。诸有智者，不应说言：此捏根元，是形非形，离见非见]。

师父先解释一遍：如第二月，这个意思就是说：真正的月亮，本来只有一个叫做真月；就是我们的真心也只是绝对，一个绝对的真心。因捏目而成第二月，有的人莫明其妙，闲来没事，就把眼睛这样捏一下，看到这个月亮，真月的旁边，跑出第二个月亮出来！月亮本来是一个，跑出两个，第二个月亮跑出来了！现在就是这个，第二个月亮。第二个月亮是真的月吗？是因捏才产生第二月。那第二个月亮是不是月影？是不是水中的月亮的影子？不是，它接近真月，可是，是不是真的月亮？又不是。第二个月亮是从哪里来？从第一个月亮来。但是，它怎么来？就是因为捏了这个眼睛。这个比喻是什么？清净自性是好好的，莫名其妙去起无明，起无明就变成意识心，意识心就是第二月，意识心虽然不是真智；可是，意识心不离真智。真智也不是意识心，但是，也不离意识心，这微妙就微妙在这个地方。

就像因为月亮本来只有一个真月，因为捏目而成第二个月。非月之真体，又非如水中之月影。它也不是月亮的真体，月亮的真体只有一个啊，你是因为捏目而跑出第二个月亮出来。又非水中之月影，它也不是水中的月影这样虚妄的。第二月靠近真月，它不是水中影射出来的月亮，你水中捞月，根本只是影子而已，它不是，这个第二月不是真；可是，它离真很近，如第二月，非月之真体，又非如水中之月影是虚妄的，何以故？为什么？第二之观，是捏所成故。为什么看到第二个月亮呢？是因为捏目，把眼睛莫名其妙的捏一下，跑出了第二个月亮。诸有智者，真的有智慧的人，不应当在虚妄的第二月一直讨论。此捏根元，这个捏目的根本原因，意思就是：所见的第二月。诸有智者，不应说言，此捏目所产生的见到的第二个月，是形就是：是真月之形呢？非形：非真月之形，因为它本身是妄，不可讨论，讲真、讲非，统统错，因为它本身就不是，是捏目而成的。

我们今天一念无明所产生的种种的烦恼，你说这烦恼从哪里来？烦恼从无明的妄动而来。妄本来就无因，无明本来就找不到着落处、起源，就是因为妄而有无明，妄本无因嘛！所以说：是形非形，离见、离于非见。离见，离开了见性；离于非见，见也不对，非见也不对，因为那个就是妄的东西。离于见，就是我们刚刚讲的非灯非见；离于非见，非见就是见，叫做即灯即见。再解释一遍：就像第二月，非月之真体，又非如水中之月，因为月亮本来只有一个，因为捏目而成第二个月。说：为什么呢？第二月之所以产生，能让你看到；[观]就是看到，是因为你莫名其妙的把眼睛捏一下，而变成第二月。真正有智慧的人，不应当这样讲说：这个捏目的根本原因所产生的第二月，这个第二月是真月之形状呢？还是非真月之形状呢？是离见、离于非见的，也不能说是见，也不能说是非见，就是这个意思。

这一段，[此方是]比[喻]，足以证明前面的眚影，[足证前眚影，后]面的[灾象，皆非喻也。二月]，第二月[合上灯光圆影。非体者：此二月]就是第二月，不是两个月，[固非见体所有之色]，不是见体，见体本身无色。[合上非见]之[色]；不是见性的颜色，[非影者：此二月亦非真月本有之影]，因为它不是虚妄的，影当然是虚妄的，亦非真月本有之影，就像月亮投射在这个江河大海，你在大海江河里面去捞月，捞到的是影像，这个第二月不是。[合上非灯色。何以故下，征释妄因。捏所成故：捏即妄因]，这个[捏]真正有含义就是：莫名其妙的动无明的念头，这个就是痛苦、轮回的开始，而且没有觉悟过。

捏即妄因，[捏之则有，不捏元无]，所以，放下就是恢复本来的，不起心、不动念，不动执着念、不分别念，就是这样，离一切相，即名诸佛，诸法本来就如如。[合见病为影，此影乃眚病以为其咎]，所以，这个配合上面的见病为影，这个影乃是眚病以为其咎。[目病则有，不病本无也]。你眼睛有出问题了，就产生了五重圆影；不病，那就没有。[诸有智者]，有智慧的人。[不应说言，此捏目之根本元因，所见第二月，谓是真月之形，非真月之形]。在妄上一直讨论的意思，真月之形？非真月之形？第二个月已经不是真实的了，那是捏目所成，你硬是要在这里讨论！本性如如不动，产生了妄动的意识心，已经不是实在的了，你硬要在意识心里面争是非、善恶、对错，那就一定没有了脱之时。

禅宗里面为什么讲：直下无心便是道？为什么？没有言说，没有讨论，一切法无诤。[离见非离见，离字双用。离见即非见]，离见就是跟见性无关，[即]就是非见，就是不与见有关系。[非离见]非离当然就是即，[即是见]，非离见就是见。[捏目之根本元因，惟是一妄]，就是一个妄。[若在妄上，更说是非，则妄上加妄，岂智者之所为耶]？在这里你就可以看到，当两个人争论是非、对错、善恶，一直争论到面红耳赤的时候，聪明的人赶快放下，最快放下的人，愈来就无诤，当下就解脱！所以，真正悟道的人，不与自己争，因为没烦恼，不与人争、不与社会争、不与国家争、不与世界任何人争，为什么？他是真正的无诤。你争，争来的东西你也不可能拥有它，因为是生灭的东西。所以，真正会活的人，不会妄上加妄，聪明的人用真心就过活一辈子。懂吗？快快乐乐的过活一辈子。

报纸登的，说一对男女朋友，死了两个月，变成一堆白骨，家人还不知道！有的人去拍这个鬼

片，去拍那个荒郊野外的空屋，阴森森的鬼片，制造恐怖的气氛，找那个环境，就发现什么？发现两具尸骨，已经变成白骨了！再追溯这个原因，问题出在哪里呢？原来这对情侣烧炭自杀，为什么？因为父母亲反对！他们俩个不能相爱结合，干脆就死在一起，在地愿为连理枝，在天愿做比翼鸟，就去死掉！所以，做父母亲的人，在这个时候就冷静听清楚，如果你的女儿或者儿子就是硬爱，你千万不要反对他！

如果说我女儿的话，要结婚：你就好好的去结，这不关我的事情！你说你爱上乞丐那也是你的因缘，这也不关我的事情！你活到了会结婚，成熟了，没有这个爸爸的存在，你就结吧！结婚以后，有很多东西，它要间接教育的，你一直讲没有用的，她要去结婚，又生了几个儿子，她先生抛弃啊、打啊、骂啊、没有钱啊，整个债务全部都弄到她身上，她慢慢的觉悟，爸爸的话是对的！你现在讲什么都没有用，用牛来拉，拉不回来；用象来拖，拖不回来。我就是要嫁给他，我要跟他结婚生子，你能拿我怎么样？我也不能把你怎么样啊！是不是？就是这个力道之大，拖不回来，这个就是众生的业力。

所以说：做父母亲的人，有佛法的，这个就很好办事情，你只能尽量的辅导他；但是，没办法改变他。说：儿子，交女朋友要注意；女儿啊！不要交到坏人喔，一辈子的幸福在你眼光！她如果到了很真爱的时候，如果你反对他，就像这两个跑去死！你的女儿，你要让她死，还是要反对她？两个是一样，当然要顺从她，反对她，两个人跑去死，你就没有这个女儿了！所以，这个事情就很难讲。有学佛的父母亲，要很冷静的看儿女的婚姻大事，你一直反对她，你希望她幸福，她现在这一念头就非常执着他，你要让她幸福，她就觉得你这样是破坏她，你要改变她的观念，就是需要一点时间了，要一点时间。

若在妄上，更说是非，就妄上加妄，岂智者之所为？[此合上终不应言，是灯是见，于是中]，又加上妄说，[有非灯非见。四喻明所以竟]。即灯即见也不对，哪又跑出一个离灯离见的呢？意思就是：这个都是多余的讨论，即也不对，离也不对。

[未五 以法合显]

经文[此亦如是，目眚所成，今欲名谁，是灯是见？何况分别，非灯非见]？

现在道理也是这样子的，用法来合这个比喻，这个情形也是这样，此亦如是。眼睛的红热病，所造成的这个圆影，到底今欲名谁？这圆影到底是灯是见所产生的圆影呢？这不对啊！离灯离见也不对，何况还来一个非灯非见？即灯即见都不对了，何况又转计，转滞着于有一个非灯非见，这个都是妄上加妄。意思就是：真心没有言说，一就是绝对，绝对就不能说，讲即就不对；讲离还是不对，真心绝对。

[此以法合显。二月非实]，这个第二月本来就不是实在的。[惟捏所成；圆影非实，惟眚所成；同一虚妄，无本可据]，妄本无因，虚妄本来就是无因，[凭谁说即说离耶？总合眚与无明，皆如捏也]；总合起来，这个眼睛的红热病跟无明，都是因为捏而产生的，[捏]就是动念，动到无明的念头。[圆影与身界，皆如第二月也。此与前，此见虽非妙精明心，如第二月，非是月影]，月影就是水中不实在的月亮，水中所现出来的月影；它不是月影，它是第二月。第二月虽然不是真月，可是，离真月不远，没有真月，没有第二月，第二月虽然不是真月，可是，它接近真月。

[前后照应。二月从捏目生，见精因动心有]，见精就是带有少分妄的见性。[足知所有身界，无非妄影]。所以，我们看到这个世界，只是看到影像而已，没有实体。[若不了身界是妄，当观灯影；不了灯影，当观二月。即二月之非有，了灯影之无实；即灯影之无实，悟身界之虚妄]。所以，三界都是虚妄，身心、世界、宇宙纯一幻化，大幻事，我们在幻化当中迷失了。所以，科学家、哲学家、艺术学家、音乐学家，都对人类有所贡献；可是，他们的贡献是有限性的，因为没办法解决生命的究竟义和烦恼，只有佛，佛悟道了，而这些科学家、哲学家、艺术学家都没有办法，唯佛悟到究竟。我们不是否定这些专家：物理学家、化学家、音乐学家、艺术学家、语言学家，我们不是否定他，而是说他对人类有所贡献，但问题不能解决究竟的问题；解决究竟的问题还是要佛法。悟身即是虚妄，[境既是妄，见亦非真]，境界当然是妄了，是见所影现出来的，真心所影现出来的，见当然也不是真了。

[识此见精非真，是名见见]；第一个[见]就是真见，真见就真正的见到了妄见，就放下了妄，是名见见就是：真见见到了妄见了，那当然妄就消失了。这个时候，[能见见者]，能见到妄见的。真见[自非是妄]，真见非是妄见，自非是妄就是：真见自然非是妄见。再讲一遍：识此见精非真，了解这个带少分妄的见性，这见精不是真正的纯一真心，这个时候，你就用真见见到了妄见；能见到妄见，那么，真见当然就不堕于妄见。[故前云：见非是见]，真见非是妄见，第一个[见]是真见，真见非是妄见，[后云：]真[觉非眚中]。真觉非眚，就是无明见病，真觉非无明见病之中，就是绝对不会堕入无明，真觉之心就绝非堕入无明。[初别业妄见竟]。

好！再加归一下，恢复一下，刚刚这一段在讲什么？好！诸位！现在点一盏印度的油灯，正常人的眼睛看，这个灯就是光明，就是灯明。另外一个病眼，眼睛有毛病的，叫做红眼病的，看这个灯，看到这盏灯的灯光以外，光明以外，还出现五重光影、圆影，现在就在讨论这个圆影到底是从灯来吗？还是见来？统统不是，不是灯来，也不是见来；但是，也不能离灯而有，也不能离见而有，而这个五重圆影从哪里来？从缘起幻化出来的。

好！再来，恢复到正常的眼睛，正常的眼睛看了这盏灯，只有光明，佛菩萨悟道，他用真智，看到缘起性空的道理，一切法本自无生，所以，菩萨见到无我相、无人相、无众生相、无寿者

相，没有花、没有树、没有山河大地、没有日月星辰，唯一真心，用真智见到一切法，本身缘起就是性空，只有清净自性在作用。所以，唯是一心，更无别物，佛菩萨看这个。烦恼的众生看，用有毛病的眼睛看这一盏灯，除了看到这盏灯，旁边还有光圈，这个光圈就表示五蕴身，以为五蕴身是真的；以为五尘是真的；以为山河大地、日月星辰都是真的。真的灯，其实就是无生的理；可是我们对无生的理不知道，因为一念无明，眼睛有毛病得红热病，看到这个无生理，看不清楚它是无生，却看到有；真理看不到，却看到我相、人相、众生相、寿者相，花草树木、山河大地。现在问题就是这样。

悟道以后，看到了花，它就非花，所以，佛说花，即非花，是名花。悟道了以后，站在破相的角度，叫凡所有相，皆是虚妄；站在真心的角度，凡所有相，都是真心的影现，只要你如如不动，真心就显现，说相，方便说；说无相，是透视它不实在性。所以，就变成怎么样？离一切相，即一切相，真心离一切相。什么是真心？离开我相、人相、众生相、寿者相、花相、树相、山河大地相、日月星辰相，统统离，离一切宇宙之相；

真心是什么？真心就是我相当下，就是人相、众生相、寿者相，不离当下，就是花相、树相、山河大地相、日月星辰相，有无量无边的相，它统统是真心。简单讲：你只要透视它的不实在性，但莫住着，随缘度日，如如不动过日子，你一切都无碍，不必离开现实的社会，另外去追求什么叫做快乐跟幸福，就在当下。如果你能够找到清净心，所有的法统统是本性，没有例外。不必刻意的说：我要放下，我要放下！真心是完全破除执着，心的原态，恢复，叫做性相一如，恢复心的原态就是佛。我们因为太容易受影响，内在的欲望、执着受影响，再加上外在的同分妄见；内在的别业妄见已经影响我们很大了，再别业妄见所显现出来的同分妄见，所以，整个迷失了人生观，别业妄见迷失了人生观，同分妄见迷失了宇宙观，也不晓得人生观是妄、宇宙观是妄，没有能观，没有所观。

所以，你只要进入佛法，哪怕你心中有所创伤，把过去以前的告诉自己：此是妄！记得原谅众生，宽恕众生，用大慈大悲、平等的心，对待每一个众生，永远不必去谈论众生的缺点。为什么？很简单，因为众生都有别业妄见、同分妄见，不管他走到哪里，他没有执着，他不是人，他是佛！只有佛走到哪里统统解脱；而众生不管你走到哪里，包括你睡觉、包括你的同事，他一定会起争执。所以，你用这个佛的角度来看众生，你同情他、怜悯他、宽恕他，这个就是真正走入佛道的人。如果你跟众生斤斤计较、争吵不休，那你跟他没什么两样，你不是一个解脱的圣人，也不是迈向于佛道。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 同分妄见?别业妄见 第三
讲题：同分妄见·别业妄见
日期：2009.5.15-2009.5.23
片数：共5片(本片为第3片)DVD
[午二 同分妄见(分二)]
[未初 征陈所见 二了无其实 今初]

昨天我们讲别业妄见，别业妄见是惑现，同时加上业招；这个同分妄见只有惑现，没有业招。也就是说：日月星辰、花草树木、山河大地，都是我们的同分妄见，也就是看出去的环境、依报大略相同，人类的感受几乎没有什么不同；但是，还是有不同，因为同分妄见也是由别业妄见而影现出来的，虽是同分妄见，其实是各个的别业妄见所显现的。所以，山河大地、花草树木对每一个人的感受、受用也是不一样。所以，虽然说是同分妄见，其实也是别业妄见；这个同分妄见跟别业妄见它有交叉，所以，不一定站在哪一个角度。譬如说我们这个讲堂，从每一个人的角度来看，有别业妄见，也有同分妄见，讲堂每一个人的看法都不太一样；但是，共同使用这个文殊讲堂，那么，以这个文殊讲堂为一个单位，叫做别业妄见的话，整个高雄市就是同分妄见。所以，看你的时空列出来的范围，一直往外推。时空性的不同，别业跟共业没有一定的区分，很难讲！但是，站在大原则上，别业妄见通常是指属于个人，含有业感、业招；同分妄见含有共同性的看法、感觉、感受、认同度。所以，大原则掌握住；但其实这里面有交叉，复杂性的。

经文[云何名为同分妄见？阿难！此阎浮提，除大海水，中间平陆有三千洲。正中大洲，东西括量，大国凡有二千三百，其余小洲，在诸海中，其间或有三两百国，或一、或二，至于三十、四十、五十]。

这个是佛当时在世在阐述当时的位置，当时候的国是很小的，以北印度来讲，就分成十六国，如果是以前，台湾这一块小土地就会分成好几国。以前的国是四个城门围起来就叫做一国，所以，它的范围非常小；但是，有某些国范围是很大的。你到台北市去看，它就是东门、西门、南门、北门。对不对？如果在以前，这个就算是一国。所以，以前的国它很小，因此国家很多。现在的国就不一样了，现在的国家就很大，像中国大陆一个国家，差不多比欧洲国家还大！所以，我们要了解，两千五百年前，佛陀所讲的这个陆地、国，跟现在是不一样的。

[初句是征，阿难下陈其所见。此阎浮提，是须弥山南面洲名]，须弥山就是我们现在所讲的喜马拉雅山；这是有人主张这样子，有人不然，所以，须弥山是一个争论之点。[此洲多阎浮提树，故以立名。欧、亚各洲，都属南洲。除大海水者：四大部洲，俱在咸水海之中，除大海水，中间平原广陆，为陆居众生所依止者，有三千洲]。这个[洲]就是我们所讲的岛、陆地，有三千洲。[正中大洲]，就是大的岛屿，或者大的陆地。[乃阎浮提中心点，东西括量(平声)，略南北二字，含在其中，自东南徂西]，[徂]就是往，或者是去。从东到西，[由南及北，包括量计，大国凡有二千三百，小国则不计也]。我们现在全世界的国家，也不过二百个，以前就有二千三百

个，所以，以前的国家是很小很小；我们知道个概念就行，没有一定要怎么样去解读。[其余小洲，皆布在大洲之外]，就是小岛了，[亦在碱海之中，其间洲之大小不一]，这中间的陆地，[洲]就是陆地，有大的陆地、小的陆地，就不一定。[大者或有三百国，二百国，小者或一国、二国，中者或三、四、五十不等]。三十、四十、五十都不一定。

经文，[阿难！若复此中，有一小洲，只有两国，惟一国人，同感恶缘，则彼小洲，当土众生，睹见也诸一切，不祥境界：或见二日，或见两月，其中乃至晕、适、佩、玦、彗、孛、飞、流、负、耳、虹、蜺，种种恶相]。

师父解释一下：阿难！若复在这里面，有一块小陆地，这小陆地就平分，只有两个国家，同在一块陆地上，这其中只有一个国家感受到恶的因缘、灾难。有灾难的这个小国，当土的众生，这个国家的众生，会睹诸一切，就是见到种种不祥的境界，有时候看到两个太阳或者是两个月亮，其中乃至看到种种不祥的，晕、适、佩、玦，这是形容月亮周围的气，种种的恶气，黑气、白气；彗、孛、飞、流，这是形容星星的光芒，放射的不一样；负、耳、虹、蜺，这是形容太阳。所以，前面四个字，形容月亮四周围的光气、恶相，彗、孛、飞、流是形容星星的恶相，像彗星、扫帚星等等，种种恶的现象；负、耳、虹、蜺，这是形容太阳四周围的阴阳之气，种种恶相。

师父先简单解释一下：晕、适、佩、玦，这是形容月亮周围的种种气，恶气环匝，环匝就是整个围绕起来，叫做晕，就是恶气比较重的，环绕起来。黑气薄蚀，薄薄的一层黑气叫做适，这个[适]就是昏、暗的意思。恶气环匝就比较严重于晕；黑气如果是薄蚀，这个稍微比较轻微，但是，还是昏。白气在旁如衡璜，衡璜就是半璧形的玉，曰佩。它在形容什么？月亮这样子，半璧形，月环切成一半，也就是月亮在这边，两个朝外弧度的半月，这样弧度的恶气环绕在月亮的，这个叫做佩。

[玦]呢？月亮外面有环把月亮包起来，向内弧的，把月亮包起来的叫做玦，两个半弧度分别往外的就叫做佩。彗、孛、飞、流，是指星星的恶相，这个彗，我们常讲的叫做彗星，带有尾巴，形状像扫帚的，俗称扫帚星。譬如说哈雷彗星这样跑过去，它拖着一条尾巴，这个亮度是拖在后面的，如果你有稍微一点天文的知识，都知道这个是水气，水气遇到热所放射出来的一个光芒。因为陨石本身上面有水气，消气高速的划过虚空产生热，热会蒸发彗星上面的水气，所以，你一看，它会燃烧放出这个水气，所以，我们在地上看上去的时候，它会变成拖着一条光。这个时候就叫做彗。

[孛]不是这样子的，是星星有很强的光芒向周围射出去，光芒往外放；慢慢的去理解古时候的用字。[飞]就是从虚空划过；[流]就是我们现在所讲的往下降，下注，就是我们现在所讲的这个陨星，星星殒落。彗、孛、飞、流、负、耳、虹、蜺，光芒遍指是彗；俗呼扫帚星。芒气四出曰孛，这个字也可以念bo两种读音；绝迹横去，就是从空中过去，曰飞；光相下注，就是殒星降落，下注叫做流；此皆是星辰灾相，星辰种种灾相。负耳虹蜺，都是太阳旁边的种种气所造成的。也是一种恶的现象。负耳虹蜺，种种恶相者：负耳乃阴阳之气，如弓之背日，前面那个是针对月亮，现在是针对太阳。太阳旁边的气，如弓之背，就是月亮的佩的气，是弓箭倒背着，叫做负；如玦之傍，就是把太阳包起来，如玦之傍日者，太阳旁边的气包起来的。

映日而晨出者名为虹，这个[虹]就是太阳的光线，照射于浮游的空中的水气，因为反射而生的彩色的弧形状，叫做虹。这个早上跟晚上又有一点不一样，早上晨出叫做虹，映日而出的这个叫做虹；对日而暮现的、黄昏才出现的，这个叫蜺；雄的叫做虹，雌的叫做蜺，这些都是阴阳的灾象，看到这些现象，国家就会有种种的问题，国土就会种种的灾难。这样简单介绍以后，好！我再念一遍，再来解释小字：阿难！若复此中，有一小洲，一个小小的岛、陆地，只有两个国，但是，只有一个国家，看到、感受到种种的恶缘、恶相、灾难，种种的天文恶相，或者是月亮、或者是太阳，或者是星星，种种恶相。则彼小洲，当土众生，睹见一切不祥的境界。

有时候会看到二个太阳，有时候会看到二个月亮。其中乃至于月亮产生四周围有光气、有恶气的，这个叫做晕；月亮旁边黑气盖住的，这个叫做适。月亮旁边的气，背着弓箭形的，叫做佩；那么，包起来的，像玉佩断了一半包起来的，叫做玦。带着尾巴的光芒，叫做彗星；光芒四出的叫做孛星；从虚空飞过的叫做飞星；从空中下降的叫做流星。太阳旁边有阴阳之气，背对着太阳，如弓箭倒背的，这个是负；包着太阳的，这个叫做耳；虹跟蜺就是映着太阳的光，虹是早上，蜺是暮现，下午的；蜺跟霓字是通用的，种种的恶相。这样看了，底下的注解就好解释了。

[此灾象，亦不是喻，乃举同分中之别分]，就是共业中的不共业，[别分]就是不共业。虽然住在同一块陆地，不同的国家，看到的却不一样，所以，这个叫做共业中的别业。[易知之法，例彼同分难知之法]，来推演、推论难知之法。[令难知者，亦易知也。别举此阎浮提洲中，有一小洲]，一点点小陆地，[只有两国]，这两个国家当然是很小啦。[以有两国，所见不同，方可验知，同分妄见。惟一国人，同感恶缘者：两国同洲]，同一个陆地，[心行不同]，有一个国家是作恶，有一个国家行善的人多。

[惟独一国人，同感恶缘。注意‘感’字，乃依因感果]，所以，一切众生共同造的业，必须共同承担。[感应不忒]，[忒]就是差错，一点都不会差错。因果比电脑更准，菩萨畏因，众生畏果。[由妄感为能感之恶因，而灾象为所感之恶缘。故彼小洲，当土众生，依妄惑妄现，种种不祥境界，为与本国众生同见，邻国不见，故知乃由妄惑，妄现咎征]，妄现种种的不祥的征兆。[

惟应此国，不应彼国]。现在就是讲国运要昌隆，人有命运，国家有国运。

[或见二日]，或者是看到两个太阳，[或见两月者]，两个月亮。[儒云：‘天无二日’，既见二日、两月，自非吉祥之兆。如夏桀之亡，两日并照是也。其中乃至超略其余。恶气环匝曰晕；黑气薄蚀曰适；适昏也。白气在旁如衡璜]，衡璜就是半璧形的玉；这个[璜]就是半璧形的玉，玉，只有一半。白气在旁如衡璜[曰佩]；[佩]就是气的形态，是指形状，如半璧形的玉。[如半环]往内包的[曰玦]；像环形可是有缺口的玉佩，叫做玦。[此日月之灾象也]，但是，这里是指月亮。[如月晕七重]，月亮有种种七重恶气。[汉高祖在平城，有重围之难]，一层一层被围住之难。[彗孛飞流，负耳虹霓者：光芒遍指曰彗；俗呼扫帚星。芒气四出曰孛；绝迹横去]，从空中飞过去[曰飞]；绝迹横去叫做飞。[光相下注曰流]；我们现在人很容易了解，流星、流星就是这个。[此皆星辰灾象。如宋襄公时，星陨如雨，秦始皇时，彗星遍出]。这个都是不好的。

[宋景公时，荧惑在心，景公惧]，这个荧惑在心，不是说迷惑在我们的心里，不是这个意思，完全跟你想像的是不一样。荧惑，[荧]它是火星，这个[心]不是我们那个人体的心，这个[心]是正中间的位置，天之正位，古时候天文学家把天分成二十八星宿，古代的天文学家，把黄道，黄道就是太阳和月亮所绕过、所经过的天区，来区分的恒星，分成二十八个星座；二十八个星座不是二十八颗星喔，是二十八个区域，东、南、西、北各有七个区域，每个区域不是不止一颗星。所以，在天文学家，把它划分成二十八个星座，就是二十八星宿，就是二十八个区域，四方各有七宿xiu。二十八星宿把天文、虚空当中，人类所能看得到的这些星球，分二十八个区域。古时候的天文当然跟现在没有办法相提并论，现在都可以发射太空船、发射哈伯望远镜，毫无障碍！以前都是用肉眼。

宋朝的时候，哪有办法发明这个天文望远镜？都是用肉眼这样看。现在不一样，现在发射那个哈伯望远镜，在这个地球的上空的轨道，很高的地方，没有高山、空气的阻隔，完全可以看得很清楚，而且把这个相片往太空站传送回来，现在可以到达几亿光年的距离；光年就是距离，用太阳的光速跑了几亿年啊！宋朝的这个天文学家，距离我们今天才一千年左右，就完全不一样的世界了，我们现在很方便了，大家天文知识非常丰富。

这个荧惑在心的这个心宿是二十八宿之一，苍龙七宿的第五宿；苍龙就是东方。东方七星宿的第五星宿，有星星三颗，宋史天文志，宋朝的历史天文志；[志]就是记载的意思。心宿三星，天之正位也，这句什么意思呢？在宋景公的时候，这个火星，[荧]就是火星的别名，这个火星刚好正对宋朝的天空，就是表示灾难要开始了。荧惑在心，[心]就是天空的正位，就是灾星现前的意思。宋景公的时候，这个火星、灾星现前了；荧惑，火星的别名，它会让我们迷惑，也可以解释说现惑，也可以说是火星的别名。就是火星刚好跑到宋景公那个时候国土的正位，那表示灾相现前。[心]是指位置，不是内在的心，叫荧惑在心。

景公惧，天文现这个恶相，[召子韦]，这个是天文学家，对天文有研究的。[而问焉。子韦曰：荧惑天罚也]。只要是火星正当虚空位置，确定在心的那个心宿，心宿有三颗星，正是天空的正位，那个时候意思就是说：灾难当头了。荧惑就是当火星灾难当头的时候，表示天罚，上苍要惩罚，会有种种的灾难。[心]宿，就是正当这个位置，跑到天之正位。[是宋之分野]，[分野]就是改朝换代，国家的寿命差不多了，要改朝换代了。[祸当君身]，火星现前，正当恶相，刚好对准着我们这个国家的上空，还是正位，这个灾难是会发生在君王身上，[虽然灾兆已现]，子韦就告诉他说：[可以移之宰相]。我有办法把它移到宰相的身上。

[景公曰：宰相所使之治国者，而移死焉不祥！寡人愿自当也]。[所使]就是皇上派出来，治理国家的。宰相是国家、皇上所派出来的，能治理国家的，而把这个死亡、不祥移死到宰相的身上，焉不祥，这个太不吉祥了，那谁来帮寡人治国呢？不行！寡人愿自当也，我来死！这个皇帝了不起！[子韦曰：可移于民]。灾象现前，我们现在把这个灾难移到千百万的人民。[公曰：民死将谁君乎]？人民全部都死光了，有谁把我奉为皇帝呢？谁将我奉为君主？没有人民，当然没有皇帝了，这还用讲？[宁独死耳]。干脆我自己去死好了！

[子韦曰：可移于岁]。[岁]就是国运，就是年，就是年收入的意思。皇帝本来要死，把皇帝的死移到整个国家的灾难，可以化解掉；[岁]就是国运不昌，移于岁，意思就是：让今年五谷不丰收，可以把它变成国难，不要皇帝你死，把它变成国家的一种灾难。宋景公很慈悲的回答说，[公曰：岁饥民饥必死]，岁饥就是这一年如果不丰收，那么，民饥必死，人民没有东西吃、没有饭吃了，那就一定会死！[为人君欲杀其民以自活]，哪有一个国王、皇帝要杀他自己的人民来自己活的？[其谁以我为君乎]？那么又有谁来奉我为君王呢？[是寡人之命固尽矣]！是我的命该尽了，[子无复言矣。][子]就是你，你不要再讲了，就让我死吧！

[子韦北面再拜]，子韦就是看天文的这个大臣，北面再拜[曰：臣敢贺君！天之处高而听卑]，[卑]就是低处，天是高高的；但是，他会听低处的人民的心声。我常对徒弟讲：你所做的一切事，天地有眼、天地有耳，你讲的细小的音声，天地也听得到；你所做的一切的恶事、或者是善事，天地也绝对看得到，你不要认为你旁边
没有人。一个佛弟子，应当对自己的行为、语言负责。所以，天之处高而听卑，天虽然在很高，但是，他会聆听卑下的地方，就是人们的声音。[君有仁人之言三]，你有这个仁慈之心的人，讲的话非常的伟大，一点都不自私。[天必三赏君]，上苍一定会赏你，[今夕星必徙舍]，今夜这个星星必徙，[徙]就是迁移，[舍]就是位置。今天晚上，这个星宿一定会迁移它的本位。[君延寿二十一岁]。这么好？讲两、三句话，延寿二十一岁。那我现在讲：我愿意代大家死！是不是可以多活几年？这个就当作故事来听。

[公曰：何以知之？]你怎么会知道？[对曰：‘君有三善，故三赏，星必三舍]，[舍]就是三次的移动，[舍行]过[七星]，[舍]就是移动，一移动就是七颗星，一颗星来当作一年的话，[星当一年]，那么三舍，[三七二十一，故知延寿二十一年。臣请伏于陛下以伺之]，[伺]就是等待一下。[星不徙]，这个星星如果不移动，[臣请死之]。我自己请死，你赐我死罪。[公曰：可]。[可]就是好！我们等待一下。当天晚上，[其夜星三徙舍]，真的移动，总共过二十一颗星。[如子韦之言。景公不忍损人利己，故得延寿]。

诸位！这个值得我们佛弟子来效法、来赞叹，有这样的心，难能可贵！[此诚为贤圣之君，实足为千古之模范也]。所以，死不足惜，重要的是你的那一颗心！[负耳虹蜺，种种恶相者：负耳乃阴阳之气，如弓之背日者名负；如玦之傍日者]，这个傍就是旁，[名耳；映日而晨出者为虹；对日而暮现见者为蜺]；黄昏才出现的，这个叫蜺。[又雄曰虹，雌曰蜺，此皆阴阳之灾象。灾象尚多，总属恶缘感召之咎征]，[征]就是原因。一个国家共同行善，会改变国运的，全国的人都好好的行善、诵经、念佛。这个国运它就会改。[故以种种恶相该之。初征陈所见竟]。

[未二 了无其实]

经文[但此国见，彼国众生，本所不见，亦复不闻]。

另外一个国家，看不到、也听不到，灾难只有这个国家看得到。所以，但此国人见，另外一个国家的众生，本所不见，亦复不闻，这个文字简单。

[同一洲中，天原是一象，分有无，足知非实]。就是妄的意思，证明那是虚妄的，一国有，一国没有。[前必取两国者，以一国不足以显妄，若两国同见，亦不足以显妄，故曰：‘但此国见，彼国众生，本所不见。’但者独也，又非特不见，并亦不闻。虽此国惑同同见，毕竟非实]。虽然这个国家惑同而同见；但是，毕竟不是真实的。[此说妄处，比别业中]，比照讨论别业中所说的，[既略即、离]，别业不是讲即，就是讲离；可是，在这里没有，[复缺妄因]。此说，就是同分妄见或者妄处，在这里指的妄处跟别业妄见来作一个比较，就略去了即和离，[略者，准上可思；缺者，待下进退合明中例出]。

[进]就是把范围慢慢的扩大，[退]就是慢慢把范围浓缩、缩小。进，譬如说：眼睛，进，阿难的色身；进，阎浮提，再进，十方的虚空，依、正二报。好！退，把十方的虚空浓缩成阎浮提；再退，再把阎浮提退到阿难的本身；再退，再把阿难这个色身，退到一颗眼睛有眚病。所以，[进]就是范围越来越大，[退]就是把大的范围缩小。[合明]就是同时，一次讲进，一次讲退，一直来说，叫做合明中例出。[然此亦有两重易知：一者易知其为同分]，容易知道那是共业所感的世间，为什么？[以举国皆见故]；以全国都看得到，种种的灾象。[二者易知其为妄见]，很容易了解那是妄，为什么？因为另外一个国家并没有看到这些恶相，[以彼国不见故]，只有本国看到。[是以取此为能例焉。二各举易例竟]。

[巳三 进退合明(分二)]

[午初总标 二 别明 今初]

进，刚刚已经讲过了，由见眚、眚影，就是一个人的眼睛，再进阿难的身，阿难的身再进，变阎浮提；阎浮提再进，就十方法界的依报、正报。而退的话，从十方法界变成阎浮提；再退，阿难的色身，再退变成眼睛来讨论，所以就是进退合明。就是范围愈来愈大叫做进、人愈来愈多叫做进；范围愈来愈小、人愈来愈少，这个叫做退，来说明。

经文，[阿难！吾今为汝，以此二事，进、退合明]。

二事就是眚影跟灾象，眼睛所产生的红热病的眚影，还有种种的灾象，刚刚讲的，一个是别业妄见，那个当然就是眚影了；现在是灾象，这个是同分妄见。

[此总标例法。以即用也；二事乃眚影、灾象之事。进、退合明，按下三节之文，有分属进退合明]；单进、单退叫做分属；如果进退同时解释，叫做合明。分开来讨论叫做分属，是分属进？还是分属退？有分开来，叫做分属；如果是进退一起讨论叫做合明。[交互进退合明二义]。就是各个角度交换过来讨论。[若约例处]：如果就举例的角度来说，[例汝]就像你阿难、[例彼、例阎浮提]，三千洲中。[三番进退合明]：A[先进一人见眚影]，[进]就是范围愈来愈扩大来谈。

好！一个人眼睛有红热病，见了五光的圆影，这个时候慢慢的扩大，这是[别中之别]，别业中的别业，只有他有这个见眚病，有看到眚影，这别中之别。[例阿难见身、界]，扩大一点，就像阿难你现在见到你的五根身、五尘境，身、界[别业之妄]，眼睛有赤眚，看到五重的圆影，就如同阿难你现在看到你的色身，还有五欲六尘，外面的五尘境，其实就是你卡住了一层无明，叫做别业之妄。[是以一人例多人]，大家都这样，所有的众生都是卡住一层无明，所以，见有种种的我相、人相、众生相，一切众生都卡住了一层无明，都没有成正等正觉。[属进别例别]，这属于进，把范围小的别业妄见例别业妄见，[以合明]。

B[次退一国见灾象]，[退]就是把大的范围再浓缩小的，次退一国见灾象。[同中之别]，是共业中的别业，[例彼一人见眚影]，就像一个人看到眚影一样。这是[别业之妄，是以多人]退回来[例一人]，很多人看到种种的灾象，等同你一个人看到了五根还有外界，五根身还有六尘等等。是以多人例一人，[属退同例别]，退同分妄见来例如别业妄见，因为灾难是同分妄见，各人就是别业妄见。[以合明]。就是用多退回来比例少，叫退同例别，退同分妄见，来例别业妄见以合明。

C[后进一国所见灾象，同中之别]，[进]就是范围再扩大，后进一国所见灾象，同中之别，共业中的别业。再扩大[例彼十方依、正，同分之同]，共业中的共业，同分妄见中的同分妄见，十方众生就是同分妄见。[是以一国例诸国，属进同例同]，这属于进同分妄见，例这个同分妄见，一国灾象是同分妄见，十方依正也是同分妄见。[以合明。此二进一退，分属合明也]。

[若约结处]：结处就是最后了。[皆是、俱是、同是]，这个看经文，例汝今日：以目观见，山河国土，及诸众生，皆是无始，见病所成。注意，这个就是[皆是]。再看经文，一病目人，同彼一国，彼见圆影，眚妄所生。此众同分，所见不祥，同见业中，瘴恶所起。俱是无始，见妄所生。注意那两个字：俱是。看经文，同是觉明，无漏妙心，见闻觉知，虚妄病缘，和合妄生，和合妄死。注意[同是]那两个字。好，看若约结处：皆是、俱是、同是。[三番交互合明]。

三个大段，甲：[先进眚影，别中之别]，别业中之别业，[合明别业所见身、界]，这是[别中之同]。意思是别业中的共业，[则此身、界，固无始根本见病之影，与眚影同一例也；退后身界]，这别业中的共业，[别中之同，以合明前之眚影，别中之别业，[则此眚影，虽枝末见病之影，亦由无始根本见病而来，与身界同一例也；二者皆是无始见病所成]。这个简单。

乙：[次退]就是把范围缩小，[一国所见灾象]，这是共业中的别业，叫做[同中之别]，有的国家看到，有的国家没看到，[合明一病目人]，眼睛有毛病的人，你的眼睛有问题，那就是只有你的眼睛，别人眼睛没有问题，合明一病目人，[所见眚影别中之别]，只有你看到这个眚影。[则此眚影，亦是一人瘴恶所起，与灾象]，共同见到一个国家的灾象，[同一例也]；你的眼睛有毛病，等同一个国家有灾难，这样把它扩大范围就对。复进一病目人，所见眚影，合明一国，同见灾象，则此灾象，亦一国见病妄现]，因为别国没有现，别国不见，当然就是妄现了。[与眚影同一例也]；只要把范围扩大，你的眼睛，把它当作一个人；或者一个国家；或者十方世界，就这样子而已。[二者俱是无始见妄所生]。这两个都是无始来见病、见妄所生。

丙：[后进一国同见灾象]，[进]当然是范围再扩大，一个国家再扩大十方法界。[同中之别]，也就是共业中的别业。[合明十方依、正，同分之同]，共业中的共业，因为十方法界，不管你哪一个国土，都必须包含在里面。十方法界包含一切国土，一切国土都看到十方法界。[则此依、正，亦是众生瘴恶所起]，瘴恶就是十方法界的依正，都是众生的业力、无明所感的、所感招而来的。也是众生瘴恶所起，[与灾象同一例也；复退十方]法界的[依、正，同分之同]，共业中的共业，退回来，变成一国所现的灾难。[合一国所现灾象]，只有这个国看得到，所以，它是共业中的别业，[同中之别]，另外一个国家没有看到。[则此灾象亦是众生同分]，就是共业所感[之惑所现，与十方依、正同一例也；二者同是觉明无漏妙心]，因一念不觉，所以产生的[虚妄病缘]，见病的意思就是:每一个众生的内心，都充满着无明病、执着病、大病、小病，就是没智慧；有智慧看：一切法无生、无相，究竟平等；可是，要一切众生看，他就每天都有事情，哄哄闹闹，闹到一辈子。

后天的学问，他是愈读有时候就愈烦恼、愈执着，所以，知识不能解决烦恼，知识只能改善我们的生活，食衣住行等等，让我们的生活更舒服一点；但是，没有办法解决我们生死疲劳的轮回问题。我尊敬、赞叹这些专家，因为我们要活在现实的社会里面，我们必须赞叹这些科学家、文学家、化学家、艺术学家，为什么？这些对人类的贡献很大！今天如果我们没有科学家，我们麦克风没有人发明，你讲经，没有办法用扩音器；没有摄影机，二楼、三楼闭路的，就没有人看到电视。我们要感谢他发明；可是，感谢他，他只能发明这个扩音器，或者是闭路的，或者是录音、录影，当然是贡献很大，但是，问题不能解决烦恼，因为他有漏。所有的只要意识心所产生的知识性的东西，都叫做不究竟；但是，不究竟是不究竟，这可是很重要！

如果你今天生病，躺在那个地方，你没有这些医学不眠不休的研究，就拿重感冒来讲，你这是感染什么病毒啊？你不知道，你只有佛法没有用啊，佛法听了那么多，你躺在那边！为什么？人家一针打下去就健康啊！你懂佛法，因为你不懂病毒啊，譬如说：蛇咬到了，你用什么血清去解掉？你没有这种医学上的知识，死定了！所以，内心里面不能说：我学佛的人就有资格去高傲！你懂吗？不够资格，不行的，我们必须跟天地和谐、跟众生和谐、跟科学、医药理性、跟一切众生和谐。活在互助、互利、互补、互相尊重的一个立场，我们赞叹他；只要对国家、社会、文化、人类有所贡献的，我们都要如此的尊重跟赞叹。

譬如说：农业！如果你今天只有学佛，好！这些农夫去耕种，如果没有这些农业专家，你得到病虫害，五谷不丰收，大家都没饭吃，你学什么佛？佛弟子要有很大的远见，要有整个大格局、宽大的心胸，来看待一切主观跟客观存在的环境，不能说：我学佛就是高高在上！内心没有一点感恩的心。就像有的居士，看了二、三本经典就起狂妄，对出家人不屑一顾一样的可怕。一个在家居士，你再有修行、再大的影响力，当然我们很赞叹你；但是，你能代表三宝吗？你有没有冷静想想看？你很了不起的居士，我们很赞叹，很有影响力，你是一个领导者，是没有错，我们赞叹你；但是，你能代表佛、法、僧三宝吗？不行！所有的居士都知道，你不能代表三宝。

再来，你今天是佛陀的弟子，有叫你说学佛得到一点点佛学的概念，世尊是出家人啊，你今天拥有这么样一点智慧、知识，一点佛学的概念，得到如此的解脱，你够资格骄傲，看不起出家人吗？不行！释迦牟尼佛是出家人啊！好，再来，你今天要往生极乐世界，更不能狂妄、更不能骄傲，极乐世界阿弥陀佛是比丘啊，因地修行是法藏比丘啊！你学佛，来自于出家人的开导；你往生极乐世界，也是出家人所创立的一个清净国土，你凭什么骄傲？所以，我看到在家居士骄傲、狂妄，我就很同情他！我们对在家居士，有能力，我们很赞叹；可是，在家居士，一

定要认清自己在佛门里面所扮演的角色，他是辅助出家人来弘法利生；但是，如果说你真的很有修行、很有钱，你自己搞一个道场，心中也必须有三宝。毕竟你是佛陀的弟子、你是出家人的弟子！知道吗？要弄清楚在家居士扮演的角色，也不要莫名其妙的狂妄，来抬高自己、膨胀自己，这个是很要不得的在家居士！

在家居士不可以动一念的狂妄之心，也不可以看到泛泛平凡的出家人就看不起，现比丘相就是佛相！但是话讲回来，咱们比丘或者是比丘尼，都必须要自我冷静的检讨，人家在家居士赚来的血汗钱，这样供养你，你够不够资格让人家供养？你经教通吗？你心性明吗？持戒清净吗？冷静想想看，有德行让人家供养吗？凭什么在家居士一定要恭敬供养你、赞叹你？是因为你有德行，你经教通达，悟明心性，能弘法利生；如果不能弘法利生，至少三业清净，身、口、意都清净，让人家有值得供养的一个角度，众生才有信心。所以，出家人检讨、在家人不狂妄，如鸟之双翼，出家、在家，大家咱们合作，佛教哪有不兴盛的？是不是？

所以，在家居士应当知道，你所扮演的角色是什么，绝对不能看不起出家人，这是非常要不得的心态！你听经闻法都来自于出家人、你将来往生极乐世界，都要靠出家人，你凭什么看不起出家人？搞不清楚状态！好！讲完了，大家互相勉励一下，我讲的难道没有道理吗？要摆平自己，做一个佛陀谦卑的弟子，跟着佛陀的正见跑，永远不要动到一个念头：骄傲的心。佛陀在比丘戒里面讲：法欲灭时，白衣上座，比丘下座。换句话说：一个国家，那个佛法会不会灭，就看那个国家的状况，如果都是在家居士上台讲经说法，做佛事的时候，全部都在家居士，比丘、比丘尼坐在下座，这个国家的正法就要灭亡，这个在戒律学讲得很清楚的；台湾很好，全部都是比丘上座，居士下座，要不然你们要讲《楞严经》的举手，所以，比丘上座，白衣下座。摸清楚自己所扮演的角色，出家、在家如鸟之双翼，如火车的双轨，相辅相成，佛教就会兴盛，了解自己的立场。

底下，[此各具进退交互合明也。释疑：此中第一番交互合明，以眚影合明身界，固是以易知例难知；以身界合明眚影，究属何意？当知：身界虚妄，固比眚影之难知] ，就是眼睛看到了这个圆影，这大家都很容易了解；但是，身界虚妄就比较困难了。所以，当知身界虚妄，当然比眼睛的眚影之难知。[而目眚远因]，而眼睛看到这个圆影，它的远因来探讨，[皆是无始见病所成，更不易晓]。无始见病就更微细了，更不容易了解。

[第二番交互合明，以一人所见眚影，合明一国所见灾象，固是以易知例难知]；当然是以容易了解的来例这个难知的。[以灾象合明眚影，究属何意？当知：灾象虚妄，固比妄眚之难知，而眚影远因，俱是无始见妄所生，更不易晓。第三番交互合明，以一国灾象，合明十方依、正，固是以易知例难知，以十方依、正，合明一国灾象，究属何意？当知：十方依、正虚妄，固比灾象之难知，而灾象远因，同是觉明无漏妙心，虚妄病缘，岂人所易晓耶？盖必交互合明者，要显本末见病，皆无始无明，以为其咎，此处预为发挥，到下文自易明了也。初总标竟]。

打开《楞严经》表解：

看左边——进退合明；看上面——二种妄见三番进退合明表约例处、结、分属，交互进退合明。二种妄见——别业妄见、同分妄见。别中之别，例如眚影；别中之同，如身境；同中之别，例如灾象；同中之同，例如诸国。现在别中之别(灯影)、别中之同(身境)来讨论，意思就是：先讨论灯影还有身境。看右边——约分属，约交互，分属就是单进或者是单退，叫做分属。进以合明，进一人的灯影，因为眼睛出毛病，来合阿难的身界，一个人眼睛出毛病，等同阿难你本身卡住了无明，不知道内在的身、外在的界是虚妄，一样不知道，没有办法觉察。例汝今以目观见山河大地、日月星辰，其实都是无始以来的见病。

好！约分属的左边，底下约交互，交互就是同时讲进，还同时讲退，一下讲进，同时也讲退。诸位看！约交互，进退同时讨论叫做交互。进退合明——进一人的灯影，就如同阿难你现在的身界；退，阿难你现在不能了解你的身界，就如同一个人的灯影，眼睛出问题的灯影。阿难！你现在是虚妄的根身、器界，你都不知道是无始来的见病，就像一个人眼睛出问题了，有红热病，就看到灯影一样；你看到今天的阿难的身界，就等同眼睛出状况，因为阿难你的心，也是无明的见病，而你没有觉察。所以，退阿难的身界，把范围再缩小，变成你一人的灯影，皆是无始见病所成。

好！看中间，中间别中之别(灯影)，跟同中之别(灾象)来讨论，看中间，约分属，约交互的第二组，第二组的上去——有(灯影)还有(灾象)，看得到吧？别中之别(灯影)，还有同中之别(灾象)，画下来，约分属，单进或者单退，单退以合明——退一国的灾象，就如同你一个人眼睛有毛病看到的灯影——例彼妄见别业一人。约交互——进退一起讨论——退一国的灾象，就如同一个人的灯影；进一个人的灯影，就如同一国的灾象、灾难——皆是无始见妄所成。

再看最后那一对，约分属，约交互，这里只讨论灾象，同中之别还有同中之同，同中之别就是(灾象)，同中之同就是(诸国)，约分属就是单进或单退，单进，进以合明——进一国灾象，合十方依正——例阎浮提三千洲中，这是进，把范围再扩大，一个国家再扩大十方法界，扩大叫做进。譬如说：阎浮提三千洲中，再扩大十方法界就进。最后一行，约交互——进退合明——进一国灾象，扩大，十方法界就像一国的灾象，都是无始的见病；退十方法界的依正，退回来，等同一国的灾难，你看到十方法界种种的妄相，就如同看到一国的灾象一样，就是无始来的见病，同时觉明虚妄病缘。

诸位看最右边，进跟退，进就是范围愈来愈大。退就是范围愈来愈小，叫进退合明。看右侧，

皆是无始见病所成；皆是无始见妄所成；同是觉明虚妄病缘，这个在强调什么？在强调无论是别业妄见、同分妄见，都是无始见病。意思是：无始以来，我们都卡住了一层无明在看这个世间，一直轮回，而没有人指引我们觉悟，没有！

[午二 别明(分二)]
[未初 例明别业]
[二 例明同分 (未初又分三)]
[申初 举能例法牒定眚妄]
[二 就所例法进别合别]
[三 结见见即离释迷闷 今初]
这个表格看完了，看完再来的话，就不是很困难了。

经文[阿难！如彼众生，别业妄见，瞩灯光中，所现圆影，虽现似境，终彼见者，目眚所成]。

现在开始来别明了。说：阿难！如彼众生，就像那一位众生，别业妄见，只有他眼睛看得到，瞩灯光中，所现的圆影，也只有他看得到，虽然这个灯光所现的圆影，好象是实实在在的，好象有那个，虽现似境，似境就是不是真境，虽现相似之境，其实是妄境。终彼见者，终彼就是推究的原因、终究的原因；[彼]是别业的众生，终彼见者，那是个人眼睛出问题的别业的众生，目眚所成，就是眼睛出了毛病，所以，才看到五重的圆影。我们现在也是，看到种种的相，花草树木、日月星辰、山河大地，都是无始见病的认同跟执着，而不知道山非山、树非树、花非花，不知道山河大地——河非河，星球非星球，都不晓得众相本空，以为它是实在的，就产生种种的心态的贪瞋痴，这个就是五重圆影。从五根身，本来就是如来藏性，却在不生灭的如来藏性里面，一直见到生灭的妄执、妄分别、妄法执、妄颠倒，今天问题就是出在无始见病。

[此例明别业]，这个例明别业妄见，[重举能例之法，牒定眚见]，[牒]就是依据，依据什么？眚见，就是眼睛有红热病，看到这个圆影，来看、来讨论，[全体虚妄]。如第二月、如眚影，就是五重圆影，全体是虚妄，[观佛直呼前之眚影，为别业妄见，可以证知不是譬喻。要知]道[灯原无影，眚见似有，故云：如彼众生，有了别业(目有赤眚)，故成妄见]；我们今天看出去，都是虚妄不实在的能所。[见已成妄，故瞩(看也)灯光中]，看这个灯光中，[所以现出五色圆影]。

我们根身本来就是如来藏性，后面讲：五阴本如来藏，妙真如性，我们五阴——色、受、想、行、识，本来就是不生不灭的如来藏性；可是我们把这个如来藏性加了一层圆影，所以，我们有种种情绪化的。[虽似现前境界，但是幻有，而非实有]。当你体会到这个幻有，有什么重要性？觉悟到幻，可以疏导自己的情绪，当你不愉快的时候，体会那个幻、不实在的，你的情绪千万不要受影响，诸行无常，是生灭法，生灭灭已，寂灭为乐，你了解那是幻有，根本就是不实在的，没有什么好情绪变化的；虽然知道没有什么好情绪变化的，可是，无始劫来那个习气很难！所以，真正的修行人，要善于疏导自己的情绪。你要了解，但是幻有，而非实有。[其故何也？终彼见者(指病目人)，目眚所成故。终者究极之谓也，追究到底，实因别业众生，目有赤眚所成。合前文见病为影竟]。
经文，[眚即见劳，非色所造]。

[劳]就是病，眚就是见所成病，瞪发劳相。非色所造，非灯明所造之色，意思就是：灯本来就没有五色的圆影，灯本来好好的在那边，哪有五色圆影？一片光明，多出来的那个圆影没有啊，是你眼睛有毛病，才看出那个灯的圆影。眚即见劳，非色所造，意思：你眼睛有毛病，才看到那个圆影，这绝对不是灯所造出来的颜色。

[首句，重申目眚所成之义。劳即圆影之劳相，谓目有眚病，即见如斯，妄发五色之劳相，不病则无见也。次句重申，虽似前境之义。色指灯上五色，谓此圆影之劳相，非灯上本有之色，亦非灯明所造之色，故曰：'非色所造'。但眚见似有]，只有眼睛有毛病看得到，但是，要了解妄体本空、本无，[妄体本无也]。今天我们山河大地、日月星辰、花草树木，统统无体，没有体性，缘起无自性。[是则所见之圆影，固是目眚所发之劳相，即能见之眚见，亦是菩提心中，瞪发劳相，合前影见俱眚]。是一样的道理。
经文[然见眚者，终无见咎]。

但是，如果有人能够见到眼睛的毛病，这个时候眼睛就没毛病了，所以，终无见咎，终无见性之病。然见眚者，终无见咎就是：如果有一个人，能够看到眼睛的毛病好了，就看不到圆影、圆光、圆影的出现，终无见性的种种毛病了，见性无病了。一个人豁然开悟，大彻大悟，无明破了，一切无始劫来见病统统除掉，所看就绝对一真，一切法无相无生，平等无二。

[此明真见无病。然字转语之辞。见眚者：即能见此眚之真体，由来无病，终不堕眚病之中，故曰：'终无见咎'。咎即病也。以眚不能自见其眚]，有毛病的眼睛，当然没有办法发现那个有毛病的眼睛。[今既见眚，自体即离眚妄；如人堕水]，就像一个人落入水中。[一经见水]，只要看到水，就是离水。知道吧！意思就是：一个人在迷糊当中，只要有一天醒过来了，他就不在迷中了。一个人堕入水中，拉起来的时候，看到水就是离开水了；一个人看到自己以前迷，这个时候就是悟。[则身已离水。合前]面[见眚非病。下文觉所觉眚]，[觉]就是真觉；所觉，就是能缘、所缘，就是见相二分，这个[所觉]是两个：能、所的意思，你不要讲：上面这个[觉]是能，[所觉]是所，这不对的！上面这个[觉]是真觉，真觉觉悟到能缘、所缘尽不可得，见相二分都是来自于自体分。所以，觉所觉眚就是：真觉觉悟到能所平等不二。

[觉非眚中]；这个真觉就不会堕入眚中了。[又彼见真精，性非眚者]，当我们这个见性，纯一无

杂的真精，那个如来藏性，并没有任何的见病，所以，如来藏性绝对不是带有见病、无明的见。[皆指真见之体]。体本无生灭，[初举能例法牒定眚妄觉]。我们今天所看到的意识心，识心无体，因性而有，因识体——识的体性而有。所以，我们了解说妄识本来就不生，妄本来就无体。你看到什么，直入无分别处；看到什么，直入无执着处，这个就是如来藏性，但莫随境界而转。有功夫的人，直下无心便是道，无心就是没有执着心、分别心、颠倒的心，这样就契入了真如。同时要真的有那个能力，在一切病苦当中、在一切得失当中、在一切男女的欲望当中，也能如如不动。所以，当一个人见性的时候，山河大地统统平等心性，也不再什么杀、盗、淫、妄、酒，统统没有，统统放下，唯是一心。见性，心性就清净，身、口、意就会清净。

[申二 就所例法进别合别 (分二)]

[酉初 总成例意]

[二 详应前文 今初]

经文[例汝今日：以目观见，山河国土，及诸众生，皆是无始，见病所成]。

就像你今天眼睛看出去，山河大地、花草树林、日月星辰、种种国土，以及看到一切众生相，其实这些都是无始以来，心性当中，卡住了一层无明的见病。见病是什么意思？就是看什么就落入主观意识、看什么就是二分法、看什么就是能所、看什么统统执着、看什么都不顺、看什么都分别，只要看就烦恼，看男，男相；看女，女相，严重的对立、严重的烦恼，看什么着什么，就叫做见病所成。什么叫做众生？就看什么统统执着，没有一样不执着，叫做见病所成，不知道那个是虚妄不实的缘起法，都不知道！

[此举所例法。例者同一例也，若约三番，分属进退合明，此乃第一番，进以合明；进前眚目见圆影，易知之别业，例今好眼]，你的眼睛好好的，[见身界，难知之别业]。你今天眼睛好好的看，一般众生：事实就是我的根身、器界，就这么清楚明了，这当然是真的，哪里是妄呢？所以，这个就不知道难知的别业之妄。[今日目观者；就今眼前，亲住亲见之近境]，一切众生都着为实际的，[山河国土，及诸众生，即所见身界，皆是无始根本见病所成之影，与圆影枝末见病之影，同一例]。意思都是见病的问题。[又皆是二字，有注家云：所见身界之相分，与能见之见分，皆是根本无明，动彼净心，而成业识，转本有智光，为能见之见分，于无相真理中，妄现所见之相分，故见、相二分，皆是根本见病所成，即影、见俱眚也]。也就是影、见俱眚，[此解于文虽顺，于义未足]。

[结处须以见圆影，与见依、正皆是无始见病所成，于义方足]。意思就是：见圆影还有见到依正，都是无始见病所成，全部把它包括在内，这样在义理上才足够。[此属交互进退合明，进圆影合明身界，则身界固无始见病所成，与眚见圆影，同一例虚妄也；退身界合明圆影，而圆影虽为枝末见病所成，亦不离根本见病，以末由本起，亦与身界同一例见妄也。初总成例意竟]。

[酉二 详应前文]

经文[见与见缘，似现前境，元我觉明，见所缘眚，觉见即眚。本觉明心，觉缘非眚]。

《楞严经》的文字这么简单，义理却是很深，这个不是中文系的来就看得懂，谁看得懂啊？没有人看得来！好！解释一下：上面的[见]就是见分，见与见[所]缘，能见所缘。[见缘]就是见所缘，当然就是相分了，简单讲就是见分与相分。似现前境，因为见分是能缘，见缘是所缘，就是相分，能缘之见分，与所缘的相分(就是见缘)，似现前境。这样能所不断，好象真的看到前面的境界，问题出在哪里？问题出在元我觉明，见所缘眚，元就是本来是出自于我，这个觉明就是觉上安一个明，不是本觉；觉上安一个明就以为是觉，就是明觉，就前面所讲的：性觉必明，妄为明觉，这道理一样。

本觉上还安一个明，叫做头上安头，本觉就本觉，是绝对的觉，不需要你去明，不必加一个动作；本觉如果再加一个动作，那么，就变成妄觉。所以，这个[觉明]就是觉上加明，就是妄觉的意思。出自于哪里呢？觉见即眚。觉上加一个觉就是妄觉，这个妄觉一产生，见就是见分，所缘就是相分，问题就出来了。眚就是转真见变成妄见，眚，因为能所就显现出来，见所缘眚，就是能缘的见分、所缘的相分，是如此的不间断，那么，真见就消失，转真见变成妄见了。觉见即眚意思是说：就算你这个妄觉、妄明所发出来的能见的见性，因为带有妄，所以叫做觉见。加一个明的觉所发出来的能见性，亦即是眚，也是有问题。它不是本觉、不是本明，它是妄觉、妄明。所以，觉见即眚，就算是觉明所发出来的能见，也就是见性的病根，因为是从妄觉发出来的。本觉明心就是本来的妙明真觉，就是本觉妙明的真心。觉缘非眚，它有妙用，所以，这个本觉的妙用一显现，就没有能所了。

注意听！这个[缘]就是能所，就是见相二分、能所二缘。[觉]跟[缘]要分开来解释，[觉]就是本觉，当本觉觉悟到能所二缘、见相二分，是来自同一个本觉，就没有能所了，就消失了。意思就是：本觉的妙明真心遍及一切，能所二缘知道都是妄，这个觉体当然就不会堕入妄中，实在是非有眚妄见可以比，所以叫做非眚，绝对不是眚见可以比，叫做觉缘非眚。本觉妙用现前的时候，发现见相二分、能所二缘，不堕入虚妄的妄觉当中，当然就没有病了，本觉妙明真心就遍一切了，能所双亡，妄就消除，见性就没有毛病了。

好！这整段我把它贯串起来，见与见缘，似现前境，元我觉明，见所缘眚，觉见即眚。本觉明心，觉缘非眚。这个见分与见所缘的相分，看起来有那么一回事，就像示现在前面的，真正的现在我前面的境界一样，这个问题出在哪里呢？这个问题统统出在于：我的本觉上面还加一个明，变成了妄觉，就是性觉必明，妄为明觉。这个见分以及所缘的相分，见分跟所缘产生了问题的时候，这个真见就消失了，就转真见变成妄见，就算这个妄觉所发出来的能见之见性，也是问题的见性，即是眚。换句话说：如果有人悟了，本觉妙明的真心，这个时候的本觉，悟到

了能所见相二分，能缘、所缘都不可得，这个时候，真觉就没有毛病；真觉没有毛病，本觉妙明的真心就遍一切，能所二缘都是妄，知道就是绝对的觉体，这个觉体(觉性之本体)就不会堕落虚妄当中，当然就不是有眚妄见可以比，当然就是非眚。

[初二句，妄境似有。见即见分，合上]面[以目观见。见缘即见所缘之相分，合上]面的[国土众生。此见、相二分，依自证分而起]，见相二分就如同蜗牛上面两个触角，自证分如同蜗牛的身体，蜗牛的触角收回来，其实是蜗牛的一个身体而已；蜗牛的身体伸出去变成两只角，两只角其实是同一个身体，所以，用这个蜗牛来比喻非常的恰当。依自证分而起，[属依他起性]；依他起性就是缘起无自性，总是因缘生，无自性的。

[依他如幻，非有似有，故曰似现前境。诘其根本]，讨论、探究到它的根本原因，[元我真觉堕在妄明之中]，在觉上面还加一个明，这个问题就出来了。[以为其咎，觉明二字，亦即四卷中，性觉必明]，本性本来就真觉，不必加一个明，必明就是加一个明，觉上加明就是妄觉。[妄为明觉]。就是加一层功夫让它觉，那死定了，那不是本觉。[性觉即自性之觉体，本具妙明之德用，不假明而明之]，如果假一个明，那就不是本觉了，本觉它自然会觉，不需要加一个明。[设若必定加明于觉体之上，则此必明一念，即是妄为，不当为而为也。即转妙明为无明，性觉成妄觉，由此妄觉，遂起见、相二分之妄。觉明乃为根本无明，诸妄总因]。在第[四卷]当中，[三种忽生相续，无不因此而成]。

诸位看一下《楞严经表解》，忽生三种相续：

三种相续之因就是：世界相续、众生相续、业果相续，这三个。如果你没有断烦恼、没有了生死，你继续来这个世界，这个世界也绝对成住坏空，一直让你轮回有个地方。再来，众生相续，只要杀盗淫没有断，你就会继续来投胎，跟父母有缘，这是众生相续。众生相续以后，你怎么样？果报一直现前，业果相续。这个业果相续，杀生、杀贪为本；或者是盗贪为本；或者是淫贪、淫欲，你爱我心，我爱你心，你怜我色，我怜你色，爱来爱去，就一直堕落下去，所以，业果就相续了。所以，世界相续、众生相续、业果相续，只要你没有了生死、超越六道轮回，这个就一直继续下去。

[见所缘眚者：见即转相之见分]，我们《大乘起信论》讲：业相、转相、现相，业相就是相分、转相就是见分、现相就是妄现境界，见就是转相之见分，[所缘即现相之相分，皆由无明之力，转真见成妄见]。那个本觉消失了、智慧消失了，统统用无明在见。[此见即眚见]，见性出了问题，看什么统统不顺，看什么统统执着。[遂有所缘依、正之眚影]，所以，我们看依报、看正报，统统出现问题，着为真实。[合上见病为影。觉见即眚者：接上句，谓非但所缘是眚]，所缘是相分，就是能缘的觉明，[即觉明所发之能见]，就是能缘，也是问题，也就是眚，[亦即是眚，以俱依无明而有，妄体本无，合上影见俱眚也]。

[本觉明心，觉缘非眚者：此]说[明真体非病]；我们的真心本体是没有病的。[上觉字]，上面这个[觉]字[指真体，下]面[觉字指妙用。缘字双摄见分、相分，能、所二缘。谓本觉妙明]的[真心，遍觉能、所二缘皆妄]，妄放下就是绝对的。[此觉体自不堕妄中，实非有眚妄见可比，故曰：'非眚'，合上见眚非病]。见到了毛病，当然就不病了，把病去了。[《正脉》云：此阿难所见身境，即有两重难知：一者难知其为别业，以与众同住，彼此不异也]。我阿难这个色身，跟大众的众生同住共见啊，怎么会是妄呢？

[二者难知其为妄见，以与众见同，信其实有也]。我阿难有，你们大家都有啊！[故以前眚影]，在前面讲的眚影，[两重易知者例之]。来这里比例发明出来，让大家难知变成易知。[问：身境同见，何以类眚影之别见]？身境是实实在在的，身体跟外境是实实在在的，大家都看得到，同住共见，为什么用这个眼睛的看到圆影、不实在的，来比喻这个别见？[类]就是比类发明眚影之别见？别业妄见呢？这句话问的好！就是说：我们这个色身，还有外界的环境，大家都同住共见，这个是的的确确的，为什么比类那个不实在的眚影、别业妄见呢？这个是不是比类不对呢？

[答：众生依自心法界，而迷起梦境]，所以，我们现在都在作梦，放下，梦就醒了，就是这么简单！那个放下是真的放下，完全进入绝对的真空状态。[法界唯心，梦境非有，故为别为妄，见同众人，不过业同同见耳]，我们造的业相同，大家同见；大家同见，虽是同见，其实是各个别业。[岂同外教共一而实有乎]？你说外道讲山河大地共同一个，以为是共一，在佛教不是这样。底下就比喻得最好：[譬如千灯一室]，一个房间里面摆了一千个灯，共一室，这灯一照，好象一种光，其实是千灯，各个灯所照的，对不对？[虽同处而各别光满]；你看，我们这个灯那么多，上面看有多少要照，文殊讲堂讲经的，抬头一望，哇！灯这么多，你知道你的光从哪一盏灯照下来的吗？你能分别吗？不行！对不对？你伸手掌，看得到手掌，你能够分辨说哪一盏灯才照到我的手？综合了，看到的是同一种光。同一种光，看起来同一种，其实是怎么样？各个光，每一个光。

我们现在就是这样子，看了山河大地、日月星辰，好象是同一个，其实是什么？是各个的别业妄见，只是一分相同的同分妄见。知道吗？佛法真是奥妙！[又如群翳观灯]，众多人的眼睛有毛病，看这盏灯，[似同轮而实各病]；看起来好象都有五轮的圆影，其实是每一个人眼睛都有毛病。诸位！看了山河大地，好象共一个山河大地、日月星辰、花草树木，其实是各个无明的见病。这个就有好处了，改变别人不如改变自己，心里摆平了，就全世界都平了，这个好修！所以，你要改变别人是不可能的，众生的见病是很刚强难化的，你不用、不需要改变别人，你怎么样？改变自己就好，心里这一盏无明的见病把它摆平了，世界就平，就无一法不平。

这个有好处，了解这个道理：喔！问题出在我自己，我把我自己修养的好，众生的缺点看到当作没看到；众生的是非，听到当作没有听到，天地万物跟我都没事，因为见性独立存在嘛！所有的问题，既然是自心性的问题，那么，我一定要给自己解脱的机会，放下，放下直通菩提之道，没有别的，就是你自心性上见病的问题，你没有办法改变众生的见病，改变自己的见病总可以。对不对？所以，改变自己的观念，放下；如果你体悟到，也没有东西可以放下，日子很好过！似同轮而实各病，[及其一人病愈，只消一人之轮]，如果有一个人成佛，没有办法改变所有的众生，只能改变一个人的心境，只消一个人的轮，[轮]就是五光的圆影。譬如说成佛，那只有一个人成佛，只有一个人成佛，你没有办法改变日月星辰、山河大地，没有办法把它变成净土的；要所有的人同时成佛，那不得了了！这个就不叫做娑婆世界，这个叫做诸佛净土。

在座诸位！有的人讲：要把人间变成佛国、变成佛的净土。发愿虽好、愿力虽好，我们赞叹；但是，怎么样？不可能！众生的贪瞋痴有多重？你讲两句就翻脸了！触碰到一点敏感的问题，他就会让你死的，为了一个停车格可以杀人、放火的；跟他无缘无故，只要一言不合，就开车撞死你了；为了领那个保险金，害死对方！这个娑婆世界，像我们现在所处的世界，有的法师想要把这个人间变成净土，不可能！应该讲：难如登天，一切众生贪瞋痴那么严重，你怎么去改变他？能够改变我们有缘的众生，就算不错了！

我的话：我只能改变跟师父有缘的众生，让他契入佛性；我没有能力改变这些没有缘的众生，就是佛来也没有办法、菩萨来也没有办法！因此我们要很了解，佛菩萨加被我们，力量有限，我们要加被自己，力量就无限。也可以说：佛菩萨的威力无限；但是，你不开采自己的心性，力道不大，相应不起来。佛菩萨就像一个大磁场、大磁铁，可是，你自己如果不把自己变成一块铁，吸不过去的。所以，净土法门，话说是靠佛力；但是，终究还是免不了要自力，自己的力量。如果把净土法门讲得很简单，说：我只要念佛，不改变自己的贪瞋痴，阿弥陀佛临命终一定会来接引。

诸位！贪瞋痴就是心灵的绝缘体，因为你心中没佛，是嘴巴在念佛，不改变你的心性、不改变你的心境，你没有把这个心、把你本身变成一块大磁铁，可以吸过去的铁，佛怎么接引你啊？研究净土法门的人，应当了解净土的思想，以免误导众生，把它看得太简单了。净土法门里面讲得很清楚：若一日到七日，注意那四个字：[一心不乱]，一心不乱就是三昧的功夫。你看《大势至菩萨念佛圆通章》：净念相继，入三摩地，三摩地就是三昧，就成就菩提之道了，斯为菩提，这个才是真的菩提。都已经讲得很清楚了，我们看经典都看到一半，都故意不把那个难的看清楚。

话讲回来，譬如说：释迦牟尼佛在世的时候，如果佛有这么大的神通本领，这些阿罗汉为什么要自修、要自我观照！佛为什么不说：你们好好的放下，临命终靠我就好？佛靠得住吗？可以变成我们增上缘，能够变成我们的亲因缘吗？这两个问题要弄得很清楚啊！佛能变成我们的增上缘，来加被我们；能变成我们的亲因缘吗？亲因缘要靠自己！对不对？所以，把净土法门讲得太过简单的，实在是有时候会误了众生！[你念佛就可以往生！]你只能说：这个法师慈悲，是一种善巧方便的勉励，就像小孩子念佛就有糖果吃一样的.

在临命终可不是这样子的，你在病苦的时候，有没有失去正念？你在欲望现前的时候，有没有失去正念？你在贪吃、好吃的东西现前的时候，你有没有失去正念？你现在碰到一点小事情，烦恼都不断，你临命终都没有办法掌握自己！现在活着都没掌控自己，临命终你有把握吗？临命终那个要一心不乱，佛号不断。所以，不能把净土法门讲得很容易、很简单；讲的很容易、很简单，那是为了鼓励这些年岁很大的人，这老菩萨来，你叫他听这个《楞严经》，他没有办法，说：老菩萨，你就好好的念佛，有希望往生极乐世界！这是我们出家人慈悲这样鼓励的，那么，对于年轻人、知识青年，还要很久才会往生的，要五年、十年、二十年、三十年才会往生的，要好好的告诉他真相：往生净土需要你亲因缘，就是你发自内心里面的坚定，念佛一心不乱。所以，这个听经闻法，以后理念清楚了，才知道说我们要稳扎、稳打，要取得上品上生。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 同分妄见?别业妄见 第四
文殊讲堂
讲题：同分妄见?别业妄见
日期：2009.5.15-2009.5.23
片数：共5片(本片为第4片)DVD

从今天起，要用《楞严经讲义》和《义贯》，因为后面要讲五阴本如来藏，妙真如性，六入、十二处、十八界、七大，《表解》、《讲义》、《义贯》都带来。有人说那很重！表示你业障很重，这经典哪怕重？对不对？以前都很千辛万苦，带得稍微重一点没关系，开智慧比较重要！

[申三 结见见即释离迷闷 (分二)]
[酉初 令取上义转释]
[二 令对目前会释 今初]
经文[觉所觉眚，觉非眚中。此实见见，云何复名，觉、闻、知、见]?

先解释一遍：觉所觉眚，第一个[觉]叫做真觉，真觉觉悟到所觉，这个[所觉]就是能缘和所缘，也就是见相二分，[能觉]就是能、所，能见的见分和所见的相分，也就是能缘和所缘；这个[眚]就是眼睛有毛病。整句的意思：觉所觉眚，说：当正觉、真心之觉，觉悟到了能觉和所觉；这

个毛病知道——能所不断、无明不断、烦恼不断的时候，那么，觉非眚中。第一个[觉]是真体之觉，我们真心、真体之觉，非眚，就没有毛病了，没有无始的见病。觉非眚中，就是真体之觉，是绝对不是见病之中，也就是说：真正的觉，是没有毛病的。此实见见，[此]是指上面两句。实见见就是如同前面所讲的见见非见。前面所讲的：当真见见到了妄见的时候，真见就绝对不是妄见，这一句的道理是一样的。云何复名，觉、闻、知、见？没有能所，原是一颗真心，绝对的一真法界，平等的心性，哪里还有六根的见精呢？

[觉]是指鼻、舌、身；[闻]是指耳；[知]是指意；[见]是指眼。那么，见闻觉知，它这里排列是觉、闻、知、见，就是见、闻、觉、知，就等同六根的六精。再把这个义理贯串起来，前面四个字，觉所觉眚就是[觉缘]，也就是前面所讲的结归。觉非眚中就是[非眚]，也就是前面我们那一段所讲的：[觉缘非眚]的意思。现在师父把它贯串起来，说：当真觉觉悟到了能觉、所觉，觉悟到了见相二分原是一体的这个问题的时候，真体之觉悟，就绝对不会堕落见病当中。这个如同前面所讲的见见非见，当真见见到了妄见的时候，真见就绝对不会落入妄见的义理是一样的。原来、本来是一真法界，平等不二，没有能所，本来是一精明，本来是一体的，云何变成了见、闻、觉、知六和合呢？元是一精明，纯一真心，平等不二，哪里还有六根的分别呢？六根的意识心作用的见精呢？

[上来别业中种种发挥，结归觉缘非眚一句]，[觉缘]就是前面四个字：觉所觉眚，所以，这个[所觉]两个字就是等于[缘]字，[缘]就是等同能缘跟所缘。所以，结归[觉缘非眚]，[非眚]就是觉非眚中。所以，这八个字就是等于[觉缘非眚]的意思，我们说：觉所觉眚，觉非眚中，就如同前面四个字[觉缘非眚]一样的道理，等于一句。

[正转释见见非见之迷闷也。首句即上觉缘(见相二分)二字]；第一个是真觉，第二个[缘]字就是见相二分，两个字觉缘。[二句即上非眚二字。一、三觉字是真体，所觉即能缘所缘]见相二分，见相二分[由无明]妄见[所熏，知见妄发(见分)，发妄不息]，简单讲：佛就是有一颗圆满健康的心灵、佛性，而我们每一个众生，不是重病就是轻病，要不就少病，我们的心没有一个不病，我们的心灵都卡住了一层无明，粗细、轻重而已。所以，发妄不息，看什么统统执着，看什么都不顺眼，一天到晚就是坚持着自己的看法和已见，所以，发妄不息，从来没有停止过。

[劳见发尘(相分)]，当我们发妄不息的时候，就劳见发尘，种种的相就误认为是实在了。[悉皆如眚]，病就出来了。[真觉未觉时，常堕眚中，一觉所觉是眚]，[眚]就是无明病，[则此真觉，即已离眚，非堕眚中矣！此牒前本觉明心，觉缘非眚]，本妙、本觉、本明之心觉悟的时候，那么，见相二分的毛病就没有了，所以，觉缘非眚。[及前能见眚者]，能见眚的，[终无见咎]，就像一个人落入了水中喊救命，当他离开水，看到水的时候，已经得救了。以及前面能够见到眚病的时候，终究是没有见病的过失。

[又见眚非病之义，亦如圆觉所云：‘知幻即离’是也]。离幻即觉。而我们这个重点，这个[幻]字，这是彻底的空，是幻。举个例子，当我们说：凡所有相，皆是虚妄，讲到这一句的时候，我们会慢慢的在脑筋里面去分析一件事情。譬如《楞伽经》讲：碎为微尘观，也就是把任何的相碎为微尘，我们如是观察。问题来了：那个微尘是实在的吗？也就是我们现在所讲的电子、质子、分子，在佛经里面叫做颗粒微尘、叫作尘相。现在问题就是：尘有没有实性？如果说尘有实性，就违背佛经的意思，因为万法空无自性。所以，问题出在这个地方，小乘认为四大的颗粒微尘，把它分析到最后，那个就是最极微的尘相，是构成整个宇宙的元素，就是由这个颗粒微尘、最极微的尘相，构成地水火风、山河大地、花草树木、日月星辰，这个是小乘所承认的。

但是，佛陀就问了：你所谓的极微，非常微细的颗粒微尘，它有方分否？佛在经典里面，方分就是说有没有体积？用我们现在的名词就是说：你认为整个宇宙的最微细的颗粒微尘，这个颗粒微尘有没有体积？如果有，不能讲叫做极微，因为还可以切割；如果没有，没有的东西，怎么可以合成有？所以，佛陀问：如果一个颗粒微尘，切割、分析到最后可以入空，那么反过来讲，集多少的虚空可以变成一个颗粒微尘？佛陀说：这根本就不可能！我们知道，集虚空怎么会变成色相？所以，了解色相是彻底的空、彻底的无自性，连那个颗粒微尘的自性，都不可以逗留在观念里面。

我们了解说：凡所有相，皆是虚妄，这个你能了解，一朵花、一棵树、一座山，这个你能理解。但是，当它到颗粒微尘的时候，如果你执着，那个是有实性的东西，就违佛的教诫，就不是佛的意思。佛说：一个颗粒微尘的尘相，仍然是幻，它仍然是空无自性。所以，不能说：我一直分析，分析到最后有空的出现。佛陀说：如果我们用切割的方法、分析的方法，把一朵花、或者是一个桌子、椅子，分析到最后，变成颗粒微尘，你认为从颗粒微尘，用最高科技再切割、分析下去，可以入空。那佛陀就问你说：集合多少的虚空，可以变成一个颗粒微尘的有相、尘相？世尊说：大家都知道，集空不可能变尘，应当了解：尘是空无实性、究竟空，色即是空，就是这个道理，无一法不空，还不能卡在一个实在的颗粒微尘、有实体性。知道吗？

怎么都没反应？发生什么事？这样听得来吗？嗯，这样听得来；其实是因为师父在问了，不点头也不行了。好了！那就没办法，你就慢慢慢慢的薰习，佛法本身就是很辛苦，有一点难处。没有关系，大小乘的分水岭就是这样，小乘它承认有一个颗粒微尘的尘相；大乘，连这个尘相都没有实性，当全就是空，空到底，没有一法不空。好！那你这样理解，就知道大乘佛法的究竟之处，换句话说：那个颗粒微尘也不可得，地水火风其实就是本性，究竟的空。

底下，[此实见见：此字即指上二句，实即见见非见之义。比显云：真觉觉于所觉是眚时]，真觉觉于所觉是眚的时候，真觉觉悟到这个所觉有毛病的时候，[真觉不堕于眚中(此上二句义)]；佛陀看：每一个众生都卡在无明病里面，所以，佛就无病。世尊是心灵究竟圆满解脱的圣者，佛陀的心灵是没有病的；我们一切众生，不是重病就是小病，不是轻病就是少病；还有一种就是没有救药的病，是什么都执着、什么都计较，没有一天活快乐的日子，没有！

[即前真见，见于见精带妄时]候，就是前面的真见，见到见精带妄，见精带有少分的妄。诸位，见精不带妄叫做见性；见精带妄的时候，不纯的真心，叫做见精。所以，只要称见精，看你是称在什么时候的角度、时空，不一样。[真见非堕于见精妄中]，真见就是真心、本体，每一个人的清净佛性，绝对不会堕于带有妄的见精当中。[彼此意义相类。云何]底[下]是[责怪之辞，见性即是寂常心性]，叫做绝对空，空到彻底。

[所应取为本修因者]，所以，下手处就必须是不生不灭，一等是学，直须无学，无学就是没有来去、生灭、增减。[云何复将此妙觉明性，名为觉、闻、知、见]来化作生灭的意识心呢？[何异将连城之璧]，价值连城之[璧]，就是美玉。[唤作碔砆]，碔砆就是像玉一般的美石，可惜它是石头，类似玉，它不是真玉。[岂不误哉]？把这个象玉一般的美石，误认为是璧，就是美玉，那个就是坏了、不正见了！我们把意识心当作是本性的不生灭心，那就坏了！岂不误哉？[觉、闻、知、见，即是六精，体同用异]。体性是一样的，它的用是有差别的。

[元以一精明，分作六和合]。一精明就是纯粹的本性，分成六根在作用。它这个什么意思呢？就是眼离不开明暗、色空的范畴；耳朵离不开动、静的范畴。眼睛，所有的明暗，还有色空这些相，其实在心性里面化作一念的生灭。换句话说：我们眼睛这个见性被明暗、色空所拘缚住，没有办法超脱这个范畴；但是，总归就是化作内在意识心的一念生灭心，这一念生灭心显现在心性当中，就变成了执着、妄想和颠倒。所以，元以一精明，其实是同一个本性，分作眼、耳、鼻、舌、身、意的作用，变成六根，就是六和合。

[觉知二字，各具二精，即带妄之见精也。众生既不可执妄为真，亦不可将真作妄，如祇认见、闻、觉、知为心，则被所覆]，因为这个是妄心，也就是眼见一切色、耳闻一切声、鼻嗅一切香、舌尝一切味，就一直化作一念的意识心，一直执着，那就完全是妄心的作用，就被捆住了。则真心被覆盖住，[即不见精明本体矣]。虽然是六根，其实是一个心在作用，而看你是用生灭的意识心，还是用不生不灭的真心。[须知真心虽不离见、闻、觉、知，本不属见、闻、觉、知]，真心就像虚空，虚空不属于相，不坏相，可是不离相。须知真心虽不离见、闻、觉、知，但真心本不属于见、闻、觉、知。[方有超脱之一日也]。

如果真心是六根的话，那看什么都执着什么，真心永远没有办法超越。所以，体非群相，虚空非群相，而不拒群相之发挥，真心不是六根；但是，不坏六根怎么发挥。你怎么发挥，它都是生灭，但是，当下即空，就是不生不灭。所以，大悟的人清净自性，由六根来显现种种的作用；而凡夫却在六根当中完全束缚，根是造生死的根本，六根也是解脱生死的根本。所以，你只要见一切明暗、色空，知道那是幻，不被迷惑，如如不动，这样子，歇即是菩提，佛性就显，而且要真受益。[初令取上义转释竟]。

[酉二 令对目前会释]

经文[是故汝今，见我及汝，并诸世间，十类众生，皆即见眚，非见眚者]。

是故你今就是阿难，见我就是见到佛，以及汝阿难。说：你今天看到了佛，以及阿难你本身，并诸世间，一切的世间，日月星辰、花草树木、山河大地等等，还有一切众生相，十类的众生，这个问题出在哪里？皆即见眚，见眚就是见病所成，因为没有智慧，不是透过真心在看事情，是透过妄心在看事情，所以，看什么统统变成心灵的压力、负担。非见眚者，[非]就是不是象佛菩萨的能力，能见到赤眚之见者。非见眚者就是：非如佛菩萨，能见到赤眚之见。诸佛菩萨是能见眚，我们是被眚所束缚，众生被见病所束缚，而佛菩萨是非见眚者，就是非如佛菩萨有能力，能够看到眼睛有毛病、无明的见病，这是诸佛菩萨能见眚者。

再讲一遍：是故你今天见佛，以及阿难你本人，并诸世间，以及一切众生相，十类的众生，这个问题出在哪里呢？认为他有其自性，有其自性就着以为实，认为一切相是实在的相；事实上，实相是非相，对不对？空相才是实相。可是，他不是，他认为那个就是实相，看花，就着花，不晓得花是颗粒微尘构成的，不知道！皆见眚，都是见病所造成的，非如佛菩萨能见到赤眚之见，因为诸佛菩萨是能见眚者。

[此对境会释，真妄二见]，真心和妄心。佛有三十二相、八十种好。[见我即观佛相好，及汝即阿难自身。世间指虚空、山、河、大地。十类众生]：一切众生相，[于十二类中，除无色、无想]；因为它没有形相，[此举圣、凡、依、正]，统统包括在内。[此二见眚，字同义异]，字是相同，可是，它的义理是不同。[上谓见有眚，下谓能见眚]。见有眚就是知见出问题、出毛病；能见眚：能见到眼睛有毛病、能见到知见有毛病，那么，知见就没有毛病了。所以，见有眚就是见病出状况；能见眚是能见到知见出状况，当然知见就没有状况、没有病。

[若自惑未除，纵观如来胜相，犹是见带眚病]。这一句太太重要，非常非常重要！为什么这一句非常重要呢？这个是修学佛道的人，必须要认清楚的真相，我们常常可以看到，念佛的人常讲说：见佛、见相、见光、见莲花、闻香；或者是说高僧大德往生以后，死了造的种种的相，譬如说他的骨头像观世音、在虚空当中产生莲花；有哪个高僧死了以后，站在那里看、照相，喔！莲花；还有台湾的八七水灾，观世音菩萨站在龙的上面，我告诉你：这些统统是照相馆出

的问题，你今天所有的感应的相片，99%张都是造假的！我不是说佛菩萨没有感应，我也不是说佛菩萨没有圣迹，不是这个意思；佛菩萨法身常住，我们早就知道，他时时刻刻会示现有缘的众生；但是我们现在的人，见到这些感应，几乎接近疯狂，很难去把他扭转，说：佛法它是心法，既然凡所有相，皆是虚妄，就是叫你要用真心看待这一件事情，不是说佛菩萨没有感应。

有一个道场，这些比丘尼在诵《药师经》、拜药师忏，我也是刚好有因缘到那个道场；突然大家都很热闹，热闹什么？因为那个蜡烛有烧出类似白白的铁，像铅的那一种。两边的蜡烛都有烧出那个，因为燃烧以后，烧出那一种铅，白白的、硬硬的，那里面大家都兴奋的不得了，说：佛菩萨感应、药师佛感应！我们如果见本性的人，了解这种情形。好！她们要拿来给我看，我说：这个不重要。这些法师不是很高兴，因为我没有随喜。后来我要走的时候告诉她们，说：我离开的时候，你把那个还没有点的蜡烛切开来，那里面一定有问题，这个实在不是佛法！我走了以后，她们把那个切开来，里面有一条铅线，后来人家打电话给我。

我就告诉你：学佛的弟子，应当有佛的正知正见、正念、正觉、正受、正定、正精进。这个是佛一直在教导我们的；奈何末法的众生，经教太难，心性难悟，所以，就用一些相的东西，看起来像善巧方便，但是，会误导众生。再来，我到中部的时候，有一个居士拿一个相片，说：这一张现在中部正流行，西方三圣显灵啊！哇！这个西方三圣就像我们那个画像一样，然后就是用光零零乱乱的，就是说光弄出来的时候，那相片完全没有规则，看起来就是内心觉得很烦躁、很闷，而且也没有规则性。佛是大慈大悲、大喜大舍，我见到的佛光不是这样子；那相片很零乱，我用一个比喻你们观想看看：就像我们在庆典的时候放烟火，你观想得出来吗？那个相片全部都是烟火一样，然后，后面隐隐约约可以看到西方三圣。

他这张相片，要去洗一万张跟人家结缘，我说：且慢！这个洗了，你有罪啊！他说：师父，这张相片这么感应，佛菩萨现前，我去洗一万张跟人家结缘，这样有罪？我说：你有罪！这一张是造假的！别人讲的话他还不听，我讲，还算有一点分量，他说：喔，师父！您是当今的大德，您说了算，我听您的！赶快把它压下来，要不然他要洗一万张跟人家结缘，那惨了！我说：你的用心是给人家信心。他说：对啊！我说：这个信心里面含有迷信、造假，而且坏佛的正见！我告诉你，如果佛教不是人生宇宙的绝对的真理，为什么叫做宗教是理智的延续，不是感情作用？如果说正统的佛教只用这几张相片，还有人云亦云，这样一直传达，佛教能够撑多久？

今天感应的时候有信心，那明天没感应了呢？大家为了面子就会制造感应。你懂吗？大家为了面子就会制造感应，晚上随便梦一点佛菩萨、相片，他就一直夸大其辞，这个就很惨！还看到八七水灾，观世音菩萨还骑龙，那个龙还看得那么清楚。世间我都没看过龙，观世间菩萨还让你用照相机照得那么清楚？喂！观世音菩萨是站在虚空呢，站在虚空，你由下面照上去，怎么可以看得到他全身？你骗谁呀？怎么可能？

有一个高僧往生了，拿了一张现出莲花的给我看，说：师父！这个某某老和尚往生了，照出来，在虚空当中现莲花！我一看，那个莲花怎么会在下面？莲花现在虚空，照相机照上去，从底下照上去，它是一个形状，看到底部而已啊；他那么厉害，照相机就像从上面照下来，可以看到整朵立体的莲花？这样一个角度都分不清楚？莲花如果现在虚空，你从底下照上去，是照到底部啊！我说：这个难不成是坐飞机去拍的？这么简单的道理都想不通？被那个相片耍得团团转。没有办法，众生又很喜欢这个。说几个感应的故事，当然很振奋人心，年岁大的人，像师妈那种的八、九十的，看到这个：我要念佛往生极乐世界！有种种的感应，有种种的圣迹，这个当然是好事，给一个信心。

正信的佛教是这样吗？这是究竟佛义吗？这不是究竟佛义啊！所以，你用相来度众生，那个只是暂时的，给一点信心、一点依靠；但是，如果要用这个，来入佛的究竟的实相，那没有办法，永远没有办法！要用本性、真心。我们一个学佛的人、一个佛弟子，应该用什么态度来看待种种的感应呢？诸位！感应不是坏事，记得！不夸大其辞、不炫耀也不执着，了解，很好，有佛菩萨，这是给我们信心，很好，仅止于此。记得！经教要通，心性要明，烦恼要断，这个才是根本！所以，要弄清楚。凡是文殊讲堂教出来的佛弟子，应当很理性、应当很有智慧、应当入佛的正见，如如不动，不取于相。既然凡所有相，皆是虚妄，这个就是相、就是虚妄，佛法在追求生命的究竟义，不是在缘起缘灭的这一些种种的感应作文章。我已经一再重复强调：感应不是坏事，但是，过分的强调，佛教变成非理性的行为。

有一个比丘来到这，他第一句话说：请问慧律法师，你开悟吗？我说：我从来不迷，不需要加一个悟，那个是头上安头。我说：法师！你修什么行？他说：我修念佛。我说：你修念佛做什么？他说：我修念佛，就求生极乐世界。我说：你念佛求生极乐世界，那么，基督教念上帝、念耶稣基督、念耶和华，往生天堂；佛弟子念佛求生极乐世界；天主教、基督教人家信仰上帝，求生天堂。法师！你能说说看，求生天堂跟我们求生极乐世界有什么不同？同样是求！来，法师，既然你修了二十几年，你试说说看，不同点在哪里？他说不上来，就一直愣在那边，一句都回答不出来。我跟法师说：那我们不是跟外道一样吗？你这样拜佛、信佛，却不知道他的净土的思想、那你这样跟求生天堂的外道不都一样吗？你一点都回答不出来！问题出在哪里？问题出在极乐世界
是心性的东西；外道是二元对立的东西，这个就是大问题！今天你求生天堂，那是属于立一个主、一个能、一个所，所以，你有来有去，到那个地方。极乐世界，歇即是菩提，即心就是净土，你一定要了解，信、愿、行不离清净自性，回归当下，这个才是真正净土的思想；全性即修，全修即性，平等不二，这个才是净土的思想。

我告诉诸位：佛法不是拼命修就能成就的，没有善知识的指引，即使你拼到死，也不知道方向；没有善知识的指引，你根本就不知道佛法的伟大、究竟义在哪里，你没有办法分辨，不是明眼人。底下，若自惑未除，纵观如来胜相，胜相就是三十二相、八十种好，犹是见带眚病。[古德云：眼中犹有翳，空里见花红]。眼中如果还有眼睛病的时候、眼病的时候，你就会在虚空当中见到空中有红花，花红。[非能见眚者之真见]。佛菩萨就是能见眚者。[上判是妄非真]。这是妄心，非真心。

[彼见真精]，彼见就是能见眚之见，就是佛菩萨的真见，彼见。佛菩萨能见眚之真见，[真]就是离妄；[精]就是纯一无杂。能见眚之见，佛菩萨的真见，是离妄的真心，纯一无杂的。[性非眚者]，其性不变，[非]就是不堕落于眚妄之中，既非是眚，[故不名见]。因为没有能见、所见，这个[见]包括见、闻、觉、知，这个不能误会只有见性，这个见加[闻、觉、知]，包括六根。再解释一遍：彼见真精，性非眚者，故不名见，诸佛菩萨能见眚之见，彼诸佛菩萨之真见离妄、纯一精纯，其性不变，绝对不堕落于眚妄之中。既非是眚，故不名见、闻、觉、知之见，是真见，不是妄见。

[彼见即能见眚之见。已离于妄曰真；纯一无杂曰精。性非眚者；其性不变随缘，随缘不变，能为见相所依，不为见相所变，其性不堕于眚妄之中，故曰：'非眚'。既非是眚，故不应名见。此后二句，判真非妄，即上觉非眚中]，[觉]就是本觉，本觉非眚中。真心之觉，连一都没有，名相也不可得，哪里有六精、六和合呢？[云何复名觉、闻、知、见]。

[一切众生，不达所见身界]是绝对性一真法界，[皆自心别业之妄影，本来无实]，诸法无实就是诸法空无自性，缘起无自性，一切法无我，就是三藏十二部经典尽包括在内，本来就无实，空无一物。[所以凡夫深生取着，二乘深生厌离，皆非解脱之道。若知惑业所现，妄体本空，不生执着，无可厌离，则终日对境，终日不被境转矣！初例明别业竟]。

[未二 例明同分(分三)]

[申初 举能例法退同合别]

[二 就所例法进同合同]

[三 结离见即觉教取证 今初]

底下是比例同分妄见。

经文[阿难！如彼众生，同分妄见，例彼妄见，别业一人]。

这一句话什么意思？那一些众生看到的种种的灾象，就等同你一个人，意思就是：你这一个人，把他扩大就变成一个国家，或者是一个宇宙，就是这个意思。或者是把这个宇宙变成一国的灾难；把这一国的灾难，变成就是阿难你本身这个人；把这个人再浓缩变成眚病，眼睛出问题。所以，它这个有进，见眚，眼睛出毛病的红热病——阿难一个人——再扩大一个国家的灾象——再来就是十方依正，一直扩大，也可以一直缩小，退回来。

[此例明同分]妄见，[文具能、所二例。若对例阎浮提等，此为能例]；这个是能例。[若对例别业妄见，此为所例]。譬如说做父亲的人能生小孩，他是爸爸；如果被祖父所生的话，他就是被生，爸爸生人是能生；可是，被祖父所生，他就是被所生。所以，同样一个人，站在不同的角度，变成所生、能生。

有一个年岁很大的老人，自已知道来日不多，头发全部都掉光了，很感叹。旁边一个人就安慰他，说：老伯伯，你八、九十了，你这一辈子有没有让你安慰的地方，来完成你的愿望？这样你死的话才会瞑目。他说：只有一个愿望，我这一辈子潦倒，但是，还有一个愿望算是完成。哪个愿望？他说：我小时候，我爷爷抓着我的头发，一直撞墙伤害我。然后那时候，我就发一个愿：这个头发把它掉光了多好？现在八、九十了，一根都没有！这一辈子，就完成这个愿望，头上都没有毛，统统掉光。当然这是讲一下笑话啦！

[问：前云举国同见灾象，易知其为同分，彼国众生不见]，另外一个国却不见灾象。[易知其为妄见]，可见是：同一个虚空，两个国，有的见灾象，有的不见。[既有两重易知，即可例下十方依、正，而更取例于别业者，何也？答：前见灾象文中，元缺详示妄因]，[元]就是本来，没有讲到妄因。[故必取例别业之妄]，由别业之妄推广，变成同分之妄。[令知同彼眚影，一例虚妄，则妄因成，方可以为能例之法]，这个意思就是：别业之妄为能例，灾象因为缺详示妄因，为所例。[不得不退例别业也]。为了要找出妄因来说明，所以，只好退回来这个别业，因为别业知道是妄，那么，同分妄见就以这个别业的妄来作为妄因、来推论。[故呼当机而告之曰：如彼一国众生，同分妄见，所见种种灾象，例彼目眚，别业妄见之一人。若约三番，分属进退合明，此乃第二番退以合明，退一国同分所见灾象之妄，例彼一人见眚影之别业]。

经文[一病目人，同彼一国，彼见圆影，眚妄所生。此众同分，所见不祥，同见业中，瘴恶所起]。

先解释一下：一病目人，病目的人，这个眼睛生病，有赤红病、红病的人，就等同那一个国家。彼见圆影，那个眼睛有毛病的人，看到五重的圆影，是眚妄所生。现在也是依此类推，扩大范围，这大家共业所感，看到的种种不祥，同样是见业之中，就是无始见病所起的问题，瘴恶所起。所以，有福报的人，看到正报、依报都是吉祥，愿昼吉祥、夜吉祥，统统希望是吉祥。有福报的人，他就是不管走到哪里，因为他没有这个恶因，走到哪里统统没有灾难。

飞机要失事，有的人尽速的要去赶飞机；有的人临时有事情，飞机赶不上，他是有福报，结果一百多个统统死了，而这个没有赶上飞机的人，却是活着，所以，这个很难讲！你知道吗？业如影随形，诸位！你一定要记住这一句话：业如影随形，能深世海，能障圣道，能敌须弥，这个业是很可怕的，业就是平常你身口意的造作。所以，为什么我们一个学佛的人，要坚持身口意清净，是一句恶口都不能！就象我们把钱存在银行，造一句恶口，就像把钱领出来一点点，身、口、意，每一天造了一点点，或者造了重大的恶，就等于领十万出来；杀人、放火就等于领一百万，身、口、意领了三百万，银行就没钱了！再造得更多，放火烧死二十个人，这银行就会领光光了，还要负债累累！为什么？欠命债啊！

这个世间很难讲，你看起来很吃亏，我告诉你：福报它是跟着人的，你现在看起来很吃亏的人，不一定吃亏喔，这个事你装作不知道，他欺负我，没关系！很奇怪！吃亏的人，福报就会慢慢来，那个每天都想要伤害人家的人，福报就用尽了！天欺人欺，因果不欺，天会欺负你、地会欺负你，这个因果不会欺负你的；众生会欺负你，这个因果它不会欺负你的。所以，忍辱的人，他一定有多福，你每天说他坏话，刚好增加他的福报；你每天批评他，那你的心或者嘴巴恶毒，你种的恶因，他刚好种善因，你的钱跑到他那边去！

骂人的最愚痴，攻击、伤害人家，钱跑到人家的身上去，人家有做功德，那你呢？负债！所以，不可以发恶心、不可以恶口，身、口、意都要清净，这样子一点点都不可以让它流露，因为我们是有漏众生，我们现在变成无漏，银行的钱具足。你这银行钱做什么？要准备往生极乐世界的资粮。今天造口业领一点，明天又去造口业领一点，等到要去美国了，旅费不足！我们现在一直造业，一直造业，临命终的时候，信、愿、行都不具足，福报都不具足。所以，造恶的人笨，把钱往别人的身上一直推、一直给人家；聪明的人，沉默寡言，受委屈无诤、不辩驳。讲到这个地方就勉励大家。

在这里还必须要更强调一点，同分妄见跟别业妄见，现在讲共业跟别业，这个有重叠性、有时空性，这个宇宙是交叉性的，为了让你更清楚的了解，你现在要注意听师父在分析一件事情，譬如说你这个色身，请问你这个色身(你自已)，是同分妄见还是别业妄见？是别业妄见，对不对？好！我们再扩大，一个家庭如果有五个人，在一个家庭，你是其中的一份子，这个就是怎么样？同分妄见，这个时候，你是家庭的一份子，就是共业的家庭，知道吗？站在你的角度，你这个时候是别业妄见；可是，站在整个家庭，你是同分妄见。好！譬如以高雄市来讲，我们用一户为韵，这一户五个人，这一户叫做什么？别业妄见；高雄市有多少个家庭，叫做共业、同分妄见。好，高雄市是整个台湾的别业妄见，知道吗？那整个台湾叫做同分妄见。记得！台湾这个土地是同分妄见，把它扩大整个地球，假设现在全世界有两百个国家好了，台湾叫做别业妄见，知道吗？站在地球，叫做同分妄见。

地球再扩大太阳系，地球叫做别业妄见，太阳系叫做同分妄见。这太阳系再扩大银河系，太阳系叫做别业妄见；银河系叫做同分妄见。银河系再扩大超星群系，银河系叫做别业妄见；超星群系叫做什么？同分妄见。再来，把它扩大整个宇宙依正，超星群系叫做别业妄见，无量的星球，叫做同分妄见。好！因为同分妄见跟别业妄见、共业和别业，这个译本稍微有一点不同，扩大一点观念，让大家一个交错。所以，不是别业妄见比较重要，你也是别人的同分妄见。你们是师父心中所影现出来的众生，对不对？我个人是别业妄见，你们是我的同分妄见；那你们个人是别业妄见，包括师父是你心中的同分妄见，它是有交叉性的、时空性，知道吗？它是很复杂的网状，象捕鱼的网，不是只有一个角度去讨论，交叉。

经典在这里就说：能够同分妄见就是惑显现的，加上业感的，这个叫做别业妄见，这经典讲的，以共业、别业来讲，就一直扩大、缩小，都有它的时空性、讨论不同性，共业和别业是交叉性的。

[此承前易知之同分，转取例于易知之别业。即牒定一病目人，同彼一国，彼此合明]，一起来说明，[例出妄因。彼别业所见圆影，既非即灯即见，亦非离灯离见，但由眚妄所生。此同分所见灾象，既非即空即见]，空指虚空，不是指空性。即非就是虚空，即就是见性，即见就是即见性。[亦非离空离见，同是见业中，瘴恶所起，与彼见圆影，无以异也]。跟他眚见中所见的圆影，无以异也，没有什么不同。

[同见业中，瘴恶所起者。由众生见分，妄起能见之业用，故有所见之妄相。而灾象乃瘴疠恶气]，瘴疠就是受到湿热的毒气，受到湿热毒气后生病，内病叫做瘴，外病叫做疠，发生在云南、贵州、广西等等的湿热的地带，是瘴疠，恶气的意思。[上应于天，故现种种不祥之象，但惟瘴恶，是其妄因，岂天象有实体哉]？就是看个人的福报，看这个国家的福报、看地球的福报。
　　经文[俱是无始，见妄所生]。

[眚影、灾象，同、别虽殊，为妄则一，皆无实体，究其妄因，俱是无始无明，熏成见妄，所生之虚影。若约交互进退合明，进圆影以合明灾象，则灾象亦一国之眚妄，与圆影同一例也；退灾象以合明圆影，则圆影亦一人之恶缘，与灾象同一例也；二者虽为浮尘根所见之境，推末由本]，推这个枝末，由这个根本，统统是无始见病，[俱是无始，真见堕在妄见中，所生之妄境]，所以，我们能缘的意识心是妄，所缘的五尘境还是妄。[了无实体]。就是经典讲的空无自性。这句话什么意思呢？一个人，你把他分析，找不到这个人；一朵花，稍微分析一下，咦？没有这一朵花。我们所有的智慧，都被这一层皮肤所障住了，没有办法去透视；如果我们用一点智慧去透视这个人的色身，你就会了解无我相、人相、众生相、寿者相，都是大肠、小肠、肝脏、大小便、什么统统没有，什么美丑、是非、对错，统统没有，它空无自性的东西，了无实

体。[初举能例法退同合别竟]。

[申二 就所例法进同合同]

再扩大。

经文，[例阎浮提，三千洲中，兼四大海，娑婆世界，并洎十方，诸有漏国，及诸众生]。

[此举所例之法，进退合明。即以一国同见灾象为能例，若约分属进退合明，此属第三番进以合明。进一国所现灾象，合明十方依、正之境，以灾象一国同见，易知其为同分；彼国不见，易知其为妄见。以此例阎浮提等，依、正；净、秽；苦、乐不等，难知其为同分]，难以理解它是同分妄见。[无始恒然，非偶尔暂现]，无始恒然就是业，业就是无始的见病，这个人卡住业了，烦恼就很重，说：这个人业障很重！就表示这个人烦恼很重，没事搞到小事；小事搞到大事，愈来愈扩大，就是业障很重！无量劫来，我们看了山河大地、日月星辰，它不是偶然的，无量劫累积来的。[难知其为妄见，令难知者，与易知同一例也]。诸位！生活在这个地球上，哪一个国家的众生，能觉悟说山河大地、日月星辰、我相、人相、众生相统统是虚妄的？除了佛弟子以外，哪一个众生他会觉悟？当然拼命就追求！所以，世间很辛苦的，可是，你不面对也不行！[三千洲，即阎浮一洲中，有三千洲，兼须弥四面，四大海中，一四天下。娑婆世界：即释迦所主，三千大千世界。并洎十方，诸佛刹土，此由近以及远也]。

[诸有漏国，及诸众生者：国与众生，均以有漏称，因皆依无明]，无明就是烦恼，没有智慧嘛！无明就像一阵风，来无影，去无踪，就是等到你发现的时候，已经脾气发完了！[而得建立也。下文云：迷妄有虚空，依空立世界，想澄成国土，知觉乃众生]。我们因为无明，迷惑了，我们变成把这个真空、真心化作妄动、妄念的虚空，所以，虚空也是心性妄现的。注意噢！虚空不是真实的，虚空也是心性、真心妄现的。因为无形相的虚空，然后又建立了有形相的世界，因为世界可以分辨了，虚空就是无相、无形相。想澄成国土，因为坚固的执着，变就成：这个就是我的国土，山河大地我受用的。没有一个不执着！知觉乃众生，这些知觉就是众生。

[无非自心所现之惑境，岂得谓为无分]？怎么可以说跟自己没有关系呢？[以因妄而有，故曰有漏]。因为无明的众生，才看到有山河大地、日月星辰、花草树木等等一切众生相，烦恼；要是佛来看，菩萨无我相、人相、众生相；佛说花，即非花，是名花；佛说山河大地，即非山河大地，是名山河大地；佛说三千大千世界，即非三千大千世界，是名三千大千世界，你看无一法不空。所以，有漏、无漏论心，不论外在的相。[虽遐方异域]，[遐]就是离我们遥远，[他所住持]，别人所住的地方。

[非己受用之境，例同灾象，亦可易知，其为虚为妄也]。给我们科学的知识不错：但是，就站在佛教的角度来讲，就算你坐太空船，坐几亿年，假设说上了火星、木星、土星，什么星都可以上，它还是妄，还是不能解决生命的烦恼。所以，往内求是佛法，往外求是众生、是外道。往外求，能求到一些知识也不错，认识这一些药草、花草树木，当然让我们生活很好；但是，不究竟。佛法它能解决究竟的问题，究竟的问题就是轮回、就是无明、就是每一个人本具的佛性。很多人都把希望寄托在临命终的极乐世界，很多人都这样子，而对现在最重要的责任跟义务却忘记了！

反过来讲：佛法在我们这个世间，有什么意义？它的意义是什么？为什么佛法是出世间，不离世间觉，离世觅菩提，犹如觅兔角？为什么一定要到临命终的时候，再往生极乐世界才去受益？我不是说叫大家不要求生极乐世界，意思就是：我们求生极乐世界的同时，要把现在这一刹那的生命，发挥到淋漓尽致，这样佛法才有意义啊！为什么叫做回归当下？这个意义如果你现在能够显现出来，临命终更容易往生净土，因为你懂得牺牲、懂得奉献。

绝对不是说：你只有念佛，功德很大。譬如打佛七、或者打八关斋戒，厨房的人功德也是很大，没有厨房的这些人来煮饭，八关斋戒，打到一半吃什么？我们不要忘记，哪有说只有你念佛，可以往生极乐世界？说不定厨房的人才比较容易，你在修行，他也是在修行啊！还有这些洗厕所的人，你要上厕所、要尿尿啊，臭气冲天，没有这些环保组的来清扫这个厕所，你想想看？功德也是很大！所以，观念一定要改变一下，不是说整天什么事情都不理、什么统统放，常住的事情，什么统统不做，我就是等死！我告诉你：你这样不会往生，不骗你的！因此我们要了解，佛法它回归当下，要真实受用。

如果我们今生今世做人，听到了佛法，我们今生今世不受用，那我们要佛法干什么？为什么一个佛法这么伟大的思想，一定要等到临命终才去用它？为什么现在不能用？现在就要把生命发挥到淋漓尽致，把智慧拿出来用，能够利益无量无边的众生，所以，要牺牲小我，完成大我，那更能往生！要有正确的观念。不是什么事都不管、什么事都说不知道，看起来他好象在修行，事实不然！修行的人，他不怕事、不怕做工作、不怕吃苦，他可以把这个心融入整个事件里面；碰到什么都推，什么都不敢承担，这个是极乐世界的因吗？不是！极乐世界是勇敢的人、有信心的人、肯牺牲的人、肯承担的人往生的！绝对不是那个萎靡的人，推托责任的人可以到达的！

经文[同是觉明，无漏妙心，见闻觉知，虚妄病缘，和合妄生，和合妄死]。

都是本觉妙明，本自具足无漏的妙心，因一念不觉，成无明的妄见，所以，就变成六根的见、闻、觉、知。本来是本觉妙明的真心，本自具足无漏妙心，因一念不觉成无明，变成了见闻觉知的六根、见精，种种意识形态的执着，这些都是虚妄的病缘。和合，我们叫做生。譬如父母结婚，生了一个儿子，有父亲跟母亲来合嘛！和合妄死，四大分离了，我们就是死。和合了，我们就生，离开了、放下了、四大解散了，我们说这个是死、是灭了，因缘具足了，活不下去

了，死了，灭了，死就是灭。简单讲这个世间归纳起来就两个字：生、灭，就这样子。意识心归纳，统三藏十二部经典，无常，归纳最后就是生跟灭。所以，佛法在解决什么事情？在解决生灭，让它进入不生不灭，你有生灭，你就有得失；你有生灭，就有合、就有离。

换句话说：你今天夫妻多么的恩爱，合，就一定有一天要离。所以，佛陀讲的那一句话很了不起：与其说你在追求快乐，不如说你在追求痛苦。这一句话真是了不起！我们世间人都在追求快乐，每一个人都希望幸福、快乐、解脱，谁不希望幸福？谁不希望快乐？说：你今天为什么要出家？我要得到幸福快乐！你今天结婚，你要幸福快乐，那问题就来了，柴米盐油酱醋糖、儿女的教育、婚姻的关系，再来，你夫妻的感情、知见，你看，每天处理这个，没时间拜佛！

我有一个大学同学，他讲了一句很良心的话，我很赞叹他！我说：你结婚有什么感受？他说：我以前一天拜三百！我说：那你现在呢？他说：我现在生了四个，三天拜不到一拜！还真老实！以前一天拜三百，再怎么忙，还是会去楼上的佛堂跟佛陀磕头；现在三天加起来拜不到一拜，忙到找不出时间，就是一直忙。他说：师父，我很羡慕你，您为什么读大学的时候，那个时候大二，您就决定要出家？为什么您有这样子的善根、慧根、菜根、佛根！我说：你也太夸张了吧！一口气讲这么多根！他就很赞叹师父：您怎么会这么了不起啊？这么年轻，就能够把这个人生宇宙看得这么透彻？我说：我的福报就比较大一点！不过你看我爸爸、妈妈这种婚姻！所以，看多了，修行还是比较好！

我们有时候大学同学碰到师父，都会觉得很好，很赞叹、很羡慕！我们那个同学碰到的时候，从澳大利亚回来，看到：哇！你这个眼镜，你以前才八百度，你这个眼镜到底几度啊？从眼镜外面看进去，看不到眼睛啊，那个眼镜很厚很厚的，我说：你严重了！头发全部白，他说：澳大利亚很热，有沙漠的。我说：澳大利亚不是有凉快的地方吗？他说：生意啊，没有办法，就这样跑！同年龄的同班同学，经过了二十几年，这样一见面，判若两人！他说：咦？师父！您都没有变呢！我说：哇！你怎么变好多！真的！两个都不一样。我们话讲回来，修行人的心境还是比较清凉，烦恼还是比较少一点。看皱纹就知道(抬头纹)，烦恼很多的人，整天愁眉苦脸的，鱼尾纹也多、法令纹也深、额头的纹路也多。老化得很快。如果我们了解说，这些都是见病，就没什么好计较了。

[此合明同妄。同是觉明，与上元我觉明不同]，此为妄觉，[前是真觉而起妄明，此是本觉自具妙明。十方依正，有漏妄法，同依真起，乃依本觉妙明，无漏妙心；心以无漏称故妙，未起烦恼，无有生死，即本源真心；受无明本熏，业识资熏之力，起成见分，映在六根门头，故有见闻觉知，虚妄之病，合上瘴恶。缘字即所缘相分之妄境，指十方依、正同分惑境，乃根本无明，见病之影，合上灾象。和合妄生，和合妄死者：以依、正二报，总属依他起性]。诸位！这个依他起就两个字：[生灭]，就是这样子。为什么歇即是菩提？就是放下生灭，就是那一念，清净自性就是不生不灭，只要是缘起法，依他起性空无自性。

[依他如幻]，三藏十二部经典，就是这四个字。[有生有灭；依报有成、住、坏、空，正报有生、老、病、死。皆由无明为因，业识为缘，因缘和合，于无生中，虚妄有生，此有乃为幻有，非实有所生；因缘别离，和合终尽，于无灭中，虚妄名灭，此灭但有其名，非实有所灭]。所以，你要有心理准备，你家人哪一个一个一个死，其实也没有死，他从来就没有生，来投胎在这个世间；他现在投胎了，就是生灭。一百年前，你们兄弟姐妹都没有来到这个世间；一百后，兄弟姐妹统统死了，看起来好象有生灭、有聚合、离散，事实上没有，其实没有。

一百年前，父母、兄弟、你都没有来到这个世间，哪有聚？哪有散？一百年后，统统回归到大地，火化以后，统统一堆什么？骨灰。诸位！兄弟姐妹现在暂时聚合离散，那一种痛苦、那一种执着，夫妻之间、男女之间的感情执着不能超越，是为什么？无始的见病，看了就执着，没有一样不执着，不知道说那个东西不实在，我们不知道，美只是一层皮。[死字应作灭字，方通无情。
若约交互进退合明，进一国灾象，以合明十方依、正，则依、正亦同分之境，与灾象同一例也；退十方依、正，以合明一国灾象，则灾象亦虚妄病缘，与依、正同一例也]。

[问：十方依、正，与己无干，何为同分]？十方依、正跟自己没有关系啊，为什么叫做同分妄见？[答：虽非业招，亦由惑现，自心无明一起，将全法界真心，遍成迷惑之境，于无同异中]，意思就是：本来就无所谓同跟异，本来就同一心。[炽然成异相之世界]。本是一真、平等、无相，现在变成了什么统统有，什么相统统有。[因异显同]，[异]就是相，因为有世界之相，所以，显虚空之同，叫做显同。虚空是无相，但是，它是同相，因为有色相来显异，有差别，但是，虚空是相同的，这是无相。[复立同相之虚空；因同异发明]，因为有同相还有异相之产生，[发明]就是产生。

[复立无同异之众生]。无所谓同跟异，譬如说众生，说同，大家都有五官；说异，人人不同。这个[无同异]有两种解释，[无同]就是不同；[异]就是而有差异，复立不同，而有种种的差异。但是，这个[无]也可以用两次，无同，无所谓同，也无所谓异，就是不能讲绝对是不同。人，大家都一个头、一个身体、双手双脚，这个形体差不多，所以，不能讲不同；也无异，无同就是异，无异就
是同。所以，人看起来，相，差不多一样；可是，完全不同，每一个人貌相不同、身材不同、背景不同、思想也不同，看起来相同，其实不同；虽然不同，但是看起来却相同，这个叫做无同异的众生。

[未至发真归元，则空沤未灭]，[沤]就是水中的水泡。[十方依、正，皆自心无明，妄现之惑境]，你只要记住，都是自心无明，就是所有的问题都是你自己的问题，所有的问题，都是来自一颗无明的心，人之所以痛苦，在于追求错误的东西，[一切痛苦来自于无知]，释迦牟尼佛这一句讲得真是二百分！无知就是无明。所有的痛苦的演变，统统是因为你内心没有智慧，都是无知。妄现之惑境，[固属有分]，还是有关系。[何得曰非同分耶]？为什么讲跟自己没有关系呢？[二就所例法进同合同竟]。

[申三 结离见即觉教取证]

经文，[若能远离诸和合缘，及不和合，则复灭除诸生死因]。

[远离]就是不随，不随诸和合缘，和合缘分两个：别业所缘之境，还有同分所缘之境，统统叫做和合缘。别业妄见所和合之缘、同分妄见的境界，统统是和合。以及不和合，这个不和合就是但由惑现，并无有业。譬如日月星辰等等外在的；这个和合因缘，就是跟自己有关系的。这个要特别注意！和合缘有两个：别业妄见跟同分妄见，这个是和合缘；不和合，但由同分妄见，也就是由惑现，并没有业，这个要特别注意！不和合缘。若人远离，就是彻底放下，跟你有关系的缘起法，还有没有关系的外太空、日月星辰等等，山河大地、一切众生相，你统统可以放得下，回归到一个真心，则复灭除诸生死因。为什么？没有东西可以贪.

诸位！既然无我相、人相、众生相、你贪什么？既然没有日月星辰、山河大地，你贪什么？啊？既然没有花草树木，你贪什么？这些都是颗粒微尘所构成的，颗粒微尘也没有尘相，尘亦不可得，是本性所影现出来的，只是一合相而已，而众生贪着其事，《金刚经》里面讲：万法只是一合相，一合相就是缘起的一个整合，像讲堂就是一合相；而一合相其实不存在，而众生不明其道理，贪着其事，众生贪着一合相。就像一个人，凑合起来，这皮包骨头、肌肉、血管包起来，人的色身是一合相，而众生不知道它是一合相，贪着其事，以为有一个真正的人让我追求；有一个真正的对象让我贪爱，事实上没有！

众生贪着其事，譬如一栋房子，看了就是一合相；真的有一合相吗？事实上没有，佛说一合相，即非一合相，是名一合相；佛说一合相，即是非相，佛说一合相，它本身就是空相。所以，你把所有的缘起法，连接在一起的时候，统统当作一合相，麦克风一合相，水杯也是一合相、桌子一合相。毛巾一合相，一合相即是非相，为什么？它本身是空性。那么，你眼睛看出去的颗粒微尘，一朵花、一棵树、山河大地，把它在某一个时空、某一个交会点，你都说它是一合相，那么，有真的一合相吗？佛说一合相，即是非相，而众生贪着其事，不知道一合相是空相。所以，我们就觉悟到，原来这个世间就是六祖讲的：本来无一物，何处惹尘埃？没有能所，没有对立。

[此与上节，同是觉明无漏妙心]，[觉]就是本觉妙明，无漏的妙心。[见、闻、觉、知，虚妄病缘，和合妄生，和合妄死，正是敌体相翻]。[敌体]就是相对，不同之体、相对。[上节约从真起妄，妄有二种颠倒，分别见妄，为虚妄病，既有妄见，乃有所缘。缘即所缘依正身境，亦即总标中，当处发生，当业轮转，二妄惑业之境，和合生灭。此节约返妄归真。缘即别业、同分所缘之境。不和合下，亦应有一缘字]。就是[不和合缘]。[和合缘即别业境，不但惑现，还加有业]，强大的业，业的力量就是滚动。所以，别业就是善待你自己，好好的注意这个业，这个业就是无明、烦恼。

[和合而成，故曰和合缘；不和合缘，即同分境，但由惑现，并无有业，和合其中，故曰不和合缘。若能远离，即微密观照，离妄之功，妄离则真自复]。所以，三藏十二部经典修行的关键，就是放下。我要放下，诸位！真正的功夫不是这样，这个不是真的放下，这个叫做安慰自己；看到生气的事情，我要放下、我不执着！这个叫做安慰，这个不是修行，这跟修行无关，这是你安慰你自己暂时不要起烦恼，安抚一下而已，泡一泡茶，这个跟修行无关；修行是见到这个：别人对不起我，你很清楚那是虚妄。

缘起的幻相，注意！在迷惑你的真心，动念，你就被假相骗了；动念，动执着的念、动生气的念，你就是被假相骗了。你不是祖师，祖师可以打你、骂你，人家是大悟的人，大悟的演什么戏都可以，你不行！大悟的人，什么戏都可以演给你看，他里面没有瞋心，是大慈大悲，大喜大舍，要这样才能救你。你凡夫不一样，你凡夫跟无明接触，你的生气是真的生气；大悟的人生气，他不是真的生气，他是慈悲，那不一样的！

就像佛呵叱，你说：喔！佛这么凶！你不能讲佛是愚痴啊，佛是大圣人，他也会呵叱徒弟的。佛就呵叱，作僧羯磨。默摈，这个都是佛的态度啊！还有，不接受供养，譬如这个人不恭敬三宝，谤佛、谤法、谤僧，我们走过去，以前的钵可以覆钵，倒盖起来不接受供养；如果现在的人，你把这个钵倒盖的时候，你走过去的时候，他就会骂你：这出家人真会摆架子，脾气这么坏，讲他几句就覆钵！你盖个钵，他就会批评你了。出家人摆架了，你骂到佛，你麻烦大了！佛也是不接受供养，钵覆盖着，因为你谤佛、谤法、谤僧，释迦牟尼佛、僧团可以不接受你供养。

佛当然有他的种种相来表征、来告诉你真理。所以，圣人的心境跟凡夫是不一样的，同样做一种事情、同样讲这一句话，可是，心境是完全不同。所以，在这里微密观照，离妄之功，为什么要离？是因为意识心太重，所以，你要离，意识是执着、分别跟颠倒。诸位！如果大悟，没有东西可以离啊，哪有东西可以离？性相一如，平等不二，没有离啊！在这个离妄之功，注意啊！它叫做微密观照，是现在还在奢摩他中，才叫做微密观照；如果成佛，成佛叫做性相一如，离什么？离也不对，即也是不对，那都是头上安头。妄离则真自复。

[谓修楞严大定者，若能了知同分、别业，二所缘境，为虚为妄，不执实有，即远离诸和合缘，及不和合缘。不能离缘，便为物转]，你没有办法放下，就是被物所转，转得团团转！千万不要被假相黏住，这个就是师父告诉你这一句重要的话，心千万不要被假相黏住，黏住就是耿耿于怀，今天放不下、一年后放不下、十年、二十年后放不下、一辈子，死了，要埋葬了，兄弟的恩怨还是放不下，还是放不下啊！便为物转，[若能离缘，即可转物同如来矣！此二句离缘也]。

[则复灭除诸生死因：生死因即二种颠倒，分别见妄，为轮回之本。别业妄见，属事识]，事识就是身口意的造作，属于有为法。[为分段生死因；同分妄见属业识]，业识就是微细无明的识心，难以觉察叫做业识，简单讲就是动念的意思，这太难了！你白天还有一点功夫，晚上睡觉、意志薄弱的时候，什么梦境统统出来，这叫业识。所以，道理你知道是一回事情，师父讲：没有禅三昧功夫的人、没有体悟到涅盘的时候，虽然你前面有那个涅盘的果，放在你前面，可是，你吃不到！意思就是：没有真功夫的人，佛法形同戏论。因此如果把佛法回归到解脱的真实境的时候，你可以品尝到佛陀那种涅盘的妙用。

我常常劝大家：明天不要生气，作一天佛；明天不要贪心，作一天的佛；明天不要起愚痴的念头，作一天佛，试试看，try and
test。作一天的佛，哇！真的好啊！没有记恨、没有嫉妒、没有排斥，看到不舒服的人也不会不爽，很好！哇！你进步了，作一天的佛，完全没有贪，从来不生气，很好！

有一个小朋友，时间到的时候一直赶他妈妈来八关斋戒：妈妈！赶快去八关斋戒啦！不要忘记！他妈妈烦死了：知道啦！弟弟、妹妹为什么那么喜欢你爸爸、妈妈来这里八关斋戒？师父！我告诉你，我妈妈来打八关斋戒，那一天都不会打我、骂我！真是好！这小朋友还真聪明！所以，那个小朋友回去都会看行事历，每次要叫醒他妈妈，几月几号，那小朋友都知道，他妈妈反而忘记了！时间到：妈妈！明天八关斋戒喔！因为怕妈妈在家会打他、骂他！

底下，同分妄见属于业识，[为变易生死因；但所缘同、别二境既离，能缘本]根本无明、[末二妄自息，即不起二种颠倒，分别见妄]。所以，一个好的环境很重要，因为好的环境，同分妄见也就比较少，别业妄见也比较少。所以，要跟好人在一起、要亲近善知识、要有一个好的环境。记得！恶的朋友千万不要交、坏的朋友千万不要交。

今天我看报纸，他交到坏的朋友，他朋友说：我告诉你，我带你去大陆赚钱！就把他带到大陆，然后就保险公司给他投保两千万，带到大陆，四、五个人把他抓起来，用硫酸泼他，泼到眼睛失明，再加码四千万，就是要诈领保险金，四个人做的！交到恶友，坏的朋友，竟然把他设计，为了领保险金，可以活生生的把一个人的眼睛泼硫酸，把他弄失明。要去领了！领的时候保险公司起疑心，开始查，爆发出来！你想想看，朋友可以为这四千万，把他眼睛搞失明，惨不惨？你叫他后半辈子怎么办？这四千万的保险金，还不是你应许得的呢！因为他缴了保费，尽快的把他搞失明，就不用再缴了，要赔偿！没有得逞。交坏的朋友，一辈子！

[故曰：‘则复灭除诸生死因’。此句离见也，并上三句，即下文不随分别，世间、业果、众生三种相续，三缘断故，三因不生]，就是世界相续、众生相续、业果相续，我们讲过，后面还会讲。[文义相类，远离即不随也。又尘既不缘]，就是说，这个外尘既不去攀缘，[根无所偶]，[偶]就是一双，眼对色，眼根对色尘，这个叫做偶，配对的意思，人家说：一对怨偶。耳根对声，六根没有对象的话，就不会有妄想、妄见。所以，根无所偶就是说：六根没有所攀缘的对象。[返流全一]，[一]就是一个真心，[六用不行]，就是眼耳鼻舌身意的六用，就是六种妄识不起作用，就是见精不起作用，别业妄见、同分妄见都不起作用，叫做六用不行。

[十方国土]唯是一心，就是心。心就是真如清净、[皎然清净，如净琉璃，内悬明月]。就象净琉璃，内悬明月，光会透得出来，就是真心如果开大智慧，六根门头放光动地，如净琉璃，内悬明月；我们现在内悬乌云密布，内悬无明啊，我们不是内悬明月，你的内心没有智慧、没有光。

经文[圆满菩提，不生灭性。清净本心，本觉常住]。

[此明即觉，合上离见即觉，如圆觉经离幻即觉，义相同]，知道这个世界是虚幻的，就没有东西可以执着；但是，因为习气太重了，所以，必须慢慢磨练。要不然，在座诸位，哪一个不知道凡所有相，皆是虚妄？大家都知道啊！那问题来了，为什么修了好几十年，烦恼还是在呢？这个就是事修的重要，没有磨练是不行的。[显言之，即离妄即真也]。离妄就是放下，只要是缘起法的，没有一样是真的，万法无有真，离假一切真，这是六祖讲的。万法无有真，这个世间没有一样是永恒的，不是真实的，没有，统统是假相。[前二句圆满及性字，皆要双用。不生灭性，即是涅盘，谓妄见即离，真觉全显，即能圆满三菩提性]，三种菩提性。[及圆满三涅盘性]。

我知道你们听完就还给我了，念也念不出来什么叫做三菩提性。

翻开《表解》：念一下这些名相。

就能圆满三菩提性，及圆满三涅盘性。[承上能缘之妄见除，则转烦恼圆满菩提性；所缘之妄境离，则转生死圆满涅盘性。此即菩提、涅盘，二转依果]。

[清净本心，本觉常住者：既已圆满智、断二果]，就是智德、断德两种果报。[智]就是本来的，

本来具足般若智，断，所有的统统断，断就是无明全断，叫做断德。这句意思是说：佛性由修而显、因修而显，断就是修，因为修行，所以能够断；不修行，那就不可能断了，就是要用功的意思。

[复本心源，究竟清净，本觉到此，方得出缠，常住不变，轮回从此永卸矣！此节文但能不取见缘，不随见妄，则终日对境，终日无境可对]，这一句可是非常重要的！师父一直讲，修行你一定要抓到关键，这个关键就是你看什么，就记得！不必随它；世间人很多的是是非非、恩怨，你统统不要跟着它跑。[能所不立，法法全真]，这个就是：尘尘真，尘尘真，尘尘尽是本来人；相相佛，相相佛，相相皆是法身佛，无一法不是法身佛。[是谓常住首楞严三昧。如《起信论》云：'离一切法差别之相，以无虚妄心念，即是真如常恒不变，净法满足'也。初释其迷闷竟]。只要你有所分别心，就不是真如心；但是，你也会感觉到说，有的众生真的很烦，不是道理可以讲得通的！也有，一定会有的，那就转一个念头，同情他。

譬如说像我们在回信的时候，有时候到最后，慈悲没办法解决问题，他一问，问十七个问题，一次问十个、二十个！一次要的法宝，我感谢法师，我们这里对您的法很相应，我们这里处偏远地带，经济不发达。好！要什么统统列出来，跟我们流通处没有什么两样，整排统统列出来，统统要。所以，有时候我们真的很慈悲，这个法要满足每一个单位，或者是每一个出家众、在家众，真的没办法，因为那个要工本的，现在又是经济风暴。全部都免费的，还是有点困难。真的！所以，有时候拿个工本费或怎么样，难免的！所以，这个度众生说实在话，很难讲到很圆满、平衡，非常困难！

有时候，你会在慈悲跟智慧，还有在决断的时候，会很难决定说：我如果继续容忍这样的人，我叫做慈悲吗？还是不慈悲，还是要跟他讲？到底要讲还是不讲？那你会一直在犹豫，因为那时候，智慧不够的时候，就变成进跟退很困难抉择，真的！

[辰二 开其未开 (分二)]
[巳初 蹑前悟与未悟]
[二 正破和合俱非 今初]

经文[阿难！汝虽先悟，本觉妙明，性非因缘，非自然性；而犹未明如是觉元，非和合生，及不和合]。

这句话什么意思呢？阿难！你虽前面悟到本觉妙明，妙明之性不是因缘，也不是自然性，但是，还不了解如是觉元，就是本觉的妙心，本觉的妙心元，非和合生，也就是不是和合生，以及不和合，也不可以离开和合。非和合生就是不即和合，以及不和合，你讲不和合，譬如眼睛跟光线不和合，不和合你怎么可以看到光？耳朵跟动、静的音声不和合，不和合，你怎么分动跟静啊？所以，也不能讲不和合，也不可以讲和合，这个就是不即还有不离，现前当下。

[此蹑前文，当机述意：'世尊！为我等辈，宣说因缘及与自然，诸和合相，与不和合，心犹未开，而今更闻，见见非见，重增迷闷。'而佛先其所急，与释迷闷，今了知真见见于见精之时，真见已离自体中一分妄，非是带妄之见矣，则迷闷已释；此当开其未开，谓阿难言：汝虽先前已悟，本觉妙明真心，双超妄情，分别计度，而非因缘性，非自然性。而犹未明下属未悟。以因缘、自然，佛已开示，故得先悟。如是本觉妙心，元非和合生]，元非和合就是不能讲不是和合。[及不和合]，也不能讲说离开和合。[此理实犹未明，故不得不再为开示也。若说觉性，是和合生]，和合就是不可以离，不可以离，你永远做众生啊！

[则与离一切相相背；若说非和合有]，非和合就是不可即，即是和合，非和合就是即和合。若说非和合，不是和合，不能讲不和合，不和合就是一定要合了。若说非和合有，[则与即一切法相背]，非和合也就是离，如果你讲不和合，不和合，就没有办法现前当下了，因为你不可以离开一切法，则与即一切法相背。所以，这个是两个角度，讲和合就是不可以离开和合，讲非和合，就是不可以即和合，就是跟一切法相背。我们常常讲：离一切相，或者即一切相；可是，即一切相或者离一切相，这都是站在某一种角度讲的，如果你性相一如的话，没有即，没有离，唯是一真，它就是绝对了，绝对怎么可以讲离？绝对怎么可以讲即？所以，讲和合，就是跟离一切相相背；讲非和合，就跟即一切法相背，这两个角度就是这样子。[故下正明非和合，及非不和合之义。初蹑前悟与未悟竟]。

[巳二 正破和合俱非 (分二)]
[午初先破和合]
[二 破非和合 (午初又分二)]
[未初 总举妄惑]
[二 别为破斥 今初]

经文[阿难！吾今复以前尘问汝：汝今犹以一切世间，妄想和合，诸因缘性而自疑惑，证菩提心和合起者]。

阿难！我现在再以你看得到、观察得到的前尘影事来问你：汝今犹以一切世间，无知的众生妄想，妄想就是自生疑惑，就是妄想。疑见性为和合，以及诸因缘性，就是跟和合有关了。疑见性为和合，以及诸因缘性，跟和合相关，而自疑惑，疑惑就是：真心到底是和合不和合？弄不清楚！证菩提心和合起者。好！现在证悟了菩提心，岂属于和合而起？这是佛告诉阿难：真心为能证悟之菩提心，岂属于[和合]而起？真心为能证悟之菩提心，岂属于和合而起者？

这个我再解释一遍：阿难！我现在又以前尘影事来问你，汝今仍然以一切世间，生灭妄想心、意识心，自生疑惑，这些妄想怀疑什么？怀疑见性是和合，妄想和合，妄想就是怀疑见性为和合，叫做妄想和合。说：妄想疑见性为和合，以及诸因缘性，因缘性就是和合相关，而自疑惑，就是见性跟因缘性有关，而自疑惑。那么，证菩提心和合起者，证悟了菩提的真心，哪里是属于你阿难所讲的和合而起？

[前破因缘等，皆约前尘而破，以见离尘不显故]；见性是因为外尘的相才显现。[今破和合，亦以前尘为问。故佛云：吾今复以前尘问汝，汝今犹以一切世间，妄想情计，疑见性为和合而有，此诚不当]。这实在是不恰当！[观犹以二字，有责怪意，和合上加妄想二字，以真见本无和合，妄想情计，妄计和合。诸因缘性一句，以和合与因缘相关，故兼言之]；因缘性跟和合有关，和合跟因缘性有关，[自生疑惑，即是妄想]。

[证菩提心，和合起者：此二句按定错计。上句即指真见，以真见为能证菩提之因地心，此心为如来密因]，所以，要进入佛的境界，下手处，要不生不灭性，要彻底的放下生灭，这个才能进入如来的密因。[由来不变，岂属和合起者]？由来不变就是绝对独立，不跟任何东西合。[故不应自生疑惑。初总举妄惑竟]。

[未二 别为破斥 (分二)]

[申初 破和]

[二 破合 今初]

经文[则汝今者，妙净见精，为与明和？为与暗和？为与通和？为与塞和]？

现在分别来破斥。说：你现在者，妙净见精，因为见相二妄已除，所以，加一个[妙]。那么，现在佛就问了：这个妙净见精就是本妙本净、纯一无杂的见精，现在我问你：到底是跟明相、有光亮的明相和？还是没有光线的暗处和？或者是与空、通的地方和？或者是和阻塞的地方和？你说说看。因为见相二妄已除的话，这句意思是：真心到底与明和？与暗和？为与通和？还是与塞和？就是这个意思。

[此仍用见精者，以真见、见精无别体故]。本体是一。所以，真见是没有带妄，见精是带妄；可是，如果除了以后，也可以用见精，因为见精是纯一无杂，就是见性。[因二妄既剖，故加妙净二字，以此见虽然处染，毕竟不染，其清净本体，由来不变，故曰：‘妙净’。为与明和等，即以前尘为问也]。

经文[若明和者，且汝观明，当明现前，何处杂见？见相可辨，杂何形像]？

好！解释一下：如果跟有光线的明相来和，就用这个来举例子，且汝观明，你好的看这个明相，注意看！当明相现前的时候，何处杂见？何处杂这个见性？[杂]就是和，如果见性是见性、明相是明相，你很清楚的，见性跟明相并没有杂在一起！那么，说和就不对了。见、相可辨，这个[见]就是内在的见性、见精，[相]是指明相。在这里是说：这个见性、见精，内在的见精，和外在的明相，很清楚可以辨明。意思是：能见是能见，所见是所见，这非常清楚的！好！杂何形像？我现在问你：混和以后，又变成了什么形像呢？

[首句牒定，下以名、义、体、相四意破之。先约相破。杂即和也，凡言和者，必有二物，相投不分，方成和义]。你说见性跟明相是和，好！现在用这个角度来讨论，所以，就问阿难[故难云：且汝观见明相，正当明相现前之时，何处杂和汝见耶]？何处夹杂你的见精？意思就是：见精一直存在，并没有混杂在一起，外相是外相。[见相可辨]，能见的见性、外在的见相，很清楚！[杂何形像者]：混杂在一起，这中间变成了什么？就失去了原有的见性、失去原有的相吗？[见精属内心，明相属外境，如果杂和为一，亦应可辨；如朱与面粉二物杂和，则朱失其红，面失其白，成为非红非白之色，今见相]，就是见分、相分，[二者杂和，究竟作何色相耶]？

佛很有智慧，就问他了：

经文[若非见者，云何见明？若即见者，云何见见]？

诸位！底下这一段是指混和以后，见性跟明相混和以后，这个明相若非见者，若非见就是：如果不是见性所见，混和后，若不是见性所见，[云何]就是如何，能见到明？大家都知道，明相当然是见性所见。若这个相即见者，如果这个相就是见性所有，那么，哪有没有生命的相变成色见了？前面讲为何以色见见自己的见性？这个成何体统？大家都知道能见、所见的定义。这句话的意思是说：如果相就是我们的见性，那么，又怎么能够以这个来见自己的见性？怎么可以以这个见来见自己的自性？

[二约义破。凡言和者，必有二物，先相离而后相即，方成和义]。两种，本来是相离，和在一起就相即。[难云：见与明相和后]，见性跟光线的明相混和以后，[毕竟还是见耶？非是见耶]？到底是见性，还不是见性？如果混和以后，明相它不属于见性、不是见性，[若和后明相非是见者]，那么就看不到了；当然眼睛是看到明相啊！[应无所属]，对不对？若混和以后，明相非是见性，当然就看不到了，因为里面没有见性了。[云何而能见明]！又为什么见性这么清楚可以看到明相呢？

[此非离也。若和后明相即是见者]，如果把混和以后，这个明相，就变成你的见性了，明相是没有生命的，把明相变成我们的见性，[相既成见]，那麻烦大了！你的见性已经成相了，[应不能自见其相]，因为你的眼睛被相卡住，见性就是相，以相见相，这个不成能所，相既成见，就是变成相见了，见已成相，相就是见，见就是相了，应不能自见其相。当然，眼睛变成有相，有相怎么变成能够看到外面的相呢？

[若仍见其]，如果见性跟明相混和在一起，可是，见性还是可以看到它的相，[云何以见自见其见]？怎么可以说，用自己的见，来见到自己的见？怎么可以这样讲？因为它是无形，所以，云何以见自见其见？怎么可以说，用自己的见性来见到自己的见性呢？因为那是见性，前面讲的：已经变成色相了。[此非即也。如是观察，则和义不成]。

再讲一遍：相既成见，应不能自见其相，如果还可以看到它的相，云何以见自见其见？这个就是非即。如是观察，则和义不成。
经文[必见圆满，何处和明？若明圆满，不合见和]！

如果其见性本自圆满、自己圆满，自己圆满就不需要和啊，何处和明？因为两种东西不圆满才叫做和，哪里需要跟这个光线来和？见性本身圆满，就不需要和了，此二体各不圆满，才说和嘛！若明相圆满，如果明相本自圆满，也不适合与见和，也不和见和，也不适合更容与见和。各自圆满就不需要，没有缺陷，没有缺陷就不需要和。所以，这句的意思就是：如果见性本自圆满，就不需要跟光线和；如果光线本自圆满就不需要跟见性和。

[三约体破。凡言和者，必二体各不圆满，方可相和。难云：必其见性圆满，何处可以再和明相？若使明相圆满，不合更容见与之和]？意思是：两个各体圆满，就没有缺陷，没有缺陷就圆满。譬如说虚空它是圆满，那要跟谁和呢？需要多余的吗？不需要！所以，见性圆满，就不需要与明相和；如果明相圆满就更不需要与见性和，就是这个意思。
经文[见必异明，杂则失彼，性、明名字，杂失明、性，和明非义]。

见必异明，有情的见性，必异、异明，不同于无情之明相，诸位！这个要分开来讨论，[见]就是有情物，有情才有见性；[明]就是无情物，这个很简单。见必异明就是：有情之见性，一定异于无情之明相，就是这样解。杂则失彼，那么，能见的有情的见性跟无情的明相，就失去了见性、失去了明相。性、明名字，杂失明、性，这什么意思？本性和明相，本来有的名字，是因为见性跟明相混杂在一起，杂失明性，杂和起来，就失去了明相，与其见性的本名。就是前面讲的朱砂、朱是红色的，面粉是白色的，杂在一起就失去本名了。所以，杂失明、性，就是杂和在一起，就失去了明相这个名词，还有见性的名词。和明非义，用见性来混和明相，见性和明相混和在一起，是没有道理的。因为混和在一起，就明相失去明相、见性失去见性。

再讲一遍：见必异明，杂则失彼，性、明名字，杂失明、性，和明非义。有情的见性，当然不同于无情的明相，如果假设说把它混杂在一起，就会失去本性和明相的名字，杂和在一起，就会失去明相和见性的本名。所以，用见性来混和明相的讲法，说这样是和合，是没有道理的，意思就是没有和。

[四约名破。凡言和者，必二物不同，而后相和，既和当失本名。难云：若见性与明相，未杂之时，见是见，明是明，有情之见性]，当然不同于、[必异于无情之明相]，当然不同于明相，[杂和之后，则必失彼见性明相，本有之名字，而见当非见]，而见性变成了非见性。[明应非明]；明相也变成了非明相，因为混杂了嘛！[如水土相和，则失彼水土本名，转名为泥矣。杂和既失明相见性之本名，则说见性和明相者]混和在一起[非义矣]，就是没有道理的。
经文[彼暗与通，及诸群塞，亦复如是]。

[以明例余，彼暗与通塞，非和之义，亦复如是。初破和竟]。如果讲到暗跟通，以及种种诸群塞，亦复如是。意思就是：其他就不用讲了，举这个[明]，就可以包括暗和通，或者是塞，意思是一样的。在这里注意，稍微分辨一下[和]跟[合]。如果讲这个[和]，是两种东西和在一起，比较粗糙，类似物理作用。讲这个[合]，就紧密结合在一起了。所以，佛陀为了要破我们的和合的观念，见性不跟明、暗、通、塞和合，所以，分开来讨论。这两个字，分开两个段落来破。这个[和]是比较粗糙，还没有完全紧密在一起。

前面这个[和]象物理作用、后面这个[合]象化学作用，完全融入在一起，更紧密的，就是不可分的意思。这两个字分开来讨论，更容易了解，见性跟明、暗、通、塞，是完全不和合，完全绝对独立。要不然怎么迴脱根尘？要不然怎么了生死？如果说见性没有独立存在的本能，那么我们所有见到一切相，就一直会跟它掺杂在一起，没有办法迴脱根尘、了生死；正因为我们见性独立，可是，又不可以离相喔，你讲不和合也不对，不和合怎么可以见到明、暗？讲和合也不对，讲和合就永远生死，佛法它就是这么奥秘！

所以，经典里面某一些比喻，它是为没有见性的人而设立的，譬如《大乘起信论》讲：真妄和合，真心跟妄心和合。诸位！这一句不符合佛意，只是善巧方便，让你了解和合，就是说我们本性。如果真心跟妄心混和，那你永远不能成佛。经典常常这样讲：用水跟波来比喻，因为风动，所以水就动，水动就变成无明；风不动，就变成真如。真如跟无明，那这个麻烦大了，这个比喻是错误的，为什么？那我成佛以后，再变众生了，无明就是众生；我变众生以后，有一天我就成佛；我成佛以后，又来变众生了。所以，用[真妄和合]这一句是不对的！

诸位！真从来不是妄，但是，妄不离真；无明从来不是真心，因为无明可以破，真心本自存在，所以，无明绝对不是真，无明是真，你怎么破？无明跟真心和合，你怎么破？妄从来不是真，无明绝对不是真如，无明就是真如的影像，而无明本自不存在。这样你才有办法了生死。无明若跟真心和合，一直变众生，一下变佛；一下变佛，一下子又变众生，这个修行永远没有办法成就的，这个观念是错误的！但是，佛经为了善巧方便，就是只有这样子比喻而已，你没有

大悟，就是这样讲。所以，讲经说法的人，他就只好这样讲，注解也是这样讲，所有的法师都跟着这样讲，这个讲本身就不对！为什么？成佛，这样没有什么意义啊，成佛可以变众生，众生可以变佛，那这个还是轮回之见。

我们要了解，比喻的本身，它只是比喻而已。我已经讲过：讲经说法的人，本身如果没有见性，他不知道那个比喻对、错，没有办法分辨，他就只有照本宣科；照本宣科就是无明。佛法不在语言、文字里面，佛法在真心的流露出来，要不然释迦牟尼佛为什么要讲：我说法四十九年，没说过一个字？就表示这些语言、文字统统是幻相、是方便。所以，讲经说法，必须从本性流露出来，它才没有矛盾，它才是真正的本来面目，也才有办法把众生带入佛的知见，要不然，要善知识做什么？自己看经典不就好了吗？

有一个在家居士，在我旁边突然靠过来，问一个问题：请问师父！我学佛了二十年，我怎么样来证明才知道，我自己是真的开悟见性？我如何来知道，我是不是有开悟见性？我说：很简单，你把《楞严经》打开来，所有的经文跟注解统统看得来，同时不要听人家讲，完全自己看得来，一个字不漏、一个义理不差，同时知道里面的问题在哪里，你就是大彻大悟的人！他说：喔！那我还没有办法，我看不懂！我说：是啰！大悟就是这样子，无关于语言、文字，从本性流露出来，没有一个字不懂，没有一个义理会偏差，完全吻合。

要不然，全中国、全台湾的人、法师都这样讲：随缘不变，不变随缘。诸位！可以随缘，又可以不变，不变又可以随缘；就会众生可以变佛，佛可以变众生了，这一句只能讲它是善巧方便。真空不碍妙有，妙有不碍真空，释迦牟尼佛一辈子都没讲过这一句话。要怎么讲？本性从来不是缘起；可是，不坏缘起，就这样。本性不可以离开缘起；可是，它不是缘起，本性如果是缘起法，它就是生灭啊。可是，它不坏缘起，坏缘起，你怎么作用？所以，本性从来不与缘起合；可是，本生不可以离开缘起，离开缘起不是佛法，佛法出世间，不离世间觉。世间就是缘起，要这样如是悟、如是解，才是佛的正见。佛法，它真的有困难度的！

明天结束，接下来把《义贯》这部分重新讲一遍。为什么要这么讲，因为给初学佛法的人再一次的机会。文言文太艰涩，完全听不懂。师父的慈悲，你们慢慢体会，我才不厌其烦的讲两次；如果大家程度那么好，我就上台抚尺一拍，下课！大家都开悟了，OK！回去自己看。可是，你们根器不够，要慢慢来，慢慢的磨。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 七大即如来藏 周遍法界 第一
圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义
讲题：七大即如来藏 周遍法界
日期：2009.6.13——2009.6.21
片数：共5片(本片为第1片)DVD
南无本师释迦牟尼佛(3称)

圆彰七大即性周遍，前面讲的：五阴、六入、十二处、十八界本如来藏，妙真如性，这个是站在人生观的角度看的。现在要圆彰七大即性周遍，现在要把它扩展到整个宇宙；整个宇宙就是：地大、水大、火大、风大、空大、见大、识大。我们中国的儒家说：放诸四海而皆准；但是佛教讲的真理，它是放到整个宇宙，都不能离开佛所证悟的境界。换句话说：人生、宇宙最究竟的证悟的圣者，就唯有佛陀。你就是坐着太空船到外太空去，你所体悟到的真理，仍然不能离开佛陀所证悟的范畴，因为处处是相，处处是缘起，空无自性，仍然要开发内在不生不灭的如来藏性出来。所以，现在每一人都是讲：即如来藏性，周遍法界，整个宇宙都适用佛所证悟的那个心境。换句话说：你这个佛法拿到外太空去，另外一个星球就算有众生也适合用，因为都离不开这一些。

[丑三 圆彰七大即性周遍(分二) 今初]

经文，[阿难白佛言：世尊！如来常说，和合因缘，一切世间，种种变化，皆因四大和合发明。]

这一段很容易看出，阿难对因缘上的执着是非常强烈的。诸位！因缘，这是二乘和权教菩萨所研究的对象，大部分都是在相说，相上讲的：而佛陀知道因缘不具足的时候，讲到最究竟的，这些二乘人和权教菩萨的根器，是完全听不懂的！诸位！佛教的内行跟外行人是差很多的，而且是完全没办法相提并论的。内行人看佛教跟外行的人看佛教，就如同一个老太婆去看抽象画一样。

有一个老婆婆闲来没事，听说哪里有开画展，她就去了。这个开画展，自从毕卡索这个抽象画流行于世的时候，全世界的人都疯狂，这些画家都自称为是毕卡索的学生。有一个自称为是毕卡索的学生，也出来开画展，就抽象画；这个老婆婆闲来没事，就去看这个毕卡索的学生的抽象画画展。进去以后就沿着走廊一幅一幅的看看，其中一幅画她看了很久，这到底是要从侧面看，还是正面看，还是往后看？她怎么看都看不懂，就问旁边刚好有一个解说的人员，这个解说人员也是开画展的学生。说：请你帮我解释一下，这一幅画他到底在画什么？他说：喔！这一幅画简单！这一幅画就是抽象画，本人的自画，他画他自己本人！

她说：这个都是几何图形呢，又不是圆形，又象三角形，头又象脚，脚又像头，二个眼睛长在肚脐眼，看起来都像几何图形。她也不好意思方便说，这老婆婆实在看不懂，然后就问隔壁那幅画：解说员，请你告诉我，隔壁的那幅到底是什么画？他说：这幅画是画家本人的老婆，她老婆。她去看，有一点象，又有一点不像，又象有女人的头发，又不像头发，她看了老半天，

老婆婆也满有修养的，就去旁边写了一张纸条，说：解说员啊！请你慈悲，把我的建议，交给这个抽象画的画家本人。那个解说员也很高兴：有反应总是好事！这老婆婆就回去了，这解说员看到有人有反应，心情也特别愉快，到晚上关起门来的时候，就用最快的速度送给那个画家本人，画家打开一看：哭不出来，也笑不出来，老婆婆写了几句话，我诚心诚意的建议你们夫妻俩，千万别生小孩子，挺吓人的！

这个内行跟外行人看是差很多的，非常严重的！这就告诉诸位：佛法有进入真正状况的人，跟没有进入状况的人是差很多的！有一个男众练气功，不晓得跟哪一个人学的，练气功。有一天他练可能有所心得，他们也研究《金刚经》，他就跑来师父身边说：师父，佛陀是不是有肉眼、天眼、法眼、慧眼、佛眼？我说：对，没有错啊！他说：那我们老师说佛眼是在这儿(指两眉中间)，对吗？我就跟他讲：那这个人如果死掉，躺在旁边的时候，爬不起来，你看佛眼在哪里？他一下子楞住了，那佛眼在哪里。所以，众生不明佛义，佛没有什么内外，不了解，离一切相，即名诸佛。因此世间人怎么样转来转去，都在意识形态里面想要认识佛，要舍凡夫，要求圣道，这一念就不是佛；希望从这个陷阱里面跳到另外一个观念的陷阱，这个仍然是陷阱，而不知道说当体即空，陷阱本身并不存在，是我们自己创造陷阱，不知道诸法本空的道理。

一般人不悟明心性，他就是亲近这个师父，又跑去亲近另外一个师父；这个道场跑完了，又跑去另外一个道场；这个宗修完了，又修另外一个宗，它老是一直在跑，一直在变，他一直想要修出什么东西出来，不晓得法法本空，处处是道场，歇即是菩提，就在当下，不知道，就像这个婆婆看抽象画一样的外行。现在这个阿难对佛说：四大和合发明，简单讲，二乘人就执着这个缘起法就是牢不可破，很难离开这个相讲这个性的，所以，佛一段一段来破除他。

[此由阿难执权疑实。执昔日所闻因缘权教]，因缘权教就是相说，佛允许你在相上解读，可是，对究竟义来讲，因空、缘空、果亦是空，这才是诸佛的本源。因为是因缘的权教，所以就承认有六根攀缘六尘，产生六识，这个是权教、二乘人所研究的范畴。他一直执着佛以前善巧方便所讲的，就卡在那个观念里面。[疑现今所说了义实教。盖阿难因缘之执，于九番显见超情科中，佛已与自然而并破矣]。自然就是外道的无因论，所以，佛在九番显见超情科当中，已经破除二乘人的因缘，还有外道所执着的自然法。[阿难祇知妙觉明性，非因缘和合，至于世间诸相，因缘和合之执如故]。因为他每天所接触到的就是这样子。[所以闻佛于四科世间法，一一皆云非因缘，及自然性，所以腾疑复问也]。腾疑就是产生疑问。[阿难仰白佛言：世尊！如来昔日常说，和合因缘，和合即因缘和合，故并称焉。佛初立教，以因缘为宗，对破外道自然，所以常说]。这个时候，佛陀因为时空性的必要性，因为外道盛行，佛就知道说一切众生还没有办法趣无上大觉之道，因此只能讲因缘法，讲这个因缘法让一切众生守住因果，让一切众生了解万法非无因生，只好做如此善巧方便的因缘说。所以，以因缘为善巧方便为宗，来破除外道自然，所以，常说因缘法。这个[但是如来一时权巧方便，以因缘正理而破外道邪说，非大乘了义之谈，今经]就是《楞严经》，[为了义教]，是了义教，究竟的佛法。[阿难不达斯旨，是以执权疑实也]。

[一切世间，种种变化四句，即举四科诸相]。五阴、六入、十二处、十八界，[一切(去声)包括之词，世间乃有情世间，及器世间，简言之即身、心、世界]。包括世出世间、有情、无情。[五阴中色阴]，凡是有形相的、生灭法的、缘起法的、可以感受、可以看得到的，这是色法。色阴[即器世间之外色]，这个色阴包括虚空，虚空也是包括在色阴里面。[与有情世间之外身]；也就是说，五阴当中的[色]受想行识，就是器世间的外色，还有有情世间的外身，这个都列入色法。[受、想、行、识四阴，即有情世间之内心]，这个五阴，就这么简单的分开身跟心。

第二段，[六入即有情世间身心，前五根属身]，就是眼入、耳入、鼻入、舌入、身入，最后一个叫做意入，[意根属心]。什么叫眼入、耳入？就是眼的见精、耳的闻精、鼻子的嗅精、舌头的尝精、身体的触精，意识的觉知精，为什么加一个精？六入就是八识的见精，也就是带有少分妄见的精，它跟识不一样；识，六入，六种这个见精是存在在根里，由根对这个外界的反应。识可不是这样子，识是完全在内心里面，所以，这个六入就是[见]，地、水、火、风、空、见，识就是见，见大。六入就是六根入，列为见大。

底下[十二处、十八界]、这其中有[十一色法]，我们以前在表格上也解说过。这个色法[即器世间之世界，与有情世间之根身]。我们这个根身、色身也列为色法，这个心法是[意根与六识，即有情世间之内心]。简言之，不是身就是心。[四科诸法乃世间有为之相，细分之，则千差万别，种种不一，无非因缘和合，虚妄有生，皆自本无，变化而有。故曰：皆因四大，和合发明]，这个四大，阿难不了解体空，阿难认为这个四大有其实体，所以，有因缘和合。诸位！因缘和合分析到最后，像最大因缘和合，山河大地、日月星辰，最小的因缘和合就是微尘。对不对？我们把山河大地碎为微尘，微尘就是最小的色法。阿难问题出在那个微尘有其自性，执着最小的元素可以构成色法；也可以把最小的元素分析变成虚空，这个就是小乘跟大乘的不同。所以，在二乘人来讲，山河大地是缘起法，就是有其自性，确实存在。为什么？问题是他们承认微尘相有其实际之相，就是说：最小的元素，构成了种种山河大地，包括人，我相、人相、众生相、寿者相，知道这些都是由微小的颗粒微尘，所构成的假相，所以，他们所能体悟的照着这个地方。这种用分析的方式，把色法分析到最微细的，不算坏事，这对初学佛法的人是挺重要的；初学佛法的人，连这个概念也没有啊。所以，一切初学佛法，或者是根本不学佛法的人，他哪里会知道说，这个色身是缘起法，由最小的颗粒微尘所构成的如梦幻泡影的假的色身？而二乘人就承认这个色身有最微细的细胞所构成的，骨头有骨质的细胞、血管有血管的细胞、肌肉有肌肉的细胞、皮肤有皮肤的细胞、头发有发细胞，而这些不同的细胞、最微小的细胞就构成了我们的色身。所以，小乘承认这个最小的颗粒微尘是实在的东西，因为它是构成色法的

基本盘，这个就是问题。因为他有谁颗粒微尘的最小，所以，他讲缘起法就是依据这个，就是最小的颗粒微尘是不能再分，所以它有缘起；因为缘起一定要有基本盘，基本盘就是颗粒微尘，颗粒微尘误认为是实体性的、是不坏性的，不晓得这个颗粒微尘。佛在《金刚经》里讲：佛说微尘，即非微尘，是名微尘。佛说这个微尘仍然是空无自性的，这个颗粒微尘等同法界的空，平等无二，它当体就是空，并没有实体可言，唯心现量。[是则不出因缘矣]。因缘的建立是承认有颗粒微尘的实在性。

经文，[云何如来，因缘、自然，二俱排摈？我今不知，斯义所属]！

为什么如来，包括二乘人的因缘、权教菩萨的因缘法，还有外道的自然两种都被排摈掉，如果排摈了自然、外道的无因论，还情有可原，还能接受，现在连佛自己讲的因缘法统统要排摈，意思就是说：这个就是不究竟的。

[上段执昔权义，此文疑今实教。阿难曰：云何如来，因缘、自然，二者俱同排斥，而摈弃之？若单遣自然，原是外计]，外道所执着、计着的，[因无可疑]；本来就没有什么疑问的。[而并遣因缘]，阿难过去是靠因缘法，很多过去证阿罗汉果是因为：诸法因缘生，诸法因缘灭，我佛大沙门，常作如是说，而证阿罗汉果的。为何今天如来连这个证圣果的因缘法都要排摈？[有违自宗]。是违背了佛陀以前自己讲的话，[果系何意]，这到底是为了什么？佛为什么作如是说。[而我现今不知，双非因缘、自然]，双非就是非因缘、非自然，[斯此也义之所归属]？这个道理是哪里才是归属呢？[此句即言不知双非之旨，属于何宗何教，故下请佛开示]。

经文，[惟垂哀愍，开示众生，中道了义，无戏论法]。

[惟愿如来，垂慈哀愍：哀怜我等惑深，愍念我等智浅，不知非因缘非自然，斯义所属。今求开示，中道了义，无戏论法]。不能了生脱死叫做戏论，不能达到佛的究竟义统统叫做戏论。[此阿难所请之法，正是四科所说双非之法，因缘是学者世间戏论，自然是非学者世间戏论]，[学者]就是学习佛法的人。因缘是学习佛法人的世间戏论，因为它不是究竟义。非学者就包括外道，还有非学佛法的人，这是世间戏论。二个都是世间戏论，外道当然是世间戏论，无益于生死；而二乘、权教菩萨也是学佛的，这个也是世间戏论，因为不究竟义。[非因缘非自然，即无戏论法]，无戏论法就是最究竟第一义谛、实相法。[此法亦即中道了义。中道者不偏有无二边，谓之中道]；不偏有、不偏无叫做中道，在这里要特别注意、警惕。我们讲不着两边即是中，诸位！没有中，佛法上不能死在名相里面。这个中道，《杂阿含经》有讲了，学习佛法要学习中道，所以，大部分的人，在中道里面仍然是形成一种概念，譬如说我们吃饭的时候，不要吃得太饱，也不能太饿，这个就是中道；大部分的人，中道仍然停留在这个角度，不要着世间缘起的有，千万也不可以着断灭的无，这个叫做中道。但是，这个中道事实上不存在，无所住就是中道；离一切相就是中道；离有、离无就是中道；法本不可说就是中道，中不可说，说，即不是中，这强化大家正确的观念。[非因缘，即妙性不滞于有为，非自然，即妙性不堕于无为，有无双遣，中道现前；正是大乘了义，真实之法]，这个[无]有两种，一种是外道断灭的无，一种是二乘人证悟的无为，所以，这个[无]有二个角度。[为如来藏，妙真如性。阿难所请之法，即佛已说之法，迷而不知，更为疑请，故佛责以，如说药人，真药现前，不能分别者此也。初阿难转疑双非竟]。

[寅二 如来进示圆旨 (分三)]

[卯初 责迷许说 二 总喻性相 三 别详七大 今初]

[圆]就是无缺，这个就是佛证悟的境界，佛证悟到究竟圆满，所以，佛所说出来的法音就叫做圆音，佛所表达的义理叫做圆旨，圆满不可击破的，佛是究竟觉悟。

经文，[尔时世尊，告阿难言：汝先厌离，声闻、缘觉，诸小乘法，发心勤求，无上菩提，故我今时，为汝开示，第一义谛]。

[此如来述其应求施教之意。尔时世尊，告阿难言：我昔日因缘之教，乃应求小乘者而说]，不是为最上乘根器而说。[汝自淫室归来，悔恨多闻，未全道力，殷勤启请，十方如来，得成菩提之妙定]；妙定就是圆定就是本性的定，当一个人证悟佛的究竟义的时候，戒、定、慧全部具足，圆戒、圆定、圆慧，这是最上乘。[是汝先已厌离声闻、缘觉，诸小乘法，回小向大，已发心勤求，无上菩提之佛道矣]。

[故我今时，为汝开示，第一义谛：即是应汝所求，而施汝大教。今时，即三番破识以后之时]，三番破识：破妄识无处、破妄识非心、破妄识无体，在七处征心里面讲过了。[十番显见，克就根性]，我们每一个人，眼根它里面就有不生灭性，所以，单从根性开采出来这个[直指真心]，从眼根开采出来眼的见性，从耳根开采出来的叫做闻性，其实是同一性。[摄事归理，会通四科，即性常住，会相归性。真心者，第一义谛也。即事即理，全妄全真]，为什么叫即事即理，理就是无生，事就是千差万别，复杂的千差万别的事相，其实同归一个毕竟空理、毕竟无生之理。这句话很重要，就是把千差万别复杂的情绪放下，而见到了不生不灭的如来藏性，单纯的如来藏性。所以，化有为无是修行人，化繁为简是修行人，化生灭为不生灭是修行人。

有一个实在听不懂为什么法尘的生灭其实是本不生灭？为什么生灭当体即空就是不生灭，我现在用一个比喻来感受一下，看看能不能理解，其实生灭本空，叫做不生不灭？譬如说我现在后面放一面大镜子，全部都是大镜子，能够很清楚的照射出来，注意看看能不能体会出来。诸位，车子跑过去，镜子有没有影现车子？有。车子影现到镜子，镜子有没有生灭？镜子的相有没有生灭？当然有，镜子的相，车子确实开过去。三个人走过去、一堆人从镜子前面走过去，镜面又显现这些人。我们从相来讲的话，镜子所影现出来的相确实有来去、生灭！好！现在用手

摸镜面，镜子的体，你会发现镜子永远在那边，并没有什么来去、生灭、增减，就这个镜子的体，其实都没有什么增加跟减少。为什么？那面镜子还在啊！

这样能体悟，显现在如来藏性的前面这些事相，就是当体即空，就是无生的理，这个无生的理，从来不生，从来不减，从来也不灭，没有什么生灭、增减。这样的话，会归到如来藏性，全体皆空的话，修行就完全不一样，日子过得也完全不一样，一日千里，见到什么你内心里面入于寂静法，知道是幻。什么是佛？心入于大寂静法，是真阿兰若处，这个是佛；心如如不动这个是真正的道场。一般找事相上的道场，是找外面好的环境，这个道场也不为过，也很好；而真正的道场是在大寂灭处，内心无所增减、生灭，那个是真正宁静的道场。

就像以前举卫生纸这个例子，诸位，卫生纸晃到左边、右边，虚空有没有被影响？没有。我昨天说卫生纸里面有没有虚空，你说有；我把它揉成一团，你有没有看虚空跑出来？没有。虚空并没有在卫生纸里面，如果说虚空有跑到卫生纸里面来，那么，我再把卫生纸打开来，你应该可以看到虚空进入卫生纸，事实上也没有。所以，无论卫生纸怎么变化，包括把它撕破，你有没有看到虚空被撕裂呢？没有。那我们就很清楚，相怎么变化，无关于本性，一切有为本来就是虚幻，当体即空，就是无为，如果你想要体悟佛法，就必须全部放掉，六根、六尘、六识所发生的一切现象，你统统要放下！包括你今天布施了百千万亿的财产、你今天弘宗演教，度无量无边众生，必须统统放下，因为没有这回事。

什么是大彻大悟人的心境，就是万事休，没有一样不休，没有一样放不下。他绝对不会行善而卡在行善的观念；他绝对不会看到一个恶人而嫉恶如仇，而卡在恶的观念；他绝对不会说我今天很有修行，然后告诉别人说：我非常有修行！乃至于在梦境里面见到阿弥陀佛、观世音菩萨，起一念的满足心，认为：我最有修行！大修行人没有这样子，完全进入毕竟空寂的心性里面，没有一点东西可以拿来骄傲别人的；也没有一点东西拿来自卑、矮化自己，因为没有的东西，硬要用什么情绪、语言来表达，统统不对！所以，入于大寂灭的人，没有能、没有所，性相本来就空，如是体悟绝对的胸量，与法界性同，那么，就随缘过日子。因为他知道万法都是本空的东西，也没有空的相。

学佛的人，能够把复杂的事相变成无生的简单理。把全妄全真，这个[妄]包括妄心、妄识、妄境。诸位！如果说妄是站在破除执着的角度讲，开采出了真心的话，那就不一样了，六根是真、六尘是真、六识也是真。六根是真，这个时候六根叫做根性；如果开采出真心，六尘叫做法界性，平等；六识心开采出来，如果悟了叫做六识性，它都是性啊，六根性、六尘性就是法界平等性，六识性就是我们的如来藏性，这个没有一法不是真实的。所以，妄是站在众生没有悟的时候讲；真是开采出来的佛性，而且也不着一个真，着一个真就变成妄，所以，这个真做绝对。[非因非缘，亦非自然，即是中道了义(第一义也)，真如实相，无戏论之法，早为开示，何待更请]？

经文，[如何复将世间戏论，妄想因缘，而自缠绕]！

阿难就是不能体悟到缘起性就是无生；他能体悟到空无自性，仍然着有一种东西使它缘起。这因缘观就是必须站在因的角度、缘的角度、果的角度，就是必须站在连续性的相上角度来谈论，才有因缘法。如果了悟说因空、缘空、果也空，当体即空，就回归当下，没有因、没有缘、没有果，究竟实义来讲，过去心、现在心、未来心都不可得，何以故？凡所有相，当体即空，它就不是因缘法。空，就是连因缘都是化作究竟实相的第一义谛，一个颗粒微尘、一朵花叫缘起，在二乘人的角度；在佛的角度，一个颗粒微尘，就是法界平等心性；一朵花的缘起法，就是法界平等的心性；每一个念头意识心就是法界平等的心性；六根就是法界平等的见性；六尘就是法界平等的法性，它是色声香味触法；六识就是法界平等的识性，识是分别，当体即空就是识性，就是虽分别不作分别想，虽分别是般若智慧分别，本来就没有分别，如镜照镜，就像镜子照这个外境，虽有分别，可是其实没有分别。

识并不是不好，我们从以前听经闻法，老是卡在语言文字的观念说：识是生灭、识是执着、识是分别；现在在究竟义里面要转过来，识不见得不好，但看有没有执着？识是一种观念，如果执着就变成陷阱，如果不执着，观念不是坏事，你有善恶的观念，你才不会去造恶，你才会诸恶莫作，众善奉行；你有是非的观念，你才会选择是的去作，是非观念不是不好，问题在于执不执着？观念没有好、没有坏，如果你见性般若，说：不思善、不思恶，就这么时，是明上座本来的面目，难道圣人没有善恶观念吗？不是，这个观念通达般若的妙智，这个善恶等同没有。可是，般若妙智当然能够弃恶从善，他当然有智慧的抉择能力。因此要如是的体悟，根、尘、识并没有好跟坏，是真正从心，有没有悟？有没有迷？迷了，就坏了；悟了，那就是佛，就是迷悟之间、一念之间。

为什么讲妄想因缘而自缠绕，就是阿难在这个因缘的相没有办法离开，因为他从以前，都一直记取世尊善巧方便的以因缘相，很少谈这个性，究竟义。[如何是怪责意。此怪责阿难，吝惜旧闻]，[吝]就是不舍，没有办法放弃以前所听闻到的缘起相。[因缘权教，而不肯放舍。谓汝既厌离声闻小乘法，如何复将小乘学者，世间戏论之因缘法，自缠自绕，迄今犹不肯放舍]。到今天仍然不愿意放下缘起的假相的因缘法。[妄想与因缘相关]，因为有因缘，就产生种种的妄想。[心思因缘，是谓妄想因缘，口说因缘，是为因缘戏论]。不究竟义，不能通达究竟实相，清净的道理。

经文，[汝虽多闻，如说药人，真药现前，不能分别，如来说为，真可怜愍]！

[此怪责阿难，虽闻中道，第一义谛，不能识取，谓汝虽多闻第一，我今应汝所求，为汝说非因

缘，非自然之了义]，非因缘就是当体即空；非自然也不能离开因缘法，不能说没有、无因论，自然就是无因，非无因，也就是不可以离开这个因缘。那么，因缘因为不究竟，当体即空，是善巧方便。所以，一步一步来，讲非自然就是破除外道；讲非因缘就是破除二乘人对因缘上的执着。[汝不能谙识，汝如说药之人，熟读本草，口虽能说药名，而未亲采，真药现前，不能分别是真，反疑弃之。真药喻如来已说第一义谛；不能识取，反生疑难，岂不真可怜愍哉]！

经文，[汝今谛听，我当为汝分别开示；亦令当来，修大乘者，通达实相。阿难默然，承佛圣旨]。这文字都很简单。

[首句诫听]，要他们注意听，[下则许说。已说真理，不能会悟，都缘徒闻]，都因为只是听一听，在座诸位！今天来听经闻法很好，回去就交还给师父，就师父自己处理，下一回来，我们再重复再看，佛陀说这样不行，这个训诫我们，这样听经闻法是不受益的，是要真正去下功夫，去放下那一些因缘的假相、生灭的东西。
[不肯谛实审察，故诫以谛听]。你应当审察，去年跟今年，你的心境有没有差很多？有没有烦恼少一点？有，烦恼少一点，你进步了，走对路了。不要说十年前你念佛，跟今年你念佛心境一样，脾气越来越暴燥，斤斤计较的心愈来愈重，那就不对了！自己要感觉进步，才是真实受用的佛法，不要只有听听而已。

[我当为汝，分别开示，非因缘、非自然之了义]；了义就是究竟义。[不独为汝，现会大众，亦令当来之世，修习大乘行者(人也)，皆得通达实相，共入如来藏海也。实相与如来藏，名异体同]，名相虽然不一样，体是相同的，是看在这种角度。所以，名相用在一个时间、某一个空间，名相用对的时候，有时候不会伤人，用错了的时候会伤人。世间人还是很重视这个名相，然后掌握时空，虽然名字的体性不一样；但是，表达的其实是同样的东西。有一个大律师，准备要写信给另外一个律师。告诉打字小姐写，打字小姐在信的开头写：我们最尊敬的某某先生。打字小姐认为自己写的很好，就问大律师说，我这封信这样开头，是不是写的恰到好处啊？大律师就呵叱她说：这样写是不对的，那个人是滑头啊！很会说谎，那个人是大骗子，这样写是不对的。这个打字小姐真的很难过，她就请教大律师，开头应该怎样写。大律师说：注意听，你要这样写，第一句话要说：亲爱的同行，这样要很有功夫的人才听得懂，[亲爱的同行]表示他也是诈骗分子，很严重！讲到这个名异体同，这个名相、文字要注意。

[本经佛与阿难释迷闷科中，即责其汝等声闻，狭劣无识，不能通达，清净实相，则知十番显见，所显见性真心，即清净实相。复于四科，一一皆非因缘，非自然，本如来藏，妙真如性，亦即清净实相。本科又标许，令现未修大乘者，通达实相，不过重明非因缘非自然之义，非离前法而别有也。如《正脉》所云：四科方谈其一一皆是性真，而未尝言其一一皆周法界]，四科：五阴、六入、十二处、十八界，每一科谈的就是本如来藏，妙真如性，一一皆是性真；而未尝言，这个性真是周遍法界的，周遍法界就是如来藏性，往后都是用如来藏性来表达，因为已经开采出来了。[如指香柴煤炭，一一言其是火]，这些每一种都是火。[而未及言一一皆可洞烧林野]。星星之火可以燎原，[此处标许下，别详七大，方谈其一一皆周法界]，方就是才，才谈到一一皆周遍法界。[如方说出诸火]，这样子才说出诸火，[每一星之火，皆有洞烧林野之极量]。星星之火可以燎原，[四科但显法法当体真常，七大极显法法圆融周遍]。这个就是四科跟七大不一样的地方，四科是说当体就是真常，性真；而七大这个性真是周遍法界的，所以，这个时候[即如来藏性，周遍法界]，[前后两科，义理浅深，即在是矣]。就是在这个地方。

[实相有三，即三如来藏：一、无相之实相：无一切妄法差别之相，只有一真平等实相，即空如来藏，空诸一切，虚妄染法之相，并非本体而全无也]，并不是说连我们这个本体也把它空掉，般若是有体性的，意思就是一直存在的；而妄心本来是没有体性的，妄识本来就是生灭，是缘起就产生了意识心，它是无体的、是虚妄的，不是般若的妙心——它是有体性的。[乃藏性不变之体。
二、无不相之实相：并非无相，而能随缘现一切相，即不空如来藏，具足十界诸法，非无诸相也，乃藏性随缘之用。
三、无相无不相之实相：若言其无，则不舍一法；若言其有，则不立一尘]，不舍一法就是事相，不立一尘就是一切法无生，站在缘起的事相的角度来讲，统统不坏事相、不坏缘起、不舍一法；站在体空，则不立一尘。[即空不空如来藏]，空不空如来藏就是事理圆融。[真空不碍妙有，妙有不碍真空]，诸位！这几个字要了解，它是中国的佛法，不是佛，佛一辈子都没讲这几句话。只能讲中国的祖师为了让你方便了解，佛法里面的经典绝对没有这句。[乃藏性体用双彰。阿难默然，承受圣旨者：默然即凝神静虑，一心入于语义之中]，语义就是语音里面所涵盖的义理，所以叫依义不依语。听经闻法要用心灵来感受佛陀的那颗真心，绝对不能死在意识形态、观念里面。现在的人就是很可怕，当亲近一个法师的时候，这个法师没有悟，就教导这些徒弟，就告诉他们说：你只准听我的！不能打开心扉听任何一人法师的，这就觉得很不可思议了！这个跟佛教导的学习态度是不对的，佛不是这样教导，佛教导我们这样子：你是可以怀疑的！做徒弟的人本来应当可以怀疑的。佛陀告诉我们说：弟子们！你对于追求真理，应当彻底的了解它是真实的、是善良的、是美好的，这个时候，你才倾心依附于这个善知识，再好好的来受教。现在不一样，就变成一种很可怕的观念，就是我亲近这个道场就绝对不能去别的道场，我亲近这个师父就绝对不能听其他法师的开示，这个是很可怕的！

有一个居士，来到香港流通处说要找工作，流通处正需要人。就准备来上班，因为皈依另外一个老法师，那我们负责人就告诉他说：你既然要来香港流通处来上班，就先好好看看师父讲的VCD、DVD，他内容讲些什么，人家来请购，你才能为人家解说啊！这个人第一句话就说：我刚刚皈依某某老法师，我们这样交代，皈依他以后是不准看任何法师的！诸位！学佛不是在抢

信徒、不是在做生意，你是在追求真、善、美，你是在追求真理啊！真理之下是没有权威性的东西，真理之下是人人平等的；可是，他被这个观念卡住以后，又怕违背上人，因此自己断绝自己一切的因缘；那你要保证自己的上人讲的是对，那没有话讲；万一你的上人没见性，讲错了，不符合佛意，根本你没有机会比较，你也没有机会冷静啊！诸位！你们不要客气，哪一个道场你都可以去，哪一个法师你都可以去亲近，哪一个人讲经说法你都可以去参加，但问题是你有没有正知正见，能判断对方讲的是对的？诸位！如果他讲的是究竟意，你也可以一样倾心依附他，这个才是一个真正学佛人的态度！为什么？依义不依语，依法不依人，
这个佛早就在二千五百年就跟你讲的很清楚了，依法不依人，依佛陀所讲的正法，那是不管你这个人是不是权威、是不是我的师父。佛陀在戒律里面是这样讲的：如果有一个比丘身披袈裟，所讲的法坏佛知见，亦非比丘，这个也不是出家人，坏佛的正知、正见。意思是这个人虽然身披袈裟，没有正见，这个人不是比丘，这是外道，披袈裟，坏佛的正见，也不够资格是比丘；比丘必须要拥有佛的正知正见，是真正的出家人。

这个就告诉我们，依义不依语，依法不依人的一种最重要的学佛的客观态度，这是佛在经典里面开示的。我还是在这里告诉大家：你们今天不要客气，不要说我是你们的上人，你在这里坐在台下听经闻法，就对我的所讲的法百般的相信：我今天听到全世界慧律法师讲的最好，不要这样讲，你要冷静、客观，你一样可以去外面参，打佛七、参禅、去亲近其他的师父，自己冷静去比较，五年、十年这样跑。诸位！跑要有条件，条件就是你要有佛的正见，要不然你不知道哪一个是对的，初学佛法的人很好骗的，随便念几句大悲咒，那个水会开、会滚，他就心服口服，什么经教统统忘记，他要骗你很简单的，用一点魔术你就受不了，真的！

有一天一个居士，皈依了某某大道场，来到我这，这个居士也很有心在谈。我说：你们这个道场为什么不希望信徒去外面参？他说：我们上人说，初学佛法的人，没有判断能力，怕他走错路，所以，我们不希望那些初学佛道的人到处跑。所以，几乎限制他们的行为差不多，你到这个道场来的时候，你是那个道场，他就会派人来这里看，出现在那个道场，你不能出现在文殊讲堂，他会派人来看看，你是出现在哪个道场。我说：我这里不一样，你在文殊讲堂出现，你在哪一个道场让我看到，你不要跑，别怕别怕，依法不依人！诸位！我讲的不是正法，不要依慧律法师讲的法，就这样子。我讲的不符合佛陀的正知正见，你一样可以离开，学佛的态度本来就是这样子。我今天也是跟一切人这样讲：如果这个世界上哪一个宗教讲的比佛陀讲的正法更究竟，让我们能够解脱，我还俗，我把袈裟脱下来，跟着你走，依法不依人，你讲的比佛更有道理，我为什么不依你？更究竟！可是，到现在为止，我还碰不到。学佛就是这样子，般若的智慧，正确的知见，坚定的意志，同时自己很冷静跟理性，这个是真正学佛法的人。

宗教是理智的延续，不是感情作用，你跟我这个师父好，我皈依你以后，我欣赏你这个师父，不管他怎么样，讲的对不对，你都没有能力分辨，一辈子耗在那个地方。有某些人，一定要爬到墙的最顶端，才发现什么？发现爬错墙。有的人要亲近这个师父三十年，一辈子到临命终才发现跟错人，就是我们教授讲的：来不及了。这个还必须要有善根跟佛的因缘来论断，亲近一个大善知识，具足佛的正见，这可不是那么容易的善根！底下叫做一心入于语义之中，这个就告诉你要依法不依人，依义不依语，[钦承领受，我佛大圣之法旨。初责迷许说竟]。

[卯二 总喻性相]

[阿难，如汝所言：四大和合，发明世间，种种变化]。

这段的意思就是，就像你讲的：地、水、火、风这四大，来和合发明世间种种的因缘法、种种的相的变化，就是种种变化。

[此牒取阿难问词]，[牒]就是依据，依据阿难，取阿难种种的问话，[呼阿难言]：就像你刚才所说的，[如汝前来所言，以地水火风，四大和合，方能发明世间种种变化者，汝实不知]，你实在是不知道，[四大之性，本非和合，非不和合之故，今当以喻明之]。现在用比喻来说明。

经文，[阿难，若彼大性，体非和合，则不能与诸大杂和，犹如虚空，不和诸色]。

若和合者，同于变化，始终相成，生灭相续；生死死生，生生死死，如旋火轮，未有休息。阿难，如水成冰，冰还成水。解释一下，阿难，若彼大性，就是四大大之性，就是地、水、火、风，就是如来藏性。非和合，意思就是无法随一切因缘来和合。如果说这个地水火风的体性，[体]就是体性，如来藏性，非和合，不跟一切和合，则没有办法跟诸大杂和。犹如虚空不和诸相，就像虚空不跟种种的相杂和，虚空是绝对独立存在的。诸位！在这里先不要顾虑到师父以前所说的，看看这一段。为什么这一段要把下面的经文连续念完？这一段圆瑛法师讲的《讲义》，跟成观法师的《义贯》诠释不一样，而二本经典都符合佛义，而诠释的角度不一样。所以，师父尊重二个大德所讲的话，所以，统统把它讲解。在《楞严经讲义》我们就用《楞严经讲义》来体会如来藏性，如果是《楞严经义贯》我们就用楞严经的《义贯》来体会如来藏性，讲的是同一个；但是，它切入的角度，文字的诠释是不一样，在这里特别的声明。

如果那四大——地、水、火、风之性(就是如来藏性)，这个体如果不和合，不和合就不是缘起了，那么就不跟诸大杂和，就不跟诸大是缘起法，就像虚空跟诸色是不和合的。[此以异喻别明，先明大性，非不和合。和合不和合，约性相论]。必须根据性、相来讨论，[文中法固反言]，反过来说，[喻亦反显]，比喻也是反显。[大性指四大之性，即如来藏性也。诸大指四大之相，相从性起，相不离性，相即性中之相，性即相中之性，性相虽有二名，性相本来一体，此为正义]。我右手的是卫生纸，卫生纸站在虚空的角度是讲性；站在缘起的角度是讲相。无论这个卫生纸打开，虚空不减少；把它压缩，虚空不增加，讲到这个相，当体即空就是性；讲到这个卫生纸这个相，当体即空就是性，相可以起作用，可以擦拭、擦鼻涕。所以，讲到相，它是性中

的相，不二；讲到性，不能离开相，是相中之性，不二法门才是佛法。

诸位！如果它是一，坏了这个相，虚空应该变坏；相是一，把它破坏的时候，体性应该破坏，它不是一，坏只会相坏，体不坏。如果它是异，不同，性相是异，那么，你何曾几时看到这张卫生纸可以离开虚空？虚空不能离开卫生纸，卫生纸不能离开虚空。诸位！空性绝对充满在这个卫生纸；空性如果没有充满在卫生纸，卫生纸是撕不破的，它没有空间任何的运作，是没有办法作用的。就像你食衣住行，如果没有空间，你食衣住行能够运作吗？不行。如果我们饮食下去，我们的口腔、食道、胃、肠，没有空间，不能运作。如果你的细胞里面没有空间的运作，你能够新陈代谢吗？不可以！所以，我们能了解，我们的骨头有没有空间？当然有，如果骨头没有空间它是不能成长的，成长的新陈代谢就必须要看空间，有了足够的空间它才可以转换的。你的血管有没有空间？血管当然有空间，如果没有空间，血液怎么流动？没有空的东西，完全停止作用！要有空才有办法运作一切食衣住行，人类才有办法成长；没有空，一切相都失去作用。因此，我们要了解，讲性，是相中之性，讲相，是性中之相，性相是不二；叫做非一，不对，相是有形会烂坏，性是无形不会烂坏；讲异，相又不能离开性，[异]就是不同，所以，佛法讲不二。譬如我们讲：色即是空，也就是说色当体即空就是体，体就是不离缘起的色，讲一不对，讲异不对，一跟异，就是刚刚告诉你的。

再来，讲虚空有没有内跟外？这个卫生纸有没有虚空？虚空有没有遍满在这个卫生纸里面？如果说没有，那卫生纸没有办法运作，你也撕不坏、撕不烂。如果有空，虚空遍布在卫生纸里面，你姑且试试看，虚空有在里面一压它就会跑出来，虚空跑出来，有出有入就不叫做虚空。如果你硬要说，卫生纸里面没有虚空，那卫生纸为什么可以展开来，没有虚空的东西，它有办法展开来吗？没有办法！因此我们要了解，空并没有内、没有外，如如不动，永远就是存在。释迦牟尼佛的伟大不是在于创造真理；是在发现这个真理，发现我们有这个寂灭的涅盘妙性，过着真正幸福、快乐、解脱、超越的日子，释迦牟尼佛的伟大是在这个地方，永远它就是存在这个涅盘的妙心。所以，佛陀不是真理的创造者，佛陀是真理的发现者，这个是很重要的观念。而佛陀就是要让一切众生去发现这个真理。在这一段就告诉你，性相是不二，讲一也不对，讲异也不对，用种种的比喻，无非让大家体悟不生灭的如来藏性。底下，说：诸大是指四大之相，相从性起，相不离性，相即性中之相，性即相中之性，性相虽有二名，性相本来一体，此为正义。

[若谓彼四大之性，体即性体，如非和合者，只许性之不变，不许性能随缘]，圆瑛法师这个是用[不变随缘，随缘不变]，我们姑且认为，他的诠释也是一种善巧方便，姑且用圆瑛法师的角度来讲性相二个角度。只许性之不变，不许性能随缘，如来藏性[则不能与诸大之相杂和，犹如虚空之不和诸色也]。这个就是矛盾了，[此与真如随缘之用相反]，真如可以随缘，这站在圆瑛法师的注解。[迥异虚空之不和诸色，故非不和合，此名异喻]。绝对不同于虚空之不和合诸色，所以，故非不和合，此名异喻。

经文，[若和合者，同于变化，始终相成，生灭相续；生死死生，生生死死，如旋火轮，未有休息]。

如果如来藏性是和合性，那就变成生灭，同于变化，始终交互相成，在无情的世界里面，它是生灭相续；在有情的世间，生了又死，死了又生，生生死死如旋火轮，六道轮回我们从来没有休息过，人生是可怕的重复，单纯的生活是需要有智慧的。

[此明大性，非是和合。若谓四大之性，是和合者，只许性之随缘，不许性仍不变，则应同诸大之相，变易迁化，由始而终，因终复始，而始终相成也。从生至灭，既灭复生，而生灭相续也]，万法回归最终就是生灭。[此约无情世界而说。
生死死生，生生死死者，因生有死，至死复生，而递互相成也]。交互相成。[生而复生，死而再死，亦前后相续也，此约有情根身而说。是知内外四大，皆变化相，若大性如此，犹如旋火成轮，未有休息]。只要你是相，你就不可能避免败坏，只要生，你就不可能避免死。所以，佛陀讲的不生不灭不死是指性，不是指相，所以，佛陀也必须示现入涅盘，因为他所讲的就是真理。佛陀讲没有生死，是讲性没有生死，不是讲相。[此亦法固反言，喻亦反显]。反言就是反过另外一个角度，意思是说：[与真如不变之体相反，非同火轮之不息]，不同于火轮不息，因为不息就是生灭，真如乃是不变之体，[故非是和合，此亦异喻]。不同的比喻。

[此二段文，具宗、因、喻三支比量，以法喻皆与大性相反，落于非量。前量云：大性是有法]，前面那一段就是[阿难，若彼大性，体非和合，则不能与诸大杂和，犹如虚空，不和诸色]，这个大性是有法。[体]，它的如来藏体性呢？[非和合为宗]，意思就是不是因缘法。[因云：不与诸大杂和故；喻如虚空不和诸色]。不跟诸色和，如果是这样子，真如就失去了随缘的作用。[若尔，则真如用不随缘]。真如就没有办法随缘产生种种的作用。[后量云]：后面这一段说，若和合者，同于变化，始终相成，生灭相续，生死死生，生生死死，如旋火轮，未有休息。这后量云，这宗、因、喻。[大性是有法，和合为宗]。和合为宗就是因缘法，如果是站在因缘法的角度来讲，那如来藏性就麻烦大了，为什么？[因云：同于变化故：喻如火轮不息]。所以，如来藏性不一、不异，要站在性相的角度说。站在相的角度说它有轮回、有生灭、有生、有死、有有情的世间、有器世间，都是生灭；站在究竟体空，是不生不灭的。性相分开来讨论是这样的，但是，性相其实是不二，看你站在哪一个角度谈，[若尔，则真如体非不变]。如果是这样子，真如体因为它就像火轮一样，那就生生不息，就不能说是一成不变，非不变，那么，则真如的体性，就不能说是一成不变了，就像和合，同于变化。因此，看你站在哪一个角度讨论。

佛就是要你在相上体悟那一颗真心，叫做相妄性真。为什么？《金刚经》讲：凡所有相，皆是

虚妄，为什么离一切相，即名诸佛？有没有弄清楚？因为相是妄，你必须放下它，性是真，你必须守住它。所以，站在破除烦的角度，佛当然要这样讲，如果站在究竟义的角度来讲，全妄即真，没有妄，相，一颗粒微尘就是绝对的法性、绝对的空性，空性里面哪有妄？我们是这么清楚的，看你站在哪一个角度，相不是妄，相它就是真，全修即性，所有的相，那都是本性所展现出来的。因此说法是为了众生，就必须站在众生的角度；站在佛的角度，这可不是这样，一真一切真，没有什么来去、生灭、增减，这些统统是妄，加一个真还是妄，因为真是绝对，无可言说。

经文，[阿难，如水成冰，冰还成水]。

后面他这个解释，还不是很究竟圆满。在这里，佛陀所强调的就是相会有变化，它的性是不变的，怎么样来理解跟体会呢？在这里它重要的是水、冰、还有蒸气来比喻，它的湿性不变，在这里后面都没有写到，我在这里特别的补充，在这一段，佛陀所强调的是湿性不变。譬如你拿一张卫生纸放在水上，这张纸很快就会糊掉；我们拿冰块上面放一张卫生纸，慢慢冰块融化，卫生纸也会糊掉；我看广告，现代人流行用蒸气蒸脸，用一张卫生纸薰蒸气，水蒸气下卫生纸也会糊掉。它们的共同性，无论是水的液态，冰的固态、蒸气的气态、气化，请问，这里面的共同点是什么？就是湿性，潮湿的性质是一样的。在这里师父特别的补充，重点在这个地方。无论相怎么变化，它的湿性都是一直存在的，他的这个比喻是这个。

[此单喻显法，乃以同喻，翻前异喻]。现在是用相同的比喻，这一段比喻得很好，[喻大性不变随缘，随缘不变，翻前二段：一则体非和合]，体如果不是因缘法，[则堕自然，而失随缘之义；一、则和合，则堕因缘，而失不变之义。今以同喻]，用相同的比喻，看看大家能不能了解一下，[而显真如不变、随缘二义，故重呼阿难之名，而告之曰：如水成冰，冰还(复也)成水。上句大性体虽不变，而用能随缘成相，既不如虚空]，就不像虚空，虚空[不和诸相，当如何等乎]？[等]就是相当，应该如何跟这个道理要相当呢？[当如水能随缘成冰]，随缘成冰，这个相有变化了，好象有种种的变化了。就是从无所和合当中，而能现和合之相，水跟冰不一样，在无所和合，经过了变化，水才成冰。[无所和合，而能现和合之相，水不离冰，岂一定属于非和合耶]？经过了种种，现不同的相，好象变了，相变了，可是，湿性还是一样。

[下句大性用虽随缘成相，仍然不变本体，既不如火轮之不息]，不像这个旋火轮停不下来。[当如何等乎]？应当如何理解相当，[等]就是跟这个相当的比喻。[当如冰还成水]，冰融化变成水，看起来[但似和合，终无和合之实]，因为水就是冰，冰就是水，体性是一样的，潮湿性也是一样的。[岂一定属于和合耶]？所以，论和合非和合就是在相，而体实在没有和合。[交光法师谓：还字当玩]，[玩]就是好好的体会、好好品尝，[足显不变。正因不变，故还为水，正于还为水处，见其非真和合，若真和合则变矣]！真的和合就变了，[如青、黄和合，即变为缘，岂能还为青、黄乎]？

[总立量云]：总立量就是讲真实性。[诸大性相是有法，非不和合]，不能讲不和合，意思就是和合了。或者是[非和合为宗，因云：随缘不变故；同喻如水冰冰水]，可以显示随缘不变，不变随缘。[异喻如虚空火轮]。虚空中的火轮就，但是虚空不变。[此量与诸大性相相合，为真比量，其理极成。
阿难前言，四大和合，发明诸相，如来所答，有二意应研究：一、阿难但问四大之相，如来则双明性相]。为什么？阿难今天的根器具足、因缘具足，佛要借相显性，引相入性。[良以权宗，虽依性说相，性是密意]，他们还没有好好的体会。[惟说法相，不说法性]。法性是讲诸法毕竟空，无来去、生灭、增减如来藏性。[阿难久习权宗]，是佛的一种善巧方便，[迷性执相]，相就是因缘，性就是因缘，也是空。迷性执相，[故有斯问。如来则性相双举，明相依性起，以性融相，以袪旧见，冀得新悟也]。希望有个新的体悟。[
二、阿难但执因缘和合，乃为自宗，因何排摈]？因缘就是以相为主的分析讨论，他执着这个相，因缘相，用为自宗，为什么还排摈？这佛自己讲的，但是，他执着因缘是实体性。[如来则兼破和合及不和合]，讲和合也不对，为什么？没有任何一法可以合，讲不和合变成无因论，就变成外道，也不对。诸法还是必须借重因缘法；但是，因缘它也是不可得。[恐阿难和合被破，转计不和合，故此兼破，以杜转计也。二总喻性相竟]。

[卯三 别详七大 (分七)]

[辰初 地大乃至七识大 辰初地大(分四) 巳初 标性约析二 就析详辨 三 结显体用 四 变拂二计 今初]

从现在开始一段一段的讲七大，地等等，火、风、空、见、识，七大。

经文，[汝观地性：粗为大地，细为微尘，至邻虚尘，析彼极微，色边际相，七分所成，更析邻虚，即实空性]。

现在就阿难所了解的，佛来剖析，看看他的观念，阿难权教的观念，到底对还是不对！说：汝观地性，普山河大地，色法统统是地性，地性就是一合相，任何花草树木、山河大地、日月星辰都有它的大相跟小相，山河大地，大的一和合；人，小的一和合；更小，一个颗粒微尘，小小的一合相。你看看这个地大，地大的性质，如果范围大的、粗的、大家看得到的，很容易分辨的，那么就是大地了。如果把它分析小一点的，慢慢的小，我们称为叫做颗粒微尘。颗粒微尘再分析到邻虚尘，就是微尘再七分，就是邻虚尘；微尘再七分再七分，微尘再七分就是极微，极微再七分就是邻虚尘，这里有一点次第稍微倒过来。意思就是说：从微尘至邻虚尘，析彼极微，就是微尘，再分析就是极微。色边际相，七分所成，这个色边际相跟七分所成，这二句把它调换过来，这应该讲：七分所成，色边际相，更析邻虚，即实空性。那么，这一句就应当这样理解：你好好的观照这个地性，粗的、看的到的、很容易了解的，眼睛可以看得很清楚的

就是大地，细的就是微尘，一直分析到最后叫做邻虚尘，[邻]就是接近，[虚]就是虚空，接近虚空那个尘，就是很小很小了。
这是从哪里来的呢？板彼析微，把极微再七分所成，就达到色边际，色边际就是色法的最小，接近虚空了，叫做色边际相。更析，再把它分析就叫做邻虚尘，[邻]就是接近，就是邻虚了，就是即实空性了。也就是再分析下去就没有东西可以分析，那么，就是空性。

[阿难但言四大和合，发明世间诸相。佛今广融七大者，以四大摄法未周]，四大就是地、水、火、风，所摄受的法不周遍。[但摄五阴中色阴]，五阴中的色阴就是包括地、水、火、风四大。[十二处前之十一处]，这是色法。[十八界]有十一个色法，[五根]是色法、[六尘]是色法，这个都包括在色法里面，因为地大为色，色法所摄，所以，在这里用色代替地大，刚刚讲的：色边际相，地大由色法来所摄，色包括地大。这里十八界就是五根、六尘，就是十一个色法。[而受想行识]就是心法，[四阴，六入根性]是见大，[十二处之意根，十八界中意根]也是见大、以及[六识]这是识大，[及色阴之空]这是指虚空，[皆不能摄]。那么，就有缺陷了。

[故加空]就是整个虚空、[见、识三大，则收尽有为诸法，此佛广谈七大之意也]。看《楞严经表解》，四科即是七大，五阴、六入、十二处、十八界，这是四科。看五阴，色、受想行、识。六入分：一、浮、胜，[浮]是指浮尘根，肉做的；胜义根是指神经系统。二是根性，根性就是见，八识的见精映在六根的根性当中，就带有少分的妄见就是见精，在眼叫眼的见精，在耳叫做闻精，根性。十二处，一就是六根，六根也是浮尘根跟胜义根，所以，浮、胜，[胜]是指胜义根，肉、还有神经系统，根性就是见大。第二，六尘：色、声、香、味、触、法，这是五大。十八界，一六根，六根分浮尘根、胜义根，还有带有少分妄见的见精，就是根性，就是见大；第二、六尘，就是五大；第三、六识就是识大。看下面，五阴里面的色就是五大里面的，这五大就是地、水、火、风、空，色法包括在地、水、火、风、空。受想行，还有识，为什么连到[识大]呢？因为它是附带的，重要的是六识。受想行识是因为有种种的感受，仍然属于意识的分别，但它不是《楞严经》主要要讲的；《楞严经》主要讲的识大是六识，不是五阴里面的受想行识。所以，它不是《楞严经》的主要，主要是谈十八界里面的六识，六识称为识大，受想行识也方便说是识大，因为毕竟是属于精神的层面。

好！六入的根性它是属于见大，也就是八识里面的见精映在根性里面，映在六入的根性里面，见精。十二处分六根跟六尘，六根分浮尘根跟胜义根，还有根性；浮尘根跟胜义根都是肉做的，是神经系统，属于地水火风空；十二处六根的根性它是属于见大；十二处里面的六尘它是属于五大。色、声、香、味、触、法是属于五大。十八界——一、六根，是浮尘根跟胜义根，它是属于五大；六根的根性，那就是见精了，就是属于见大。十八界的六尘色声香味触法是属于五大——地水火风空；十八界里面六识，最重要就是识大，识大是真正的六识，主要是讨论这个。所以，四科你看看，五阴、六入、十二处、十八界，其实会归下来就是七大。这样归纳起来，《楞严经表解》多好，师父在三十二岁的时候就做这一本，想想看你三十二岁，你现在在哪里啊？三十二岁！这不是说我很行，而是说我有一点点少许的善根，要做这一本，你就必须要好好的研读《楞严经》。

[意谓汝阿难，不达诸大之性，非和合非不和合，故教观地大。
汝且观察，此地大之性，有粗有细，粗者为大地，细者为微尘，至邻虚尘]，接近虚空，达到很小很小的颗粒微尘。[以微尘分析作七分，名极微尘；极微尘再分析作七分]，七分再七分的话[名邻虚尘，故用一至字]。

[邻虚尘是析彼极微尘，七分所成。一极微尘，分作七个邻虚尘、此尘是色边际相。文中色边际相四字，当在七分所成之下，谅系抄写之误。若连上者，以极微尘，非是色边际相，因尚有邻虚尘故，自当易之]。所以，我刚刚告诉诸位，那二句是要调过来的。[应作如是解：析彼极微尘七分所成之邻虚尘，即是色边际相；与虚空为邻，故名邻虚尘。不能更析，若更析邻虚，即归于空，实是空性，而非色性矣]。

[巳二 就析详辨]

经文，[阿难，若此邻虚，析成虚空，当知虚空，出生色相]。

阿难，如果这个邻虚尘继续把它分析，邻虚就是接近虚空，再继续把它分析，就是阿难以前存在的观念，你就知道分析到最后会变成虚空。那这样子话，虚空比邻虚尘小，邻虚尘一分析一分析，分析以后，虚空跑出来了，这就是权教、二乘人所执着的角度，而佛用他的角度来破他。所以，姑且你这样讲，是尊重你以前听经闻法以后所建立的缘起的观念；缘起的观念，你要缘起就一定要有基本的元素，基本元素就是颗粒微尘，颗粒微尘最小就是邻虚尘，那么，邻虚尘是不是再分析可以变成虚空？佛就是这样告诉你，色分析到最后是不是可以变成空？现在问题在这个地方。

如果这个邻虚尘再继续分析下去，就没有东西可以分析，因为接近虚空，虚空就跑出来了，这个就是你们以前所学的，你们的观念。那么反过来讲，集合虚空就会产生色相，因为你认为析色可以成空嘛，分析色，一直切割可以跑出虚空，那么，表示集虚空，当知虚空就会跑出色相出来。

[此就析色归空，而定合空成色。谓若此邻虚尘，既可析成虚空]，可以把它分析，[自当以此例知，虚空定能出生色相，空生色相，本无是理]。虚空是无相怎么可以产生色相，[佛故意为难，以破和合之计]，所以，释迦牟尼佛要阿难体会什么？体当体即空，不是析空，用析空、次第性、意识形态、观念，是不能进入佛的领域，佛要阿难好好体悟当体即空的道理。所以，[并破此方儒宗所执，虚以生气]，[虚]就是虚空。[气以成形，而世间万物，皆从阴阳之气，所成等伪

]。等伪就是不究竟。
经文，[汝今问言：由和合故，出生世间，诸变化相]。

现在就问由四大和合出生世间，在阿难你的意思，这样问我，由种种的因缘和合，出生了世间四大种种变化之相，意思就是种种变化之相都是由地水火风多跟少元素所凑成的。
[此牒定和合因缘之执]。
佛就要破除他的观念是错的。
经文，[汝且观此：一邻虚尘，用几虚空，和合而有？不应平声邻虚，合成邻虚]。

这段的观念，佛就故意告诉他，意思就是虚空比邻虚更微细，那么就是错！虚空本身没有体积，在唯识学里面讲叫没有方分，就没有体积。汝且观此：一邻虚尘，用几虚空，和合而有？你好好观察，一个邻虚尘用多少的虚空和合而有？好！诸位看我手里的一张纸，如果色法一直分析到最后会变成虚空，那就会是这样子，就是色法里面含有虚空；色法里面含有虚空，它才会一直分析，一直分析最后才跑出空，色法里面如果没有虚空，你怎么分析也跑不出空啊。

这里就是姑且说色法有虚空，好如果把这张纸分成五十等份，分成最后就剩下手里一点点，譬如它就接近邻虚，因为邻虚看不到，用这个一点点变成邻虚，邻虚里面含有一点点空，好！现在空在这个地方，含在这里面，有几虚空，和合而有？你说最小的这个邻虚，再分析下去可以跑出空，那就表示说空集合起来会跑出一个颗粒微尘。譬如我手里这一点纸是颗粒微尘，颗粒微尘再分析下去可以产生一个一个的空，为什么？他认为可
以分析出很多的空，因为颗粒微尘可以再分析嘛，把那个空集合起来又变成一个颗粒微尘，就像一个网你知道吗？把虚空集合起来又变成一点，这观念你知道吗？表示虚空比邻虚还微细的意思，站在这个角度来讲，这个是错误的观念！

汝且观此邻虚尘，用多少个虚空凑起来会变成一个颗粒微尘？(而有)不应邻虚，邻虚再合起来就会变成更多的色相，不可能邻虚加起来变成邻虚尘啊！所以，佛故意这样讲的。佛明明知道不可以析色入空，集空也不可能变色，佛要阿难好好的体悟，当体即空的道理。[此要阿难自己审观，谓汝言世间诸法，和合发明；而邻虚尘，即色法之一，亦应由和合而有。汝且观此一邻虚尘，用几多虚空和合]，因为一个邻虚尘就比较大了，再分析下去跑出虚空，那集虚空就会跑出邻虚，这很简单的道理，[而有此邻虚尘也]。佛陀要告诉这一段，重要就是析色不能入空。[色、空相异，色是有相，空是无相，佛明知空无数量，本不可合，故意举此，以破和合之计]。破和合要有基本元素，基本元素就是邻虚尘，而邻虚尘分析到最后可以变成虚空，那集多少虚空可以变成一个邻虚尘？

[而邻虚尘，色法之最小者，此尘之外，更无色法可和合，除非合空而成]，用多少虚空和合而变成一个邻虚尘，[故问用几虚空，和合而有。设若汝说和合，乃是合色成色，非言合空成色者，岂是邻虚，合成邻虚耶]？如果你讲和合，要怎么讲才有道理？合色成色有道理；可是合空成色，合无象的空，怎么可以成色法，对不对？你说一个邻虚分析到最后变成虚空，那虚空变成跑出色相出来了。

[倘说邻虚合成邻虚，则当有三过：一者合自成自过]。那不可能，愈合愈大才对。[盖唯有合他成自，未有合自成自者]；合微小的不可能变微小，会变大。应当要合他成自，合别人成自，就变成一个更大体，没有说合自成自体，因为你体积一点点，两个体积合起来一定比较大，怎么会变成自己。你和我就变成我一个人，这个岂有此理？这是过失。

[二者合一成一过，盖唯有合多成一，未有合一成一者]；不可能！合多就变成一个个体，一合相嘛；更大，没有说合一，又变成那个小小的一，合小小的一变成小小的一，这不可能！[三者合细成细过，盖唯有合细成粗，未有合细成细者]。细慢慢的聚起来就一定粗，就看得到色相。[如是邻虚，既非合色所成，当是合空而有]，合色就变成更大的色，怎么合邻虚变成邻虚，这是错误的。当然是合空才变成一个邻虚；因为邻虚在这个角度来讲，暂时姑且说邻虚比虚空大，虚空更小。[故问其用几虚空]，多少个虚空凑合起来，才有一点颗粒微尘的邻虚？[和合而有]？
经文，[又邻虚尘，析入空者，用几色相，合成虚空]？

这个比较难懂。又，这个邻虚尘，因为接近虚空，析入空者，邻虚尘可以析入空，就表示邻虚含有虚空的质素；质素就是成分。邻虚尘如果没有虚空，你再怎么分析你也跑不出空啊！所以，在阿难的权教角度来讲的话，析色到最后入空，这个就处处矛盾了。用几色相，合成虚空？几色相，用多少的邻虚尘合成虚空？看这里，这个比较难懂，不容易了解，因为一个邻虚尘比较粗，分成几个比较细的虚空，合起来，集多少虚空变成一个颗粒微尘？这个比较容易了解；现在这个就很难，这个就搞不清楚他到底在讲什么？好，看师父给你剖析，会的话一念之间，不会的话很麻烦，晚上睡不着觉，到底是在讲什么？这个就会很麻烦。

譬如我手里这张卫生纸可以分成五十个邻虚尘，卫生纸都快撕光了你还是听不懂。好，这个叫邻虚尘，这个邻虚尘有没有含有空？有啊，只是阿难的角度来讲这邻虚尘当然含有空，才可以析入空；这个邻虚尘没有空的成分，你切一切还是没有空啊！就像蛋糕一样，蛋糕有甜，切一切哪一个小块都有甜度，对不对？一块蛋糕切成五十份，每一份蛋糕都有甜分，这样才集合一个大的蛋糕。这个邻虚尘就当成一个蛋糕，切一切以后，当然有虚空啊！佛就这样讲：用几色相，因为每一点都含有少许的虚空，那要集多少少许的虚空要集成一个大的虚空？诸位！佛陀告诉你：集虚空可以成空，集虚空可以成色吗？不可能。好！现在反过来问你，用多少的色(带

有虚空的成分)，色相、邻虚尘，它带有虚空的成分，带有虚空的成分，切割以后，有了虚空的质素，切割以后变成每一点都含有虚空，再把它用几色相，多少色相，每一点都含有少许的虚空，用多少色相合起来，是一个比较大的虚空？少许的蛋糕碎屑合起来就是一个大蛋糕就是这个意思。佛故意这样问，它本身就是不对的。

再解释一遍，又邻虚尘，析入空者，如果把这个邻虚尘当作一个具体来讲，可以析入空，按照阿难你以前的观念，用邻虚，用你阿难权教的观念来讲，可以把它析入跑出虚空来讲，那么，请问你用多少的邻虚，把它粉碎更小的邻虚，每一个邻虚带着一个虚空的成分，再把它凑合起来，可以变成一个大虚空？佛当然知道说，集邻虚是不可能变成虚空；集虚空不可能变成色，剖析色也绝对没有办法进入虚空，知道吧！所以，问题出在哪里？问题就出在阿难所执着有一个最小的元素，这个元素跟虚空是等量的，所以阿难认为析色可以入空，而佛陀说：色本身就是空，不可以让你剖析。

《心经》里面讲：观自在般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。舍利子，色不异空，空不异色。这个是方便说，底下，色即是空，空即是色，诸位体会得出来吗？佛陀这句话什么意思？就是不二，一切色法当体即空，等同法界虚空，平等心性，没有任何的色相，叫做色即是空。所有的色跟虚空没有两样，所有的色，当体就是性空，用虚空是方便说。色即是空，所有的色相当体即空，没有任何东西可以讨论，因为虚空不可能拿刀子来切割，色法也必须用这种心态来看待。色法可以分析，方便说；虚空怎么可以集合呢？

[此如来以析入，而难合成。良以析色归空，是小乘之自教，诸法和合，是阿难之自语，今则顺彼自教，难以自语，故又曰：邻虚尘既可析入虚空者，当知色相出生虚空]，为什么？色相可以分析到最后变成虚空啊，意思就是色相分析到最后可以变出虚空来。那么，现在我请问你：用多少的种种微尘的色相，[究竟用几多色相即邻虚尘合成虚空]？邻虚含有虚空的成分，可以合成一个大的虚空？[佛明知色非合空所成，空非析色而有]，为什么？色空不二啊，《心经》里面讲色即是空，空即是色。所以，色绝对不是合空所成；空也绝对不是析色而有，所以，佛[故作斯难。阿难不能施辩何也？以顺析入]，跟着阿难以前的观念，[则非和合]，空绝对不是和合。所以，[与自语诸法和合相违；以依和合，则非析入]，如果是讲因缘，则非析入，[与自宗析色归空相背，两处负堕]，两处都不对，以依和合，则非析入，与自宗析色归空是互相违背的，两处都不对，所以就没办法讲了，[故默无辩]。

释迦牟尼佛正确的解答，[若色合时，合色非空；若空合时，合空非色；色犹可析，空云何合]？

这就把正确答案告诉你，如果讲极微的邻虚尘，讲色来合，合色就绝对不是空，就算你集邻虚，接近邻虚尘，邻虚尘合成邻虚，合色就绝对不会是空，合色一定是变成色！若空合的时候，合空非色，你把无量无边的虚空合起来，大空、小空全部合起来，诸位！能够看到色法吗？若空合的时候，合空只见空，所以，合空非色，你合空怎么可能见到色法？色犹可析，你讲色法，按照我们一般的经验谈，它还是可以分析的，这一点大家都知道。色法是可以分析的，慢慢使它变小，空云和合？请问你：大空、小空不是绝对的空吗？怎么合呢？合一个小空变成大空，还是要一个大空切合很多的小空？空没有大小啊，内外都是平等，所以，色犹可析，无形无相的空怎么合？

[此结申正义。若色法和合之时，合色只能成色，决非可以成空，而空无形相，本不可合。纵许虚空和合之时，合空亦只是成空，决非可以成色，此为一定之理。由是而观，色空俱非和合而有也，明矣。色犹可析，空云何合者：然又当知，色法犹可分析，观犹可二字，析色但自析色，实非析色可以成空，空终无和合之义，何以故？无形段故，无数量故，云何可说和合耶]？虚空没有东西你怎么合呢？[佛意以空不可合，则邻虚非和合而有]，那么我们就知道，邻虚尘、邻虚当体即空，绝对不是和合而有，为什么？从空不可能跑出邻虚，所以，邻虚绝对不是和合而有。诸位！缘起法的色法的基本盘就没有，这里是重大的观念。

[邻虚既非和合而有]，邻虚非和合而有，[则世间种种诸法，执为因缘和合者，岂实义耶]？这个用有跟无来问，更进一步。譬如我手中的一小块卫生纸是邻虚尘，一小小块的卫生纸，你才能体会邻虚的意思。这个是关键，请问：邻虚有还是无，是有还是空？如果说有，在唯识学里面叫方分，请问邻虚尘有方分否？请问邻虚有没有体积，有长、宽、高吗？有，那就不叫邻虚，有就是还可以分啊，如果你讲有，还是可以分啊！怎么叫做邻虚呢？继续分继续分，继续分的那个微小，有还是没有？有，还是不能讲空，只要可以分析的东西，不能说到时候是空，只要能分析的东西，不能讲空。有，就是可以分析，不能讲空。再分析，一个颗粒微尘分成七等分，就是七分之一邻虚尘，可以分吗？七分之一邻虚尘再可以分七分，四十九分之一邻虚尘，有还是没有？有啊！就是分成五百分之一邻虚、五万分之一邻虚，有还是没有？有啊！那为什么你一直分析，只是稍微小一点而已啊，如何分可以变成空？这个就是说，集微小的东西，仍然当体即空，它只是本性所显现出来的暂时的和合之相，所以，析色是不能归空的，因为析色如果是有，就不能归空。那么，析色归空不对，就是色当体即空就对！

当体即空要体悟什么？体悟无自性。所以，色是缘起无自性，意思就是颗粒微尘的空性跟无量三千大千世界的空性是一致的，完全是本体所显露出来的大小相、一合相、暂时相而已，在心性里面所显现的相，有大小、增减、来去、生灭、春夏秋冬、败坏、生老病死；在如来藏性里面这些相统统不可得，缘起如幻的道理就是这个道理，所以，当体即空应当理解。如果你析色可以归空，就变成有能、有所，能、所就会不断，分析的东西就是意识心，意识心的东西就是

有能所。所以，用这样能所的心，永远没有办法契入佛的究竟义，一定会卡在某一种观念里面，卡在某一种观念里面就不是绝对性，就没有办法超越这个生死的边缘，因此，不能用意识心学佛，应该用超越一切表相当体即空，当体即空就是绝对，绝对就是佛性，没有东西可以讨论、分析，因为本性就是空，要如是来体悟，转化那个意识形态，变成本性的本来的空，好好的体悟。

底下，邻虚非和合而有，则世间种种诸法，执为因缘和合者，岂实义耶？你讲因缘和合，一定有它最小的元素，连这个基本的最小的元素都不是，都是体空，所以没有真正的合。[此中但以空不可合，则诸法和合而有之执，破尽无余矣]。好！今天就讲到这个地方。对初学佛法的人有一点困难，不过没有关系，佛教讲熏习，佛的心不是那么容易体悟的。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 七大即如来藏 周遍法界 第二

讲题：七大即如来藏 周遍法界

日期：2009.6.13——2009.6.21

片数：共5片(本片为第2片)DVD

[巳三 结显体用]

经文，[汝元不知：如来藏中，性色真空，性空真色，清净本然，周遍法界]。

说：你原来不知道，在如来藏性当中，说性色真空，这个性色真空是指如来藏性所现的色，其实是当体就是空。为什么要讲一个[真空]？在佛教有两个名词，一个叫假空，一个叫真空。所谓假空就是透过分析，这是站在相上的角度说的；站在一直分析，由大的色慢慢的切割、观照、剖析，使这个色尘一直达到颗粒微尘，颗粒微尘再继续分析就是极微尘，极微尘再继续分析就叫做邻虚尘，到这个接近虚空的边缘，依二乘和权教菩萨说接近虚空。由分析而来的，这个叫做假空。为什么由分析而来这个叫做假空？这等下再说。不是由分析来的，了悟空无自性，直下空，全部绝对空，叫做体空，这个完全是超越意识形态的顿悟、契入，这个叫做体空。为什么析色不能入空？集空、合空也不可能变出色法，这个要稍微解释一下。所以，析空观是站在相上的角度说，体空是站在性上的角度说。

现在要关键时刻来了，现在是见性跟不见性非常重要的关键，转得过来，他就是见性；转不过来，他就是只会继续用意识心在修行，这个是完全关键的时刻。我手里拿的是一个毛巾，我们现在讲析空观，佛陀教导这些二乘人、权教菩萨，分析，这一般人容易了解；原来物质的世间，所有的相就是一合相，就慢慢分析。分析到最后，这个毛巾是丝或棉做的，棉再用机器切割一粒一粒，就用这个来作为色尘最微小的讨论，在这里有重要的观念，这个颗粒微尘，有还是没有？昨天我们因为时间的关系就讲到这个地方。

这个颗粒微尘有还是没有？有，就不能讲空。好！我们这个颗粒微尘再把它七分，就是七分之一微尘，七分之一邻虚尘。这七分之一邻虚尘有没有？七分之一还是有，不能讲空，再把它七分，四十九分之一微尘，有没有？还是有。再来我们把它变成五百分之一、五千分之一微尘，邻虚尘，还是有！只要还有几分之几它还是存在，五万分之一颗粒微尘，用百万显微镜看还是可以看得到。只是就目前人力来讲，要分开这个再继续分解、分析还是有点困难。所以，就是由大的山河大地、日月星辰，一直到颗粒微尘，一直到邻虚尘，再邻虚尘的七分之一、四十九分之一、五千、五万、五百万分之一，它还是有。

所以，佛陀告诉我们：这个用这样的分析，是没有办法进入空的，空的体悟不是这样，空的体悟是必须要了解，那个微尘相仍然是无自性，也是空。而空必须排除一切的概念，不能用分析的东西，当他顿悟契入自性本空的那一刹那，就了解它不是意识心的分析，完全超越一切意识心。现在由毛巾我们说析空，我们现在用手画一个空间出来，没有任何的相，我们说这个是体空，没有任何的相，没有任何可以讨论。体空跟析空它俩个是一也是异，这个毛巾站在相上的角度讲，从分析一直到极微可以说它是空；可是，诸位！你已经落入概念了！已经落入意识形态，你一点点由大慢慢切割转小，由大慢慢转小的概念，再分细微，这个就是意识心。

现在要讲佛的境界，佛的境界：拿到这个毛巾，不存在任何的语言，它就是空。体空，它本身相里面不留性，就是性空，性空当体就是空，不可以用任何的语言去讲，不可以用任何剖析的方式，当体就是空。当体就是空，就是超越任何的表象就进入平等，相是性中的相，性是相中的性，是非一，同时也是非异，超越一切表相，不可以用分析的方式，它最主要的，因为识心会计度，会衡量大小、来去、增减，这个就是生灭的意识心，就是轮回的心的开始。因为你有大就对小，小就对极微小，这个就是有增减的观念，这个就是叫做知识性的佛法，学佛不见性叫做佛学，就是这个道理。

体悟了体空有什么好处？世界就完全不一样，你看这个公园，我们左边有一个小公园有树木，当你看到一棵树的时候，化学家来讲，这一棵树可以提炼出化学元素，我们尊重、赞叹，站在化学的角度；站在物理学家的角度，它有种种的物理性；站在植物的专家来讲，它跟昆虫有种种的关系；站在植物的病虫害里面它会研拟出一套如何防治病虫害；站在整个森林里面，这棵树是森林里面的一棵。佛陀对于这些化学家、物理学家、植物家、森林学家等都尊重；可是，问题来了，它能不能解释内在的烦恼？把这一些当体即空的东西，本身是缘起如幻的假相，一直来研究它，会给人类某一些知识性的东西，而佛法要做什么？佛法是要解决生命的最终目的，就是解决轮回、痛苦、烦恼。我们之所以烦恼就是因为有相，而我们把相当体是实体性的东西，这个就是所有的问题存在。

譬如说这一棵树，这棵树在小乘、权教菩萨来讲，你有能缘的心，有所缘的树，中间就产生大

树、小树，这是花、这是草、这是泥土，这种种的识心就一直出来，由这棵树为主体，为所缘，能缘的意识心它就会一直不断，你无论怎么剖析它，动念，都是一直生灭，这个就是不能体会，这棵树当体即空的道理，没有任何的语言，没有任何剖析。再来，这棵树跟人有没有相同的地方？我们人身体的元素，四大的元素地水火风，从这棵树木也许可以找得到，也是地水火风，好！这棵树跟人绝对相同的地方是什么？就是空，不存在。我们父母亲没有生我们的时候，我们不存在，特质就是法性空，在人来讲就是佛性本空。再来，这棵树跟人完全相同点是什么？就是无自性，就是绝对空，好！事情就好办了，我们我相绝对空、树绝对空，没有任何的讨论，超越一切表象，没有能所，意识心灭，彻底放下，彻底没有意识心；没有意识心，识生灭当体即空，不生灭，寂灭就现前，佛性就现前。

我们要了解，整个人生跟宇宙，大跟小都是一合相，当你领悟到一合相当体即空，这个世间没有任何的语言、文字，意识形态，任何的我执、法执，能所对立，完全平静，佛就是活在一个绝对寂灭的心灵大般若智慧里，就是心灵的净土。我们之所以活的痛苦，就是想去剖析一件事情；二乘人有能缘的根，有所缘的境，中间产生识，对不对？十八界里面讲的很清楚，外道不了解缘起，讲一切法本自然就是无因论，无因论是什么？也是意识心，外道的无因论就是执着的意识心，只是比较没有理性而已，因为它对生命的起源没有一个交代，而佛法讲缘起是破除外道的自然；讲缘起仍然是佛陀的一时方便，缘起要建立在根、尘、识十八界，有可讨论、有可以言说的东西，而你要进入佛的领域，这个不行！进入佛的领域，必须进入绝对，绝对的智慧，绝对的解脱，绝对的自在，绝对的平等，没有能所。

诸位！你能体会四十亿年前，地球没有动物、没有植物、没有音声的世界，那一念寂静是什么状况吗？这个时候还不是佛性，因为没有人来体悟法性本空，人之所以可贵，是因为我们有佛性；学佛之所以可贵，是因为活在现实的社会、现实的现代，同是可以超越一切痛苦，如果有因缘更可以救度一切众生。所以，这里讲性色真空，是对假空的表达，不是分析的空叫做真空，当体即空就是绝对平等，分析到这样子你就有概念，要见性就要舍掉妄识。

汝元不知，如来藏性当中，如来藏性色真空，如来藏性所现的色，其实是本体的真空，不是分析的空，分析的空是假空，现在讲的是本体空，是真空。性空真色，如来藏性所具的空，乃能成真色，而这个色当体就是空，就是本性，站在这一句的角度，就是如来藏性当中所显出来的色是本体的色，不是分析的色法；分析的色法会有障碍，体所显现的色毫无障碍，所以，佛陀就是活在一个没有障碍，纵然因缘法你怎么显现，活就是生活在性色真空，性空真色的境界里面，所有的色法完全不能障碍佛陀。为什么？因为这个色已经回归到他的如来藏性。也就是说所有的色法是如来藏性的一部分，所以，佛陀看出去的世界，他会珍惜这一些矿物、植物，跟爱惜这些生命的动物。为什么？内、外、空性平等，在佛的角度是这么样如何的来呵护这些有情、如何来珍惜这些植物。

佛陀是最了不起的环保——心灵的环保。环保会坏就是因为人性坏、人心坏，改善人心就一定会改善环保。佛陀是最伟大的环保专家，绝不允许贪的毒存在这个心中；绝不空话嗔恨存在他的心中；绝不允许愚痴的心存在佛陀的心中，佛陀的心灵是最极清净的环保，铲除一切不净的心灵环保，所以，环境的环保要先做到心灵的环保，心灵的环保好了，大家都没有私心，这个世界就进入无净的清净的环境当中。所以，佛陀把这个色纳归本性所显现出来的没有障碍的色，不是缘起的这些假相的色，把缘起的假相的色，了悟当体即空，就是本性的东西，这个就是大小乘的分水岭。

汝元不知：如来藏中，性色真空，性空真色，清净本然，周遍法界。师父用了二十分钟一直在重复的讲这个，是希望你能够突破你的内心里面的意识心，同时了解佛陀的伟大，是没有阶位、没有次第，不可落入意识心的剖析。

[此明全体圆融。地大之色，体即法界]，现在谈到地大的色，包括无尽的三千大千世界就是法界。儒家讲：放诸四海而皆准；佛家更伟大：放之宇宙而皆准，佛所证悟的证量，整个宇宙都适用。所以，佛是人生、宇宙的大觉者，绝对不作第二人想，在这个人生宇宙当中，绝对没有一个人的证悟超越佛陀，是究竟觉悟的大圣人。体就是法界，[色空圆融无碍，本非和合]。为什么？绝对的空，没有东西可以和合，有东西可以合，就有基本的元素，那个基本的元素就是颗粒微尘、就是极微、就是邻虚尘，那个邻虚尘在小乘来讲他是承认构成色法的一个开始，有那样子就有缘起法，佛陀说：连那个颗粒微尘、邻虚尘都不存在，空到底，因为它是本性的东西。

[汝阿难固执因缘和合者]，固执因缘和合它的基本概念是什么？承认微尘有其自性，这个就是最重要的，有小微尘才有办法因缘，佛陀连这个也破，自然也就非因缘。[因无始觉妙智，元不知如来藏，本觉妙理之中，无法不具，无法不融者也。如来藏即真心之别名，乃依理立名。如来二字，即真心不变随缘，随缘不变之理，圆融无碍，含藏一切诸法，无一法不在里许，故曰如来藏中。性色真空，性空真色者：乃指如来藏中，性真色空，互相融即]，融即就是不二。[此七大，科科皆曰如来藏中，是属理具之七大]，理具就是佛性，如来藏性本来具足的七大。[当约藏中未发现者说，不同前四科，是属事造之七大]，五阴、六入、十二处、十八界，[乃为藏中已发现者说也]。已经发现了大部分人都可以理解，现在还没有发现，就扩大到整个宇宙。

[问：四科之法，何以亦目为七大？答：阴、入、处、界]，就是五阴、六入、十二处、十八界，[与七大无别，但横、竖、开、合之不同耳。约竖论，则开色阴为前六大，合受、想、行、识四阴为识大；约横论，则合六尘为五大，合六根为见大，合六识为识大]。注意！见大跟识大最

大的不同，见大：意根；识：完全心的东西，无形的心识，这个要特别注意。所以，讲到见大就不可以离开六根的讨论。合六识为识大，[何尝离七大而别有哉？而如来先会四科即藏性，是将已发现七大，一一会归藏性，以明即事则理，故曰本如来藏。此科是说未发现七大，一一含具藏中，以明全性全相，故曰如来藏中；观中字即理具事造所由分也]。

[问：本科原属地大，不言地大，而易以色字，其故何也]？这是为什么？[答：地大为色法所摄，易以色字，举其总也]。万法有形相就是不离一个色字，[色而称曰性色真色者，非指世间已发现之色，乃指藏中性具之色，真体之色，与空相融相即色空]，外相显现出来的就是色法和虚空。[本属对待]，功夫够的，[融之则性具之色]，就是与本性不二之色，所有的色法就是本性，就这么简单，绝对不是用你分析的，你分析的那个是虚空、是缘起粗糙之色；现在不是，现在是本性，讲到色法，它就是本性，不二。[即是真体之空，岂同析色以归空也。性具之空，即是真体之色，岂待合空以成色也]。本性就是有色，色当体即空就是本性，性色不二。[性则言其非相，亦即理而非事也；真则言其非俗，亦即体而非用也。有以理事体用合释者，非也]。说：有的人用这个理事、体用合起来来解释这一段是不对的。因为[性真二字，即是理体，为色空之本]。意思是色、空也不能离体，不能离开这个性真。

[字别义同，今影互用之，若不影互应有四句]，真正的圆满是四个句子。[当曰性色真空，真空性色；性空真色，真色性空]。意思是本性的色其实是绝对的空，绝对的空就是本性的色；本性的空是真正的色，真正的色法其实就是绝对的本性空。这意思就是告诉你：色就是性，性就是色，色所影现出来的性、所衬托出来的性，跟性所影现出来的色，是平等不二的，是没有任何高下的，是真正了悟是法平等，无有高下，所以，这个就好办事了，看看这个人长得美，性色不二，没有东西可以分别；他本身长得丑，他就是空，跟我们的本性不二，见到花草树木就是我们本性的色，体空就出来了。所有的大小一合相，统统是绝对的心性，看到什么统统是本性。

诸位！看到老的，色法快败坏了，就是本性空，体空；看到美的也不执着，为什么？他也是空啊。看到丑的、老的也不着，为什么？本性就是空，就是本来本性所影现出来的，跟本性平等，外面的色所影现出来的，跟本性的这个色是平等的，不二的。为什么？所有的缘起，就是本性所影现出来的一合相，只是大小而已，那么，你看什么统统是平等，这个一起来看，整个星球一合相，体空。你科学家再怎么样研究，当然也可以造福一些人类啦，但问题是不能解决生命的疑问，因为他认为有一个能缘的心，有一个所研究的星球。研究天文是很无聊的一件事情，也是很有趣的，他就是整天看着天空，然后用一个很大的望远镜，浓缩到一个眼睛来看。整天追着星星跑，现在世界的天文学家都是这样子，然后给它定位，这是什么系，所以，研究那个天文久了之后，脑袋会很奇怪，星星就是他一辈子研究的对象。世间的学者、再深的科学家不能离开意识心，我们所谓的知识层面，那不是坏事，但是，我们佛教讲的是究竟解脱，这是两码事情。[总成色空融即，其义方足]。

[又性色真色，非但拣异于已发现，世间粗细之色，并不同乎般若观照，即空之色也。又性空真空，非但拣异于凡夫外道，顽断之空，并不同乎般若观照，即色之空也]。他是超越这个，[此之色空，俱属全体]，这个是关键，这个色、空全部统统属于如来藏性，意思就是全部你自己的东西，俱属于全体。[随心应量下，方显大用。清净本然者：指如来藏，自性清净，不假功用，并非澄之使清，涤之使净，乃本来清净，无有浊垢，藏中色空，唯性唯真]，就是本性，完全是真色，我们常讲那个色一般都透过分析叫做假色，现在本性的色不能分析，体就是空，空跟色是平等，色跟性也是平等，站在佛的角度，是法平等无有高下，无一法不是本性显露出来的一合相，没有一法不是。[即同体清净也]。在佛的角度来讲，他心中所影现出来的相、色法，完全是清净，毫无障碍的。

[周遍法界者：上句约藏性，本具不变之体，此句约藏性，本具随缘之用]。周遍法界，[未经起用，但周遍于理法界，若从体起用，自可周遍于事法界矣]。所以，佛也能大用现前，佛也可以救度无量无边的众生，[起用在下一段]。

经文，[随众生心，应所知量]。

[此明大用无限。用从体起，事造不离理具也。仍本如来藏，不变之体，现起随缘之用，随九法界众生之缘，此众生，即九界众生；心以根性言，九界众生根性，有胜劣之不同；量以知识言，九界众生知量，有大小之不等，此皆从平等性中，已起差别之相。若众生，但以劣心小量致之，则所以应之以粗少之色者，固无不副其心，而无不满其量也]；小心量的人见到的是小色，意思就是你今生今世度量小的，下辈子再转世，你所能运用的色法就非常的小，你固执在自己的角度，那么当然也可以满你的量，因为你的心胸就是这样一点点，就象小水池，能够充满的水只有一点点。[若众生]学佛，那就不一样了。

[能以胜心大量致之]，那个心看你要不要用得出来，所以，师父一直教导你，尽管度量放大，受到委屈没有关系，上苍会二倍的福报奉还给你的。度量放大，你下辈子转世投胎，乃至于往生净土莲花品位也会高。度量放大好处多多，为什么？就算你没有往生净土，下辈子你所显现的根身、器界也很庄严，因为你是个胸量大的人；胸量大的人就是有大福报的人。想要拥有福报，就必须从方寸开始，要懂得用心法。怎么样是一个有福报的人？懂得分享是一个有福报的人，也就是好的东西不会自己偷偷在房间吃，他看到好朋友、亲戚朋友有缘的，分，度量大！众生的无知，放下不与计较，培福；对众生取闹能宽恕，福报又来了。

内心里面不会常常不满，君子坦荡荡，小人常戚戚，我们要做一个君子，不能做小人，这个就

是劣心跟胜心是差距很大的，这个因一下去，就会影响你将来。所以，你对法的布施不用客气，有钱出钱，有力一定要出力护持正法；有空间出空间，有时间出时间，无论是出时间、空间、出钱出力，都是护持正法，这个果报不得了，三宝门中好修福，一粒种子万粒收，三宝门中舍下了时间、空间、体力、财力，就不得了，将来诸位的果报可不是一般的福报。你以胜心大量至之，[则所以应之以广妙之色者]，所以，诸位要记住佛陀的一句话，今天你所布施出去的东西，将来统统回馈到你的身上，你要牢牢记住佛陀开示的这句话，功不唐捐。不要以为你布施出去是没有，错了！布施出去就更大。

佛陀用一个譬如真是妙，他问弟子们：如果有一个人的口袋有种子，能不能发芽、茁壮、开花结果？没有办法！我们应该把口袋里面的种子做什么？我们应该把口袋里的种子散播出去。佛陀就告诉他：我们拥有的财富就像口袋里的种子，布施出去的才是你的，因为你要活到什么时刻你不知道，你现在活得好好的，留了一些钱本来要养老，当然要留一点啦；不然有急事怎么办？金融风暴，还要来跟师父借钱就很惨了，留一点够用就好！好！布施出去，我们单单最近做的[正信的佛教]、[入佛正见]，加起来一千多万，我也没有辜负众生的心。

今天你要拜一个师父、依止一个师父，我们是真的在做事，不是喊口号。为什么？理具要事造，单单讲一切福田不离方寸，还要去做，慈悲是行动，不是口号，我们是真的在做，要利益众生，虽然诸法如幻，该做的事还是要做。有人听到很感动，明天就把房子卖了钱汇给师父，不用，不必如此，万一反过来跟我借钱就惨了。诸位下的那个因，那个要看个人的人力、财力、时间、空间，勉励大家。师父也是一样，要尽力啊！

能以胜心大量致之，则所以应之以广妙之色，这个广妙之色就是将来往生净土的因，你到极乐世界，那是七重栏楯，七重行树，七重罗网，你想想看这是何等境界，你想要拥有极乐世界，你悭啬不肯舍，那没有办法！舍你的体力也好；舍你的时间、空间都没有关系；来讲堂扫个厕所也没关系；端个饭、做个行堂也没关系；帮助流通处照顾一下店面也挺好的！就看你怎么发心。

[亦无不副其心]，刚刚讲的劣心少量就象小水池，这里讲的广妙之色就象大海。肯施舍的人不吃亏，肯吃亏的人是绝对有福报的人；众生在争长争短，你不要跟他搞那个，那个没有任何意义。你要把时间用在有意义的人生当中，千万不要用在没有意义的是非里面，这个是一点意义都没有，跟生死没有关系。[而不满其量也。交师此解极好，并下段乃为千古独唱，无人能出其右者]。

[巳四 双拂二计]

经文，[循业发现。世间无知，惑为因缘，及自然性。皆是识心，分别计度，但有言说，都无实义]。

师父刚才讲了二十分钟就是为了讲这个：为什么皆是识心？你建立了缘起就有能所，这个识心你就跑不掉。因为不是体空啊，体空没有能所就没有识心，(就是识)。有能所就会建立识心你懂吗？有根尘能所就会建立识心，刚刚师父为什么用二十分钟分析为什么不可以用分析去了解一切色法到极微，析色不入空，合空也绝对不是色，为什么要教你见到一切色就是体？没有能所，色法既然空就没有所谓的能所，识心就灭；识心灭，生死就了，所有的执着、分别、颠倒、我执、法执统统停止，歇即是菩提，菩提就显现，就大开圆解，明心见性，内心拥有三昧证量，如如不动，不取于相，完全明白佛陀在讲什么。

六祖讲：本来无一物，何处惹尘埃？这一句话是什么意思？就是当体即空，没有能所，尘埃就是识是染污的识心，没有能所哪有尘埃？所以，禅宗的最高境界：六尘不恶，还同正觉，为什么？在佛的角度、大悟的圣人的角度，六尘不恶，还同正觉，吃饭是正觉，行住坐卧是正觉。为什么？唯心无境啊，只有本性在作用，完全没有根、尘、识一十八界，生灭法统统没有；有也是无妨。六根就根性，六尘就是法性，六识就是识性，在有情来讲叫做佛性，佛性、法性本来没有二性。刚刚我所指出来的一个例子，譬如我们看公园的树，体悟到体空有什么好处？能缘的空，所缘的树也是空，中间没有意识心，修学佛法就是在这个地方，这个就是大小乘的关键。小乘用析空，所以，他要修很长，有时候一辈子都不能理解佛；大乘单刀直入就是性空、就是体空，没有意识心，歇即是菩提。

分别计度，所以循业发现，[业]的定义是什么？令心不自在叫做业。那菩萨呢？菩萨也得到，叫做自在业。菩萨那个业就等同没有，方便说它是一种业。众生得什么业？得不自在业，说：我怎么会这么[业]？你答对了！你了解《楞严经》的思想，真的啊，不自在就叫做业，业之随身，如影随形，就是这样子，循业发现，循这个业就是不得不发现你自己的世间，你随着业力来的，简单讲：不得不发现你的业，循业[不得不]，你根据业力来的，你不得不发现自己的因缘果报，怎么去投胎的、怎么转世的、投胎有钱没有钱、日子好不好过、头脑好不好，这个业，哇！千差万别，种种的色彩。

一般人研究DNA，佛教讲是[业]；科学讲用DNA来论断遗传，这个人为什么今生是这个样子，什么心脏病，或者是地中海型贫血，这个人为什么没多久气喘？这个就跟DNA有关系，染色体，染色体的重新配对组合，哪一对DNA出问题。秃发现在用DNA也可以治疗，所以，脐带血留下来可以治疗自己的癌症，就是这样子。循业发现，世间无知，无知就是无有正智之知。惑为因缘，没有佛的智慧，二乘人迷惑它是缘起。诸位！因缘就不能离开能所，建立的六根、六尘、六识一十八界，缘起。及自然性，自然性就是外道，外道是很难改变的，业成难改，执此

也很难改变现量，把它惑为自然性，就是全部都视为无因，全部都自然发生的，没什么好讨论的，就自然，那后天你怎么用功也没有用，因为它是自然发生的。皆是识心，分别计度，但有言说，都无实义，为什么叫做但有言说？都是识心是什么意思？根尘相对，那个妄识就出来。

识心在这里都是指妄识、妄分别、妄颠倒，就出来了，分别计度，看你的能力。所以，有时候书读的愈多就愈难度就是这个道理，叫做所知障，因为他是识心分别计度，但有言说都无实义。就是万法只能说一说，你穷其追究到最后是没有真实义的。万法但有言说，好！你看书打开历史，元、明、清，你现在看看整部历史下来，现在那些历史人物跑到哪里啊？慈禧太后没有活那么久，但是现在演到现在的电视剧都在演慈禧太后、康熙、雍正、乾隆，老是演不完，人死了电视剧还在演。一个慈禧太后版本那么多，小李子那么出名！三国时代曹操、诸葛亮、周瑜，你看看，现在这些人在做什么？这是电影上，就是这样做，重复搬上银幕。佛陀真是了不起，但有言说都无实义，道尽一切世间的真相；统统是假相，只能说一说，没有真实义，我们就是生活在完全没有真实义里面，妄动、妄加执着，就是这样过日子。

[此循业发现句，不连接随心应量下，而列入此科者]，不连接随众生心，应所知量，[因按照以下诸大之文，分属之本意也。又此句正是致下二惑之由]，二惑，二乘人迷于因缘；外道迷于自然。[应入此科。盖业有染净之分，九界众生，依、正二报之色，皆循(随也)业所感]，就是随业所感，[而发现也。业为能发现，色为所发现，如谷应声，如影随形，岂唯迷位，必循染业，而后能发，即是悟人，亦须循净业，而后能现]。这个业给它一个具体的观念，做工有工业，做商有商业，[业]就是要叫你对因果负责，佛陀讲这个[业]，重大的出发点，就是你要对你自己的行为负责，身有身业、口有口业、意有意业，诸位！将来有果报要小心，那个恶毒的话、无中生有的话、是非搬弄，千万不能讲，尤其伤害正法的话，一句都不能讲，这个就是业。如果我们有这个心，身口意清净，往生净土，临命终没有任何障碍。

[交师云：此四字，双具两种不自在意：一者世出世间，一切净妙之色，若不循彼种种净业，虽欲发现，不可得也；二者三涂四恶]，三涂就地狱、恶鬼、畜生，四恶就加一个阿修罗。[一切苦秽之色，若不戒彼种种染业，虽欲不发现，不可得也。盖不戒即是循也。故此四字，非但]不但[只表不循业，则不得发现]，[不得]就是无法，不但是表示不循业就没有办法发现，[兼表循业，则不得不发现]，你只要有业力卡住，你就逃不掉，众生依循着什么过日子？就是依循着你的前世，生生世世所造的业，还有这一辈子所造的业。诸位，业是转变的，它是动态的，意思是说你是可以忏悔的，做错了事情你可以忏悔，业就马上可以转。有天打开报纸吓一跳，有一个年轻人因为母亲不借车给他，就把母亲杀死，然后还有心情跟女朋友玩！结果被登头条大版，你有没想到说是自己的母亲啊？那个杀得下去啊！古人讲：杀父亲是畜生，逆罪；杀母亲是畜生不如，母亲是怀胎十个月把我们生下来的。

现在你看看这个网络发表，或者是报单杂志，现在的小孩子无法无天，还不足以形容。现在的孩子只要一变坏，就完全失控；好孩子、乖孩子还是有。现在完全没有伦理的概念，我们以前教书，四书、五经，忠孝、仁爱、信义、和平，父子要怎么样，君臣要怎么样，朋友要有义，这样教导你，所以我们受的就是古老的传统的思想，就是要守住，待人要诚啊。从小就是：你要有信。大学教授就是：朋友之间你不能让人家有信用的话，你信用破产，你就是人格破产！所以，跟同学约好的事情、讲好的事情，承诺你就一定要去做，做不到不可以说好，也不能点头，要很谨慎的选择要还是不要。我们从小就是受这样教育，现在不一样，现在没事就泡网吧，就上网站，现在统统穿得很少，你说要没有那种环境也很难！当然也不必包得密不透风，你看整个环境全部改变。

我们以前国文、数学，很重视道德、伦理，很重视这个，体育、教育、德育，德、智、体、群都很重视，现在孩子只要一变坏，哇！不得了！父母讲他没有用，父母亲有时候讲他一句，他还给你回了好几句，那是算对你很客气了！所以，父母亲都告诉儿子，你要对我不满意也不要杀我，你看看有多严重？如果你不满意，麻烦你不要杀我，让我留一口气活下来，真的！因此对这个道德的教育是非常重要，尤其是出家人，尤其佛教是非常重视长幼有序的，师父就是师父，徒弟就是徒弟，按部就班的来，佛门是非常重视伦理的。[而二俱无自由分矣]。

[世间无知：指有情世间，无有正智之众生，不了藏性，不变、随缘二义，因循业发现，遂起因缘、自然二惑。交师谓：良以业之起也，似有由借]，[由借]就是原因，这个业力的升起，看起来好象有原因。[故世间浅智众生]，就是看不到究竟处的众生，[执此生起之近由，而遂惑为因缘性]；众生惑为因缘性就是有实性，好象真的有那么一回事，其实是绝对的体空，没有那么一回事。[曾不达圆融不变之体，周遍法界，何所藉于因缘。业之成也，似难改移，故世间无智众生，执此难改之现量，而遂惑为自然性；曾不达无碍随缘之用，随心应量，何得泥于自然]，[泥]就是拘泥于自然。[是皆为一循业之所惑耳]。这个[业]讲的非常好，一切都是业，业不可改变，就是命，定业；定业在世间来讲就是命，万般皆是命，半点不由人，一切都是命。

[皆是识心，分别计度者：以因缘、自然二惑，皆由第六意识妄心，妄生分别，周遍计度，即遍计执性，遍计本空，故曰：但有虚妄言说，都无真实义理。言说指因缘、自然，二种戏论。和合与因缘相关，不和合与自然相关，摄在二惑中，故不别列。初地大竟]。

[辰二 火大 (分四)]

[巳初 标性约求 二 就求详辨 三 结显体用 四 双拂二计 今初]

这个火大不是你生气那个火大，这个火大是指宇宙当中孕育着火种，随时随地会有火，有因缘，火就显现。

经文，[阿难，火性无我，寄于诸缘。汝观：城中未食之家，欲炊爨时，手执阳燧，日前求火]。

阿难，火性没有自体性，[无我]就是没有自体性，寄于诸缘，缘起，火就跑出来，火就现。汝观城中，你看看这个城中，未食之家，还没有吃饭的时候，欲炊爨时，这个[爨]就是烧煮东西。手执阳燧，古时候取火之具，有的就是铜把它磨成圆圆的，会反射光线，只要你的方向向着太阳，火就出，就像今天的凸面镜，映日。这个师父小时候也玩过，焦点，你只要对焦对对了，火就产生。日前求火，在太阳底下，古时候用铜凸镜，把太阳光对焦，对准了火就生。

[火大之性，无有自体；我即自体。寄托于钻木、执镜、击石等诸缘，而得显现。又日、艾、镜三者]，日就是太阳，艾就是艾草，艾植物名，多年生草本，嫩叶可以食用，老叶可制成艾草，可以当作针炙用。日光就是太阳，底下放艾草，镜放在中间，镜三者。只要反射过来的光，集中在艾草，现在凸透镜就能够光线直接贯过去，以前就铜，反射过来铜集中。日、艾、镜三者[为诸缘。温陵戒环法师所谓：'火无体，寓物成形者'是也。汝观下，要阿难就事以验。汝观看室罗筏城之中，未食之家，要炊爨时，手执阳燧，在于日前求火，以为炊爨熟食之用。阳燧是取火之镜，以此试验，火大是否和合而有]。

底下佛陀所讲的统统不是和合，非和合。[阳燧，崔豹古今注云：以铜为之，如镜之状，照人则影倒]，影子颠倒，[向日则火生。淮南子曰：'燧、火方诸也]。方诸就是我们现在讲的水精珠，这个[方]就是石，石珠就是水精珠。[王充论云：五月丙午日午时，烧炼五方石，圆如镜]，五方石就是古人反射日光用的，[中央洼]，就是凹进去，这是古时候用的，不是今天。[天晴向日，其光影注处即烧。引此一事，以为下文，破和合立难之本]。

[巳二 就求详辨]

经文，[阿难，名和合者，如我与汝，一千二百五十比丘今为一众；众虽为一，诘其根本，各各有身，皆有所生，氏族名字。如舍利弗，婆罗门种；优楼频螺，迦叶波种；乃至阿难，瞿昙种姓]。

[此举和合之例反例火大，不同如是。凡言和合者，必先分而后合，如我与汝，一千二百五十比丘，今为一众，是为和合；众虽为一，若诘其和合之根本，各人有各人之身，皆有各人所生之姓氏、种族、名字不同，后合为一众。火大若是和合者，火大是一，若诘其根本，亦应各有体质、种类、名字不同，如可指出日来之火]，从日光来的火，还是[艾生之火]，还是[镜出之火，今合为一，可说和合，若不尔者，和合之义，自不能成]。

[如舍利弗，婆罗门种，此云净裔，谓是梵(净也)天苗裔]；梵天就是净天。[又云净志]，就是[志生净天]，这是[印度智识阶级。优楼频螺此云木瓜林，依此林修道故，依之立名。迦叶波种，此云龟氏，先人在此修道，感灵龟负图而应，以是命族。阿难瞿昙种姓，此云甘蔗种族，佛之始祖，日炙甘蔗而生]，[炙]就是晒，[号瞿昙氏；又译日种，又译甘蔗，后四世改为释迦。此举众之所生，氏族名字也]。

经文，[阿难，若此火性，因和合有，彼手执镜，于日求火，此火为从镜中而出？从艾出？为于日来]？

阿难，如果这个火性是因为和合而有，那么，他的手执那个反光的镜子，怎么样？于日求火，在日光，烈日阳光之下求火。此火为从镜中而出呢？是从镜子跑出来吗？还是从艾草自己跑出来的火？还是来自于日光？剖析、冷静一下看这个火从哪里来？

[此文前二句先牒定，下标征。若此火性，是因和合有者，彼人手执火镜，于(在也)日前求火，此火为从镜中而出来？为从艾中而出来？为于日中而出来？先征后破]。

经文，[阿难，若日来者，自能烧汝手中之艾，来处林木，皆应受焚]？

阿难，如果这个火从太阳那边来，不借其它的因缘，从太阳就可以烧起来，那么，自能烧汝手中之艾，不得了，日光也来到林木啊，这林木都应当烧起来才对啊？为什么没有？如果说这个火从太阳来，当然也会烧你手中的艾草的话，这日光也来到林木，按照道理来讲，这些森林统统应当烧起来。

[此破火从日来。若谓火从日来，自能烧汝手中，所持之艾，是日中有火，来处所有山林树木，为日所照之处，皆应受焚；今既不焚，则知此火，非从日来矣]。

底下继续分析，经文，[若镜中出]，如果这个火，不借其他的因缘，从镜子自己跑出来，反射镜、我们现在的凸透镜，从镜子自己跑出来，[自能于镜，出然于艾，镜何不镕？纡屈也汝手执，尚无热相，云何融泮]？

如果这个火是从镜子跑出来的，自然能出火燃烧这个艾草，[然]跟[燃]是一样的，[出]就是出火，出火燃烧艾草，我现在请问你，镜子会自己出火燃烧艾草，那镜子本身为什么不熔化？你还要弯曲你的手指拿这个镜子，拿镜子要弯曲手指拿，不能手指直直的，必须要弯曲拿镜子。[纡]就是曲，弯曲你的手拿反光镜，连一点热相都没有，云何融泮？[泮]就是化，云何融化呢？

[此破火从镜出。若谓火从镜中而出，自能于镜中出来，然烧于艾，是镜中具火大，火能克金，镜何以不销熔？又镜中有火，定有热相，现纡屈汝手，执持此镜，尚无热相]，连一点热相都没有，[镜云何而得融泮？融泮即化也。镜既不热，则知此火，非从镜出矣]。不是从镜子出。

经文，[若生于艾，何藉日镜，光明相接，然后火生]？

如果火自己从艾草产生火，那又何必借着日光还有镜子？光明相接就是天空当中这光明相接到地面来，从天接到地，太阳的光透过铜镜，聚集反射而到这个艾草上面。如果这个火从艾草跑出来，那又何必借重日光和镜子，从天空的光明接下来到地面，然后火才产生？可见火不生于艾草。

[此破火从艾生]。单单艾草是不能生火的，[若谓火大出生于艾，艾当自燃，又何所借日镜光明，与艾相接，然后火于艾生。不接不生]，就是这个日光不接到地面来，也不可能产生火。[则知火大，非从艾生矣]。

经文，[汝又谛观：镜因手执，日从天来，艾本地生，火从何方，游历于此]？

你好好的观察观察，镜子是因为你手，执在你的手中；日光是从天空、天上来的；艾是从本地而生的，火到底是从哪里而跑到这里来？好好的观照，日光不能生、镜不能生、艾草不能生；单日不能生、单镜不能生、单单艾草也不能生，你好好的观察看看，统统不能生，为什么凑在一起火就跑出来？

[此要阿难，再谛实观察，镜、日、艾三者，各有从来，而火何所从来，而游历于艾乎？既无从来，当非和合]。

经文，[日、镜相远，非和非合；不应火光，无从自有]？

日就是太阳，镜子离的那么远怎么合啊？二种东西既不和，也没有合在一起；二种东西离那么远，没有合，也没有紧密在一起，二种[和、合]都没有，非和非合，不应火光，无从自有，这个就破无因论，不应当说火光没有原因就冒出火来。

[凡言和合，须同处相杂相交，现日之与镜，一在天，一在地，相隔遥远，非有和合之相。后二句反难云：不应当火光，无因自然而有；从即因也。以上至非和非合止，先破因缘，后二句及自然]。

[巳三 结显体用]

经文，[汝犹不知：如来藏中，性火真空，性空真火，清净本然，周遍法界]。

你仍然不了解，在如来藏性当中，性火真空，就是性具之火即是真体之火；本性具足之火它就是真体之火，意思就是火是真心的火、是本性的火，没有障碍的。性空真火，性具的空就是真体所现的火，叫做真火。性具的空，在本性是绝对的空，可是它能够现出火，这是真体所现出来的火，而这个火就是本性，其实它是清净本然，周遍法界，所有火的发挥其实都是你的本性，它是完全清净的，就看你的业！恶业重了，你发明的就是恶火，譬如你到地狱去，你也看到火啊，到地狱去的时候就是火烧，我们每个月都诵《地藏经》，你看，烊铜灌口，你看到的统统是火，可是那个是惩罚你的火；人间的火最多烧烧森林、房子；当然有时候会烧死很多人，火烧也是很不幸，可是那个火不是象地狱众生，地狱众生是一直苦，而且从来没有停止。你看同样的火，在地狱那是受苦惩罚的工具，在地狱哪有时间煮饭？连休息一时一刻都没有办法，就是在人间无间断的起恶心、无间断的造恶！

广化律师有一次闲来没事开示，说：诸位比丘为什么会下地狱呢？为会长说：一个人一辈子没有做过一件善事，统统做恶事，发恶心、做恶事！不下地狱也不容易！为什么？他是连一点点福报都没有的人，会下地狱；如果有一点福报撑着还不至于那么严重，至少一辈子里面还做几件善事，还撑着。他说：下无间地狱的人是一点福报都没有，福报全部用尽，造尽人世一切的罪恶、罪孽，身口意完全造了无尽的恶业才会下地狱。诸位比丘！要下地狱其实是不容易的，你想要进去报名还要有条件的，条件就是一件善事都不做，整天干坏事，福报统统用完了。就象是银行存的钱邻光了，还刷卡还刷爆，还欠银行好几亿，不是欠几块钱，几块钱容易还；下地狱就是这样，福报完全享尽、用尽了，一点都不保留！

在座诸位，用银行来比喻，下辈子想过得快乐一点吗？那么，银行就得存钱——修功德、做福德、供养三宝、护持正法、不遗余力、做善事，待人处事。今天碰到一个很恶劣以前得罪你的，你就起一念嗔恨心，就等于从银行领十万出来，花完了！这个人碰到以后恶口又出来了：我宁愿死也不愿意碰到你！好！又领二万出来花了，实在忍不住，可是他偏偏要讲，你也没办法，银行存款又少一笔了！所以说这个，内心里面的世界控制一下，起贪、嗔、痴，这个就是领钱。你自己要用什么控制一下，用智慧好，还是要用慈悲呢？佛教就是慈、悲、喜、舍。底下，清净本然，周遍法界。你依然不知道，如来藏中，性具之火就是真体之空，性具之空就是真体所显现的火，清净本然，是周遍法界。

[此显全体圆融。犹者依旧也。不知由无真智，不达真理，如来藏，即是清净实相真理，火大是事，事不离理，由阿难狭劣无识，不能通达，清净实相。故责云：吾先为汝发明，地大即藏性，应当觉悟，何以汝依旧不了知，火大即藏性之中，本有之物，乃天真本具非和合不和合也？性火真空，性空真火：亦互影言之，合四句为两句，谓性具之火，即是真体之空；性具之空，即是真体之火，即火即真]，意思就是所有火都是本性，如来藏性的意思，即火即真，就这么简单！即火即真心，就是你的真心。[全相全性，圆融无碍，体本清净，离诸染垢。即六祖大师所

云：本来无一物，何处惹尘埃。周遍法界，即是体遍，用遍乃在下段]。
经文，[随众生心，应所知量]。

[此与上科，体用攸分]。攸分就是体用分开来，[攸]是关系的意思，把关系分开来，[上明藏性不变之体，此明藏性随缘之用，用元从体起，亦必随缘而兴，乃随九法界众生，胜劣之心，应其所知，大小之量，随缘显现其用，即事可以验知]。

经文，[阿难，当知世人，一处执镜，一处火生；遍法界执，满世间起。起遍世间，宁有方所]？

阿难，当知世间人，有哪个地方，在某处执凸透镜来求这个火，那个地方就会产生火，缘起，因缘生。火并没有来去，借着缘，火就生；但是缘，没有因缘的实体性。遍法界执，满世间都有火起，只要有因缘；因缘本空，是缘，相妄性真。起遍世界，宁有方所？就是没有一定，处处都有火的因缘，但是，火没有显现出来。

[此即事验知。一人一处，执镜求火，随一人之缘，一处火生；遍法界众生，执镜求火，随多人之缘，满世间都有火起。起遍世间，宁有一定方所？此约凡夫现境，尚见无限]，凡夫的境界都现无限，[而圣分上，更不待言；随心应量，于此可知矣]。
[巳四 双拂二计]

经文，[循业发现。世间无知，惑为因缘，及自然性，皆是识心，分别计度，但有言说，都无实义]。
这一段在我们地大就解释过了。

[循业发现，乃为因缘、自然，二种妄计根本。此火大不独迷位，业障众生，必循染业而后能发，如饿鬼之道，饥火交然，顶发烟生，口吐火焰]；这个是饿鬼的痛苦，对火上他的业报是很可怕的！饥火交煎，嘴巴吐出来是火；顶发烟生，头顶还冒烟。口吐火焰，嘴巴吐出来的像我们放焰火，那个苦：很饿，吃不到东西，这种苦没办法形容！不要说想这个饿鬼，诸位，你去开刀房开过刀吗？没有！你住过加护病房吗？也许没有！那有没有一天肚子很胀，或者是胃很痛，很不舒服，就这个时候，前面摆着丰盛的大餐，你很饿，但是吃不下。这样的感觉就很难受了，不要说讲到这个头顶还冒烟！所以，造了这个业，你看，这个还不是地狱喔，这是饿鬼，你看那地狱多苦了！

所以，我们活着的时候，记得，真的要多做一点善事，死了以后要做就很难了！这个善事不一定要用钱，讲几句佛法给人家听，你有这个能力的话，做善事；打电话劝人家看看佛教的节目，就是善事啊！对不对？人家在痛苦的时候，安慰人家几句，做善事。这善不一定是钱，身体力行，只要是善，对一切众生有利的，能抚慰众生心灵的都是好事，尤其是劝他学佛，那就一大事因缘；劝不来就不需要，因为没有善根，你怎么讲也没有用，没有善根、菩提根、智慧根，有的人真的一点根都没有，还跟你打八关斋戒，怎么可能？底下[纵是修位，大心之士，亦须循净业而后能现，如火头金刚，乌刍瑟摩]，此尊者以深净大悲，不避秽触，以大威光，犹如猛火，烧除众生烦恼妄见，分别垢净生灭之心，所以，也称为除秽金刚。[化多淫心]，淫欲心比较重的人，观不净、观无常、观散观，只要你放得下，智慧的火就现前，[成智慧火，此皆循业发现之明证也]。

[世间无知者：谓权乘学者世间]，虽然修学佛道，可是学的不究竟，叫做权乘学者世间。[无有真智]，没有真正的智慧，[昧乎藏性不变之体，竟惑为因缘；外道非学者世间]，不是学佛的人，[无有]佛的[正智，昧乎藏性随缘之用，竟惑为自然]。自然就是无因，[此等皆是识心，妄想分别，周遍计度，于依他起性法中，不了当体，即是如来藏]，当体就是空，[圆成实性，妄起遍计执性]。遍计执性重点在哪里？就是在缘起法迷失了，误认为是实法；缘起法是空性，而他不知道，不知道缘起法是空性法，在这个缘起法迷失还执为实有，愈执就愈偏，一切世间人哪知道什么缘起性空？什么法不执啊！哪一法不执着！[但有言说：但作凡解，凡有言说，如说因缘自然，和合不和合，非因缘非自然，非和合非不和合等，皆属戏论]，无关于佛的正智叫做戏论。在这里讲为什么讲戏论？在这里讲只要不究竟，统统列为戏论，只要不是佛乘、最上乘，统统列为戏论；包括二乘人、权教菩萨统统列为戏论，不能悟入佛的究竟、体空、如来藏性本空，统统列为戏论。所以，《楞严经》是大乘了义之教，依了义不依不了义，依义不依语；依智不依识；依法不依人，四依止。皆属戏论，[都无真实之义。二火大竟]。
[辰三 水大 (分四)]
[巳初 标性约求 二 就求详辨 三 结显体用 四 双拂二计 今初]

经文，[阿难，水性不定，流息无恒，如室罗城，迦毗罗仙、斫迦罗仙、及钵头摩、诃萨多等，诸大幻师，求太阴精，用和幻药，是诸师等，于白月昼，手执方诸，承月中水]。

解释一下：阿难，水性是不定的，有时候动，流的时候就动，息的时候就停止，有时候动，有时候停，[无恒]就是没有一定。如室罗城里面有一些外道，像迦毗罗仙这是数论外道、斫迦罗仙，中国话叫做轮，就是他认为他自己见到的道理比别人圆满，可以摧毁他宗。接下来叫钵头摩，赤莲花，这是一种池，莲花池名，靠近莲花池。诃萨多叫海水，近海而住叫诃萨多，叫做事水外道。诸大幻师，求太阴精，太阴精就是月中水；从太阳是求火，我们现在从月亮是求水。求这些月中水做什么呢？用和幻药，就是依此药能幻出种种的境界，眩人心目。是诸师等，于白月昼，白月昼就是八月中秋，中夜就是月白如昼，手执方诸，就是水精珠，承月中水，再

用盘子，把珠放在盘子中间，随月中水。这个印度的外道还是很多，很多让我们佛门难以理解的，他们还是有一定有咒语和一些神通，但是，毕竟是心外求法，不能解决生死的问题。

[水大之性即藏性。体虽不变，用能随缘，所以不定。流息止也无恒常也]：[息]就是止，无[恒]就是常。[流无常流，随缘而息，如河水填之则息；息无常息，随缘而流，如池水决之则流，正显不定也。又此句，对下求太阴精解，求之则流，不求则息(不流也)，流与不流，无有恒常，是为不定。
如室罗城下，举事以验。迦毗罗，此云：黄赤色，以其发黄兼赤也]。二、[斫迦罗，此云轮，以自执所见理圆，能摧他宗故]。第三种外道，[钵头摩，此云赤莲华，池名]，也就是住在赤莲花池旁边，[近此住故]。第四种外道是[诃萨多，梵语之略，《灌顶疏》云：阿迦萨谟多罗，此云海水。近海而住，事水外道也。等者举此四人，以等其余]。

[诸大幻师：以其善用幻术，不仅能幻化人物，且能夺阴阳造化之工，故称大幻师。求太阴精：即月中水，用以和合幻药，为丸作饵]，意思就是为了和合药丸，而先引用月中水，饵的意思是引用，和在中间，[是诸幻师等，多皆如是。于白月昼：即在中夜，月白如昼之时，八月中秋等夜。手执方诸，承接月中水，即太阴精。方诸，即水精珠。许慎曰：方，石也，诸，珠也。《王充论》云：‘一月子月壬子日，夜半子时，于北方壬癸水炼五方石为之，向月得津]。[津]就是水，[淮南子曰：方诸见月，则津而为水]。方诸就是石珠、水精珠，见月，则津就是产生水，而为水。[故诸幻师，以此求水]。

[巳二 就求详辨]

经文，[此水为复从珠中出？空中自有？为从月来]？

这个水是从珠中出，还是虚空中自己来，或是从月亮跑出来？

[此标三处征起，下则逐破]。

经文，[阿难，若从月来，尚能远方，令珠出水，所经林木，皆应吐流，流则何待方诸所出？不流明水，非从月降]。

阿难，如果这个水是从月亮来的，月亮自己不借重种种因缘，而自己会有水冒出来，尚能远方，令珠出水，因为离地很遥远，竟然可以让珠出水！那么，所经的林木皆应吐流，就是出水，就是水自动流出，流则何待方诸所出？为什么要等到水精珠摆出来，才能够见到月中水？所以，不流明水，非从月降，如果林木没有水流跑出来，不流就是林木并没有看到水，流出水，表示月亮也没有出现这个水，就是水不是从月亮来的；如果是从月亮来的，所有的林木都应淹没，所有的林木并没有看到水；不流就是没有看到林木流水。明水，就是分明此水非从月降，不是从月亮当中掉下来的。

[此破水大从月来。若说水从月来，此月尚能于隔远之处，令珠出水，则于所经过，近处之林木，皆应吐流；即出水也。此以远证近，当必流水，若必流，则随处皆可承月中水，又何待方诸]就是石珠，[所承而水出也？若林木不吐流，则分明此水，非从月中而降也。此破从月来者，非也]。

经文，[若从珠出，则此珠中，常应平声流水，何待中宵，承白月昼]？

意思是说如果是从珠跑出来的水，那么，这个珠中就常常会流出水，为什么一定要等到中宵这个半夜，才承白月如昼，这个月亮很亮像白天。

[此破水大从珠出。若水从珠出，则不假借他缘，珠中常应流水，随时皆可承之。又何待中宵(即半夜)，又何必月白如昼之时耶]？

经文，[若从空生，空性无边，水当无际，从人洎及也天，皆同滔溺，云何复有，水、陆、空行]？

如果说从虚空而生水，那么空性是无边，水当然也是没有边际，从人以及天，皆同滔溺，[滔溺]就是水势很大的样子。云何复有，水、陆、空行？全部被水淹没了，哪里有水、陆、空行？统统在水中啊！

[此破水大从空生。若水从空而生者，虚空之性无边，则水亦应当无际；际即边也。如是下自人间，上及天宫，皆应同在滔滔大海之中，俱受沉溺之患，云何更有水居、陆地、空行之分？以上所征三处，悉已逐破，下令审观]。要好好的观察。

经文，[汝更谛观：月从天陟，珠因手持，承珠水盘，本人敷设，水从何方，流注于此]？

你要好好的注意观照观照，观察观察。月从天陟，[陟]就是行走，在天上行走，月亮是在天上行走的，[陟]本来是升。也就是：你看，遥远的天空，月亮在上面行走，珠因手持，这个珠乃因手而有所持，也就是珠因手拿着。承珠水盘，承珠之水盘，就是那个水盘放这个珠，简单讲就是盘里盛水，珠安盘中，珠安在这个盘子中间，这个盘子准备要盛水了。珠因手持，珠因为手拿着，摆放在哪里呢？摆放在承珠之水盘当中。本人敷设，这本来就是外道的幻师所敷设的。你注意观察看看，水到底从何方，流注于此承珠的水盘？到底水从哪里来？

[此更令谛审观察也。月从天陟：即月在天上行走。珠因手持，承珠水盘，盘以承水，珠安盘中，故曰承珠水盘。本人敷设：本人即幻师。上已说明，水不从月来，不从珠出，不于空生，此水究竟从何方流注于此盘中，是不得不加审察也]。

经文，[月、珠相远]，月亮还有那个水精珠那么远，[非和非合；不应水精，无从自有]！

月跟珠相隔的那么的遥远，非和非合，不应当水精——水中之精，就是月中之水。无从自有，这月中水从哪里引下来的呢？应当有原因吧！

[此破和合不和合，二计俱非。若说月之与珠，和合而生水大，一月在天，一珠在地]，月亮在天，这个水精珠在地，[相隔遥远，自非和合；和合必同处不离，方可说和说合。而月珠相远和合之计]、是绝对不可能的，[破矣。恐转计非和合，即破曰：不应当说言，此月中水，无所从来，自然而有也]就是无因，就是外道所执着的。[此非和合之计又破矣。水精谓月中水，即水中之精也]。

[巳三 结显体用]

经文，[汝尚不知：如来藏中，性水真空，性空真水，清净本然，周遍法界]。

你尚且不知如来藏性当中，性具之水，全体就是真空，本性具足的水，其实全体就是真空；性具的空，其实全体就是真正的水。这个水就是如来藏性，如来藏性就是水，平等不二，清净本然，周遍法界。

[由汝一向蒙昧，尚且不知如来藏中，性具之水，全体即是真空；性具之空全体即是真水。性真二字，字异义一，即如来藏体，清净本然者。自性由来清净，寂湛常恒，不动不变；不变体中，本具随缘妙用，故曰周遍法界。此属理具，事造当在下段]。

经文，[随众生心，应所知量]。

[此二句，即如来藏随缘之用。随九界众生，胜劣之心，大小之量，皆能应之。并上清净本然，即所谓寂然不动，感而遂通之故，下则举事验知]。

经文，[一处执珠，一处水出，遍法界执，满法界生，生满世间，宁有方所]？

你某处执珠，那一个地方就会出水，只要遍法界的众生执珠，满法界它就会产生水，水就会生满世间。宁有方所，没有一定怎么样，就看你所现的因缘。

[此即举现前之事，验知水大随心应量]。

[巳四 双拂二计]

经文，[循业发现。世间无知]，就是水随这个业发现，[惑为因缘，及自然性，皆是识心，分别计度，但有言说，都无实义]。

诸位，只要你能所不断，或者是妄动，识心就不断。外道不懂因缘法，但是在相上里面，都是识心，分别计度，缘起法能所不断，仍然是识心不断。所以师父花了二十分钟来告诉你体空的重要，体空它的重要就是泯灭，能所双泯，没有能缘，没有所缘，中间就没有识心，这个就是师父用二十分钟再一次的强调：析色不成空，合空也不成色，要好好的体悟，析是意识，能所不断、推论不断，这是意识心；要进入佛的领域，当体就是空，绝对空。你不要忘记，我们跟树木平等，有什么相同地方吗？因为它是空，我们也是空。我们人跟墙壁平等，为什么平等？我们是空，墙壁还是空，就是站在如来藏性绝对空的角度讲。你空我也是空，哪一个法不平等呢？都是识心计度，但有言说都无实义，只能说一说，其实都没有究竟实义，没有任何找到有意义的，这里面没有什么特殊的意义。所以，人的生命当中，如果不开发出我们的觉性，我们的生命可以说没有任何的意义，就是这样子，整天都在搞毫无意义的事！

以前小时候我姐夫当警察，去警察局他就拿那个电话，现在因为众生妄想还真多，还发明了电话；后来又进步了，从拔的到按的，这个世间业一直在变化，缘也一直在变化，以前哪知道什么叫手机，后来网络出来，手机更出来，以前手机又粗又重，拿起来很重，现在你看哇！又轻巧，薄薄的一片还储存资料，还直接通网络游戏，很厉害，有的玩的那个手机我不会！现在手机铃声千百种，循业发现，现在世间的业在变，共业也在变、别业也在变，将来还是会变的。

[首句循即随也。亦指迷位，及修位众生，皆随染净业，发现水大之相。如地狱众生，随恶业所感，则现镬汤油锅，血河灰河，洋铜灌吞诸事；月光童子，修习水观，入定之时，则现水满室中，童子投砾，激水作声等事]。这后面会讲到，他作这个水观，在定中现水。[世间无知众生，不知水大唯心，惑为因缘、自然二执，皆是识心，妄生分别计度；但有言说，虚妄名相，都无真实之义。三水大竟]。我们这辈子从出生，如果没有他没有听到佛法会怎么样？这辈子就玩完，就在假相里面、虚妄名相里面就一直玩。众生的这个业，我们讲到这个业，众生惑业所感的这个世间愈来愈可怕，愈来愈不好修行！真的是这样子，所以大家能够来打这个八关斋戒实在是很了不起！今天能够有这么多的众生还来听《楞严经》，我觉得很不可思议！按照道理来讲，讲浅的人会比较多；讲这么深的《楞严经》，还这么多人，我觉得有一点不可思议！我跟麦老师，赵慧讲：只要前两排坐满，开课有人，我就会开课；如果剩下十几个，来，我就：有没有问题？没有，下课。只剩下十几个不用讲了，白忙一场，不用讲得那么辛苦，你看讲这个《楞严经》这么深，怎么愈讲人愈多，这个实在是不可思议！

有一个信徒讲：师父，我都听得懂！我说我不相信，他说：不是，你实在是讲的很好，我都听得懂，我说：这个我相信！这个就差很多，你第一句都没有讲清楚。简单讲就是说，文殊讲堂的法师、信徒，他们的善根深厚，因缘具足，要不然这么艰涩的经典，依照我以前的经验是没人要听的！为什么？厨房拿东西就能吃，还管它什么非根生、非味生、非舌识只生，东西拿来吃就对了，为什么要搞这么久？电视打开就看，耳朵就听，哪里知道什么识生其中？所以，众

生在生活当中，他不知道佛法，他对最贴切的生活当中，其实每一种事情它都是佛法，但是，他没有因缘接触正法，所以，他不知道这个叫做佛法。因此，看了也不知道这是佛法、听也不知道这是佛法，食、衣、住、行都不知道这个统统叫做佛法；研究以后、听经闻法以后，发现哇！原来唯是一心，全部都是佛法！

所以，佛陀在《金刚经》告诉我们：一切法皆是佛法，就是这样，一切法都是佛法。好！今天因为你们打八关斋戒，我不再让你们辛苦，我是一位慈悲的长者，今天就不诵楞严咒，因为打八关斋戒，大家都一身汗！这汗臭味到底从哪里来？从根身来吗？不从根身来。从别人来吗？也不是我。从中间有没有汗臭味的识？嗯，讲来讲去，没有汗臭味，好！一切法无生，不用洗澡！回去还是要好好洗一下。诸位你们八关斋戒还有听经闻法功德无量，祝大家早日成佛。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 七大即如来藏 周遍法界 第三

讲题：七大即如来藏 周遍法界

日期：2009.6.13——2009.6.21

片数：共5片(本片为第3片)DVD

南无本师释迦牟尼佛(3称)

我们还在有相当深度的这个七大里面，这个因为超越一切意识形态、一切的相，所以，这个没有见性，听起来相当困难；但是，注意听、专注，也会种下善根，也会非常受益。我们讲：七大即如来藏性，周遍法界，前面我们讲了地大、水大、火大，今天进入第四个，叫做风大。

[辰四 风大 (分四)]

[巳初 标性约拂 二 就拂详辨 三 结显体用 四 双拂二计 今初]

经文，[阿难，风性无体，动、静不常：汝常整衣，入于大众，僧伽黎角，动及傍人，则有微风，拂彼人面]。

先解释一下：阿难，风性无体，没有自体可得，所以，有时候动、有时候静，也就是一下生，一下灭，所以叫动静不常。汝常整衣，你平常整理这个衣，出家人的衣就是袈裟。入于大众，就是大众之中，来到了大众之中。僧伽黎角，我们称为大衣，僧伽黎就是大衣，大衣就是袈裟，僧伽黎角就是衣角。动及傍人，稍一动，风一吹它就触动旁边的人。则有微风，拂彼人面，则感觉有微风，清凉的风拂彼人面，[拂]就是吹向对面的人，就是比丘在披衣，前面有站人，离比丘前面不远，有站人。所以，披袈裟的时候，袈裟角有动，动的时候风吹向对面的人。

[风大之性，本无自体可得。时动时静，忽起忽灭，动非常动]，风不是常动，动一下又停，停一下又动。[有时而静；静非常静]，这个静也不是永远静，大家活在这个现实的世间里面，很清楚的。[有时而动。故曰：不常。汝常(寻常也)整(理也)衣]，你寻常整理这个衣的时候，[入于大众之中]。

[僧伽黎：即大衣，又名杂碎衣]，佛陀为什么在这个地方叫做杂碎衣？诸位，你一定要清楚，佛在世的时候，衣的那个布料是很难得到的，不是象我们现在的纺织，一夕之间，那个工厂，是一匹一匹布出来，可以做很多很多的袈裟，佛在世是很难的！而且那个时候工业不发达，那个时候的布又粗又重，沾到水的时候，哇，那个很重！因此，那个时候布不完整，就这里收集一块，那里收集一块，有时候这个颜色不完整，收集后就缝起来，所以叫福田。比丘的袈裟一撑开来，那都是一个田字，一格一格的，叫做福田衣，又名杂碎衣。[二十五条，各四长一短]。我们在大乘佛教，打开那个红色祖师衣就更明显了，一条一条。我们这个打开也有，也是一格一格，有福田的。为什么袈裟有一格一格的呢？表示说众生想要修福报，就要先种这个田，种这个因，就像种子种在田里面，众生想要修福报，有时候供养佛、供养法、供养僧，这个袈裟就表示福田，袈裟又叫福田衣。在座诸位你们也有一件衣，这里是二十五条，各四长一短；你们也有衣，你们那件衣叫无常衣，这个无常就是万一有[三长两短]，披这个衣就随时随地准备要面对死亡，你听过，万一有什么[三长两短]，这个就是无常衣。这个[四长一短]是属于佛教衣的专有名词。[凡分卫(乞食也)入众，常披此衣。衣角动及傍人，则有微风]，那时候可以感受到微风。[拂彼人面]。就是吹向对面的人。[且举此一事，验证风性无体，动、静不常也]。

[巳二 就拂详辨]

经文，[此风为复出袈裟角？发于虚空？生彼人面]？

这个风到底出自哪里？是出自你袈裟的角吗？从袈裟里面吹出来的吗？藏在袈裟角吗？或者是发生在虚空？是发于虚空？这个风是来自于袈裟角，或者是发生在虚空？生彼人面，而吹向对面的人的面。

[此征问风所从来，下则逐破]。底下逐一而破。

经文，[阿难，此风若复出袈裟角，汝乃披风，其衣飞摇，应离汝体。我今说法，会中垂衣，汝看我衣，风何所在？不应衣中，有藏风地]？

阿难，这个风，如果是自动自发的由袈裟角出现，假设这样成立，假设风来自于你的袈裟里面。那么，你乃披风，因为风在你的袈裟角自己一直产生，你就变成披了一层风。这个风一吹起来，其衣就会飞摇，你的这个大衣就会飞起来，应离汝体，就会离开你的身体。意思是风来自你的衣角一直产生，你的袈裟一定披得不稳，一定会飞离开你的身体，这个[体]不是本体，是指身体。我今说法，我现在正在说法，会中垂衣，汝看我衣，风何所在？这个垂衣就暗示没有风，静静的，没有风起。垂衣表示风静，没有动。你现在看看我正在说法的时候，衣是下垂的，表示没有风，我现在的袈裟是下垂的，表示无风，并没有风吹起，那么，你说说看，风到底

在哪里？不应衣中，有藏风地，你不应当说你的袈裟里面有特别藏风的地方。

[此破风大出袈裟角。袈裟此云坏色]，是人家不要的，不是鲜艳的色叫做坏色。[义翻离尘服]。披了这个就要觉悟，我们是出家人，不着于五欲六尘的出家人，叫做离尘服。披了这个袈裟就要让你离尘、离垢，这个是指烦恼的意思。[若谓此风，出于袈裟角，是衣中有风，汝乃披风。风性属动，其衣飞摇]，当然[自应离汝身体]；当然会离开你的身体，[现衣不离体，是衣中无风，刚此风不出袈裟角，明矣。我今说法，会中垂衣]，你看看，衣垂下来表示没有风，这个形容词代表无风。[汝看我衣，风何所在？我今之上，应补救词，文方接续。恐闻衣中无风]，恐怕听到这个衣中没有风，[乃转救云：衣中有风，但是动衣风出]，只要是动衣就有风出，风就出来，现在[垂衣风藏，何得以飞摇离体为难]？怎么可以说袈裟会飞离我们的身体来为难我呢？不可以这样子，意思就是有藏风的地方，佛用最快的速度补充一句，[佛则以说法垂衣，风何所在]，让你没有时间思惟，或者是分别，让你没有时间去狡辩。[不应说言，衣中另有藏风地破之]。

经文，[若生虚空，汝衣不动，何因无拂？空性常住，风应常生，若无风时，虚空当灭；灭风可见，灭空何状]？

意思就是如果说这个风是生之于虚空，那么你的衣不动的时候，这个衣是指大衣、袈裟。你的袈裟在不动的时候，何因无拂？为什么没有风在吹，拂彼人面呢？拂就是吹向对方呢？若说风生于虚空，那你的衣在不动的时候，就是静态的时候，为什么没有风，也没有办法吹向彼人面呢？空性常住，虚空之性它是常住的，既然风自于虚空，虚空又常住，就应当常常产生风，[应]就是也必须，而风也必须常常生起。因为这一段是假设说风来自于虚空。如果无风的时候，风灭，虚空应当跟着灭，为什么？？因为它们二个同时存在，虚空在，风就在，因为风由虚空而生，所以，没有风的时候，虚空就会灭。为什么？因为风来自于虚空，这是前面那段假设风是由虚空而生的。灭风可见，灭空何状，把风灭掉我们可以感受得到，这个[可见]是可以感受得到，灭风，没有风我们的皮肤就很清楚的可以感受得到；灭风是绝对可以感受得到。那么，把虚空灭掉，你认为那是什么情形？会发生什么状况？因为前面假设说风来自于虚空。

[此破风大从空生。若风生于虚空，应不借拂衣之缘]，拂衣就是吹拂动衣，动衣，衣服会动，拂衣就是衣服飘起来。风生在虚空，就不需要借拂衣之缘。[当汝衣不动之时，何因无风]？当你衣不动，静态的时候，为什么没有风[拂彼人面]，因为虚空一直存在，[空性常住下，以风空性异为破]。这一段是风跟空，因为风是生灭的，空是不生灭的。所以，[空性常住，风性生灭，若以风从空，风应常生，若以空从风，至无风之时，风灭空亦当灭]。这是一定的道理。[下二句明空无可灭，然灭风可见，灭空究作何状耶]？

经文，[若有生灭，不名虚空；名为虚空，云何风出]？

我们知道风是有生灭的，如果有生灭是风，但是如果有生灭就不名为虚空，名为虚空，一定有它的义理，只要叫做虚空，云何风中，为什么会有风跑出来呢？空是无物为体，云何有风出入呢？表示有出入、来去、生灭就不是虚空。所以，这段说若有生灭就不可以叫它叫做虚空，虚空本无生灭；名字叫做虚空，为什么又有风来出跟入呢？有出就一定有入，所以，这个风出入就是生灭，这个就不符合虚空的含义了。

[此以名义不符为破。若有生灭，不应名为虚空，空无生灭故，上二句破名不相当；名曰虚空，云何有风而出，空以无物为体故，此二句破义不相合]，名相的定义不同，不符合名相的定义。[若有风出，则名义双失耳]。

经文，[若风自生被拂之面，从彼面生，当应拂汝？自汝整衣，云何倒拂]？

这个文字这样看很难，实在是看不懂，真的！不是说笑大家程度不够，而是说这个《楞严经》实在是太简单，简单到初学佛法的人看了莫名其妙，很难理解；但是，解释一下就很简单了。若风自生被拂之面，如果风来自于而生自于哪里？被拂之面就是对方的脸，这个文字很容易搞混了，用现代的中文就很容易了解。如果风是来自于对方的脸，就这么样子；可是，他就是要用这个，很难理解的，若风自生被拂之面，其实就是对方的脸。如果这个风来自于对方的脸，吹向我们这个比丘。假设说，从彼面生，因为他是被拂，风吹向他，比丘在这里整理衣服，风吹向对方的脸。那么，从彼面生，从对方的脸生，当应拂汝？应当是吹向我们比丘这一边，[汝]就是比丘这一边，[拂]就是吹向于，风拂过来，是吹向我们比丘这一边。自汝整衣，当比丘你在整理这一件大衣的时候，为什么风吹出来的时候，看到袈裟的角在动，云何倒拂，为什么倒拂？因为风是来自于对面的脸，当然要吹向我们这一边。现在我们整衣的时候，袈裟角产生了风，有感受到风，结果吹向对面，就对面立场来讲，风应该吹出来，现在吹回去叫做倒拂。倒过来吹向他叫做倒拂。为何风会倒过来吹向他？这一段是假设说风来自于对面的脸，应当吹向我们比丘，可是现在为什么反过来，当袈裟在动的时候，却吹向对方的脸？风应该吹出来，现在又吹回去，倒拂就是这个意思。

[此破风大从彼面生。既从彼面而生，自当拂汝。自汝整衣，云何彼面所生之风，仍倒拂于彼耶]？

经文，[汝审谛观：整衣在汝；面属彼人；虚空寂然，不参流动；风自谁方，鼓动来此]？

阿难，你要审谛，好好的观察，整理大衣的是你，风从对面出来的，面是属于彼人、对方。虚空寂然，虚空从来没有生灭，叫做寂然。不曾流动，不参，[参]就是曾经，不曾经有流动，因为虚空没有来去。好好观察一下，风自谁方，鼓动来此？佛就叫我们观照一下，风到底是来自

于哪里？从何而生，鼓动来到这个地方？

[此令审观，整衣在汝，衣中无藏风地；面属彼人，彼面亦不生风；虚空寂然，不参(曾也)流动，自不生风。汝应审谛观察，风自谁方，鼓动来此？鼓即动也。以上三处，皆无风大生处]。
经文，[风、空性隔，非和非合；不应风性，无从自有]？

风，它是动态的；空，它是静态的，一动一静，这体性完全不同。性隔就是体性是隔异的，这根本就没有和合，非和非合。意思就是它就不是缘起法。不应风性，无从自有？不应当说这个风性无从(无因)，没有因缘自己跑出来，也就是方便说：它还是必须借重因缘；但是，因缘是妄。

[上二句，风空体性隔异，一动一静，所以非和非合，此破因缘之执。下二句，不应当说此风性，无因自有，此破自然之执；从即因也]。[从]就是因。
[巳三 结显体用]
经文，[汝宛不知：如来藏中，性风真空，性空真风，清净本然，周遍法界]。

你完全不知道全相全性，性相是不二的，你完全不知道如来藏性当中，这个风跟一般的风不一样，叫做性风真空，性空真风，性风就是性具之风大；真空就是本自真空，因为体性本空。诸位，我们前面已经讲得很清楚了，你要承认缘起法就必须承认有微尘性，没有微尘性就绝对没有缘起法。所以佛告诉我们微尘性仍然是空。修学佛道，用析空观是不能成佛的。不可以立一个空、假、再立一个中道，如来藏性没有这个名词，空、假、中统统不存在，性相本一如，哪来的空、假、中？说[两边不着叫做中]，这个绝对没有的。你不要讲不净，因为净都安不住了，哪来的不净呢？我们一定要了解佛的用心，在不同的时空讲不同的法以，他只是为了善巧方便。

我们讲不净观，诸位，不净观对吗？对刚刚初学佛法的来讲，慢慢的看破这个色身，不净观不能讲不对。真空法性如虚空，虚空有什么东西可以不净？讲净是不对，不净是方便说，净也是方便说，对二乘人讲我们本性是常乐我净。等到成佛了没有这个东西；对众生讲无常，对二乘人讲常，到成佛，无常跟常统统要放下，常是观念，无常还是观念，性相一如的东西，没有这个东西可以讨论，绝对的真空，哪来的无常？哪来的常？绝对的真空性，哪里什么不净？哪里什么净？净都安不上，这个净就是不净的东西，清净自性没有东西可以安的，它是绝对空性的东西。

我们一定要了解，佛在某一个时间、某一个空间所讲出来的法，是针对某一种特定的根器；到了绝对究竟解脱的佛，就没有这个东西，完全没有！所以，在这里讲性风真空，性具之风大本自真空；性空真风，性具之空也本来就是真正的风。意思就是当我们开采这个如来藏性，像成佛这样大自在的圣人的时候，地水火风就不会有障碍，他可以循清净的自在业，因为如来藏性它就是绝对解脱，所有在如来藏性影现出来的地水火风，完全是本性的东西。佛、大菩萨得自在业，可以利用地水火风这个缘起的幻相救度众生、说不可思议的法，让众生解脱。

所以，四大在凡夫来讲都是相克的，地大不调、水大不调、火大不调、风大不调他统统要生病；而佛陀也要示现这个病，跟凡夫一样，让你知道说修学佛道必须从众生好好的做起；可是，佛有大自在业，这地水火风所有，完全没有障碍。生活在这个娑婆世界，这个共业所感的世界里面，我们都是两面体的。风也给我们凉，就像水，我们可以喝，可以煮饭、菜，养活我们这个色身。可是，水跟风造成飓风，大大的伤害我们，时速二、三百公里，接近二十级，树都连根拔起。风可以让我们活动产生整个动作，地球没有风不行啊。风分两种，一种是对人类有利的，可是一种飓风起来就不得了！就像水一样，水让我们好好的作用。建造水库，可是水只要一到台风的季节，水就淹水，就灾难，尤其是台湾。每年都一定要有台风，一定夹带强风豪雨。

这众生共业所感的世间，佛没有办法改变。佛有大神通，可是没有办法改变共业所感的这个世间，很难！除非每一个，都遵照佛陀的教化去做，改变自己，大家如果像佛，这个世界完全就会变成净土，正报改，依报就会改。所以，在圣人来讲，如来藏性当中，性具的地水火风空，是无限的自在跟神通；可是在凡夫位来讲，这些地水火风空有利各有弊，它就是相克的东西。譬如每一个人因为循业发现，每一个人业力不一样，如水来讲，经典记载，天人来到人间看到一大片的水譬如太平洋、大西洋，天人是可以在水面上这样行走，因为天人看水它是琉璃的，像水晶、琉璃地一样，完全不是像我们；因为天人没有重量，他可在踏在水面上不会沉下去，不会死。你人站到太平洋、大西洋你站上去看看，看你能不能浮得上来？很快淹死。

譬如我们人喝的水，在饿鬼道看来是脓血，他没有办法喝，没有办法解渴，一定要通过咒语转变这个业才有办法喝到水。像我们放焰口的时候，不持咒那个水没有用，没有办法转换让他喝到的东西，一点办法都没有！还有，这个水你拿出去布施供养给鬼神，没有用的他喝不到！他的咽喉，我们要了解这个业力是非常可怕的，众生就是循业发现，看看个人造的业，所以，地水火风的享用也不一样。胸量小的人下一辈子他所享用的地水火风就会很少很少，而且处处是灾难！悭贪、吝啬，为什么？他运用这个地水火风所构成的色身就是造业，拼了老命造业，下辈子所感得到的地水火风就不够大。

如果一个人做十善业，不杀生、不偷盗、不邪淫等等，一直行善、一直帮助，他心灵的光明一直出现。身也是我们自己的心灵，如果你想要在临命终得自在，想要往生净土，就不能有任何

的执着、挂碍跟贪染，因为他会牵制我们的灵性。因为对假相虚妄的执着，我们的我执、法执，或者是五欲六尘，变成我们的两只脚像绑着很重的袋子，我们要走千里路一样的困难。诸位！放下那一念是多么的稀奇、多么的让人惊艳的美！我们要了解，众生跟佛生活的世界完全不一样。

这个性风真空，性空真风含有重要的意义是什么？重要的意义是佛菩萨是大自在的业用，不受地水火风空的拘束；可是，活在娑婆世界，业感的世间，我们没有办法，你就是两面的东西，火很好，可以煮饭，可以温暖；可是会发生火灾啊！一次火灾死多少人啊？火可以变成炸药，战争就是火。你常常发火的人下辈子会感应到战争的一个国家里面，要面对战争，因为你常常发火。由内感的火会感应外面的火；内感的水会感应外面的水，你没有办法离开内四大、外四大，是由业感缘起来决定一切的。因此，我们一定要很珍惜我们现在修学佛道的因，一定要把度量放的像虚空一样、像佛一样、像大菩萨一样，无所不舍，就是把这个四大放到像宇宙一样的大，那么你所享受的就是宇宙的财富。

[此显全体圆融，全相全性。阿难虽曰多闻，宛然不知如来藏中，性具风大，本自真空；性具之空，亦本真风，其体清净本然，不假功用，周遍法界]。

经文，[随众生心：应所知量。阿难如汝一人，微动服衣，有微风出；遍法界拂，满国土生，周遍世间，宁有方所]？

诸位！这一句八个字，随众生心，应所知量。就是小人就是小量，这一句重点就是你本来有宇宙的财富，因为心胸陕隘，变成把整个宇宙束缚在一个小小的人身里面，所以，你所能享用的只能现前少许的地水火风空，就是这些，度量不够大，业卡住了。你想要享受人生吗？尽管把度量放大，不跟众生一般计较，不跟众生一般比较，受到委屈度量一样这样大，如如不动，不取于相，如是的坚持自己，要有柔软心。能够享受无尽虚空法界的财产，从哪二个角度下手？一、要从柔软心下手，柔软心就是佛心，就是不忍心去伤害任何一个众生，不讲一句伤害众生的语言，也不做伤害众生的动作，任何一种伤害众生他绝对不会去做，就是柔软心。第二、坚持忍辱，坚持忍辱就是心如大地，大地就可以大作用。换句话说：真正忍辱的人，他下辈子将拥有如大地的大用，能承载一切。一切的庄严相都从忍辱生，就是这辈子假设说你长得很丑，要稍微注意一下，忍辱跟美丑有很大的关系，忍辱的人心美，下辈子就会感应很美的貌相，就像佛陀一样，感三十二相，无量劫来，佛修的为什么有三十二相？就是修忍辱相。忍辱是全世界最美，是十方诸佛所最赞叹的一种美德，所以，一忍辱的时候，心静如水，如如不动，你的貌相就会愈来愈不受心境的干扰。说：面随心转，心的美是由忍辱来的，这是十方诸佛所赞叹的。纵然你长得很丑，可是，你的气质出众，你的心灵散发这个美的气息，内在美可以弥补外在的丑。如果你是长的很漂亮，更要忍辱，因为你外在也美、内在也美，那下辈子受用不尽，真的！

有的人说：师父，我脸黑黑的怎么办，我说：这个嘛，我再去看看佛经怎么说，这可能就要敷脸了，好好的皮肤怎么会变成黑黝黝的呢？可能是被太阳晒黑了。告诉诸位，佛经每一句都有很深的含义，面随心转；如如不动，面就是一直慈善、一直显现你的佛菩萨的脸。有位居士很感谢师父，她说没学佛以前是一个家庭主妇，常常因为儿女不孝顺，先生三更半夜回来，她就动大怒，她的脸看起来就是业障一直很重。后来她看到师父的VCD、DVD，有时候上网看，哇！她觉得佛法真是好，才学佛六个月喔！所有四周围的包括亲朋好友，都说她的脸全部变了，变得非常好！她先生晚回来，她也不生气；儿女再怎么样，她也不生气，六个月，而且四周围的人一直赞叹她说：你变了，你真的变了！她变成和蔼可亲，忍辱，这个是一个很有志气的人！不是像我们一个已经往生的比丘，人家讲说：法师！师父讲改变别人不如改变自己。这个比丘一听以后，误解了我的意思，后来因为他的行为举止变了，人家一直劝他，说：你别想改变我，师父讲的改变别人不如改变自己，你改变你自己就好！我就跟他讲：我的意思好象不是这样子，为什么我讲的这么下面，你解读的跟我好象颠倒？差很多！这个随众生心，应所知量，说：阿难，如汝一人，微动服衣，有微风出，便知道有微风出，遍法界拂，满国土生，周遍世间，宁有方所。

[此显大用无限。如汝下，即事验遍]。

[巳四 双拂二计]

经文，[循业发现。世间无知，惑为因缘，及自然性，皆是识心，分别计度，但有言说，都无实义]。

解释一遍：一切众生，佛菩萨示现那是例外，佛菩萨循自作业，一切众生循恶业。循种种的业发现，世间无知，不知道这个业性本空，这里要注意，不知道业性本空，本来就是如来藏，没有能所、没有缘起，也不是无因生，众生不了解这个。因为循业发现，不知道业性本空，本如来藏，没有能所，是绝对的本体，悟入像佛一样的境界，得大自在的妙用，众生没办法，所以，完全被四大地水火风空卡住了。循业发现，世间人不知道这个是如来藏性所影现出来的地水火内空，惑为因缘。诸位，为因缘迷惑，因缘有基本的元素，基本的那个最小的元素，就是微尘相，你如果要承认缘起法、因缘法，就必须承认有微尘的这个实性，也就是所谓邻虚尘；佛陀说，这个邻虚尘仍然无自性，本来还是空。所以，惑为因缘及自然性，[自然]就是无因，因为外道连因缘都不了解，哪里了解如来藏性？这些因缘法有根、尘产生了识，或者是外道的无因，完全出自于哪里？皆是识心，分别计度，意思就是一切众生不能离开妄想、颠倒的意识心；一切众生不能离开执着的意识心；一切众生不能离开无因的意识心；一切众生都没有办法离开颠倒、妄想分别的意识心，都没有办法！这个识心如果好用，这世间来讲的话叫做可贵的经

验，最好的发挥到极处，文化的种种经验、语言的经验，把这些科学、物理种种的经验，这些统统叫做识心计度。只要你有所分析就叫做识心。

诸位！佛法跟世间法不一样的地方在这里。我这里讲的，如果你悟得出来，就见性，就在当下，悟不出来就很麻烦。譬如你们二个人在讨论对方，甲说对方很有钱，乙就说这个人个性很古怪，甲乙看到一个人就一直在讲，一直交叉、一直分析，一直讨论，累积种种的经验一直讨论某一件事情，这就叫做意识心，皆是识心。佛法不是这样，他不能一直继续分析，你要进入佛的领域，单刀直入就告诉你：这个人不存在，没有东西可以讨论！你知道吗？不见一物，名为见道；不行一行，名为佛行；不住一法，名为正法，就是你所讨论的这个缘起的相，它当体就是空，没有东西可以讨论，单刀直入就超越一切表相，契入如来藏性。世间法就是识心，分别计度；出世法就是超越这些识心计度，烦恼。识心就是我们所讲的执着、分别、讨论。

佛陀在经典里面讲：二种事情，一切众生没有办法超越。一、语言、音声一切众生难以超越。我们每天都必须借重语言、音声过日子，我们依靠这个来沟通，所以，这第一点，很难超越！第二点，每天发生的事情很难忘怀。二种事情是一切众生最难超越，最难断的，就是语言、音声；每天发生的事情很难去体悟过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。一切众生差不多今天发生的事情，就一直放在内心里面耿耿于怀，认为有东西可以讨论，有东西可以讲，有东西可以计较，有他，这个对象可以烦恼，一切众生就是这样过日子。但有言说，都无实义

[所循之业，有漏无漏之别；所现之大，亦有染净不同。迷位众生现染，修位众生现净，一一无非随业所感。交光法师，假立问答，发挥循业之理甚详，而与学者，大有启发]。与学者就是有心研读《楞严》的是大有启发。[问：悟人既须循业，佛循业否]？开悟的人还需要依照他的业力去循业，佛要依据业力吗？[答：在因位循之]，因位就不是佛，就是在修行的过程，这个人必须循业。[却即菩萨]，这个人只要入于圆修的菩萨位，就是见性的菩萨。[因满果发之后]，因就是圆满的因，向着果前进，因地也满了，果也产生了，这个叫做因该果海，果彻因源，就是满了，因向着果统统圆满了。[但惟随心]，因为他就是佛的境界。[尚无量之可应，何有业之可循？惟除示现，无实业也]。佛就是示现。[故知称体作用，无不自在，惟佛能之]。所以，我们不能讲佛是随业而来的、是循来而来的，是不对的！佛是循愿而来的，缘由愿而来的。诸佛菩萨是愿力来投胎转世要救众生的，如果没有佛来示现、来证悟成佛，在这个世界，有哪一个有办法活得快乐自在？

[问：现见菩萨作用自在，何言惟佛能之？答：菩萨修行未毕，正由循业所发，故今非拣其不能作用自在]，[拣]就是分别，现在不是说那些不能自在作用的人，拣其就是现在是讨论什么？[但拣其非是不循业耳]。非是不循业，就是没有一个不循业，包括菩萨仍然要循业。所以，现在不是讨论说那一些不能得到作用自在的凡夫，而是说包括那一些菩萨都必须循业，是在讲这个是重点。[然惟圆实菩萨，所循大自在业，所发十玄妙用，与果人敌体相似]。所发的十玄妙用，像华严的十玄，与果人敌体相似，果人就是佛果；[敌]就是全体，是相似的。惟圆实，圆实菩萨就是见性的菩萨，圆教见性、大悟的菩萨，一即一切，一切即一，初住位即入佛位，是那种圆实菩萨，就是藏、通、别、圆，是圆教的菩萨，不是藏：藏头佛；通教佛；别教佛；是圆教的，圆教的初住菩萨就等同佛。这样子所循大自在业，所发十玄妙用，与果人敌体相似。

[又所应之知，即解悟也；所循之业，则修行也。若惟务修行，而不求圆解，则三只六度，终无实果]；这句话一切的修行人要特别注意，这句话一针(语)道出，一切修行人没有佛的正见休想成道，修行，知见决定一切；处世，态度决定一切。现在的人一讲起来就是关起门来拜佛、念佛、诵经，什么经都不听、什么善知识开示也不听，他就是：我这样叫做拼，我要努力的拼向极乐世界！那可不一定！若惟务修行，就是没有解、没有佛的正见，而不求圆解，圆解是什么意思？大开圆解就是见性，意思就是不懂得用本性修行，不用本性修行，则三只，三大阿僧只劫，广修六度，终无实果，因为那不是成佛的因，你永远不能成佛！你可以知道见性有多么重要，开佛的正见，你才有办法成就佛道。

[正以知自局，而量自有限也]。正以少知而自局限，而量而自有限，[限]就是特别的限住自己。一个人刚愎自用，起大我慢，这个是很可怕的！再来，一切的法师，自己没有见性，而教导那些徒弟说：你们不要听其他的法师的，只要听我的就好；你们不要去别人的道场，只要在这个道场就好！在座诸位！若大悟，或者是那个道场已经大悟见性，那没有话讲；如果本身无大悟，没有见性，就叫徒弟不要去外面参、不要去外面学，然后就听我的！问题是：听你的，你有没有佛的知见啊？在我这里，我不能这样讲。在座诸位！如果哪一个法师，或者道场讲的究竟义，符合佛义，是见性大法，你都不用客气，一定要去亲近。法法平等，这是佛的本意。不可以拘泥于感性学佛，我们要做理性的主人，不应当做感性的奴隶，我们是要求真理，不是求人情世故；我在这里，我上人比较安心、快乐。问题就是：你上人不能给你解脱啊，那你怎么办？佛陀告诉我们，你千万不要相信权威，权威有时候也会错误的。你一定要认为他是绝对善良的、是绝对真实的、是绝对美好的，那时候，你才心服口服的去相信他，真理面前不讲人情世故，因为那是解脱很重要的知见啊！

在座诸位，我已经很清楚的告诉你了：有因缘，你觉得这里不错就来这里；师父绝对没有给你任何的束缚、任何的压力，没有的！因为我们开示的要符合佛的知见，要绑死你们是不对的，你们一定要好好回归你们的理性，自己用自己的本性去分辨，什么是正法、什么是恶知见、什么是坏佛正见，你应当用自己的智慧冷静的去判断。

[若但专务多闻]，只有闻。[而不策圆修]，如果不向着圆修，见性的修叫做圆修，圆修就是因该

果海，果彻因源，因就是果，果不离因，叫做圆修。为什么？因圆，果也圆啊，叫做圆修。[则恒沙妙理，只益戏论]；帮不上忙，所以，你听经闻法，记得！要回归你的心性，要脚踏实地的，说放下就真的去放下。[正以业不循，而果终不发也]。如果你圆修的业不循的话，圆修的果就不发。[以此而圆解圆修，不可不相应矣]。若以此圆解圆修，不可能不相应。[世间浅智众生，见此循业发现之近由，遂惑为因缘；世间无智众生，昧此循业发现之根源，遂惑为自然；此等皆是识心分别计度，情有理无，故曰但有言说，都无实义。四风大竟]。

这段比较难，我再把经文直接就贯串起来，为了利益更多的众生，师父就不厌其烦，直接解释。风大，阿难！风性是没有体性的，动跟静不一定，所以是无常。你平常整理大衣的时候，入于大众之中，大衣的角会触动旁边的人，那你有感觉到有微风的出现，这个清凉的风会吹向对方、彼人之面。此风为复，这个风到底是从袈裟里面跑出来？还是自己由虚空产生风？来吹向彼人面？阿难！此风如果出自你的袈裟的角，那么你变成披风，那么，大衣就会一直摇荡。为什么？就会离开你的身体。我现在正在说法，法会当中，你看我的衣下垂，表示风是静止的，你看我衣，风何所在？这个大衣当中不应当有藏风地。如果说风生于虚空，衣不动的时候，何因无风来拂披人面呢？虚空的性是常住的，所以，风也必须常常产生才对。如果没有风的时候，虚空就应当灭，因为风由虚空而产生，风没有，虚空就应当灭，灭风，我们可以知道，可以感觉得出来，那么，把虚空灭掉，会变成什么状况呢？如果有生灭就不叫做虚空，只要名字叫做虚空的，就没有出入，为什么还有风来出、来入，风来出、来入就不名为虚空，虚空这个名义是错的。如果说风来自于对方的脸，从对方的脸吹出来，应当吹向于阿难你这个地方才对啊！当你在整理这个大衣的时候，有风出现，这个风是反过来倒吹向对方是不对的，所以，风从对方的脸产生是不对的。你要好好的观察，整理的衣是在你，脸是对方，虚空是寂然，不曾经有流动，到底风从哪里出现，而鼓动来此？风是动的，虚空是静的，风的体跟虚空的体是完全不一样的，根本没有和，也没有合，不应当风性无因自有，也不能说风是没有因缘自己产生风的。

你宛然不知道，如来藏中，性具之风大，本来就是真空；性具的真空，本来就是真正的风，是没有障碍的，是清净本然周遍法界。因为众生业不一样，所以，随众生心，应所知量，小根器的人得小量的地水火风的用；大根器的人得大用，随心自在用。阿难！如汝一人，只要你微动这个拂衣，便知道有微风出，遍法界拂，满国土生，周遍世间，宁有方所？没有一定，看因缘，而因缘本空，假名因缘。一切众生都循业发现，世间无知，二乘人、权教菩萨惑为因缘，而外道无因，惑为自然性，皆是识心，分别计度，这些都是妄想颠倒的意识心，但有言说都无实义，只能说一说而已。为什么？缘起就是性空，本无语言，假有语言，而言说当下就是空，都无实义，无实义就是毕竟空。

[辰五 空大 (分五)]

[巳初 标性约凿 二 就凿详辨 三 合会警悟 四 结显体用 五 双拂二计 今初]

地水火风讲完了，这段讲空大。

经文，[阿难，空性无形，因色显发：如室罗城，去河遥处，诸刹利种，及婆罗门，毗舍、首陀、兼颇罗堕、旃陀罗等。新立安居，凿井求水，出土一尺，于中则有一尺虚空；如是乃至出土一丈。中间还得一丈虚空，虚空浅深，随出多少]。

解释一下：阿难，我们这个空性是没有形状的，虚空也没有形状。因色显发，由色法来比较、衬托出虚空，[显发]就是衬托。由色法来衬托出虚空的存在性，由色法来衬托出空性的存在性，因为空是无形的，意思就是色跟空，由色显空，由空显色，就是这个意思。底下举例子，如舍卫国的室罗筏城，去河遥处，离河遥远的地方，诸刹利种就是王种，或者是大田主、大地主，也可以叫做刹利种。以及婆罗门，婆罗门叫做净志修行，修行人，毗舍就是商人、首陀就是农夫、兼颇罗堕就是工艺、旃陀罗就是屠夫。旃陀罗等新立安居，他们要建房子，要新立安居。他们怎么样？要凿井求水，要挖一个井，要求水，没有水，大家怎么能活？没办法活了！出土一尺，于中则有一尺虚空显现出来；如是乃至出土一丈。中间还得一丈虚空，挖一丈，一丈虚空显现；挖一尺，一尺虚空显现。虚空的浅深，随土出，土多，虚空多；土少，虚空显现得少。

[此融空大即藏性。空性无形：此句指不变之体，性者体性，本无大小方圆之形段，有形则有变，无形则不变。因色显发：此句指随缘之用，因随色尘之缘，显现发明也。如显见无碍科，观一界之大则现大空，一室之小则现小空，方器则现方空，圆器则现圆空，虽随缘显发，空体不变。如下即事验证。如室罗城(即舍卫国)]，舍卫国的室罗筏城。[去(离也)河遥远之处]，因为没有水。为什么去河遥远之处？这一句在表达什么？接近河就有水，没有接近恒河就没水。离开恒河或者其它的河很遥远，没水当然就要凿井。[诸刹利种，此云王种，亦云田主；及婆罗门，此云净志，亦云净行，以守道居正，洁净其行也；毗舍此云商贾，行商坐贾者是]；动态的叫做商，[坐]也就是说：有固定的店面，这个叫做贾，坐贾。当然这里面，商跟贾什么买卖统统有，什么米、绸等没有一样不卖的。[首陀此云农夫，耕田种地者是；如此方四民]。四民就是士农工商，就像我们中国所讲的士农工商，讲简单一点就是这样子。[更有智愚二族]，比较有智慧的、比较愚痴的。

[兼及颇罗堕，此云利根，即六艺百工之辈]；就是能够种种的工艺，[旃陀罗，此云屠者，即屠儿魁脍之徒]，专门杀牛、杀鸡、杀羊的，[脍]，它的本意是细切的肉。[亦云严帜，国法令其摇铃执帜]，[帜]就是一种旗子，用做标示的旌旗，是旗的通称。在印度，旃陀罗要拿一支旗子，表示我是下贱种，我是屠夫，你们不要靠过来。在印度，种族是很严苛的，只要他的影子被人家踩到，他就有罪；或者他的影子也不能让高贵的人碰到，两方面都要避开来。国法令其摇铃

执帜，[警人异路，良民不与同行]。

[新立安居下，要新立安身居住之家，因离河遥远，必须凿井求水。凿出土一尺深，在井中即有一尺虚空，如是乃至，越略二至九之数]，越略就是超越了其中的二尺到九尺的数目。[凿出土一丈深，井中还得一丈虚空，虚空之浅深，乃随凿出之土，多少而论。此即空性无形，因色显发之事实]。

[巳二 就凿详辨]

[此空为当因土所出？因凿所有？无因自生]？

这个虚空的产生、这个空的产生，到底是因为土的移出；因土所出就是把地上的土移出来，是不是因为凿土，移动了土，而显现出来了虚空？或者是因为挖掘而才显现的虚空？或者是无因就产生了虚空。再讲一遍：这个虚空是因土移出吗？产生虚空吗？或者是因凿产生虚空？还是无因，自己产生虚空？

[此征起，下逐破]。

[阿难，若复此空，无因自生，未凿土前，何不无碍？惟见大地，迥无通达]。

解释一下，说：阿难！如果说这个虚空是无因，自己产生的虚空，未凿土前，没有挖土之前，何不无碍？为什么大地不会现出无碍的虚空出来？何不现出无碍的空间出来？意思就是还没挖以前，为什么不现出无碍？表示跟凿有关系，不是无因。意思就是：如果说这个虚空，没有原因自己跑出虚空，那么未挖土、凿土之前，为什么不会现出无碍的空间出来？惟见大地，迥无通达，为什么？

[此破空大无因生。若复此空，无因自然而生，未凿土前，即应无碍，何以不能无碍，惟见大地，迥然]就是全部，[质碍，无有通达之相。凿土方见虚空，非无因而生也。西域外道，于空大多执自然，故首破之，以明非自然也]。意思就是空所显现是有原因的。

经文，[若因土出，则土出时，应见空入，若土先出，无空入者，云何虚空，因土而出]？

这一段，空，很不太容易了解，你要全神贯注，注意听！这个就在讨论，如果这个虚空是因为土出才看到虚空，则土出的时候，应见虚空进来；如果土先出，无空入，也没有看到虚空进去，来入，云何虚空，因土而出呢？

再讲一遍，如果说这个虚空是因为土挖出来的时候才产生的，那么请问：在土挖出来的这个时候，你就应当看到虚空进去。为什么？因为你说虚空是因为土出，土出才见到空入，这一定的道理嘛！一般的逻辑嘛！因土出才见到空入，所以，他现在就问难你：如果空的显现是土出，则土出的时候，你就一定要见到空入；如果土先出，却没有看到虚空来入，那为什么说虚空是因为土而产生的？这样讲是不对的！因为你没有看到空入啊，土出空入，这个是符合逻辑，可是现在土出，却没有看到空入，这表示说空非因土出，空并不是因为土出才见到虚空。

[此破空大因土所出。以未凿土前，原不见空，因凿土出，而后成空，遂谓空因土出。则土凿出之时，应见虚空，从井内周围土中出来，入于井中，如井水，从井内土中出来可也。若土先出，无空入者，如何可说，虚空因土所出]？土出，虚空入，这样才说因土所产生的虚空；现在没有看到虚空入，不能讲因土出而见空入。

经文，[若无出入，则应空土，原无异因；无异则同，则土出时，空何不出]？

这是说如果这个虚空的产生，并没有所谓的出跟入，[出]就是指土，[入]就是指空。如果说虚空的产生并没有土出，虚空来入，意思就是空跟土完全无关，没有出入相。则应空土，原无异因，这个时候，空跟土是一致的，原来、本来就没有异因，为什么？若虚空并无所谓的土出空入，表示空跟土没有出入相；没有出入相是一致的，虚空就是土，土就是虚空，就是一致的，因为没有出入相，无所谓的土出，也无所谓的空入，那表示是同一件事情。没有异因，就是同一件事情，意思就是虚空就是土，土就是虚空，因就是异依，不同，原无异因就是同一种事、同一件事；无异则同，没有异，当然就相同。现在就告诉你：因为空跟土，虚空跟土是一样的，挖出土，一定应该挖出虚空；可是，你有没有看到挖出土的时候，同时挖出虚空？并没有看到。破这个虚空的产生没有出入，意思就是虚空确实因土的移动才产生，不能说完全没关系，不能说没有出入，确实有出入，土出才见空入、空现。不能讲：虚空的产生并没有出入。

[此破空无出入。若谓空本在土中，无有从土出]，并不是因为土而出，而是[从井入者。则应未凿土前，空之与土，本无各异之因；因者依也。同处相依，无异则是同体不分，则土出时，空何以不与土而俱出耶]？

经文，[若因凿出，则凿出空，应非出土？不因凿出，凿自出土，云何见空]？

这一段比较难了解。这个虚空，若此虚空，因凿，因为挖才出空，则凿就能出空，凿就会产生虚空，应非出土？挖是会挖出虚空，不应当是挖出土；可是，事实不然，我们是挖出土，不是挖出虚空。这一段是说，如果这个产生的虚空，跟挖土没有任何的关系，若虚空因凿出，因为挖才产生，那么，这个挖是应当挖出虚空。挖是应当挖出虚空，不应当挖出土，事实不然，我们是挖出土，才看到虚空。不因凿出，如果说这个虚空不是因为凿而产生的，跟凿没有任何关系，凿自出土，就是凿自己挖出土来，为什么挖出土的同时，又看到空？就表示看到空就是因为出土。所以，你讲这个虚空因为凿出，也不对！如果是凿出，应当凿出虚空，可是却凿出土，应当不是出土。如果说不凿，不跟凿有关系，跟挖没有任何的关系，为什么是同挖出土同时就见空？出土见空，表示它跟挖土有关系。挖出土来同时看到虚空，就表示挖(这个凿)，跟凿

有关系的。

这段再解释一下，如果说虚空是因为凿出空，那么，则凿就能出虚空的话，就不应当是挖出土才对，你应当是挖出空才对，所以，应非出土，本来要挖出虚空，却挖出来是土，所以，跟凿事实上是没有关系的。如果说跟挖出土是没有关系的，如果说这个空不是因为凿产生的，意思就是虚空跟凿没有任何的关系，自己挖出土的时候，为什么同时又见到虚空？这整段就是说：你说这个空的产生，跟(因)凿、挖出是不对；说这个虚空不因凿、挖出，也是不对！

[此破因凿不因凿，两者俱非。若谓此空，是因凿而出，则是凿出虚空]，因为你说虚空的产生因凿而出，因为凿才可以挖出虚空，那么，这虚空就是被挖出来才对，为什么没有挖出虚空？[应非出土]，应当不可能挖出土，应当挖出虚空，但是事实不然，是挖出土不是挖出虚空。应当不必出土，[而成空也]。才产生这个虚空，[若谓此空，不因凿出]，跟凿没有关系，[与凿无干者，则凿井之时，但自出土，应不成空]，也不应当产生虚空，[云何随凿，随见虚空耶]？这个虚空因凿，因不凿，都不对！

经文，[汝更审谛，谛审谛观：凿从人手，随方运转，土因地移，如是虚空，因何所出]？

你要好好的谛观，凿是人拿工具跟随人的手，随方运转，土因地移，因为地移动，所以，如是虚空到底是怎么产生的？

[此更教以审察谛观：井因凿出，凿从人手，随其方向，择地施工，运转而成，土因地中搬移而出；如是井内虚空，因何所出？以此空，上已辨明，既非无因自出，又非土出，又非凿出，毕竟从何所出耶]？其实都是妄识，本无来去、生灭，都是妄识。

经文，[凿、空虚实，不相为用，非和非合；不应虚空，无从自出]。

凿、空虚实，凿的体是实在的，[凿]要连接[实]；[空]要连接[虚]，意思就是：凿的体是实的，空、虚空的体是虚的，这个实是实实在在运作的、实在在挖的。凿是实际在运作的，虚空是没有实体的，这二种不相为用，一个是实，一个是虚，不相为用，根本就没有和，也没有合。也不能像外道的虚空无因产生，虚空是有因产生的，借重着因缘，而因缘也是妄。

[凿体是实，空性是虚，一虚一实，不相为用，云何可说因缘和合而有？故曰非和非合；下二句翻上，既非和合，则不和合，故亦破云：不应说言，此空无所从来，自然而出？此即双破因缘、自然二计]。

[巳三 合会警悟]

经文，[若此虚空，性圆周遍，本不动摇，当知现前，地、水、火、风，均同也名五大，性真圆融，皆如来藏，本无生灭]。

如果这个虚空，性圆周遍，本来就不动摇，那么我们应当理解，跟前面一起谈到的：地大、水大、火大、风大、空大，均名五大，就是同名五大。性真圆融，皆如来藏，本无生灭，这个本无生灭，不是对生灭讲的，是绝对的意思，立一个不生灭不对，这个本无生灭实在是离一切的语言，绝对的本体说的，是绝对的绝对，并不是相对的绝对；如果说本无生灭是对生灭讲的，这个不对。所以，本来就不能说有生灭还是不生不灭，这个叫做本无生灭。诸位，注意！诸法本空，本无亦空，所以这个本无生灭，那当然就本无不生不灭了。这个就这个意思，本无生灭，就是本无不生不灭，也不能立一个不生不灭，因为法性本来就空，本来就是不生不灭，本来就是绝对的无生，不能立一个不生不灭。

[佛意以此空大，合前四大，同名五大，会归藏性。诸经多惟说四大，此经点出空大，例彼四大，同名五大。当知非仅虚空，新得大名，兼显四大，昔日虽称为大，亦惟其据处处皆有，地水火风言之，而实未显互不相碍，非真大也。自今融以藏性，圆遍常住，方为真大，虽非新得大名，至今始得真大之实。若寻常谈空，虽说周遍，有色碍处，即不圆满，因色、空二法，相倾、相夺之故。今此空性，即是藏性]，包括一切色法，统统是藏性，就是没有任何对立、能所，绝对叫做[圆融无碍，圆满周遍，色、空相即]，色就是空，色当体即空，所以，色等同空，那么，就表示本性无所障碍；我们现在分色、分空，当然有所障。[乃是性圆周遍。此性寂然常住，本不动摇，与下无生灭同]。

[当知现前地、水、火、风，均名五大者：此以空大，性圆周遍，本不生灭，例知现前地、水、火、风，四大均等。四大平昔，虽称周遍]，[平昔]就是以往，四大以往虽然称为周遍，[未经彰显，一一称性，圆融周遍，今会同空大，同名五大]。

[性真圆融，皆如来藏，本无生灭者：即言诸大一一，唯性唯真]，绝对的性，绝对的真，就是没有任何能所对立，统统没有。[如前所云，性色真空，乃至性风真空等，以性融大，诸大全性，故曰皆如来藏。性真二字，即指藏性真心，诸大圆融无碍，无一而非如来藏，从本以来，元无生灭]，[本]就是无始，没有任何一个开始，从无始来，本来就没有生灭，[即常住不动]。

经文，[阿难，汝心昏迷，不悟四大，元如来藏，当观虚空：为出为入？为非出入]？

这个就叫你修行，意思是说你要悟到这四大跟平等法界是一样吗？很简单，看看虚空，什么时候出，什么时候入？你们也应当了解，这个地、水、火、风，什么时候有出、有入？根本没有出、入，绝对的如来藏性里面，并没有这些。阿难，汝心昏迷，不悟四大，元如来藏，当观虚空：为出为入？为非出入？

[此警令观察空大，悟明四大]。意思就是虚空没有什么出入，四大当然也没有，出入是妄。[谓阿难言，汝心昏迷；无明障心故昏，真智不起故迷。执诸法皆因四大和合而有，是不悟四大，元是如来藏，非和非合，非不和合，故令观察虚空，自可便知。当观虚空，为出为入，为非出入者：教以应当观察虚空，即观凿井所见之空，为因凿土而出耶？为因移土而入耶？为土有出入，空非(无也)出入耶？若悟空大，非出非入，非不出入，即可悟明四大，一一性圆周遍，非和非合]，讲出入也不对，讲没有出入还是不对。[非不和合矣！如前总喻云：如水成冰，岂可说一定不和合耶？为什么？因为借缘起而谈论；但是，缘起也是幻，缘起也是空。[如‘冰还成水’，岂可说一定和合耶？说和合不对，说不和合还是不对。在绝对的如来藏性，方便说是随缘显现；虽是随缘，其实其性本空。

[巳四 结显体用]

经文，[汝全不知：如来藏中，性觉真空，性空真觉，清净本然，周遍法界]。

在这里[空]为什么用一个[觉]呢？汝全不知：如来藏中，性觉真空，为什么？因为如果说用[空]的话，那就统统一样了，就是：性空真空，那不是都一样吗？所以，这个[空]就是觉性的意思，因此用：性觉真空，性空真觉。本性的真觉，其实就是真实的空；本性的真正的空，其实就是真实的觉悟、真正的觉性，清净本然，周遍法界。

[汝全不知，寓]就是含藏着[有深责之意。我如是为汝种种开示，中道了义]，在此注意！中道了义就是不着一物，这是真正的中道，你不要以为有一种东西叫做中道，连中道都要破。[要汝观空得悟。汝竟全然不知，如来藏中，性具之觉，本是真体之空；性具之空，即是真体之觉。此二句，按前空大，变其文法，将前指性之空，换为觉字，空觉二字，皆指藏性。藏性具有寂、照二义]，寂是体，照是用，[空是寂义，觉是照义。又复颠倒其词，将本大]就是空大，[性空之句放在下句，若不变其文，则双句皆是，性空真空，性空真空]，这样在讲什么，就分不清楚了，所以，这个写文章的人可是了不起，它有寂、照义，寂字不能用，要用照字，就是觉，在这里就是用照字。[无可分别。清净本然，周遍法界，准前可知]。

经文，[随众生心，应所知量]。

[上显全体圆融，此显大用无限]。

在座诸位，你今天把内心里面再放大得像虚空，你的生活完全自在，空性愈大，它的自在性愈大，你的喜悦的心就愈重、愈大。佛告诉我们要用喜悦的心过活我们的每一分、每一秒，要知足的心、感恩的心来过日子。一般众生都很难用到这个，一般众生连过日子都不会，不会过。必须用喜悦、知足的心，放大胸量。意思是说空的愈多愈自在，大用就无限。

经文，[阿难，如一井空，空生一井；十方虚空，亦复如是，圆满十方宁有方所]。

阿难，就像一处来凿井，他所见到的虚空，这个虚空又见到了一个井，虚空显现的时候，就产生了一个井；其实并没有什么出还有入，本不动摇，也没有生灭，十方虚空，亦复如是，圆满十方宁有方所？什么时候现空不知道，其实并没有出跟入，而是相妄性真，本非因缘，非自然性。

[此即事以验，性圆周遍。如一处凿井，所见之空，空生一井；十方凿井，所现虚空，亦复如此。一井之空，非出非入者是也。虚空圆满，周遍十方，宁有一定方所？正由虚空，无所不遍，故成大义。非此有彼无，先无今有，不但具有大义，亦具常义，故前云：‘本不动摇，本无生灭’也]。

[巳五 双拂二计]

经文，[循业发现。世间无知，惑为因缘，及自然性，皆是识心，分别计度。但有言说，都无实义]。

但有言说，都无实义，三藏十二部经典，全部都在这八个字，万法但有言说，都无实义，万法但是因缘，全部都是性空；万法所有的性空，其实都是如来藏性，只能说一说，其实没有真实义。如果没有开发我们的觉性，我们的生命就是活着就没有任何的意义，吃饭、上班、下班、看电视、大便、睡觉，每天都这样子，早上起床，日复一日都是如此，吃早餐、上班、去上班以后就开始看主管的脸色，中午找个机会溜出来，吃饭。

[迷位众生，循其所造有漏之业，则发现染空]，发现染空，很简单，有钱人住的空间就比较好，没有钱的人住在水边、厕所边。每一个人住的空间就完全要看各人的福德、因缘。[如第四禅天人，厌有趣空，则现空无边处。修位众生，循其所修无漏之业，则发现净空，如第四果罗汉，灰身泯智，则现偏空涅盘。前者既循有漏之业，要不发现染空不可得；后者不循无漏之业，虽欲发现净空，亦不可得也。世间无知：此指凡、小、外道，惑为空大，是因缘所生，或执空大，乃自然而有，皆是识心分别计度，遍计执性用事，但有言说，都无真实之义。五空大竟]。

这段有点难，师父再解释一遍，把它贯穿一遍，阿难，空性是无形的，是因为色法来衬托出虚空的空性，如舍卫国的室罗筏城，因为离河太遥远没有水，诸刹地利这些王种和地主，以及婆罗门的净志修行人，和毘舍的商人、首陀的农夫，兼颇罗堕的工艺，旃陀罗的屠夫等等，他们要新立安居的时候，一定要凿井来求水，否则没有水喝。当土地移出一尺的时候，则于中现一尺虚空；如是乃至出土一丈，中间还得一丈的虚空，虚空的浅深，随出多少，就是会产生，土挖出来，就显现虚空。此空为当因土所出而显现？或者是因为凿而显现虚空？或者是虚空无因自己产生？阿难，若复这虚空是没有原因产生的，那么，还没有凿土以前，为什么不会现出无

碍的空间出来？惟见到大地，迥无通达，可见虚空无因是没有道理的，是跟土地移动有关系的。如果虚空是因为凿土而出，那么，土出的时候，就应当看到虚空入；如果土先出，却没有看到虚空入，怎么可以说虚空是因为土而出？如果说虚空无所谓的土出，然后空来入，这种事情不存在，那就表示空跟土并没有出入相，则应当空跟土并没有异因，就是相同、不二了。无异就一定是同了，则土出的时候，挖出土的时候，为什么没有挖出虚空？土移动出来的时候，为什么没有看到虚空跟着挖出来？如果空是因为凿而出来，这个凿就可以挖出空的话，应当是挖出虚空才对，不应当是挖出土。意思是这个虚空是因为凿而有的话，那么凿、挖出，凿就可以出空，应当不是出土，不应当出土而见空，所以，因凿出是不对的。

如果说这个空不是因凿而出现的空，那么，虚空应当跟凿没有关系，为什么自己挖出来，在这个时候又可以同时出现空？意思就是凿挖出来土的这个时候，为什么土出，同时又现空？这表示跟凿有关系，所以，不因凿出是不对的。这段是因凿出不对，不因凿出也不对。因凿出的话，那挖出虚空，为什么挖出土；不因凿出的话，挖出来的土，又同时现到这个空，表示跟挖还是有关系，跟凿仍然有关系，因为挖出土同时见空啊！汝更审谛，谛审谛观，凿是人的手随方运转，土是因为地移动、移开，如是这个虚空因何所出呢？凿的体性是实，虚空是虚的，根本就不相为用，为什么？一个实体，一个空体，本来就不相为用，非和非合，不应虚空，无从自出，虚空的出是有原因的。如果虚空性圆遍，本不动摇，当知现前的地大、水大、火大、风大，统统叫做五大，性真圆融，皆如来藏，本无生灭。阿难，看看虚空就知道并没有出入。你全然不知，如来藏中，性觉真空，性具之觉，本来就是真体之空；性空真觉，性具之空，就是真体之觉，清净本然，周遍法界。随众生心，应所知量，小心眼见小量；大心眼见大量。阿难，如一井空，如一处凿井所见的虚空，这个虚空会现出一个井，这个井所现的空怎么样？非出非入，本不动摇，亦无生灭，跟十方的虚空其实都是平等，十方的虚空跟一井的空其实是一样；一井的空跟十方的虚空亦复如是。为什么？圆满十方，宁有方所？循众生的业所发现，世间所知，二乘人和权教菩萨，都认为这个是因缘，而外道的无因论的自然性，其实这个都是意识形态的一种执着跟分别，不晓得当体即空本来就是如来藏性，没有能所，根本就没
有意识心，分别计度其实是不对的，万法跟这个空都只有言说，没有实义。

下面这一段很重要，非常重要！《楞严经》最重要的就是要你见性，这六根的见性明天要讲，太快怕你听不来，见大跟四大不一样，见大依根，识是根尘相对产生识，你要分清楚。以前我看有的人讲《楞严经》的时候，这里弄不清楚，见大是八识的见精映在六根，所以，见大必依根；识不一样，识是依于根对尘所产生的念，这个是识。这个太重要了！又很难理解，在七大里面下面这段相当长，而且是最难理解的，所以，师父认为这一段是见性根本，是非常重要！下面我们用更长的时间好好的来发挥，才能够显现出《楞严经》的重要性。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 七大即如来藏 周遍法界 第四

讲题：七大即如来藏 周遍法界

日期：2009.6.13——2009.6.21

片数：共5片(本片为第4片)DVD

南无本师释迦牟尼佛(3称)

[辰六 见大 (分五)]

[巳初 标性约尘 二 就尘详辨 三 合会警悟 四 结显体用 五 双拂二计 今初]

昨天我们讲了风大，如果昨天的课程听起来有一点模糊的话，今天的就会更难！诸位可以全力以赴、全神贯注的听，还是会有所体会，不困难的，看用不用心。

经文，[阿难，见觉无知，因色空有。如汝今者，在只陀林，朝明夕昏；设居中宵，白月则光，黑月便暗，则明暗等，因见分析]。

阿难，见觉无知，[无知]不是无明、没有智慧；佛教的名相很不容易搞懂，在某一个时间跟空间，字虽然都一样，义理却完全不同。[知]就是分别跟执着。阿难，我们的见觉就是不生灭的见性，其实并没有能所，本来就无所谓的分别和执着。[知]作另外一个角度说，没有外尘，眼根如果没有外在的明、暗、色、空所认知，那么，这个能知的见性也没有形相可言。意思就是没有所知的尘相，就没有能知的这个见性。因为见性必须要运用在明、暗、色、空；如果没有明、暗、色、空的所知，那么，这个见性就没有东西可以分别。所以这个[无知]是说没有所知就没有能知，重点在这个地方，没有外在的尘，就没有能认知的东西，所以，必须内、外配合构成能所，这个[知]是当作认知的对象。说阿难！见觉本来就没有任何的分别，因色空有，因为外尘的色法和虚空而有，有什么？才有能知和所知。因为我们的见大，六根的见精，必须借重着外尘才能显露出来。因外尘的色法和虚空，而才变成了能知的见，还有所知的尘。

底下佛陀举例子，如汝今者，在只陀林，朝明夕昏；[朝]就是日出，日出则明；[夕]就是日落，日落则昏。设居中宵，[中宵]就是半夜，白月则光，黑月便暗，白月是十五，农历十五的时候是白月；农历月底的时候是黑月。白月圆满的时候则有光明；碰到了农历的月底，黑月就变暗，就没光线了。则明暗等，这个[等]就包括色、空，明、暗、色、空，这些是眼根的见性所能认知的外尘。因见分析，因为有眼根的见性，才有办法分析明、暗、色、空诸法。

[此会见大即藏性]。也就是我们六根的见性，其实就是周遍法界的藏性，平等不二。[见大统指六根中，见、闻、嗅、尝、觉、知之性，今单举见，以例余五耳]。因为文章太长没办法，就举这个眼根的就包括了其它的五根。所以，今单举眼根的见性，以例余五，就五种。[此属第八识见分，映在六根门头，缘彼现量六尘者]，现量就是现境，就是真实境，眼睛看的其实是有色法，这样的分别，这个在权教是这么说的，现量的六尘：色、声、香、味、触、法。[非取浮、胜

二根]，浮、胜二根是有形的，浮尘根是肉做的，胜义根是神经系统，这二种都是有形相的；而我们现在的见性是没有形相的，不是有形的浮尘根、胜义根，不离眼根、不离根。[故不言根，而言见也]。因为见是无形的，但是，它必须用这个眼根、耳根、鼻根、舌根、身根来讲，要不然它就无所依靠，因为见是无形的。

[一切诸法，色、心二字收无不尽。前五大属色法]，地、水、火、风、空，注意！虚空仍然是色法，因为是由比较、衬托而来的。[后识大属心法]，后面有识大了别作用是属于心法。[故诸经只明三科，无六入，见大即六入。本经立此大，有三义存焉：一、收前文：前十番显见，显此见大是真]，见大就是我们的真心。[今更申明见闻等性，即如来藏]，就是不生灭的见闻之性、根性，就是我们如来藏性，[则显见是心之旨愈畅]。意思是如果你用如来藏心，它就是真心，真心就会变成映在见闻觉知的见性、闻性里面；如果说见性带有少分的妄又变成见精。所以，无论是见性、见精、见元，都是指同一种东西。在《楞严经》里，见性也好、见精也好、见元也好，都是指同一种东西，不要被名词搞混了。

[二、顺后文：诸佛异口同音，告阿难言，使汝轮转]，就是轮回。[生死结根]，结这个生死的根，[唯汝六根]，为什么讲六根？六根攀缘色、声、香、味、触、法，没有一时一刻停留过执着，没有！六根造生死的因，变成生死的结。[更非他物]；反过来讲，[令汝速证安乐解脱，寂静妙常，亦汝六根，更无他物]；本来是打结之处、是烦恼之处，现在把它转成如如不动、不执着、不分别、不起颠倒见，完全彻底放下能所，这个六根同时就是如来藏性，唯是一真，更无二法。第二月放下，真月就现前。[欲说根性法门，应立此大]。因为这是《楞严经》的重点。

[三、为圆通故：如六尘、六根、六识，前后六大，皆为诸圣圆通法门]，无论是六尘、六根、六识，前后都是六大，皆为诸圣圆通法门。后面有讲：有的用六尘来修行证阿罗汉果；有的用六根根性来修行证阿罗汉果；有的人用六识来修行，后来又证阿罗汉果；但是，到最后都抛弃生灭，进不生灭，最后共同点就是这个。尘无尘相，根无根性，识无识性，都是非相，都是空相，才有办法进入。要进入圣人一定要三昧的功夫，换句话说没有定，纵然你持戒、有智慧，没有透过三昧这个桥梁，达不到彼岸。

一个修行人，二六时中都必须训练定力，不受眼睛的外尘——明、暗、色、空的影响；耳根不受动、静的影响；鼻子不受香、臭的影响；舌根不受味觉的影响；触尘不受合、离的影响；意根不受生灭的影响。转换另外一个角度来说：眼见一切明、暗、色、空如如不动；耳闻一切动、静之尘，如如不动；鼻子嗅一切香、臭如如不动；舌根尝一切味，心如如不动；身体触一切的合、离之尘，心如如不动；意对于一切生、灭，完全不执着，知道那是心的影像，完全如如不动，即入诸佛菩提之道，与诸佛同道。[若无根大，则大势至念佛圆通，都摄六根，何所依据？故须立此大，具足二十五数也]。二十五数就是二十五圆满的圆通法门，后面有讲二十五圣位、二十五圣人，都是根据根、尘、识，还有七大所修行的。

[见觉无知，因色空有者：乃明见大即藏性，见觉即见性，是灵明洞澈之觉体，一段光明，寂而常照]，照而常寂，[不立能所]，为什么不能立能所？能缘的意识心、所缘的尘境，其实都不可得，是一体性，有情、无情其实本一个如来藏性，本来就没有能所，因为妄执、妄动而变成有能所。[本来无有，能知所知]，能知所知是为什么？[乃因色空]，因为外在的色法还有虚空，[而有能知，及所知耳]。以及所知之尘。[此即下文，由尘发知之义]。因为外尘，引发内在的知。[由有色、空之尘，黏湛发见]，这个重点在哪里？[湛]本来是光明之体性，现在被黏住了，发出来的是妄知妄见，带有妄的知见。[始有能见之根，与所见之尘]，如果我们了解能所其实来自同一体性，完全不可得，则会归到自体，自己的心性。如果有能所，[而成能所二知]。所以，[见觉无知，指不变之体]，但是[因色空有，指随缘之用]。因此，不变之体开采出来的话，就没有能所，色、空于如来真性当中显现，无所障碍；但是凡夫不一样，凡夫没有证悟到不变之体，只要色、空一显现，就变成能知跟所知，外尘一直连续的执着。

[如汝今者，在祇陀林，寻常所见，晨朝日出则明，傍晚日夕(日落时)便昏，此昼之明暗也]；这是白天的明跟暗。[设居中宵半夜之时]，这是指月亮的白跟暗。[逢白月夜，则有光明]，像十五的月亮；[逢黑月夜，即便昏暗，此夜之明暗也]。一个是白天的明暗、一个黑夜的明暗。[则明暗等，因见分析者]：因为有见性的分析，分明、分暗，才能够认识尘境。[等者等于色、空]，这个[等]不只包括明、暗，还包括色、空。[本科尘]，本科之尘就是外尘。[以明、暗、色、空四字，互为隐显]。有时候隐藏起来，有时候显露出来。[如言色空]，如果讲到色空的时候，[是合明暗之色以对空]；明、暗是色法来对虚空。[单言明暗，是开色]为明、暗，但是，也包含摄受了空，[以摄空；如言见空，是以空摄色]，如果说见到空，就是怎么样？同时就包括见到了色。是以空摄色，色跟空二个不能离；明跟暗也不能离，讲一个就包括二个；讲二个就包括四个。[而对见也。文中开摄不定，故先明之。则明暗等，因见分析]：如果明暗没有见性的分析，则无所明、无所知。这个时候[是开色以摄空]，这个色就是指明、暗等等，开这个色法以摄空。[即因此尘境，而见始得以分析]，要不然见性是无形的，怎么分析？[是明是暗，乃是见托尘立]，为什么？没有外尘，见性就无所分析。[尘因见显，例知其余，五根、五尘，莫不皆尔。即下文所谓：由尘发知]，由外尘而引发内在的知，这是能所一对，不能分离，有所，它一定要有能；有能，一定要有所。[因根有相]，因为根性，才有办法了解、剖析外面的相。[相见无性]，[相]是外相；[见]是内见，内根之见，简单讲就是外在的尘相和内在的根性(内在的见性)，本来是无性的，就是空无自性的；外在的尘相和内根之见本来就是无性的。[同如交芦]。如同交芦就是暂时缘起，推倒一根，没有尘就没有根；没有根也没有尘，所以，推倒任何一方，另一方就不能成立，叫交芦。交芦最主要是强调它是缘起、空无自性、是暂时凑合在一起的。[根尘皆无独立之自性]。因为能所是不能分的。

[巳二 就尘详辨]

经文，[此见为复，与明暗相，并太虚空，为同一体？为非一体？或同非同？或异非异]？

解释一下：此见性到底是跟明暗之相，并太虚空之相；就是跟明、暗虚空为同一体，是同一个体性吗？为非一体？[非一]就是异，或者是不同，就是见性与明暗、虚空是不同一个体性？或同非同？[非同]就是异，或同，或者是异。或异非异，[异]就是非同，[非异]就是同；其实这个是文学上希望它更美，其实讲的就是同跟异。简单讲到底是同还是异，底下或异非异其实就是在讲一样的东西，就是这个意思。再解释一遍，这个见性到底跟外在的尘相——明暗之相，与太虚空之外在的尘相，到底见性跟明暗、虚空是同一体性的？或者是不同一个体性？或者是同，或者是异？分清楚。

[此下就尘辨见]。此下就尘来辨明这个见性。[佛先征后破]，[征]就是问，[征以根尘同异为征]，我们这个见性到底跟根、尘是同还是异？根就是见性，尘就是明、暗、虚空。[共有四句：一同、二异，三或同或异，四非同非异。以二或二非各成一句，与下文合。佛以二同二异，各成一句，非同即是或异，义无乖也]。这个没什么差别，[问阿难言：而此见大，为复与明暗相(此开色法)]，把色法开明暗，[并太虚空之相]，太虚空我们知道它是无相，就是同一相了。这样子，眼根的见性跟明、暗、虚空，[为是同一体耶？为非同一体耶]？或者是我们的见性跟明、暗、虚空[为或同非同耶]？[非同]就是异。[为或异非异耶]？其实讲的就是同跟异，[先标征，下逐破]。

经文，[阿难，此见若复与明与暗，及与虚空，元一体者，则明与暗，二体相亡？暗时无明，明时无暗，若与暗一，明则见亡？必一于明，暗时当灭？灭则云何见明见暗？若明暗殊，见无生灭，一云何成]？

注意听！阿难，如果这个见性，我们用假设来谈，我们这个见性如果与明、暗，以及虚空是同一体性的，是一体的，不分别的，那么问题就出来，则明与暗，二体相亡？[亡]就是夺，明来暗去，暗来、暗生的话，明就灭了，这二个是完全不同的性质。相亡就是明来暗就亡，暗来明就亡，意思是互相倾夺。就是不共戴天，有明则无暗，有暗绝对无明，这大家都知道的。暗时无明，明时无暗，若与暗一，明则见亡？如果这个见性跟暗和合为一，就是跟暗是一体性的，就跟着暗跑，暗去的话就跟着走。如果明来的话，这个见就跟亡，跟暗走了，为什么？因为它只有暗，承认暗，这个见性唯有暗才有见性，明来的时候，这个见性就见不到明。必一于明，暗时当灭？如果我们这个见性，一定跟一体于明相，跟着明相是一，明相走了，或者是怎么样，明相走了就是暗产生了，暗时当灭，暗生的时候明就走了，这个见性就应当灭。如果你一定要说见性跟明相一体，那明相走了，见性也应该消失，因为它绝对不跟暗合，与明合。灭则云何见明见暗？[灭]的意思是说如果这个见性有随明或者暗而消失的话，则云何尚能见明见暗？

再讲一遍，[灭]就是见性灭掉了，见性随着明，或者是随着暗消灭，见性灭掉的时候，为什么还可以见明、见暗？可见见性并没有随着明、暗消失，无关于明暗，明来见明，暗来见暗。若明暗殊，见无生灭，一云何成？如果说明来暗去，暗生明灭，[殊]就是有差别，确实有别，如果说明、暗确实有所不同，意思就是有生灭，明来暗去，暗来明去，知道这个是互相倾夺，就是生灭；可是，见无生灭，我们的见性并没有生灭，所以，说是一体的，又怎么能够成立？那么，见大跟明暗之尘就相同，这一体的是不能成立的，因为明、暗它是生灭，而且是互相倾夺，见性本来就没有生灭。再讲一遍：阿难！这个见性如果跟明与暗，以及虚空是同一体性的，那么明跟暗这二个体性是互相倾夺的，明生暗就亡，暗生明就亡，暗的时候无明，明的时候无暗。如果见性要跟暗合为一体，明相来的时候这个见性早就没有了，为什么？因为跟暗跑掉了。如果见性一定要跟明合为一，那暗生的时候，暗则见性当灭。所以，我们很清楚的，如果见性有随其明暗而灭，为什么我们到目前尚能见明、见暗，可见见性还没有灭，见性无关于明、暗。如果明、暗你承认它是互相倾夺而有生灭，这确实有差别，有差别的生灭性，怎么跟见性本无生灭能够构成一体？一个是生灭，一个是不生灭，说是一体的是不能成立的。

[此破见大，与尘同一体]性。[谓阿难言：此之见觉，若复与明与暗，及与虚空(此开色对空)，元是一体者，一体则合而不分，此牒征词。下约尘破，则明之与暗，二体更互相亡：暗时无有明，则明亡；明时无有暗，则暗亡。明暗相倾夺，故二体相亡，此见究竟与谁为一耶]？

[若与暗一下六句，正以显谬。此见若与暗为一体者，明生暗灭，则见应当与暗偕亡，云何又能见明？若必此见与明为一体者]，你硬要说见性跟明是一体的，[暗生明灭，则见亦当与明以俱灭]，这个见性也应该跟明就跑掉了，[云何又能见暗？后二句，则连上分解颇顺。倘欲另解灭字，当承上双约明暗，承一二两句，谓见既随暗而灭，当明现前，云何见明？承三、四两句，谓见既随明而灭，当暗现前，云何见暗]？意思就是明、暗各有来去，但是见性没有跟着来去。[若明暗殊]，有差别，[见无生灭]，没有差别，[一云何成]？明、暗是生灭，见性是不生灭，这二个讲一是不能成立的。[此三句，结成非一之义。以明来暗去，暗生明灭，明暗虽复差殊]，因为它是生灭，怎么样？[见性本无生灭，一体之义，云何得成]？明暗是生灭，一个是不生不灭，说它是一体性的，是不对的。

经文，[若此见精，与暗与明，非一体者，汝离明暗，及与虚空，分析见元，作何形相]？

如果说这个见精(就是见性)，与暗跟明不是一体；前面讲一体不能成立，如果说不是一体的，好，现在佛就问了：你这个见性离开明相、暗相，及与虚空的无相，来分析这个见元，好好的了解一下，外面的所知的尘——明、暗、虚空都不存在；[离]就是不存在，如果见性跟明、暗不是一体的话，好，离开了明、暗、虚空，你有什么东西可以分析吗？叫做分析见元，作何形

相？你看看，没有东西可以分析，既不见明、也不见暗、也不见虚空，你叫见性怎么起作用呢？怎么分析？没有外尘，外尘的所知不存在，见性的能知也不存在。

[此破见大与尘非一体。见精见元，俱见性之别称]。也可以称见精，也可以称见元，也能称作见性。[谓若此见精，与暗与明，非一体者，则见当离尘]，这个见性应当离外尘，[别有自体。下显不能离尘，若离明暗，及与虚空(开色对空)，分析汝见元本体，究竟作何形相]？分析你这个见精的本体什么形状？没有形相，我们知道心是无形相的，见性当然是没有形相的，依于根而显，依于尘而有能所。

经文，[离明离暗，及离虚空，是见元同龟毛、兔角；明、暗、虚空三事俱异，从何立见]？

解释一下：如果我们见性离开了外面的明相、暗相及离开了虚空的无相，那么这个见性没有所知的相，这个见就元同龟毛、兔角。明、暗、虚空三事俱异，[异]就是离，把它抽掉，从何立见？你从何立这个见性呢？为什么？没有东西啊。

[上四句明离尘，则见无体，同于龟毛兔角之本无；后三句结成非异之义，若明、暗、虚空三事俱异(离也)，无尘不能立见]，没有所知的尘，如何有能知的见？[如是云何可说，此见与尘非一体耶]？难道说这个不是一体吗？离开了明、暗、虚空你根本就没有见性啊！

　　经文，[明暗相背，云何或同？离三元无，云何或异]？

　　这个明跟暗是互相违背的，为什么？它是异。它是不同的，二性是互相倾夺的，所以明暗是相背的。这怎么是同一体呢，怎么可以讲是同一体呢？意思是明、暗相互倾夺，它是生灭的，怎么能说外在的尘境跟我们的见性是同一体性呢？明、暗本身是生灭，见性是不生灭。说相同是不对的，或同，同一体性是不对的。但是，急转之下，离开了明、暗、虚空，这三种外在的尘境，我们的见性根本就显露不出来，就本空了。这个见性不能离开明、暗、虚空，所以，说它是异是不对的。意思是它跟明、暗、虚空是一体的，因为离开了明、暗、虚空就没有能知的见性，怎么可以讲它是不同。

[此破或同或异。此或同即一体，或异即非一体，悉本前义。明暗互夺两亡，是为相背，云何或同？离却明、暗、虚空三者，元无独立之见，云何或异]？见必须依尘，尘也必须依见；没有根哪里有尘，没有尘哪来的根，是不是？

　　经文，[分空分见，本无边畔，云何非同？见暗见明，性非迁改，云何非异]？

分空就是分所见之空跟色法，还分一个能见的见性，这样硬要把它分开来，其实根跟尘本无边畔；畔就是中间的界限，能见的见性跟外在的色、空，所见的明暗、色空这个法，其实并没有中间界限，没有办法分。怎么可以讲它是不同，因为没有界限它就是同。这个见暗跟见明，此是生灭，但是，我们的见性并没有改变，它从本以来都是不生灭的。当然一个生灭，不同于一个不生灭，意思就是还是差别、不同之处；明、暗是生灭，见性是不生灭，说异是不对，说非异也不对，怎么可以说是不同？怎么可以讲没有差别呢？

[此破非同非异。首句以空摄色]，用虚空来包含色法，[若谓见性，非同于尘，应可分析，各自有体，现今分析所见之空(摄色)，分析能见之见，本无空、见，边际界畔可得，云何可说为非同乎？见暗见明(开色摄空)，明暗有互相倾夺，见性无迁变改易，一则生灭，一则常住，不得混同，云何可说为非异乎？辨见至此，可谓尽矣]。分析见性一直到这个地方，可以说非常清楚了，尽了。[故下阿难，而得明心生信之益]。这是后面的七大讲完了，阿难生起信心了，所以就讲偈颂赞叹佛：妙湛总持不动尊，首楞严王世希有，就是阿难生信以后赞叹这个楞严大定。

经文，[汝更细审，微细审详，审谛审观：明从太阳，暗随黑月，通属虚空，壅归大地，如是见精，因何所出]？

阿难及大众要好好的微细的审详，就是一而再，再而三的微密的观照，弄清楚这个见性到底是怎么来的？这个见精是怎么出的？明相从太阳而出，暗相从黑月而来，通从虚空而显，壅有所阻碍就归于大地的色法，如是这个见性，眼根的见精因何所出？到底是为什么能显现出这个见精？好好的冷静一下到底从哪来？是同吗？是异吗？或同或异吗？

[上以四义，已破见大无和合相，再令审观生信，故谓汝更加细审。下二句即释细审之义，必令观察现境，穷极见源而后已。当观所见之明相，从于太阳，暗相随于黑月，通相属于虚空，壅相归于大地，各有从来，汝能见明、暗、通、塞之见精，毕竟因何所出？既无所出，将何和合耶]？既然没有出，当然就没有和合这个东西。

　　经文，[见觉空顽以空摄色，非和非合；不应见精，无从自出]？

见觉就是见精是有知觉的；空顽，而虚空是没有知觉，是无情物，是无情的。所以，这二种体性各异，一个是有情的知觉性，一个是虚空的无情性，[顽]就是顽钝。这见觉空顽重点在强调什么？强调体性各异，体性是不同的，在强调这个。体性不和，非和非合，不应见精，无从自出，也不能说这个见精没有原因自己跑出来。也不能坏缘起，缘起自性本空，假借方便的缘起，其实缘起也不可得。

[此破非因缘非自然。见精有知觉，虚空是顽钝，体性各异，非和非合，何得谓曰]，怎么可以说，[诸法皆由因缘，和合而有？既非因缘，不应见精，无从(因也)自然而出]。

　　[巳三 合会警悟]

[若见、闻、知，性圆周遍，本不动摇，当知无边不动虚空，并其动摇地、水、火、风，均名六大，性真圆融，皆如来藏，本无生灭]。

解释一下：若见、闻、知，这个讲三个就包括六根的根性；见闻觉知等六根之根性。这个性圆周遍，这个性是圆满的，是周遍法界的，它本来就不动摇，因为它非根、尘、识。只要你心如如不动，当知无边不动的虚空，并其动摇的地、水、火、风；地、水、火、风是有相的，虚空是无相的，加上这个见大，统统叫做六大。为什么？都是如来藏性所显现的，地、水、火、风、空、见，完全都是如来藏性，有情、无情都是如来藏性，根本没有能所。大悟的人悟到什么？都是平等，没有分别，没有能所，绝对的真心，彻底的解脱，对假相上的执着跟分别，也不在假相上起种种的颠倒，不贪婪、不嗔恨，也不愚痴，为什么？本来就是你心中的东西。

[佛意以此见大，合前五大，同名六大，会归藏性。五大是无情，见大是有情，合会情与无情共一体。首句若见、闻、知：六精举三该六。性圆周遍：性即六精之性，本来圆满，周遍法界，非此有彼无，此无彼有，方是性圆周遍；本不动摇生灭，非先无今有，今有后无，乃是常住义]。什么是佛？就是证得法界永恒的慧命，相妄性真，相显现生灭当体即空，其实就是不生灭的如来藏性。在这一期生灭里面，他开采出来了如来藏性，可是藏性其实是永恒存在的，但是随缘显现这个相，是方便来度众生的愿力。因此生命来讲，什么叫真正永恒？见性就得永恒。什么是开悟？于刹那之中即见永恒是开悟的圣者。哪种是明心见性大悟人的心境？入万人之中如入无人之境。为什么？觉性独立存在，周遍法界，没有什么增减，永远是寂照常住的东西，这个就是佛的伟大。[阿难后悟遍常二义]，周遍法界。[皆由此也。当知无边不动虚空，并其动摇地、水、火、风，与此见大均平，以其体性平等，可名六大。均字，上科作同义解，此科作平等解，义俱可通]。

[性真圆融三句，即会相归性]，诸位，相就是差别，性就是不差别；相就是有种种的分别，归性就是没有差别。会相归性是三藏十二部经典最重要的一个转折点，如果你讲经说法，一直在相上打转，叫人家怎么做，而没有会归到心性，这个名为相说，叫做善巧方便。性是究竟第一义谛，这是诸佛菩萨的心，佛的心就是真性，真性就是佛的心。不识本心，学法无益，这句话的重点在告诉你：没有明心见性，根本谈不上修行，因为你根本就不认识佛，佛号诵的很大声，诵经诵的很整齐，拜山拜的很好，放生放的无量无边，很好！师父赞叹你，有这样的善根不容易，但是对佛的心性不能了解跟体悟，你是什么？门外汉，连进入佛门都没有；进入佛门就是进入佛的心，你没有进到佛的心，你不认识佛。

《金刚经》讲：离一切相，即名诸佛。这就告诉你，要认识佛心才是佛弟子，离相才能认识佛。我们现在讲来讲去，你要用功，可是要怎么用功呢？多拜佛，拜佛是相啊！念佛，念佛是声相啊！《金刚经》讲了：若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。打坐是身体相，行、住、坐、卧皆是相，诸位，法到底在哪里？如果你体悟法法本空，食、衣、住当体即空，所有的六根、六尘、六识，一十八界尽是空，就是会相归性。诸位，没有这一层的功夫，谈不上在修行。在经典里面讲：说法不会归第一义谛，不名说法。《大智度论》讲的非常清楚，一个弘法的法师，讲经说法，如果没有会归究竟的实相第一义谛，这个法师不叫做说法，只能讲他是结善缘，善巧方便。有的人不听经、不闻法，整天念佛、诵经，看起来很有修行；但是内在的烦恼没办法。我们必须冷静自我检讨，佛教是可以检讨的。

我曾经去过道场，这个道场是精进佛七，一直拜，很用功。大声念佛、精进拜佛，很好，我们很赞叹。但是，很少开示究竟第一义谛。这个是硬功夫，用这个硬功夫是很难契入佛的心性。当然精进也很重要，拜佛是硬功夫，没有心性的功夫。听经闻法是慧的功夫，禅定是定的功夫，见性是真功夫，它是真正佛的功夫。因此我跟他们这样相处，很用功的念佛，只要厨房一点小事就放不下，吵得很大声，这个是亲眼看到的。或者是为了一点小事情，也吵得很大声，当时我只是居士，不方便讲什么。我到今天为止，出家三十年，这个就需要冷静一下，我们也是为整个佛教好。所以，你要打精进佛七也好、禅七也好、各种法会活动，师父都赞叹，一定要会要归性，才是真正的修行人，否则没有目标。[论六大之相元妄，非无彼此；观六大之性本真，莫不圆融，皆是如来藏性，从本以来，原无生、灭、动摇之相可得]。

经文，[阿难，汝性沉沦，不悟汝之见、闻、觉、知，本如来藏，汝当观此：见、闻、觉、知，为生为灭？为同为异？为非生灭？为非同异]？

阿难，汝性沉沦，因为对这个究竟的第一义谛，会相归性，相妄性真，本非因缘，非自然性，还不能体悟，阿难一直执，碍于权教的这个阶位。不悟汝之见、闻、觉、知，本如来藏，不悟到这个见大，你的见精、闻精、觉精、觉知精等六根的根性，通称根大。没有体悟到你这个见大，当下就是本如来藏，本来你的见性，我们的心性，本来就是平等，本来就是无边，本来就是周遍法界，即如来藏性，见性就是见如来藏性。要注意那个[本]字，你整部经典全面看下来，那个[本]字就叫做绝对，[本]就是早就存在了，只是你没有发现。不经过比较叫做本；不经过思索叫做本；不经过推测叫做本，本来就是如来藏；就是有责备的意思，你为什么不能体悟？它本来就具足如来藏性，见性就是如来藏性，何以你不能体悟？而且它本来就存在。我们众生很可怜，这一颗摩尼宝珠如来藏性用不出来，每天老是向众生，老是向人乞请快乐、乞求快乐，是非常可怜！

汝当观此：见、闻、觉、知，为生为灭？注意！你当观见大，这个见大有见、闻、觉、知之性。见大就是心，见闻觉知之性也是心，为什么？观心然后注意那个心性，是什么意思？当体就

是你心的生跟灭，在这里见大完全是内心的事情，生灭就是内心的事情。你应当观察，那个六根见、闻、觉、知之性，到底这颗心，是生呢？为灭呢？这个是见大的自体性来讲的。你这个见大的自体性，是生的体，是灭的体，或者是生灭之体呢？而与前面五大，这个同跟异，是跟前面五大来比较的。这个见大与前面五大到底是相同吗？或者是这个见大与前五大是不同？或者这见大的体性在自己的心性或者是你讲不生灭，就是见大的体性或者是不生灭？或者是与前面的五大是非异，就是同，与前五大是同还是异？

再讲一遍，阿难，汝性沉沦，不悟你的见大的见精、闻精、觉精、还有觉知精，这个六根的根性，其实本来跟平等无边周遍法界的如来藏性是同一体性，你现在好好谛观这个见大，见、闻、觉、知之性，到底它这个体性是生是灭呢？还有，这个见大跟前面的五大是同还是异呢？或者是这个见大的体性是不生灭的呢？还是跟前面的五大是不同的异呢？或者是非异的同呢？诸位！俱为戏论，统统就是戏论。师父再解释一遍，这一句就是真正完整的究竟义，前面讲的都是善巧方便解释，你要注意听！阿难，你完全没有了悟，这个见大在你的见精、闻精、觉精、知精等六根的根性，其实就是本来平等，没有能所、无一物的，周遍法界的如来藏性，等同虚空，没有能所的如来藏性。诸位！当你悟到如来藏性的这个时候，讲你的见大，这个见闻觉知之性是生是灭，这是戏论。见性跟前面的五大为同为异，俱是戏论。或者说当我们悟到本来如来藏，没有能所的时候，说这个见大的体性，本来非生灭，这是戏论。或者是我们悟到周遍法界本如来藏性，而说这见大与前面五大是同、是异、或者是非同，全部俱为戏论。证悟到了如来藏性，就没有所谓的生灭、同异、非生非灭、非同非异，完全没有，这个就是究竟义。当悟到见大本如来藏，妙真如性的时候，不可以说生，不可以讲灭；不可以说同，也不能说是异；不能讲它非生灭，也不可以说它非同非异，全部都是戏论。

[上段合无情之五大，与有情之见大，皆会归如来藏性，以五大是第八识相分，见大是第八识见分，见、相皆依自证分]，皆，就像是蜗牛的二只角，一只是相分，一只是见分，缩回来是同一个身体，有情、无情其实本来就是同一个体性。[自证分是第八识本体，乃依证自证分(即是真如)。其中有两重难知难信，故须合会：一者见闻等是无形，说圆周遍，易知易信；地等是有形，说圆周遍，难知难信。二者见等是有情，说是藏心，易知易信，空等是无情，说是藏心，难知难信，今已合会，皆同藏性。此段警令觉悟，谓阿难言：汝之心性沉沦，溺于权见]，不晓得佛讲缘起，只是一时善巧方便的，没有真实义。[无有真智，不悟汝之见、闻、嗅、尝、觉、知六精]之性，[本来是如来藏，妙真如性]。平等不二，[汝当观察：此等见、闻、觉、知(闻摄鼻根知摄舌根)之性，为是生灭耶？为非生灭耶？而与五大，为是同异耶？为非同异耶]？

[上科不悟者四大，当观者空大，令悟四大]，叫你观空，不出不入，悟到四大也是不出不入，这是上一科讲的。[与空大同体圆融]；这一科不一样，[此科不悟者见大，当观者亦见大]。这是非常重要的，为什么？他是讲体性的东西，前面是讲衬托，四大衬托一个空，空来衬托四大的色，不一样。现在讲不悟者是见大，当观者也是见大，意思是自体性就是当下，这个是很重要的观念。[生、灭就自体言]，就是发生在当下这个心性上，无关于外尘。[同、异对五大说。欲令阿难，悟明见等，非生、灭、同、异，亦非不生灭、不同异。若能悟此见大，性圆周遍，本无生灭，则生灭与不生灭，同异与非同异，俱为戏论]，全部都不对，所以，真正悟道的人，说似一物即不中。

说：师父，听说你见性，麻烦把您见性说一说。我就讲：能说给你听就不是，说了就不对，不能说！师父，善巧方便说，善巧方便说也不行，这种东西是解脱的真实境，讲就不对，形容就不对，说似一物即不中，你讲什么形容统统不对，绝对的东西它不能讲；不能讲，也可以方便说，方便说，那个是第二月，方便让你进去。[便知五大，亦本如来藏，非和非合非不和合矣]。

[巳四 结显体用]

经文，[汝曾不知：如来藏中，性见觉明，觉精明见，清净本然，周遍法界]。

你一向不悟之如来藏中，性见就是性具之见性，本性具足的这个见性。觉明即觉体之本明，本明，不加思索、不加造作的明；本性具足的见性，就是觉体的本明。真觉之见精就是妙明之真见，清净本然，周遍法界。说汝曾不知，如来藏中，性见觉明，觉精明见，清净本然周遍法界。你一向不悟如来藏性当中，性具之性见就是觉体之本明，真觉之见精就是妙明的真见，清净本然，周遍法界。

[此显全体圆融。曾不知，即一向未曾悟也。汝未悟如来藏中，性具之见，即是觉体本明，本觉之精，即是妙明真见。此中性见、明见，同上性色、真色，以性融大也；觉明、觉精，同上性空、真空，直指本体也。清净本然二句，谓见等体本清净，广大圆满，周遍法界]。

经文，[随众生心。应所知量。如一见根，见周法界。听、嗅、尝、触、觉触、觉知，妙德莹然，遍周法界，圆满十虚，宁有方所]？

随众生心。应所知量。如一见根，就是我们眼根的见性，这个见性周遍法界。包括耳的闻性、鼻子嗅性、舌头的尝触、身体的觉触、全部会归心性；还有觉知的意性，就是识性，这是妙德莹然，妙德就是妙用，[莹]就是光洁透明，遍周法界，圆满十方，就是十虚，宁有方所？随你众生的心，应你所知的量，如一见根，见就周法界，耳听、鼻嗅、舌尝、身触、意觉，这些都能够妙用透明，周遍法界。圆满十方，没有一定，宁有方所。所以，大用就无限，不会像众生束缚在那上小心眼。

[此显大用无限。随即随缘起用，能随九界众生，胜劣之心，大小之量，一一应之；下则举例以显，如一见根，称体周遍，以例诸根，耳之听，鼻之嗅，舌之尝触，味以合方知，故亦名触，身之觉触，意之觉知，此等诸根，即妙性之德用，清净光明，如玉之莹光皎洁，俱同见根，遍周法界，圆满十方虚空，宁有一定方所，即无在无所不在也]。这个是[四结显体用竟]。

[巳五 双拂二计]

[循业发现。世间无知，惑为因缘，及自然性，皆是识心，分别计度，但有言说都无实义]。

本来是如来藏性，没有能所，现在你把这个搞混了，认为它是有根、尘、识的缘起因缘法，或者是外道执着的自然性，它是无因论，这些都是意识形态的执着，分别计度而有的。其实是不存在的，是妄动、是妄执、是不究竟义，万法，这些识心分别，但有言说，都无实义，只有说一说，语言说一说，识心分别分别，其实它都是毕竟空，都没有真实义。

[循九界众生之业，发现之见，各有不同。众生肉眼，不见障外之色]；不能见有障碍之外的颜色。[天眼视远惟明]；天眼看到很遥远的地方很清楚。[慧眼见色了空]；见到色，知道当体就是空。[法眼遍观尘世]，无法不空。[此皆循染净业，发现胜劣见。世间无知众生，惑为因缘]之见、或者或为[自然]之见，这些知见都是头上安头，知见立知，[皆是意识妄心，妄生分别计度，但有言说，都无真实之义。问：十番显见，已显见性即是真心，而为诸法总相，今则融入藏性，则见大乃为别相，未审其义云何？答：此经推重圆通，悟修证入，皆依六根，故前特显见性，以为全体，必须悟此不生灭性，为本修因，然后方可圆成，果地修证]。

[此七大普融万法，而如来藏当为总相，万法皆为别相。若约圆实教旨，法法皆可互为总别，如帝网千珠]，帝网是指天上、天界的，就像我们称的种种的玉皇大帝，尤其在《华严经》讲的特别多。[一珠含多珠]，一为无量，无量为一，这个《华严》讲的最多。[多珠趣一珠，以一珠为总相，多珠为别相，珠珠皆然，即是互为总别。《正脉》云：良以前之开显，今之融入，俱有初后二相。前之初相，自根中荐出]，自根中就是从根里面去了解根性，自根性当中推出。[及其后相]，这个根性[则会万法为一体]，万法，如来藏性就是我们的体性。[而根身器界，皆是其中幻影]，我们现在就是看到了幻影，而执为实法。[当即是此中，如来藏也。

今之初相]，这个见性从眼睛的目，[亦从目前]，[目]可以用二个角度：眼根的目也可以；当下现在的明暗也行。即从目前[明暗辨起]，就是从眼根的前面的明、暗辨起。[与前根中荐出无异，及其后相，则合会结显，性真圆融，周遍法界，当亦与前开显后相]，前面这个开出来，后面有这个究竟之相，[无有异也。又此中七大，皆许同是圆融，又是依圆旨之万法互含也。而彼中见性]，这个见性就是如来密因，叫你微密观照，开发如来密因，见性就是什么？就是本修因、下手处，修行的下手处就是用本性修行。[独许冠于万法]，为什么？要成佛，不得不见性；而见性，要好好的修行就能成佛。见性是成佛的因，毋庸置疑，见性就是本修因，本修因就是明心见性，不识本心，学法无益就是这个道理。[又是本经之别旨宗要也。当知前欲其巧于悟修，而此欲其圆于见解矣。具眼者辨之。六见大竟]。明眼人当然就很酒桶有够明辨，自然就能够明辨。

七大里面这个见大最不好讲，因为这一段有相当的长度，又难，我们一气呵成把它贯串起来，才不会遗漏，你容易了解。阿难，我们的见觉本来是无分别也无执着，没有能所，是因为外在的色法和虚空，而变成了有能知以及所知。就像你今天现在正在只陀林，你看清楚，就是早上日出之明，日落之昏。假设说在中宵的半夜，如果是月亮很皎白，我们就见到光明；如果碰到黑月我们就见到暗。那么这个明相、暗相、色、空等等，都是因为见性、能知的见性才来分析的。

这个见性到底是跟明、暗相、并太虚空之相，到底是同一体的？或者是不同一体？或同非同？或者是异，非同？或者是非异，非异就是同。阿难，这个见性如果说跟明、暗、以及虚空，假设说是一体的话，那么问题就出来了。明跟暗二体性是互相倾夺，或互相取代、倾夺的，为什么？明来暗去、暗生明就灭，意思就是暗的时候就无明，明的时候就无暗。如果这个见性跟暗为一体的话，那么明来的时候，暗去，这个见性就跟着跑掉，就无法再见到明。如果这个见精、见性一定跟明相一体的话，那么明相走了，就是暗生出来的时候，见性就跟明相走了，暗生的时候，见性就应当灭，因为它跟明相走了，就见不到暗。如果见性有随其明、暗相灭掉，那么为什么我们现在尚能见明见暗？可见见性不随明、暗而灭。如果明跟暗的确有差别，那我们了解它是生灭；见性本来是没有生灭的，见大与明暗之尘如果说同一体，怎么可以成立呢？因为明暗是生灭，见性是不生灭。

如果说见精跟暗、明是不同一体，假设这样成立的话，那你们试试看，离开了明相、暗相跟虚空，你的见性要分析什么？见性是分析明、暗跟虚空，现在连这些所缘的尘境都没有，那么，你分析见元，作何形相？离明、暗、以及虚空，那这个见性本来就如同龟毛、兔角，明、暗、虚空三事都离，哪里有办法立一个能知之见性。明、暗是互相违背的，明来暗去，暗生明灭的，怎么可以讲是一体的？但是离开明、暗、虚空，见性本来就无自体性，就不存在这个能知的见性，怎么能讲见精跟明、暗、虚空有什么不同？分能见之空、色，分能见之见性，本来就没有中间的界限之边畔，云何有不同之处呢？见暗、见明，其实这个是生灭的；但这个见性是不生灭的，怎么可以讲它没有不同？还是有差别、有不同之处，不可以讲非异。

汝更细审，微细审详，审谛审观：明从太阳，暗随黑月，通属虚空，壅归大地，如是这个见精，到底从何而出？见精是有知觉的，虚空是无知觉的，它的体性完全不同，根本谈不上和，也

谈不上合。也不能说这个见性、见精无因而出。如果是见、闻、觉、知等六根之性，其实是性圆周遍，本不动摇，当知无边不动的虚空，并其动摇的地、水、火、风，全部叫做六大，这六大性真圆融，皆如来藏，本无生灭，所以，众生悟到这个地方，就彻底解脱。阿难！你的性碍于权教，一直执着缘起，汝性沉沦，不悟这个见大，你的见精、闻精、觉精、觉知精等六根之根性，本来是平等，周遍法界，平等无边的如来藏性。你应当观这个见大，跟见、闻、觉、知之性，是生是灭，其实是戏论。我们见大与五大同是戏论；我们见大与五大异仍然是戏论，因为证入了绝对的如来藏性就不可言说，离一切的生灭、同异。当我们的悟到见大即如来藏性，就不能说它不生不灭。为什么？没有这个名词，性相本来就一如，全事即理，全相即性，这里面没有所谓生灭，讲不生灭是戏论。

这个见大悟到如来藏性没有能所的时候，也不能说跟前面五大非同，非同就是异，这是戏论；非异就是同，这个仍然是戏论，尽是戏论。悟道的人，开口就错，开口就不对！为什么？不是语言、不是文字、不是音声、不是六根、不是六尘、不是六识；但是，即于六根、六尘、六识，没有一法不是如来藏性。诸位！离一切相，即名诸佛，就是破除众生的执着讲的。即一切相就是佛，就是当相，就是不能离相，当下就是！讲离，不对；讲即，不对，性相本来一如，没有离，没有即，因为诸法本空，不能讲离，不能讲即。本空亦空，诸法本无，本无亦无，如是才入于无戏论的如来究竟之义，就是没有任何的戏论。

继续，你一向不悟之，如来藏中，性具之见性，就是觉体之本明；真觉之见精，就是妙明之真见，清净本然，周遍法界，随众生之心，应所知量，小人小心量，所知有限；大人大心量。那么，他的听、嗅、尝、触、或者是觉触、觉意，其实都是周遍法界，他的妙德莹然，妙用是周遍法界的，毫无障碍。若见性，他到哪里都解脱，在台湾，台湾解脱；到欧洲，欧洲解脱；去美国，美国解脱，但是，要先有生存的条件，没有生存的条件就没办法。所以，要有色身，才讲这个见性，因为性相是不二的。圆满十方，宁有方所。一切众生因为业力所感，所以，业感就是缘起，缘起里面含有一定的业力，各个人无量劫来，和今生今世所造的业，就会循他前世和今生所造的业去发现。

世间不知道，二乘人及权教菩萨认为有根尘相对的因缘法而产生识，这个都是意识分析。更无知的外道认为这个是无因的自然性，这个仍然是知见立知的意识心，这是分析、计度，头上安头，本如来藏，没有能所，没有意识心，万法但有言说，其实都无实义，所以，惟佛悟如来藏究竟之义。回去看师父的DVD好好体悟，你会发现你这条路没有走错，你拜了世尊，释迦牟尼佛全世界最伟大的圣人，你这一条路绝对走得不虚此行！我告诉你，能够跨进释迦牟尼佛这个门，你认识了世尊，你是全世界最幸运的人！比中大乐透十亿更幸运，十亿是生灭法的东西，对不对？我们日子过得去，我们根本就不会羡慕那个，听到佛法最重要，这个是生灭，可以解脱之大法。你们是幸运的男人、女人，是善男子、善女人，真的是非常幸运。

台语有一句话：结婚，快乐一天，痛苦一辈子；学佛，辛苦一个晚上，快乐一辈子。一般人结婚那一天都很幸福，但是接下来，接下来就是责任，生儿育女就是养育，生育、养育、教育，然后夫妻常常因为这个小朋友吵架，开始一直很辛苦，知见立知是无明本嘛！相爱容易相处难，我常常讲修行容易公关难，这一句是我的座右铭。自己修行、弘法利生，这个很容易的；可是，你要跟他相处在一起，哇！那很苦啊，那种个性，二个人个性不一样，还是你住那边，我住这边，彼此之间这样子互相尊重，相处实在很不容易！学佛，辛苦一个晚上，譬如今天你坐在这个地方，突然听到一句，哪一句契合你的本心说：喔！这一句就是我要的，我这辛苦了一辈子就等这一句！豁然开朗那一刹那，你就知道一辈子的苦，歇即是菩提，就停止了，你就不会再这个自我分别、与人相处，感觉很困扰，一辈子的快乐就跟在后面，这个就是观念。你们大家在座，坐在这里研读《楞严》、听讲《楞严》，是非常非常幸运的一群，在全世十八亿到七十亿人口，你们是最幸运的一群。将来制作成DVD，哪一个人拿到《楞严》，他真的有心去研读，这个人也不是普通的善根，是大善根的人！哪怕是说没有在现场，无论在任何时空。

[辰七 识大 (分五)]

[巳初 标约根尘 二 就根尘辨 三 合会警悟 四 结显体用五 双拂二计 今初]

经文，[阿难，识性无源因于六种根尘妄出。汝今遍观：此会圣众，用目循历，其目周视，但如镜中，无别分析]。

阿难，识性无源，识的了别性无源，本来就没有任何的根源。这个识是怎么来的呢？因于六种根跟尘互相来作为因缘而妄出，就是虚妄而显出这个识心，根、尘而引发这个虚妄的识心，刹那生即刹那灭。汝今遍观此会圣众；用目循历，[循]就是循序，依照次第；[历]就是历览，用眼根、眼目循序历览。其目周视，[周]就是周围，[视]就是巡视，眼睛周围整个巡视，转一圈，你用清净心，就会象镜中之象，但如镜中的显像，在第一念无分别，无差别，在第一念本如来藏的心，没有能所，这个时候的识心就没有办法分析，这个就是无所分别。意思就是用无分别心的第一念看，就像镜中显相一样。所以，我们第一念刹那之间它是清净的；但是，我们众生清净不到一秒钟，他接着第二念分别执着就跑出来了。

[识性对下六种根尘，是指前六识，性即了别性，此性无有根源。下二句，即释无源之义，因于六种根尘为缘，虚妄显现，乃为尘影]，这个尘影你如果悟得出来，就了解凡所有相，皆是虚妄，你看到的是一合相，一合相即是非相；一合相影现在你心中，其实那个就是你心的影像，我们贪爱这个境界不舍，其实是贪爱那个影像。所以，为什么愚痴的众生活得痛苦不堪？就是这个道理，不知道万法只是尘影。[尘有则有，尘无则无，是谓无源]。这识心本来就无源。[汝今遍观：此楞严法会圣众，此单举眼根对色尘，以例余五]。以例其它的五根。[用目循历者：用

眼目循序历览。其目周围巡视，此根尘相对之时，一念未起，正根中见性，取现量性境。但如镜中现像，元无妍、媸、美、恶]，[妍]就是美好的样子；[媸]就是容貌丑陋。[差别之分析也。此拣明眼根之相也]。

前面叫做无别的第一念，这个就进入分别第二念，经文，[汝识于中，次第标指，此是文殊，此富楼那，此目犍连，此须菩提，此舍利弗]。

你第二念就开始用识心来分别了，你分别的识心，在中间就开始贴这个标签了，次第标指，这是文殊，这是富楼那，这是目犍连，这是须菩提，这是舍利弗，一一用意识心标指出来。

[此拣明识之相。即眼识及随眼识，同时而起之明了意识]，这个明了意识就是第六意识，眼睛产生识的分别，其实它是如如不动的，再动念，这个分别心就开始出来了，意思就是明了意识配合着眼识而起来。[此二者亦有拣别。但对色尘，初起第一念，不涉名言，即是眼识名随念分别]；眼识只有分别，可是，它就是等于不分别。但是，[如起第二念，计执名字，即是随眼家，俱起之同时意识]，同时意识这个是第六意识的别名，同时于五俱(五识同时而起)，叫同时意识。[名计度分别。分别名相，缘境之后，将外境摄入，交内之独头意识]。单独而起的意识叫独头意识。[于中次第标指者：于此圣众之中，次第与循历相照应，眼根循序而观，意识次第标名指相。此是文殊，译为妙德；此富楼那，译为满慈；此目犍连，译采菽氏；此须菩提，译为空生；此舍利弗，译为鹙子。此拣明眼识]，这个是分别眼识，[与随眼意识之相]。

[巳二 就根尘辨]

经文，[此识了知，为生于见？为生于相？为生虚空？为无所因，突然而出]？

这个识能了别的知，能了别识知，能了别的识心，到底是由眼根的见根所产生的识？或者是生于外在的尘相的识？或者是虚空跑出来的识？或者是无因所生，突然而产生的识心？到底是根生识？尘生识？虚空生识？或者是无因而生识？

[此先征起，下则逐破。征问此识，能了别之知，为是生于见根？为是生于尘相？为是生于虚空？为无所因，突然(忽然)生出此识耶]？

经文，[阿难，若汝识性，生于见中，如无明暗，及与色空，四种必无。元无汝见，见性尚无，从何发识]？

阿难，若汝识性，你的识性，这个根尘所产生的分别心，现在用假设的，若生于见中，就是单根生识，不借重外尘。生于见根当中，不借重外尘，这个时候，如果没有外在的明相、暗相，及色相、虚空相，这四种明、暗、色、空，这四种相必无，全部都没有。你单根有什么用？元无汝见，为什么？见是因为有明、暗、色、空才有分析，这些外在的尘境若没有，当然就没有能知之见。见性尚无，从何发识？连依靠的见性都没有，怎么发这个意识心？

[此破因根生]。就是单根不生识，[见即根也。离尘无根，从何发识]？根它无自性的，必须借重于尘；尘无自性，必须借重于根，根尘都无自性，当然识心也是没有自性。

经文，[若汝识性，生于相中，不从见生？既不见明，亦不见暗，明暗不瞩视也，即无色空，彼相尚无，识从何发]？

若汝识性，你这个意识心的心性，就是识性，生于相中，[此破因尘生。相即尘也]，外尘。假设说单尘生识，假设说你的意识心是单单因为外尘而生的，就是外尘生识，不借重这个根，不从见生，不借重眼根而生。诸位！没有眼根的状况是什么？没有眼根，既不见明，也不见暗，没有眼根，没有见性，不能见明，也不能见暗！见性没有的话，见明、见暗都不可能了。不[瞩]就是视，明、暗都看不到，即无色空，根本就没有所谓色空的尘相，外在的尘相当然就没有了。能缘的见性没有，所缘的色空哪里存在？彼相尚无，[彼相亦即尘相]，彼外在之尘相，[尘尚无有]，连所缘的外在尘相都没有，那么，[识从何发]？这个识心是因为外在尘相由根引发这个见性而产生的，无(尘)，识从何发？再讲一遍：如果你的识性，单单因为外尘而显现，不是从你的根产生的话，没有根，就不可能见明；不可能见暗，明暗都看不到，根本就不可能有外在的色空，根没有，尘当然没有，能、所都不存在，那么，彼外在的尘相都没有，你这个意识心到底从哪里跑出来？

经文，[若生于空，非相非见，非见无辨，自不能知，明暗色空？非相灭缘，见、闻、觉、知、无处安立]？

如果是生于空，空会产生识心，如果说空自己会产生识心，虚空自己跑出意识心，不借重根跟尘，那会变成什么？非相非见，也没有外在的尘相，因为是虚空而产生，虚空无相；又不借重见根，也没有根。意思就是没有尘没有根，自己从虚空跑出识。非见无辨，没有见根，哪里有办法分辨明、暗、色、空？自不能知，明、暗、色、空？很清楚的。意思就是离根根本无尘。非相灭缘，如果没有外在的尘相，就灭去了外在所缘之境。现在是没有尘，那你就灭去了所缘之境，[灭]就少去了、灭掉了；[缘]就是所缘之境，灭去外在所缘之境。那么，能缘的见、闻、觉、知也无处安立，没有尘，当然就没有能缘之意识心，没有能就没有所；没有所就没有能。

[此破因空生。若生于空，既非尘相，又非见根。若非见根，则无能辨之性，自然不能知于明、暗、色、空，是离根无尘；若非尘相]，如果没有外在的尘相，[则灭所缘之境，而见、闻、觉

、知无处安立，是离尘无根矣]！能所是一对的。
经文，[处此二非，空则同无，有非同物纵发汝识，欲何分别]？

二非就是非相、非见，没有外在的尘相，也没有内在根见、根性都没有；空则同无，那么，也没有尘相、也没有根之见，那怎么办？空则同无，如果说虚空就等于没有。非尘非相就是空，空则同无，有非同物，如果空就算有，也不是像有形相之物，有非同物就算空是有的，也不能像有形的物。纵发汝识，就算你有识心，因为没有尘相，欲何分别？你怎么分别呢？

[处此非相、非见二非之中，能生之空，则几同于无。何以故？因非见无辨故？此空等同于无，何能生识耶？若说空是有，又非同于物，亦何能生识？纵然能生汝识，因非相]就是无相，没有相貌，[已灭所缘之境]，没有所缘之境。那么，[欲将何者为所分别耶]？纵然你有识，你要分别什么？因为没有外在的尘境，空无一物啊！
经文，[若无所因，突然而出，何不日中，别识明月]？

如果不借重因缘，方便说它是因缘而生，是无因突然冒出来，而出分别之识心。若无所因，突然冒出了分别的识心，意思就是不借重因缘。那么，何不日中，别识明月？为什么不在白天，特别生出你的识心，来加以了别这个明月呢？意思就是你也必须借重晚上啊，白天日光太强，当然看不到月亮。所以，如果说：无因可以产生这个识心的话，突然冒出这个识心，那为什么不会在白天突然看到月亮，而让你很明了的见到这个月亮，对不对？特别生出汝识，来加以了知说这是明月？大家都知道，白天看不到明月。

[此破无因生。若谓无因，突然而能生出汝识者，何不于白日之中，无有明月，突然特别生出汝识，以了知明月耶]？

经文，[汝更细详，微细详审：见托汝睛，相推前境，可状成有，不相成无，如是识缘，因何所出]？

你要细细的审察观照，要微细的详审：这个见精是依托在你的眼根；[睛]就是眼根。而这个外相是托，就是借重于、必须仰仗。前境就前尘之境，相推前境，就是外相必须借重于前尘之境，才能显出眼根所对的相。可状成有，有相状的，这个就成为有相之色法；不相成无，如果是无相，那就变成空无之相了。如是生出识缘，如是生出了别识心之因缘，到底从哪里来？此见精托于眼根、还有外在的尘境，有相的是有相之色法；无相就变成无相的空，好好的冷静一下，到底这个识心，从哪里借重什么因缘跑出来？

[如前所说，非和合非不和合之义。汝可更加细详，微细详审句，即解释细详二字。能见之根，寄托于眼睛之内；所见之尘，推为现前之境；可有形状者，成为有相之色；不有形相者，成为无相之空；如是根、尘、色、空之中，汝可微细审详，生识之缘，毕竟因(依也)何所出]？到底识心是从哪里跑出来？[于根、尘、色、空，既无所出，则非和合明矣]！
经文，[识动、见澄，非和非合，闻、听、觉、知，亦复如是；不应识缘，无从自出]？

识动、见澄，这个识是分别的、是生灭的，是属于动性；而见性是属于无分别，是澄寂的，根本二种性是完全不同的，是非和非合，闻性、听性、觉性、知觉性，这五根之性完全一样，外尘，这个引发的识心，是分别、是动、是生灭，而这个五根之根性是不生灭的，完全跟见性是一样，亦复如是；不应识缘，不应当此之识心，生出来的缘是无从而出，没有原因而出，也必须方便说是因因缘。

[凡言和合，必体性相类，可说和合，现今识有分别属动，见无分别属澄，澄湛不动也。体性各异，非和非合；闻、听、觉、知五根之性，亦复如是，均非因缘和合矣。不应、诫止之词，不应说此识生缘，乃是无从(因也)自然而出耶]？识出有因，就是必须借重因缘，而因缘本空，是佛的究竟说；佛说因缘是方便说，是权巧方便说。[然必根、尘相对而生，则又非不和合矣]！
[巳三 合会警悟]

经文，[若此识心，本无所从，当知了别，见、闻、觉、知，圆满湛然，性非从所，兼彼虚空，地、水、火、风，均名七大，性真圆融，皆如来藏本无生灭]。

如果你觉悟到这个识心本无所从来，妄当体即空，如果你能够体悟这个，[此合前六大，会归藏性。谓如我前来所说，此之识心，本无所从，则非和合而有。当知此了别之识，与上见、闻、觉、知之根，同是圆满湛然]，这个圆满湛然，[其性非从缘所生]。这个[缘]就是有能生跟所生，缘，它就是能所对立，[缘]就包括能所。所以，其性非从所，就是其性非从缘(能所)而生，就是独立绝对。兼彼虚空，地、水、火、风，同名七大，性真圆融，皆如来藏本无生灭，这样可以了解，情与无情，同圆种智，七大都是如来藏，本无生灭。

师父前面一直提醒你：识不是坏，我们以前一直说：破妄识无处、破妄识无体，破妄识非心；现在识本身就是性，分别当体即空就是不生灭，执着当下即空就是不执着，就是如来藏性；颠倒当体即空就是如来藏性。诸位！但看你懂不懂得运用这个本性而已？修行就在当下，为什么禅宗讲万法回归当下？诸位，难道你念佛不用当下之心吗？当体用本心念佛，哇！那可好了！没有烦恼，全心不是阿弥陀佛，依靠这一句阿弥陀佛，信、愿、行具足，没有烦恼，没有第二月，完全是真心，是真月。所以，若不见性，念佛很难得到一心不乱，就内心里面留下那些影像，你都受不了，每天都会过那种痛苦的阴影，活在痛苦的阴影之下。

我看了一段韩剧，颇有感触，没有学佛的人生观，那个痛苦是没有办法讲！新婚夫妻，因为老婆经常和以前的熟人打招呼，就开始一直问你们什么关系，还去公司查她们的过去。老婆希望老公不要一直追究，老公认为自己非常的爱自己老婆。就是一直要穷追到底，他的理由就是我太爱你了！这就是众生，他快要逼死她了，还不知道，他其实从来不懂得什么叫做真正的爱！看了这一段以后，喔，这个没有学佛！学佛那就以前你的事放下，从现在开始是新生活！嫁给我就是我老婆，我就是这样宽恕，真正来爱你。爱是真心，不是肉体，所有的缺点都可以包容，其实可以建立一个很圆满、很快乐的家庭。所以，不懂得佛法，就没有真正的幸福。

[倘不圆满，可说从缘所生，今既圆满，此外无法，岂有缘之可从？兼彼无情之虚空，及地、水、火、风悉皆均等，同名七大。此以识大，会通前之六大。性真圆融，皆如来藏，本无生灭者：七大一一皆性皆真，圆融无碍；如前云：性色真空，性空真色等。既唯性唯真，七大本非七大，故皆如来藏，本无生灭，常住不动也]。

经文，[阿难，汝心粗浮，不悟见闻，发明了知，本如来藏。汝应观此：六处识心，为同为异？为空为有？为非同异？为非空有]？

哇！这个真是有学问，阿难，你的心实在是很粗浮，不悟见闻，也不悟发明了知；不能悟明这个见闻觉知等六根的见性，不悟发明了知这个识性，了知此识性本如来藏。再讲一遍，阿难！汝心实在是粗浮，不能悟明见闻觉知等六根的根性，其实就是平等，周遍法界的如来藏性。你不悟、不悟明，也不能悟明了知这个识性其实就是平等，周遍法界的本如来藏。识就是性，性就是识，性识不二，这个是如来所悟的。

汝应观此：六处识心，六处就是眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识。你应当观此六处的差别的识心，这个六处识心，好好的了解一下。如果这个识心统统是相同，为什么它的六种作用都不同？六用差别。所以，讲六识心是同是不对的，因为眼睛是见色、耳朵是闻声的。所以，若说六识心相同是不对的，因为六用差别不同。如果说讲六用的识心是有差异的，不对，因为元是一精明。为空为有？如果说六识识心都是空，是不对的，六识的识心都有了别作用。如果说六识识心统统讲有也不对，六识的识心全无形相，不能讲有。讲空不对，因为它可以了别；讲有不对，因为全无形相。为非同，[非同]就是异，也不对。如果六识的识心有差异，不对，因为原来是一体。[非异]就是同，为什么？同也不对，因为六处的作用是有差别的。眼能见色、耳能闻声等等、意是法尘。六尘产生六识，六识的作用是不一样的。所以，讲非同的异不对，因为它是一体的；讲非异(是同)也不对，因为六处是用殊。为非空有，[非空]就是有，[非有]就是空。这六处心就是有也不对！为什么？闻于根尘元无，识心元无所有，所以，它是非空(就是讲有)，也不对。讲空也不对，很清楚它能够分别种种的尘境，怎么讲非有，它的的确确存在啊！

再讲一遍：六处识心讲同不对，因为它六用差别；讲异不对，因为它元是一精明。讲空不对，因为它有了别作用；讲有也不对，它全无形相。讲非同是异也不对，它不异，因为它元是一真性；讲非异是同也不对，因为它六处作用是不一样的。讲非有是有也不对，六识心离于根尘，元无所有；讲非有是空也不对，现在也很清楚能够分别诸尘的境界。

[此警令悟明识大即藏性。谓阿难言：汝心粗浮，粗则不细，浮则不深，无有深细之慧，不能悟明，见闻等根即藏性，不发明能了知之识性，本如来藏者：不字双用]，用两次，[即不悟不发明根识，同是如来藏性。则教以应当起智观察，六处识心。为是同异乎？为是空有乎？为非同异乎？为非空有乎？若言是同，六用差别；若言是异，元一精明；此识岂可以同异言耶？若言是空，现有了别；若言是有，全无形相；此识岂可以空有言耶？若言非同，元本一体；若言非异，六处用殊；则知此识，又不可以非同非异言矣？若言非空，离于根尘，元无所有；若言非有]，[非有]就是空，可是它[现能分别，诸尘境界；则知此识，又未可以空、有言矣]？讲识性空不对，讲识性有仍然不对，不可以说空，不能讲有。[若能悟明识大，同、异、非同]、非[异]，若能悟明[空、有、非空]、非[有]，你晓得识就是性。非：不即不离。[则可悟明前之见大，与今之识大，非和合非不和合矣]！

诸位！转识成智就在这一念间，识性本空就是智；转烦恼成菩提，烦恼本空，就是菩提；转凡成圣，凡心空无所有，就是圣心。识心不坏，不必除，但莫于相上执着，但莫于相上分别，识性就显现出来，识心寂灭，识性就显。有一句话：昔为恶友，今为良朋。过去这个识心是我们的恶友，因为它是伤害、是六贼；现在把它转识成智，转烦恼成菩提，转凡成圣，竟然是我们的良朋益友，二六时中，识当体即空，识就是性，没有什么不好。昔日乱臣贼子，变成今日的忠臣，我们要把识转化成我们的心性，它就是我们的忠臣。善于运用识，识就是性，全在一念之间，全在哪里？无所住心。修行不懂得转念，千万亿劫会沉沦，一直痛苦。如果你实在不能体会，你记得底下师父这一句话就好：凡事往好的地方去想。这一辈子你都用不完，碰到任何的境界一定要往好的去想，你的心灵就一直健康。心灵要有阳光，你的临命终的神识就会往生净土；心灵要是忧郁，你的临终就会往下一直沉沦。

[巳四 结显体用]

经文，[汝元不知：如来藏中，性识明知，觉明真识，妙觉湛然，遍周法界]。

你元来不知，如来藏性当中，[性识]就是性具之识，即是妙明真知，[即是]就是等同，性识等同明知，性具之识即是妙明的真知；觉明等同真识，本觉之明即是怎么样？性真之识。[真识]就是性真之识。妙觉湛然就是本妙本觉，就是本明湛然，凝然遍周法界。[湛然]就是光明。

[此结显识大之体。以识体即是如来藏体，由阿难无有真智，不悟真理，故曰：汝元不知如来藏性之中，性具之识，即是妙明真知；本觉之明，即是性真之识。以藏性、识性，相融、相即也]。识性虽分别，其体本空。[妙觉湛然，然周法界者：前云清净本然，约本元自性说；今此识大，体即妙本明觉，湛然凝然，故直称妙觉湛然；体中元具遍周法界之用，此亦但理具，而非事造，事造亦在下文。理具与事造之用，当云何分？理具者，全体具足大用，浑涵未发]；[浑]就是全部，包容未发。[虽然未发，其本有之力用，毫无欠阙]，[阙]通缺，[如火柴具足火之力用，虽然未发，具有焚烧林野之用]。其实它可以大用的，可是我们用少了。[事造者，将此火柴一擦，一星之火，便可燎原]。[燎]就是烧，星星之火可以燎原，就是烧了整片的原野。[理具事造，亦复如是]。

经文，[含吐十虚，宁有方所]？

[虚]就是方，就是这个识性含吐十方无际的虚空，宁有方所？只要有因缘，识心就会显现。所以，禅宗里面讲，若人识得心，大地无寸土。如果你能够了悟这一颗真心，就了解一合相就是无相。为什么？连微尘相都不存在，空无自性，山河大地、日月星辰、花草树木的一合相，统统是空相。如果你了解这一颗真心，所有的相全是一合相，一合相即是非相，没有相可得。

[此明大用无限。此科无随心应量之文者，以心即识心，量亦识量，不复自随自应，故不列焉。但言识性，能含能吐，含即包藏义，吐即出生义。此即称性所起之大用，藏性能含裹十方，无际虚空，何况空中，所有世界众生耶]？所有的众生，都是你心性的众生，你要珍惜，你对众生嗔恨，你的心性就被污染。记得！万法唯心造的道理，动什么念，你就过什么日子，所有的山河大地、日月星辰，所有的众生，其实是你本分的事情、是你本性的事情、是你如来藏性同一个体性的东西，它只是在你的前面而已。所以，伤害它就等于伤害你的心这个[能]。因此懂得佛法的人，是绝对不会伤害任何一个众生，也不随便伤害植物、矿物，都不会！[藏性能显现十方，无尽虚空，以及空中所有一切诸法，识亦如是。故相宗云，‘万法唯识’也]。就是这个道理，万法唯识，就是万法都是缘起，能引发能缘的识心！这一句重点就是说：循业发现，你所产生的识心，到底是善识还是恶识，是善良的心还是恶的心？是菩萨的心还是佛的心，全部看你自己。学佛就这一句听得进去，一辈子都受用！你要过痛苦的日子，就每天都执着、分别，每天都斤斤计较，你就会过得很痛苦；每天想改变别人，你就会活得很痛苦！

[巳五 双拂二计]

经文，[循业发现。世间无知，惑为因缘，及自然性，皆是识心，分别计度，但有言说，都无实义]。

[循有漏、无漏二种之业]，循有漏业的烦恼，循无漏业的无烦恼二种业。[发现六凡有情世间。三乘正觉世间，染净之识。凡、外]凡夫、外道，[无有正知正见之众，迷惑为]二乘人所讲的[因缘和合而生，及自然不和合而生]。及外道无自然因缘和合而生，[此等皆妄想识心]，为什么？他没有悟，没有能所的见性、如来藏性，当然就是用识心，而识心就是生死！[分别计度，但有戏论之言说，都无真实之了义耳。《正脉》问：此经首先正破识心，如七处曲搜]，[搜]就是找，在七处征心里面一直找。[三迷决了]，三迷就是破妄识无处，破妄识非心，破妄识无体。[名义皆妄，毕竟无体；乃至显见文中，又复旁兼相形而破]，破这个妄识，就是兼带的，继续破这个妄识，附带的。[未尝少假宽容。何后于十八界]，根、尘、识这十八界，[即已许为如来藏心，妙真如性，至此愈称其周遍法界，含吐十虚，是即性之全体，而同彼开显见性之极量，何前乃妄之至]，就是极处了。前面讲一直讲识心是妄，妄到极处；而后乃识心变成了真心？[而后乃真之极乎]？真心之极，变成含吐十方的真心？

[答：前约初心悟修须从方便，决择真妄]，要决择真心跟妄心，要[舍生死根本，取涅盘妙心，则识须破尽，决定不用；后约圆解普融，无法不真，无法不如，乃至刹尘、念、劫]，刹就是无量三千大千世界，怎么样？它是一真，也是毕竟空。就算很小很小的尘相，微尘相，也是毕竟空，也是如来藏性。就算刹那之间的一念，它的尘点劫的长时间；前面[尘刹]是讲空间，后面[念劫]是讲时间。其实[无非一真法界]，全部都是如来藏性，[何况识心，不融法界？悬示中双具二门，此意详尽，宜研味之。《指掌》云：识之所以为患者，要在不知是妄，良以不知是妄，必至认以为真]，所以，这个真妄要弄得很清楚。[遂不复更求真本：因将如来藏心，日汩没于情尘之中]，[汩没]就是沉沦、埋没。

[从迷积迷，浩劫不返。]我们现在一切众生就是：把本性一念真智妄动，变成妄觉，就是用这个微细的妄觉，一直产生六根、六尘、六识，从来没有停止。所以，我们轮回得很冤枉，其中没有能受、所受，痛苦得很冤枉！一切众生，苦没有意义！[若果知是妄，不认为真，还须会归如来藏性，如不然者，必至全体灰泯，][泯]就是消灭。[反将含吐十虚之妙觉明用，永沉幻果，尘劫莫升。]因为不会用，佛性就是不会用，一定要佛陀示现成道，来启发我们的觉性。[所以妙成二智，][妙]就是妙观察智；[成]就是成所作智。妙观察智跟成所作智这二智，[断分于焦芽败种者]，[断]就是指断灭；[分]就是没有分。断灭而怎么样？指二乘人没有分，没有因缘修大乘究竟了义的实相、实相教。是指妙观察智跟成所作智在二乘人来讲，它是没有的，断分于焦芽败种者，就是不悟如来藏性的，统统称为焦芽败种，因为没有办法转识成智，既没有妙观察智，也没有成所作智，统统没有！[岂曰无故？]不是没有理由的、不是没有原因的，就是得少为足，裹足不前，得到一点点佛法的喜悦，哇！听到了这个我就很满足了，我就懂得这一点皮毛，好了，关起门来，不听经、不闻法了，人家劝也劝不来，就裹足不前了，这个就是焦芽败种。

[是知前之所以正破旁破者，][旁破]就是兼破。[务令了识是妄；]真跟妄要分得很清楚，到最后，妄当体即空就是真。[后之所以会相融性者，务令达妄即真，]诸位，当你这一句体悟以后，达妄本空，知真本有，知幻即离，离幻即觉，亦无渐次。修行在知道根尘识是妄、体空，就放下，无所住，单刀直入就契入佛的真心。为什么《金刚经》讲：若有所得，燃灯佛就不授记叫做释迦牟尼佛？因为无所得，妄本空。六根、六尘、六识，万法不可得，不可得就会相融性了。务令达妄即真，[得旨忘筌，][筌]本来是捕鱼的竹器，也就是说：达到了目的地的时候，这个只是方便手段。我们捕鱼是抓里面的鱼，捕鱼的竹器已经达到了捕鱼功能了，就暂时放下，竹器就是达到目的的手段。[微智者不足与道也]。没有智慧、低智慧的人，是不够资格跟他讲这一些的；你讲这些他也听不进去，小心眼、小心量、小根器，这就是要听到《首楞严经》的这个大法，还真是困难！

[丑三 圆彰七大即性周遍竟。并上大科辛初如来破妄显真竟。]

[楞严经讲义第八卷终]

翻回来经文，我用简单的几分钟，把它再解释一遍：识大，阿难！识的了别性本来就没有根源，识心从哪儿来的呢？因为在六根和六尘互为因缘，而虚妄产生的识心。汝今遍观此会的圣众，用你的眼目循序历览，次第的了解，你的眼睛周围巡视一下，用清净心看一看，那么，你的心就会像镜中显出来的相，没有分别，也没有东西可以分析，在这个无分别处，就是清净的第一念。当他用识心产生第二念的时候，就安上种种的名字，汝识于中，用分别心次第标指，这是文殊师利菩萨、是富楼那弥多罗尼子、目犍连、须菩提、舍利弗。这个识心能了别的知，这个识心到底是产生在眼的见根？或者是产生于外尘的相？或者是生于虚空？或者是无所因，突然冒出这个识心？阿难！如果你的识性，单单生于眼根当中的见性，没有外在的明相、暗相、及色、空这四种相，那么，就没有东西可以分别，这本来就没有你的见性，见性都不存在，识从哪里而发呢？

如果你的识性是生于外在的尘境，单尘不生识啊！如果说不从眼根而生识，单从外在的尘相而生识，诸位，没有眼根的见性起作用，既不见明相，也不见暗相，都看不到，就没有色跟空。那么，这个外尘相都没有，那么，你的识心从哪里发出来呢？如果说这个识心是生于虚空，诸位，虚空没有外在的尘相，又不是眼根的见性。如果没有眼根的见性，就没有办法分清楚，当然无法知道明暗色空，离根是无尘的。如果没有外在的尘相，就灭去了外在的境界这个缘，那么能见的见闻觉知这个性，当然也无从安立。处此非相、非见，这个讲到空，空就同无，如果空就算它是有，也不是有形相的东西(这个物)。就算你发出来这个识心，因为没有尘相的物相，你要分别什么？欲何分别？

若无所因，突然而出，冒出来这个分别的识心，为什么不会在白天，突然让你很清楚的分别这个明月在虚空？明月也必须假借因缘。不可以无因而生。汝更细详，微细详审，这个见精是依于眼根而存在，就是见性依于眼根而存在；外相就是借重于外在的尘相，才能显出眼根所对的外尘，有相状的就成为有相状的，有相可状就是成为相的色法；如果是无相，便成为空，空相就是无，如是这个生出来的识心了别的因缘，到底从哪里产生的呢？识性是分别的、是动态的，见性是无分别、是澄寂的、澄清的，非和非合，这些闻听觉知的五根之性，也是一样，不应当此识之生起的因缘，完全没有因缘就可以跑出识心，不可能的，必须借重于因缘；但是，因缘当体即空。

如果悟到这个识心其实是无所从来，当体就是空，其实就是我们本性，本如来的藏性，当知了别之识，跟上面所说的见闻觉知之根性，其实是圆满湛然他的性，不是从能缘、所缘而生的；[从所]就是从能缘、所缘而生的，它是绝对的。兼彼无情的虚空、地水火风，包括这个识大，统统名为七大。这七大：地、水、火、风、空、见、识，其实都是本性影现出来的有情跟无情，是平等圆融的，如来藏并没有生灭，妄动，叫做变成生灭，情与无情同圆种智，七大其实究竟平等，都是如来藏，并没有所谓的生灭。

阿难！你的心是很粗浮的，不能悟明见闻觉知等这个六根的根性，其实就是如来藏；你也不能发明了知此识性，当体即空，本来就是如来藏，平等不二，识性平等不二，识就是性。汝应观此眼识、耳识、鼻识、舌识、身识种种的差别，到底六根、六尘所引发的这个识心，六种识心是同吗？不对！因为有六用的差别。为异吗？也不对！因为元是一精明。六种识心是空吗？也不对！因为它有了别的作用。六种识心是有吗？也不对！因为全无形相。六种识心是非同的异吗？也不对！元来是一体。六种识心是非异的同吗？也不对！六处之作用是有差别的。六种识心为非空，是有吗？不对！因为离于根尘，元无所有，所以，识心有也不对。讲非有，就是空吗？六种识心讲空也不对，因为能分别诸尘境界。诸位，真正的识心，悟入如来藏性没有能所的时候，讲同是戏论，讲异是戏论；讲空是戏论，讲有是戏论；讲非同是戏论，讲非异是戏论；讲非空是戏论，讲非有，仍然是戏论，绝对就是绝对，没有任何的语言、音声、文字、意识型态，完全没有，进入解脱的真实证量，没有东西、没有能所，绝对的一真，宇宙就是你的家，我家就是你的家，你的家就是我的家，我的家就全部宇宙就是我的本性，平等不二，我们的财富是无量无边的！

汝元不知，如来藏中，性识明知，你真的不知道，不生灭的如来藏性当中，性具的识，就是妙明的真知，本觉之明，就是性真之识，本妙本觉湛然，凝然遍周法界，没有增减。识性含吐十虚，就是含吐十方没有界限的虚空，宁有方所？循业发现，世间无知，惑为因缘，及自然性，皆是识心，分别计度，但有言说，都无实义。

好！哇！这个责任完成了，完成了！你不晓得我很高兴的，比中大乐透更高兴，因为这个很难

讲的，这样你就知道说：喔！当师父的是不是很辛苦？诸位，当师父的是不是很辛苦？是不是？(众鼓掌谢师)是很辛苦啊，真的很辛苦啊，要白天准备到晚上，晚上要准备，又怕，我今天的准备就是怕大家听不懂，很辛苦的讲到这个地方，你们的根器又那么利，这到底要怎么讲？要怎么举例子？到底怎么讲？你看，要不然对师父来讲，反正早就体悟了，也不必这么辛苦，但是，为了利益无量无边的众生，将来VCD、DVD做出来，就可以利益很多的众生，有心研读《楞严》的人，他就知道怎么样做。你看，最后还要再重复解释一遍，为什么？因为生命只有一次，因为师父的这一辈子，大概讲《楞严经》就是这一次；将来就是交给徒弟去讲，但是，要开这个《楞严经》啊，诸位徒弟啊，三藏十二部经典要通，要悟明心性才有办法，否则你千万不要讲这一部经，因为你自己都搞不懂了，底下怎么会听得懂？所以，有一点点卡住，你就不行！明天带什么来？(师问众)乖！很聪明，还真有智慧，一问就知；(笑)这到底是赞叹还是批判呢？好！诸位明天见，带《义贯》来，下课！

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 七大即如来藏 周遍法界 第五

讲题：七大即如来藏 周遍法界

日期：2009.6.13——2009.6.21

片数：共5片(本片为第5片)DVD

南无本师释迦牟尼佛(3称)

《楞严经义贯》，我们要用两天的时间把七大即如来藏性，周遍法界告一个段落。在《楞严经讲义》经文，我们尽力的诠释和发挥；在《楞严经讲义》的注解也讲得特别详尽，主要是《楞严经》难，研究《楞严经》的人也多，但真正进入义理的，或者是悟到究竟的还是少，主要是《楞严经》太深、太繁。这辈子有因缘讲《楞严经》就把它讲详尽一点，将来无论是文言文、白话，都给众生再一次的机会。我们今天把七大即如来藏性周遍法界再浏览一次，碰到需要解释的师父再诠释一下。诸位！不能用轻忽的角度或者是心态来面对白话文，在这一念之间如果你贯通了，就开悟。所以，不能说文言文比较有水平，白话文你就轻忽它，这心态非常要不得，经典没有高下，要看看各人的根器契不契入。有的人在文言文很受益，但有的人在白话文相同的也很受益，所以不一定。因此我们对圣教，都必须以最虔诚、最恭敬求法的心，来看这一本《义贯》，这种心态，渴望求得正法，不厌其烦，这个是佛弟子、求道的人一个健康的心理跟心态。

第五节 七大即如来藏性周遍法界

经文，[阿难白佛言：世尊，如来常说和合因缘：一切世间种种变化，皆因四大和合发明。云何如来因缘、自然、二俱排摈？我今不知斯义所属；惟垂哀愍，开示众生中道了义无戏论法。]

注释，[如来常说]：指如来往昔在开示权教之法时常说。权教就是善巧方便、不究竟义，借重一时的时间、空间，给他一种安慰、给他一种依靠，这个叫做权教。[和合因缘]：即因缘和合，生一切法。这是权教所认定、认同的。

[一切世间种种变化]：[一切世间]，即一切世间之法，包括蕴、界、处及七大，他这里称(合称四科)。这跟《讲义》判的不一样，讲义是五蕴、六入、十二处、十八界，这才是四科；这个不影响每个大德的着作，完全不影响。此一切法之种种变化。

[云何如来因缘、自然、二俱排摈]：为什么如来现在却把因缘性与自然性，两种能生的法则，都排斥掉了？如果排斥自然性那没有话讲，为什么连平常所修的因缘法都要排斥、排摈？[开示众生中道了义无戏论法]：中道了义为第一义究竟之法，超越远离凡、外、权、小一切戏论名言之不究竟法。究竟就是一佛乘，只要不能成佛的统统称为戏论，十方一切法其实就是为一佛乘而准备的。

义贯：[阿难白佛言：世尊，如来]往昔于开示中[常说和合因缘]生法的道理，而言[一切世间]蕴处界等[种种变化，皆因四大]之[和合]而显[发明]了其性相。[云何]现今[如来]却把[因缘]性与[自然]性[二]种能生法之法则[俱排]除[摈]斥了？[我今]实[不知，斯义]理[所属](所在)；[惟]愿如来[垂]示[哀愍，开示]我及[众生中道]第一义究竟[了义]之教，令得超越远离一切凡外权小之言说而入于[无戏论]之[法]。

诠论：阿难在前面七处破妄之中，已知妙觉明性非因缘和合，但对于世间法则，还是计着它们是因缘和合之法。计着因缘和合之法，它的基本盘是什么？要承认微尘有其实性，就是构成缘起最小颗粒微尘的色法，他是承认是有实体性、是存在的，这个才能构成因缘和合；如果说连这个最微小的临虚尘也不存在、也是性空，那么，众缘就没有东西可以合，因为合空不能成色。换句话说，体空本来就没有能所、本来就没有色法，而色法只是缘起暂时显现的，体性本空，本空就没有能所。所以，要承认缘起法，六根对六尘引发的六识心，一十八界，必须先承认微尘有其实性。

若说微尘没有实性，那么就是空，空合空不能成色，这个是关键。合空只能成空，意思就是根本就没有缘起法，缘起是相上生灭法在打转，生生灭灭、灭灭生生，它是如梦幻泡影，不实在的，在欺骗我们的真心的。阿难之意以为：妙觉明性可说是非因缘、非和合，但世间法之法性与之不同，故阿难之见为世间法与本性为有差别，而不知世间法与本性非二，世间法乃本性中事也。三藏十二部经典就在这里，意思就是，所有的有为法，当体即空就是无为法，世间法就是生灭法；本性就是不生不灭。但是，记住！见到本性的时候，就没有所谓生灭跟不生灭这个名相；就像一个成佛的人，自然绝对不会说：我是圣人！所以，一定要了解，不生灭是究竟的证量，证量里面没有言说、没有名相、没有标签。所以，真理的究竟如来藏性，不能有任何的

标签，真理它就是本空，本空就是永恒的真理。你要承认有缘起法，就必须承认有色法；承认有色法，就必须承认最小的颗粒微尘的尘性，小乘就是承认微尘有其自性。大乘不同，大乘当体即空，微尘性就是不可得，不可得就是空，本空、合空不能成色，所以，没有东西是因缘法。

经文，[尔时世尊告阿难言：汝先厌离声闻、缘觉诸小乘法，发心勤求无上菩提。故我今时为汝开示第一义谛。如何复将世间戏论、妄想因缘，而自缠绕！汝虽多闻，如说药人，真药现前不能分别，如来说为真可怜愍！汝今谛听，吾当为汝分别开示，亦令当来修大乘者通达实相。阿难默然，承佛圣旨。]

注释，[如说药人]：依药书而论说药方之人；亦即，只是依文解义，不达实际。修行的可贵在于实际的行动，这是最可贵的！[亦令当来修大乘者通达实相]：[大乘]，即佛乘。[修大乘者]，即志求无上菩提者。[实相]，实者，非虚妄也；实相即如来藏清净庄严之相。

义贯：[尔时世尊告阿难言]：我是因为[汝]已[先厌离]了[声闻、缘觉、诸小乘法]，而[发]大[心勤求无上菩提，故我今时]方[为汝开示]究竟佛道的[第一义谛]。你既已听受了第一义谛法，[如何复将]虚妄的[世间]之[戏论、妄想]分别不究竟之权教[因缘]之法，[而自缠绕]不肯放舍？[汝虽多闻]第一(然而，我已经应你所请，而为你详细开示了五蕴、十二处、十八界等一切法皆非因缘、非自然，乃如来藏妙真如性，这样至高至深最了义的第一义谛之法——你却不能识得，还要请我开示无戏论的第一义谛法！殊不知因缘、自然即是戏论，离于此戏论即是第一义谛。)

你这样的情形，正[如]依着药书而论[说药]方之[人]，当[真药]之草[现]在其[前]时，却[不能分别]了知是真货，反而疑而弃之，这样的人[如来说为真可怜愍]者！[汝今]再好好地[谛]实而[听，吾当为汝]更进一步广[分别开示]一切法非因缘生、非自然有，本如来藏妙真如性的无上谛理，令你开悟，[亦令当来修大乘]法[者]也都能[通达]如来藏清净、庄严之[实相]。于是[阿难默然]而[承]听[佛]之[圣旨]。

经文，[阿难，如汝所言：四大和合，发明世间种种变化。阿难，若彼大性体非和合，则不能与诸大杂和，犹如虚空不和诸色。若和合者，同于变化——始终相成，生灭相续；生死死生，生生死死，如旋火轮，未有休息。阿难，如水成冰，冰还成水。]

注释，[若彼大性体非和合，则不能与诸大杂和]：成观法师这里的解释跟《楞严经讲义》的解释切入点完全不同；但是，都符合佛义，所以，师父尊重二位大德的注解，二本都符合佛义，因此，二本都保留。四大之本体，乃如来藏，而非其余。此如来藏体自然是非和合性的；既是非和合性，则不能与其他诸大种相杂和。[犹如虚空不和诸色]：就如同虚空一样，虚空虽能容纳诸色法(色、声、香、味、触)，但是虚空并不与诸色法相和合，因为虚空是绝对的。

[若和合者，同于变化]：[变化]，变异迁化。若言四大之体是和合性的话，那么四大便与其他物类一样变异迁化；如是则一切法便只有和合生灭，无止尽的变化，如是则法将断灭：因为前法不至后法，后法异于前法，故法法相异，不得相续；法若不相续，即是断灭。而实不然，世间之法并不断灭；世间之法虽有种种变化，但在其变化的同时，其中亦有不变之体性存在，所以世间之法在无情界，与有情界两方面，才能现出在变化中有不变而相续的现象。

[始终相成，生灭相续]：这是指无情界方面。[始]，指成；[终]，指空。[始终]亦即代表成住坏空。此言，无情界虽有成住坏空，但始与终皆相衔相成，生与灭也相接相续；不会说历经了成住坏空，一到空以后，就不再继续，就什么都没有了。如果你了解天文学，就是佛讲的这样子；成、住、坏、空，空以后再成、住、坏、空，你看看星球，统统是这样，一个周期，一个周期，佛经也是这样讲：成、住、坏、空，完全符合现在的天文学。换句话说这个星球、太阳系一定毁灭，只是迟早的问题而已。

而是[空]了以后，又有下一个[成]，[成]后复[空]，[空]后复[成]。生灭也是一样，生后复灭，灭后复生，不会说灭了就永远什么都没有了。这是指外四大(无情界)，之所以能如此，完全是因为四大之本体是如来藏性之故，以此[一线牵]，故外四大虽现生灭之相，但总不致断灭——以其以如来藏为本体故，而如来藏之性，非和合而成，故不断、不灭。[生死死生，生生死死]：这是指有情世间(内四大)，虽然现有生死，然生死相续，而不断灭；不会说死后就什么都没有了。之所以能如此的原因，亦是由于众生内四大是以如来藏而为其本体，故能历无量生死而相续不断。诸位！没有本体就变成断灭，有情、无情都是这样子，因为有如来藏性，情与无情，缘起如幻的假相，这样才构成生灭、构成轮回；但是，悟了，这个歇即是菩提，就停止了。

[如旋火轮，未有休息]：[旋火轮]，为点燃火把，旋之成轮。看魔术表演就是这样子，火轮虽见之成轮，然实在并无[轮]，只是一支火把在转动，然而以此火把旋转之因缘，而得相似相续成就轮之幻相：为什么称幻相，因为没有一种东西是实在的，如果你也能够了悟，诸法如幻，佛道就成，幻就没有东西可以执着，就契入佛心。轮实非有，火体是真。这用来比喻四大生灭相续之相。[火把]比喻四大之体；[轮相]比喻四大生灭之相。四大之如来藏体(火把)是真，其生灭相续相(火轮)则为幻化所现，并无实体。所以，观一切法如梦幻泡影，就是这个道理。

[如水成冰，冰还成水]：又如水之性，遇冷缘则成冰，再遇热缘则成水。当水成冰时，水流动之性不复见(流性灭去)；冰遇热又成水时，冰之坚硬之性灭去。此中水之相虽有来去生灭，然而水体之本性，虽经百千万次如是之变化，终不改异，也不失去。水之本性比喻如来藏，冷热

等外缘可比喻染净等缘，成流体相及固体相，则比喻六道果报之相。众生因为以如来藏为其本体，故虽经历无量世染净善恶之缘，而于六道百千生死，改头换面，然其如来藏性始终如一，未曾改异——以如来藏性不和合故！水性亦如是，虽会受冷热之缘而改变其相状，但水始终不与冷或热之缘相和合：冷是冷、热是热，水还是水——水体与冷热相各不相干！

义贯，佛言：[阿难，如汝]方才[所言]：由于[四大和合]，才能显[发明]了[世间]法之[种种变化](然而你但见有变化，而不知有不变者；而且，实际上既无和合，亦实无变化；和合变化皆是幻现之相。)所以记住！佛法是要论相？还是论性？性相是不二。你一定要注意，谈论一件事情一定要论体、相、用，还有论因、缘、果。在相上来论有因、有缘、有果、有相、有用；在体来讲，统统没有。在有情界来讲的体叫做佛性；在无情界来讲体叫法性。佛性毕竟空、法性毕竟空，所以，情与无情，它的共同点就是毕竟空，人与天地万物完全相同的一点就是毕竟空，统统是幻相。

[阿难，若彼]四[大]之[性]其[体]本[非和合]性(以其体是如来藏故)，[则不能与]其他[诸大]相[杂和]，这情况就[犹如虚空]之性一样，实[不和]于[诸色]法。[若]言四大之性为能与他物[和合者]，则四大便与他物[同于变]异迁[化]，如是终至断灭。然而世间实不断灭，以现见一切无情器世间虽有无量变化，然而在此等变化之中，其[始]与[终]总是[相]衔相[成]，其[生]与[灭]总是相接[相续]，而不落断绝灭尽；在有情界亦然，有情众生虽历无量生死，[生]而后[死，死]后又[生]，如是[生生死死]，生死总是相续不断，不致灭绝；如是世间有情与无情之生灭、生死，犹[如旋]转[火]炬而成[轮]相，[未有休息](然而，虽现有轮相，而实无轮，只是一火真。同样的，四大虽现有和合生灭不断之相，此等和合生灭，实在非有，只是四大之本体，随缘动转所生之幻相，为什么称幻相？因为空无实性，是故实无和合，亦无生灭，只是本体转动之相。)本体如如不动，相却在转动，而众生看到相在转动，以为一切法都在动，其实有不动的就是本体。我们不了解歇即是菩提的道理，就是因为随着生灭，拼了老命，一直贪爱、一直转动，所以一直轮回，而不懂得当体即空的不生不灭的本性。

[阿难]，真如之体[如水]之性，遇冷缘则[成冰]，逢热缘[冰还成]为[水]。(水性体无二致，逢缘而现液体、固体、气体等幻化之相，虽历千百次变化，而水性不失、不变；众生本具之如来藏性亦复如是，虽于无量劫中，由染净缘，经百千生六道现身，改头换面，无量生死变化，然其如来藏体始终如一，亦不与染净、善恶等法和合而变异，故无生灭，究竟清净、坚固。)诸位！真空法性它如虚空，佛讲的：虚空何时何曾烂坏，你看看这个虚空，什么时候曾经烂？我们的涅盘妙性就是从来没有生灭，也从来不会烂坏，这是一个比喻。

1．地大即如来藏性周遍法界

经文，[汝观地性：粗为大地，细为微尘。至邻虚尘，析彼极微色边际相，七分所成。更析邻虚，即实空性。阿难，若此邻虚析成虚空，当知虚空出生色相。汝今问言：‘由和合故，出生世间诸变化相’。汝且观此一邻虚尘，用几虚空和合而有？不应邻虚合成邻虚。又邻虚尘析入空者，用几色相合成虚空？若色合时，合色非空；若空合时，合空非色；色犹可析，空云何合？]

注释，[析邻虚]：新译为极微；系色法的最小单位；七极微为一微；七微为一金尘；金尘以上为：水尘、兔毛尘、羊毛尘、牛毛尘、隙游尘、虮、虱、穬麦、指节等，就是越来越粗，累计七进位，以上皆为七进位之容积单位。详见《俱舍论》及《楞伽经》。虮是一种小小非常小的虫；虱子，长在动物身上的；指节就是我们的手指。

[更析邻虚，即实空性]：若还要理一步再分析邻虚尘，那就要变成真正的空性了(因为邻虚尘太小了，再分析就没有了，即如虚空性一样。)这是小乘的[分析空]，以证明色法之空性。然佛在此之意，并非赞成此说，以此说为佛往昔为开悟钝劣之小根智人，令其信解空性，而作此说。今则不然，以究竟之实智观之，物之空性，非以分析故空，本性空故。这个我们已经讲的很清楚了，你再小的微尘把它变成千分之一、万分之一还是有，有就不能讲空；当体即空，就是表无自性。又，分析并不能令任何一法之性成空，不管再怎么分析，即令再小，它还是有，只是人力无法再加以分析而已，人力无法再加以分析，并不表示它就没有了、空了。所以[分析空]是不究竟的，是方便化导钝根人用的一时之权教。

[若此邻虚析成虚空，当知虚空出生色相]：如果邻虚尘可以分析而成为虚空(所谓[析入虚空])，那么反过来说，则虚空也应能聚合成色相才对。因为色法一旦析入虚空，则色法便散化在虚空中，亦即虚空的体中，即含有色法的极小质素在；[质素]就是成分。若如此，则应能再从虚空中，将这些色法的质素聚合起来，而还原成色法。[不应邻虚合成邻虚]：不应说是由几个邻虚可以合成一个邻虚吧？这是不对的，邻虚愈集合就愈大。

[又邻虚尘析入空者，用几色相合成虚空]：又如果邻虚尘可被析入虚空，这又等于表示邻虚尘中有虚空的质素，没有虚空质素怎么析色入空？如果这里没有油，你榨沙不成油啊，要有油的元素；色法如果没有虚空，析色怎么入空？亦等于是说：[空由色生](以[析色成空]，故[空由色中来]；亦即，[聚色成空]，空当然就是由色而分析而成的。)若如是者，则是用几个色相可以合成一个虚空呢？然而实无是事：不论多少色相，都不能合成一个虚空，故知邻虚尘中并无虚空之质素存在；因此亦可知，析色实不能成虚空。

[若色合时，合色非空]：承上言，若将几个色相聚合起来，所合成的仍是色法，而非虚空。[若空合时，合空非色]：这又是承上面所说的[一邻虚尘，用几虚空和合而有？]如果真的能将几个虚空聚合起来，则所聚合成的，仍还是虚空，而非是色。亦即：[合空成空，合色成色]；这样

才对，反之，即[合色不能成空，合空不能成色]。这一定的道理。

义贯，[汝观地]大之[性]：其最[粗]者[为大地，细]者[为微尘]，其[至]细者为[邻虚尘]；接近虚空，因此若分[析彼极]其[微]小之尘，至于[色]法的[边际](最小最小)之[相]，则得[七分]极微尘[所成]之色，依如来权教所说，若还要[更]进一步分[析]此[邻虚]尘，[即]得真[实]之[空性]，而色性即亡。[以上为小乘之分析空]，我们称为析空观，在天台宗称为析空观。[阿难，若此邻虚]尘可分[析]而[成虚空，当知]反过来说，[虚空]亦应可[出生色相]，才对。(然而虚空生出色相，断无此理；结论：故知析色入空不得成立。)[以上为破析色成空——小乘之分析空]。

[汝今问言：由和合故，出生世间诸变化相]。那么，[汝且观此一]个[邻虚尘]到底是[用几]个[虚空和合而有]的呢？(然决无是理，不论用几个虚空，亦不可能合成一个邻虚尘；是故，合空不能成色；结论：故知：[色非和合而有])，因为什么？色当体是空，空不能合。且[不应]说是由几个[邻虚]尘可[合成]一个[邻虚]吧？[又]若能将[邻虚尘]分[析]而[入]于[空者]，即表示色中有虚空之质素；若如是者，则[用几]个邻虚之[色相]可以[合成]一个[虚空]呢？(然而亦无是理，合邻虚定不能成空；结论：是故可知[析色不成空]，以合色不成空故。)

析色只能成有，再小的还是有，析色绝对不能入空。这样合色才能成色，要不合色就会变成空，就会变成无中生有。进而言之，[若]将[色]法和[合时，合色]即应成色，而决[非]成虚[空]；[若]虚[空]真能和[合时]，则[合空]亦应只能成空，而决[非]能成[色]；再说，[色]法虽[犹可]分[析]，虚[空云何]可被和[合]呢？[以上为破色有和合]。

诠论：佛在此破和合之计，而说从虚空生出色相，断无此理。[虚空生出色相]，换句话说，也就是[无中生有]，诸位！这个特别重要，因为析色可以入空，当然，集合空就会变色，合空当然成空，这个将来就会变成无因论，突然会冒出色法，集虚空可以成色法，因为析色可以入空，集空就一定可以成色，这个就会变成虚空突然会跑出色相出来，这个就是问题。虚空当然不可能跑出色相，要借重因缘才会跑出色相，因此我们了解相妄性真，本体里面是不生不灭，但是它是相在转动；相在转动有一种不动的东西就是体，所以体是不可以分析的，相是可以分析的。在相怎么分析，其实就是不能进入本体；要进入本体，必须超越种种的表相，表相跟体是不二的，相就是体，这个就是佛法的重要的不二法门。相就是体，简单讲相体不二，相空体才空，体空相也空；如果由种种的分析，这个就是意识心、这个就是学者、这个就是科学、意识形态、这个就是生死的根本。一切世间的学问，知识的领域里面统统是可以分析的东西，识心计度，但有言说，都无实义。佛法的可贵处，站在解脱的角度要了悟相妄性真，要好好的了悟。而相性是不二，所以，不能无中生有，必须借重缘起，但是缘起又是如幻。我们修学佛道，必须要在相上参透那个绝对的空性，当相上了悟它的等同毕竟空的时候，没有可以讨论的时候，万法俱寂，意识心就灭，这就开始了解什么叫做歇即是菩提。所以，佛法不能无中生有，析空不能产生色相，就可以杜绝无中生有。虚空不能产生色相，色相当体即空，是不二的。

以佛智观之，此说是虚妄的，[无]既然是无，即无能生之因，何能生[有]？又，[无]要真能生，只能生[无]，何能生[有]？如驴只能生驴，不能生猪。然而古今中外这种[无中生有]的谬论，在许多世间所谓伟大的哲学，所在多有，印度当然很多，而中土的儒、道二教，亦是以此而立其宇宙论与本体论。这个宇宙论跟本体论，统统叫做不究竟论，在相上妄立为究竟之处。如道家的[从无生有，有生一，一生二，二生万物]，这个就是不明了佛性最后的结果，只能用在一时，不能用在究竟。以及前德所论：[儒宗所执的虚以生气，气以成形，而世间万物皆从阴阳之气所成等伪]皆一并破了。为什么加上伪？对佛教的究竟义来说，其他统统叫做不究竟，不究竟就是伪，不能成佛。所以，你研究儒家、道家，他永远不能成佛。

我们是学佛的佛弟子，应当弘扬正统的佛经；如果我们要讲一些世间的这些圣贤，还是要分清楚，世间的儒、道还是不能混乱为佛教。中国的很多的注解都用中国儒家、或者易经来诠释究竟的佛义，有啊，很多！你打开《大藏经》注解里面很多都是这样子，他为了要解释就要配合，[大学之道在于明德，在亲民，在止于至善]。他就是用这个来解释，噢，佛性就是这样子。所以，佛教流传到汉传来，就含有一些汉传的气氛在，为了融入当地的文化，佛教才能生存，可是，全部用儒、道来诠释究竟的佛义，又不像究竟的佛道。佛法如果流通到西藏去，就融入了西藏的一些文化，所以我们现在看到西藏的一些手印、咒语、观想、服装，你就知道佛教来到藏地，就融入藏地的文化。要不然佛在世，跟西藏你看哪一点相同？佛在世也不是这样的修法。你看喇嘛穿的那个，跟佛在世有一样吗？完全不同！佛法流通到哪里，它就会融入当地的文化，为了什么？为求生存。

你不生存，你说你佛教很好，在当地的人不了解、不认同你，在当地你不融入藏地的文化、汉地的文化，你怎么传啊？但是问题在哪里？问题在于把不究竟的儒跟道讲成究竟的佛，这个就是麻烦的地方！像我们现在很多名词，统统是汉地的文化：随缘不变，不变随缘；真空生妙有，妙有生真空；这个统统是汉地的文化。佛经里面没有这种东西，太多太多汉地的文化，在注解里面随手拈来统统可以得到的；问题就是：讲的那个人有没有见性，见性不怕你名词，开悟的人哪里怕你名相？开悟的人说法从本性流露出来，不会死在名相里面，他知道这个是暂时的善巧方便而已。所以，说法从本性流露出来的，就像六祖，每一句虽然是中文，统统符合佛义。为什么？说法从本性流露，无关于文字的东西。因此，我们要了解，说法若从本性流露出来，就像佛陀一样，文字是没有障碍的，所有的文字，统统是本性的般若。大悟的人讲出来的般若是有生命的，每一句它都是佛的心，它都是有生命的。世间之妄想戏论，实是无尽。

经文，[汝元不知，如来藏中，性色真空，性空真色，清净本然，周遍法界。随众生心，应所知

量；循业发现。世间无知，惑为因缘及自然性；皆是识心分别计度，但有言说。都无实义。]

注释，[汝元不知]：[元]，同原；本来。[性色真空]：[性]，指如来藏性；[色]，所现之色。[性色]，如来藏性所现之色。诸位，这是佛的境界，如果是如来藏性所现的色，记住！它就不会有障碍，因为它不是意识心现出来的。为什么我们现在看色法处处障碍，因为我们看的色法，没有见到了本体。所以，这个相就是假空，缘起法处处是障碍。在这里为什么要特别强调：如来藏性所现之色？这是佛的境界。佛，四大在他来讲是大用，不是障碍，处处是大用。佛可以运用如来藏性所现的色，救度无量无边的众生，地水火风统统是本性显现出来的东西，没有一样不是神通自在的。而我们众生没办法，我们众生死在循业发现，这个业就是缘起，缘起就是所有的根、尘、识、一十八界，就是实实在在的障碍。所以，学佛没有办法像佛这样的得大自在，循大自在的来大神通，至少你要受益，让我们的心得自在一点，知道要用本性修行，不能用意识心修行。什么叫意识心？看到什么卡住什么，看到什么执着什么，看到什么分别什么，没有一样东西让他舒服，没有一样东西让他快乐。我们对生命不了解，生命对我们来讲就是一种惩罚，而所有的众生每天都在惩罚自己，他用业来惩罚自己，就是自作自受，人其实就是作茧自缚的一只昆虫，没有一样东西不是作茧自缚。贪嗔痴慢疑，每天吐出来的丝统统捆绑自己；而众生一直想要求解脱，他就从这个陷井跳到另外一个陷井。他想要求明师，这个道场跑到那个道场；这个师父亲近完，一直找，一直找，到最后找，噢！自己如来藏性才是真正的善知识。

有一个居士来讲，说：听了师父的法真好！请问师父，如何跳出陷井？我说：根本就没有陷井，是你自己制造出来的，哪里有陷井？他听了这一句话，突然好象有所悟，没有说恍然大悟，就楞一下，嗯！真的喔！我们自己制造陷井。你自己挖个陷井跳进去，自寻死路！不要管它就OK！就放下，哪里有什么陷井？自己挖自己跳，然后自己在里面觉得快乐！不是吗？有的人讲：我们那个公司出现一个很奇怪的人，他就坐在我对面，不生气也很难啊！是的，这就是业啊！但是，业性本空，如果你有功夫，还是可以放下。如果用智慧不能解决问题，用慈悲也不能解决，现在我在公司所产生的问题，我用一切的方法都不能解决，这个时候要用什么来解决？我说：用时间来解决，就是等，还是有办法解决。为什么？不要解决，放着，它就解决，到最后，它不解决也不行，它就一定要。说：燃眉之急，非解决不行，那怎么办？那就看你的造化、看你的福报，这时候就很有千变万化了！非得解决不行，有时候你会死掉啊！这个就是谈到业，有时候就没有办法突破！

今天报导有没有看到，有一个得重度忧郁症的女儿，向她爸爸要五千块，要不到，怎么样？忧郁症发作了，拿刀砍她爸爸二十四刀，砍死了！所以，记得！不要刺激众生，不然你会死得很惨！记得！过我们的日子。有时候学佛要自私一点，不能改变对方，你千万不要强迫去改变他，千万不要！有一个人，她老公喝酒喝了二十年，夫妻之间常常因为喝酒吵架，一直喝，夫妻两人一直吵到要离婚。这个女菩萨来请示师父，说：师父，我老公喝酒喝了二十年，我一直希望他戒掉这个酒，然后来学佛。我就问他一句就解决：你能改变他吗？没办法！放下。那怎么办？等，让他自生自灭，爱喝酒就任他去，不然你能怎么办？你以为做法师什么问题都可以回答你吗？你以为法师是万能的，他要喝酒喝到死，你有办法吗？不然你认为有办法吗？法师换你来当，你怎么回答？没有办法，世间很多事就是这样子，无奈啊！我们也很想改变那些罪恶的众生，可是没有办法，这就是每一个人的因缘，就是这样子的。今天世尊说法也只能度有缘的众生；今天师父来这里说法，也只能度有缘的众生，就象在坐，这么善根浓厚的护法居士；那些没有善根的没有办法，真的。你再好的亲戚朋友都不一定有办法。

诸位，你看到这个如来藏性所现之色，你就见一切相就是一合相，就了解一合相即是非相，放下，随缘，用尽了慈悲跟智慧，如果不能改变对方，就是一定要先保护自己的清净心，用等待的方式，用时间去解决它。此言，如来藏性所现之一切色法，实是真空，色法其实就是真空，真空就是如来藏性，色法就是如来藏性，所有的内跟外其实就是你的心，本来原来的心，不要分能所。非同于析色归空之假空。以此真空乃本性空，非分析而空。[本性空]者，无有自体性故；以无自体性，乃如来藏依缘幻现，如空中华，如水中月；空中华与水中月表示什么？表示缘起所现出来的相，其实就是水中月。所有的众生要追求快乐，就是跑到水中要把月亮捞起来一样的可笑，这个世间没有快乐，只有放下，那个是真正的快乐。空华与水月，其相非无，然无实体，故言其空，如是之空，名为真空，非分析所得。又，以其体空故，实不可分析。

[性空真色]：以如来藏性所具之空，乃能成真色，非同于和合所成之假相之色。这个和合的假相之色，它就会有障碍。[随众生心，应所知量]：如是，由如来藏所成之真空与真色，能随九法界众生之心之胜劣，相应于其所知量之大小而现。[循业发现]：世出世间九法界众生之依正二报之色，皆各循其本业显现其业报之色(地大)。

[皆是识心分别计度]：[识心]，指第六识。此言，世间所谓之因缘性或自然性，皆是第六识心妄生分别、周遍计度者。(按：此句古德讲注时，有把它置于[世间无知]一句之上者；亦有将之置于[应所知量]一段之末者，如长水之《楞严义疏注经》、蕅益大师之《楞严文句》，及近德海仁老和尚之《楞严经讲记》，皆属后者。余意以为后者于文义似较畅，故从之。读者请详。)

义贯：[汝元不知]，于众生本具[如来藏中]，如来藏[性]所现之[色]实是[真空]，而非同于析色归空之假空；而如来藏[性]所具之[空]为能成[真]实之[色]，非同于和合所成之假相之色，其性[清净]从[本]而[然](不假功用，并非澄之使清，涤之使净，乃本来清净，无有垢浊。)为什么？因为这个色直达如来藏性，色当然就清净，因为这里面没有不清净跟清净的名词，没有，它是绝对的空；绝对的空就是绝对的清净。其体则[周遍]十方[法界]，且能[随]九法界[众生心]之胜劣，

相[应]其[所知量]之大小而显现。(若以胜心大量致之，则应之以妙广之色。)世出世间九法界众生，皆[循]其本[业]而开[发]显[现]如来藏中如幻业报之地大。为什么是如幻业报，其实也没有能受，也没有所受，我们的苦叫做妄受。

今天的苦实在是苦的很虚妄，今天的苦实在是苦得很冤枉，不应该苦的，因为你本身就有智慧，要拿出来用的，而可惜，佛的大智慧、我们的本性没有拿出来用，而我们用的就是妄心、妄识，所以痛苦不堪，拼了老命就是要执着，拼了老命就是要分别，自己制造陷井，自己不知道。然而[世间]之众生以[无知]故，而迷[惑]以[为]诸法为[因缘]所生，[及]外道之人昧于藏性随缘之用，而计地大为无因[自然]而有之[性]；凡此[皆是]依第六意[识心]而妄生[分别]周遍[计]着[度]量，[但有]虚妄名相[言说，都无实]在之[义]理。诸位！那个妄生分别什么意思？就是不知道如来藏性没有能所。意思就是：二乘人学佛，二乘人成佛，就是外道的无因论转过来，那个识心放下，外道转过来就是佛道，也可以成佛。也就是不管你哪一道，统统是用意识心，只是严重不严重。

2．火大即如来藏性周遍法界

经文，[阿难，火性无我，寄于诸缘。汝观城中未食之家，欲炊爨(cuàn)时，手执阳燧日前求火。]

注释，[火性无我]：[无我]，我者，自体也；无我即无自体性，非谓无火。[寄于诸缘]：[寄]，托也。[诸缘]，如钻木、执镜、击石等因缘。谓火之生、住、为寄托在种种因缘中。[阳燧]：取火之镜，亦即聚光镜，也就是凸透镜。

义贯：[阿难，火]大之[性]实[无]自[我]之体性，而是[寄]托[于诸缘]方得显现。[汝观城中未]餐[食之]人[家，欲炊爨时]，以[手执]取[阳燧](聚光镜)，于[日前求火]。[此明火大依缘无体]

经文，[阿难，名和合者，如我与汝、一千二百五十比丘，今为一众；众虽为一，诘其根本，各各有身，皆有所生氏族名字：如舍利弗，婆罗门种；优楼频螺，迦叶波种；乃至阿难，瞿昙种姓。阿难，若此火性因和合有，彼手执镜于日求火，此火为从镜中而出？为从艾出？为于日来？阿难，若日来者，自能烧汝手中之艾，来处林木，皆应受焚。

若镜中出，自能于镜出然于艾，镜何不镕？纡汝手执尚无热相，云何融泮？若生于艾，何藉日镜光明相接，然后火生？汝又谛观：镜因手执，日从天来，艾本地生，火从何方游历于此？日、镜相远，非和非合。不应火光无从自有。]

注释，[诘其根本]：[诘]，究诘，推究。[镕]：同[熔]字。[纡]：弯曲。

义贯：[阿难]，所[名]为[和合者]，例[如我与汝]及[一千二百五十比丘，今]合[为一]大[众]；大[众]之体[虽为一]，然究[诘其根本]，则其份子[各各有]其自[身，皆有]其各自[所生]之[氏族名字]来源：例[如舍利弗]为[婆罗门种；优楼频螺]为[迦叶波种；乃至阿难]系[瞿昙种姓]，各人种姓来源各自不同，而合为一众，这就是所谓的和合之义。[阿难，若此火]之[性]为[因和合]而[有]者，当[彼]人以[手执镜]，且取艾草，而[于日]光下聚光[求火]，则[此火为从镜中而出]呢？抑[为从艾]草中[出]？或[为于日]中[来]？[阿难，若]火为从[日]中[来者]，则此日来之火[自]己即[能烧]着[汝手中之艾]草，便不须用镜照之缘了；且日[来处]之[林木皆应受焚]，以日中之光不须用镜聚光即能烧，故凡被日光照到的林木皆应燃烧(然而事实不然，林木虽被日光照射，亦不燃烧；结论：故知此火非从日光中来。)[以上破日光单一之缘能生火]

[若]言火为从[镜中出]者，则火便[自能]从[于镜]中[出]来而[然]烧[于艾]草，果真如此，则镜中便有火；镜中若有火，则[镜]子本身为[何不]会被烧[镕]掉？而且当你[纡]屈[汝]之[手]指而[执]此镜时，[尚]且[无]觉知镜子有[热相]，既然镜子连热都不热，[云何]会[融泮](融化)呢？(故知镜中实无火；结论：是故火实非从镜中出。)[以上为破镜子单一之缘能生火]。

[若]说火是[生于艾]草，则艾草自能生火而且自烧，如是则[何]须再[藉日]光与[镜]，而令日之[光明]与艾草[相接，然后]才令[火生]起呢？(故知，火不从艾草中生——如是，于生火之三缘；日光、镜、与艾草中，三处推求，皆无能生火之因；结论：故知火非从此三缘中之任何一缘中生。)[以上为破艾草单一之缘能生火]

既然单缘不能生，那么[汝又谛]实[观]察一下：此[镜]是[因]你的[手执]而在此处，[日]光则为[从天]上而[来]，至于[艾]草则[本]为[地]所[生]，那么究竟而言，此[火]是[从何方]而来[游历于此]的呢？若说是三缘和合而有，则[日]与[镜]两者[相]去天地之[远]，且二者之体性迥然不同，故[非和](性质不同故)，[非合](相距太远故)，日与镜既实无和、亦无合，则不能言火为从日镜和合中生。[以上为破和合生火]

更[不应]言此[火光]为[无]所[从]来而[自]然[有]者。(无因而生——因为既然连单缘与多缘和合皆不能生，则无因更加不能生；若无因能生火，则此世间岂非早都烧光了？)[以上为破无因自然生]

经文，[汝犹不知；如来藏中，性火真空，性空真火，清净本然，周遍法界，随众生心，应所知量。阿难，当知世人一处执镜，一处火生；遍法界执，满世间起。起遍世间，宁有方所？循业发现。]

注释，[当知世人一处执镜，一处火生]：需要知道世间之人，若在某一处执镜取火，便有火在那一边生起。[遍法界执，满世间起]：若遍法界都有众生执镜取火，则整个世间到处都有火如是而起。[起遍世间，宁有方所]：[宁]，怎么，哪里。若取火之因缘多，火亦多，应心随量，无有极限，整个世间到处都有火生，怎能说那些火都有一定的来处呢?

义贯：[汝犹不知]：众生本具之[如来藏中]，其如来藏[性]所现之[火]实是[真空]，无实自体，乃托缘妄现，非分析之假空；而如来藏[性]所具之[空]乃能成就世间之[真火]，而其性[清净]从[本]而[然]，不受染污，其体性则[周遍法界]，故能[随]九法界[众生心]之胜劣，相[应]于其[所知量]之大小，而现其业感之火。[阿难，当知]若[世]间[人]于[一处执镜]取火，则于此[一处]随缘而有[火生]；若[遍法界]到处都有众生[执]镜取火，则[满世间]到处都有火随缘而[起]，此业火，应心随量[起遍]于[世间]各处，如来藏中众生幻化之业感如是，此火[宁有]一定之来源[方所]？实乃九法界众生皆各[循]其本[业]而开[发]显[现]如来藏中如幻之火大。虽然是如幻之火大，可是，众生只要火烧到，他就会死亡，因为我们是业力来的，不是愿力来的佛菩萨。

经文，[世间无知，惑为因缘及自然性。皆是识心分别计度。但有言说，都无实义。]

义贯：然而[世间]之愚夫以[无知]故，昧于藏性不变之体，而自迷[惑]以[为]是[因缘]和合所生，[及]外道人昧于，昧于就是不知道；藏性有随缘之用，而妄计火大为无因[自然]而生之[性]；凡此[皆是]第六[识心]妄为[分别]周遍[计]着[度]量，[但有]虚妄名相[言说，都无实义]。

诠论：世间之火，乃众生循其本业之业报而发现者，这个在这里要特别注意，有的人一辈子感应出来的，发生好几次火灾，有的会被烧死；有的人一辈子都不会碰到火灾，因为每一个人业不一样。大体上，常常起嗔恨心的人，下辈子感应火的力道会更大，内火引外火。我们这个内四大，修行佛道，这个地、水、火、风统统要控制。淫心重的人会感应大水；嗔心重的人会感应大火，他的果报会在地狱。后面有十习因、六交报，就会讲得更清楚，《楞严经》的下册，十习因、六交报。他这个因一种下去以后，后面的果就一直出来。所以，有的人业报现前会被水淹死，水大起变化；有的人业报现前，会地震震死，地大起变化！有的人火大起变化，被火烧死；有的人被飓风吹走，死掉了！所以，这个地、水、火、风、空，如果变成一种业力的话，强大的业力，他的果报也会死在地水火风空，因为他没有转成如来藏性的自在的地水火风。地大其实本来如来藏性，可是，众生是循业而来的；循业而来的就必须死在这五种果报。要不然就是合；要不然就是离；要不然单一的地水火风死；要不然就是和合，要不然就是分散，一样，都是地水火风空这样子在交互的，生起，成住坏空又灭掉，实在是没有生。所以，上苍是很公平的。

因此，如果我们要面对死亡的时候，内心自己要有健康的心态，我们摄取这个地球的养分，生命来自于尘，来自于大地，我们现在死亡了，回归大地。有的人死亡以后把骨灰火化，去种树、种草，满有环保的观念。为什么？它就是变化而已，没有真正的生，也没有真正的死；虚妄的生、老、病、死。为什么统统加一个[虚妄]，没有了，人老了会长皱纹；你何曾什么时候看到如来藏性起皱纹？如来藏性起皱纹的时候是什么？是烦恼，烦恼是如来藏性的皱纹。所以，佛陀就是最美的化妆师，我们的化妆师帮你画眉毛，还画成柳眉，有的画错，画成粗眉；可是，到老的时候你怎么画？到老的时候我们地大起变化，两腮皮像沙皮狗一样下垂，真的啊，地心引力！有的人不断把脸上皮肤向上推、肚子大一点不断拍打，抗拒地心引力啊。到最后也是病、也是老化，所以，这个世间其实很公平。你说哪里不公平？因缘要报逃不掉的！业因、业缘、业果，你看前面还加一个[业]，[业]就是全世界最公平的东西。

正如人间之水，饿鬼道众生见之则为火。又饿鬼道因饥火炽然，故口吐火焰，顶发生烟。又，大心菩萨修行，亦循其出世善业而发现其胜妙之火，如乌刍瑟摩明王，化淫心为智慧之火，而称火头金刚。再如不动明王入火生三昧，能烧尽一切垢染。又，释尊涅盘之后，荼昆之时，弟子举火不能烧其体，以释尊之体乃金刚不坏之身，非世间之火能烧，是故释尊以大慈悲故，于自体上起三昧真火而焚烧自身，并且碎身舍利。是故可知，十法界中，各有其火，循业而现，非因缘和合能生，亦非无因能生，乃如来藏随缘循业幻化。

有一个人看到这一段怀疑，说世尊涅盘之后，荼昆之时，弟子举火不能烧其体，他说：这个可能吗？我说：告诉你，现在不要讲世尊，我举一个例子，有一个人他的爸爸死掉了，往生了。他本来没有什么信仰，后来有人介绍让他盖师父加持的往生被，或者是撒金光明沙，胸前放三张咒轮试试看！他说：快放进这个冷冻库了，那怎么办？因为对佛法什么都不知道，也是有点善根，就匆匆忙忙按照人家讲的，就放三张咒轮、撒金光明沙、往生被。诸位！不可思议的事情产生了，冰冻了三天三夜再拉出来，全身都是柔软的，还面貌如生不像死人。他全家人看到，他说：哇！这个实在是不可思议，诸位，只有金光明沙、咒轮、往生被而已喔，就有这样子的情形，何况是佛啊！他可以运用地水火风，他当然生死自在了，这个绝对是相信，毋庸置疑的！所以在座诸位，要对佛有信心！

3．水大即如来藏性周遍法界

经文，[阿难，水性不定，流息无恒。如室罗城迦毘罗仙、斫迦罗仙、及钵头摩、诃萨多等诸大幻师，求太阴精用和幻药，是诸师等，于白月昼手执方诸，承月中水。]

注释，[流息无恒]：[恒]，常。水之流动与止息无常。如河水填之，则其流止息；池水决之，则其流动。[迦毘罗仙]：[仙]，修道从之义，非此方所说之仙。此为黄发外道，或金头外道。[斫迦罗仙]：[斫迦罗]，轮也。由于此外道以为自己所见之理圆满如轮，且能摧伏他宗，故称为圆轮外道。[钵头摩]：即莲花，以此外道常住于莲花池，故名。[诃萨多]：此为[阿迦萨谟多罗]之

略，义为海水。此为事水外道(拜水外道)。

[大幻师]：以其善用幻术，不但能幻化人、物，且常能夺阴阳造化之工，故称为大幻师。[幻]者，咒术、魔术之类。[太阴精]：[太阴]，即月。太阴精即月中之水。[用和幻药]：以月中水来和合幻术之药，作成药丸。[白月昼]：白月的月亮，其光明有如白昼之时。[方诸]：许慎《说文解字》：[方，石也；诸，珠也。]按，方诸即水晶珠也。

义贯：[阿难，水]之[性不定，流]动止[息无]有[恒]常。[如室罗]伐[城]中之[迦毘罗仙](黄发外道)、[斫迦罗仙](圆轮外道)、[及钵头摩](莲花池外道)、[诃萨多](事水外道)[等，诸大幻]术之[师，求]取[太阴精](月中水)[用]以[和]合[幻]术之[药]作成药丸。[是诸]幻[师等，于白月]月明如[昼]之时，[手执方诸](水晶球)，以[承]接[月中]之[水]。

经文，[此水为复从珠中出？空中自有？为从月来？阿难，若从月来，尚能远方令珠出水，所经林木皆应吐流；流则何待方诸所出？不流，明水非从月降。若从珠出，则此珠中常应流水，何待中宵承白月昼？若从空生，空性无边，水当无际，从人洎天，皆同滔溺，云何复有水、陆、空行？汝更谛观：月从天陟，珠因手持，承珠水盘，本人敷设，水从何方流注于此？月、珠相远，非和非合；不应水精无从自有！]

注释，[所经林木皆应吐流]：[吐流]，吐水若流。此言，则月光所经过的林木(所照射到的林木)，皆应出水如流。[流则何待方诸所出]：如果林木皆能流出月中之水，那么何待持水晶珠来取水？[月从天陟]：[陟]，降也。[承珠水盘，本人敷设]：[本人]，指幻师本人。承托水晶珠的水盘，是幻师本人准备的。[月、珠相远]：月与珠，一在天，一在地，相去极远。

义贯：[此水为复从珠中出]？还是[空中自]然而[有](无因无缘)？抑[为从月]中[来]的呢？[阿难]，此水[若]是[从月]中[来]者，则此月[尚能]自遥[远]的天之一[方令]此地上之[珠出水]，如是则月光[所经]过之[林木皆应吐]水若[流]；林木皆能[流]出月中水，[则何待方诸所出]？(便不用持水晶珠于月下取水了——然而事实不然。)又，若月光所照射的林木并[不]能[流]出月中之水，这就表[明]了[水非从月]而[降]。[以上为破水因月生]

[若]言水为[从珠]中[出，则此珠中常应流]出[水]来，如是则[何]必[待]于[中宵承]藉[白月]如[昼]之缘方能得水？(然而事实上，此珠自身并不能流出水来，故知水非从珠生。)[以上为破水从珠而生]

[若]言此水为[从]虚[空]中[生]，然而[空性]实[无边]际，则其所出之[水]亦[当无]有边[际]；如此则[从人]道[洎]于[天]道，[皆]当[同]受水之波[滔]沦[溺]，遍于世间皆浸在水中；然而现今[云何复有水、陆、空行]之差别存在？(是故可知，此水非从空生。)[以上为破水从空生]

(既然于水晶珠、虚空、及月三处推求，单缘皆无有能生水之因，则)[汝更谛]实[观]察一下：[月]光为[从天]而[陟]降者，[珠]乃[因手持]而有者，[承珠]之[水盘]为幻师[本人]所[敷设]者，那么此[水]究竟是[从何方]而来[流注于此]呢？若说是因缘和合而有，则[月]在天、[珠]在地，[相]隔遥[远]，且性相迥异，应[非]可[和]亦[非]可[合](月与珠既不能和合，则知水并非从月珠和合中生)。[以上为破水由因缘和合而生]

(若单缘之三处皆不能生水，并且和合因缘亦不能生，)[不应]说此月[水]之[精]为[无]所[从]来[自]然而[有]的！(以有因尚且不能生，更何况无因怎能够生？是故知此水亦非从无因自然而生)[以上为破水从无因中生]

经文，[汝尚不知：如来藏中，性水真空，性空真水，清净本然，周遍法界；随众生心，应所知量：一处执珠，一处水出；遍法界执，满法界生，生满世间，宁有方所？循业发现。

世间无知，惑为因缘及自然性，皆是识心分别计度，但有言说，都无实义。]

义贯：[汝尚不知]：众生本具[如来藏中]，其如来藏[性]所现之[水]大实为[真空]无实自体，故不生灭[此为显如来藏随缘不变之性]。然以如来藏[性]之真[空]乃能现出世间之[真水]，其体本真，究竟[清净]从[本]而[然]，其性[周遍法界]。[此为显如来藏不变随缘之性]。

以如来藏具如是不思议性业用，故能[随]九法界[众生心]之胜劣，且[应]其[所知量]之大小，而现其如幻业报之水大；是故，若于[一处执珠]求水，则于[一处]有[水]如幻而[出]；若于[遍法界]各处皆有众生[执]珠取水，则[满法界]各处皆有水如幻而[生]，此水既能[生满世间]各处，则[宁有]一定来源之[方所]可得？实乃九法界众生各[循]其本[业]而开[发]显[现]如来藏中幻化业报之水大。

然而[世间无知]之人，因昧于藏性不变之体而生迷[惑]误以水大[为因缘]和合而生，[及]外道之人昧于藏性随缘之性，而计水大为无因[自然]而生之[性]，凡此[皆是]愚人依第六[识心]虚妄[分别]周遍[计]着测[度，但有]虚妄名相[言说，都无实义]。

4．风大即如来藏性周遍法界

经文，[阿难，风性无体，动静不常：汝常整衣，入于大众，僧伽梨角动及傍人，则有微风拂彼人面。

此风为复出袈裟角？发于虚空？生彼人面？]

注释：[僧伽梨]：即大衣，有二十五条，四长一短(即于缝制时，每四长条加一短条)，为袈裟中之最庄严者，佛弟子分卫(即乞食)时，常披此衣。

义贯：[阿难，风]大之[性]本[无]自[体]可得，随着外物的[动、静]而现出其生灭[不常]之相：例如[汝常整]理法[衣]，然后[入于]城村之[大众]处而乞食，当你行动之时，你的[僧伽梨]的衣[角]若[动及傍人]，此时[则有微风]生起，[拂彼]傍[人]之[面]。[此风为复出]自于[袈裟角]呢？还是[发]生[于虚空]？或者[生]自[彼]傍[人]之[面]？

经文，[阿难，此风若复出袈裟角，汝乃披风；其衣飞摇，应离汝体。我今说法，会中垂衣，汝看我衣，风何所在？不应衣中有藏风地？若生虚空，汝衣不动，何因无拂？空性常住，风应常生；若无风时，虚空当灭；灭风可见，灭空何状？若有生灭，不名虚空；名为虚空，云何风出？

若风自生被拂之面，从彼面生，当应拂汝。自汝整衣，云何倒拂？汝审谛观：整衣在汝，面属彼人；虚空寂然，不参流动；风自谁方鼓动来此？风、空性隔，非和非合。不应风性无从自有。]

注释，[此风若复出袈裟角，汝乃披风]：如果此风是从袈裟角生出来的，那么你实是在披[风]，而非披[衣]；因为袈裟若能生风，袈裟即是风作的，才能生风，例如鸡才能生鸡。[其衣飞摇，应离汝体]：既然袈裟是用风作的，则当衣体飞摇的时候，你应抓不住，应会离你的身体而飞去才对。

[汝看我衣，风何所在？]：你看我现在把衣垂下不动，此时风到底在哪里呢？——若衣能生风，为何独独行动之时才能生？而身静之时就不能生风？若是行动之时，才能生风，就不能说此风是从衣所生。如果风真是从衣而生，则应任何时候都能生才对，不应只在行动时才能生，而静止时就不能生。

[若生虚空，汝衣不动，何因无拂？]：如果说此风是从虚空中生的，那么当你的衣静止不动的时候，为什么没有风生起而拂傍人之面？亦即：既然空能生风，则何必假借衣动而生？衣静之时，虚空亦应自能生风，才能称为[虚空能生风]。

[若无风时，虚空当灭]：既然风从空生，两个是一体的，则虚空为[能生]，风为[所生]；若无[所生]，则[能生]亦无。所以说，如果没有风的时候，那时虚空应该也灭去了才对——因为虚空若还在，则一定一直有风生出，既无风生出来，可知虚空已经灭去。[灭风可见，灭空何状]：不过话说回来，若说风灭了，这是可以知见的，但是说虚空灭去了，这到底是什么样的一个相状呢？

[若有生灭，不名虚空；名为虚空，云何风出]：虚空如果有生灭，就不能再称为虚空了；反之，既然称为虚空，就不应有生灭；然而既无生灭，便是既无[能生]，亦无[所生](亦即，自己本身不生灭者，也应不能生他。)既无能生、所生，为何又说[风是从虚空中出生]的呢？[若风自生被拂之面，从彼面生，当应拂汝]：如果说这风是从那被拂的人的脸上生出来的，既是从他的脸上生出的，便应能吹拂到你才对。[自汝整衣，云何倒拂]：然而，整衣的人自然是你，怎么会说你整衣，而却从他的面上出风来吹拂你的袈裟，这岂非倒拂？[虚空寂然，不曾流动]：[参]，参与，参预，有关系之义。虚空本性是寂然不动的，不参与流动之性，故应与流动之风体性不同，因此不动的虚空应该不会生出会流动的风。因为二种体性完全不同。

义贯：[阿难，此风若复出]自于[袈裟角]，则[汝乃]在[披风]，而非披衣；若真是在披风的话，则[其衣]之体本风，若衣[飞摇]，时，应捉持不住，早[应离汝]之身[体]而去，而汝成赤裸，不应如今还覆在你身上。(然而事实不然。)又，你看[我今]在此[说法]，于此[会中垂]下法[衣]静止不动，[汝看我衣]垂下不动之际，此时[风]到底[何所在？不应]说于静止时[衣中]还[有]个[藏风]之[地]，暂时将风藏起来吧？(然而衣中实无藏风之地，衣中亦无风；结论：故知风实不从衣中来。)[以上为破风从衣生]

[若]言此风为[生]自[虚空]，则当[汝衣不动]之时，以[何因]故却[无]风[拂]动呢？(若空能生风，何必假借衣动方生？我们衣动，当然就知道风生，结论：故知风非从空生。)又，虚[空]之[性]是[常住]的，如是则[风]也[应常生]不断才对，因此[若无风]生起之[时]，则知[虚空当]已经[灭]去；[灭]去的[风]我们尚[可]以知[见]，但是已[灭]去的虚[空]究竟是[何]相[状]呢？又，[若有生灭]，即当[不名]为[虚空]；既然[名为虚空]，便应无生灭；若无生灭，[云何]还可说[风]自虚空中[出]？(结论：故知风实不从虚空中出。)[以上为破风从虚空生]

[若]言[风自]己[生]于[被拂]者[之面]，既然是[从彼]被拂者之[面生]，也[当应]能[拂汝]之面才对。而事实上[自]是[汝]在[整衣，云何]他面上所生之风却[倒拂]你的袈裟角？(结论：故知此风非从被拂的人面上自生。)

既然于袈裟角、虚空、及被拂者之面三处推求，都无生风之因，那么[汝]再[审谛观察：整衣]是[在汝](然衣中无风)，而[面属]于[彼]被拂之[人](彼面亦不生风)；[虚空]本自[寂然]不动，必然[不参]预[流动]之性，(故空亦不生风)；既然三处皆不生，则此[风]为[自谁方鼓动]而[来]至于[此]？若说是因缘和合而生，则[风]与[空]二者之体[性]迥相[隔]异，一动一静，故[非]能[和、非]能[

合](故知风不从和合而有。)[以上为破风从因缘和合中生]

若此风于三处之单缘不生，和合之复缘亦不生，则更[不应]说此[风性]是[无]所[从]来、无因[自有]的(既然有因缘都不生了，若无因缘，则更不能生。)[以上为破风大从无因中生]

经文，[汝宛不知：如来藏中，性风真空，性空真风，清净本然，周遍法界；随众生心，应所知量。阿难，如汝一人微动服衣有微风出，遍法界拂，满国土生，周遍世间，宁有方所？循业发现。世间无知，惑为因缘及自然性，皆是识心分别计度，但有言说，都无实义。]

注释，[汝宛不知]：[宛]，显然。

义贯：[汝宛]然[不知]：众生本具[如来藏中]，其如来藏[性]所现之[风]大实为[真空]之性，以托缘幻现故，无实自体[此为如来藏随缘不变之性]；然亦以如来藏[性]之真[空]方能显现世间之[真风]。[此为如来藏不变随缘之性]，其性[清净]从[本]而[然]，其体则[周遍法界]以如来藏具如是不思议性业用，故能[随]九法界[众生心]之优劣，且[应]其[所知量]之大小而现其如幻业报之风大。[阿难]，例[如汝一人微动]你所披[服]之[衣]，即[有微风]如幻[出]生；若[遍法界]各处皆有众生[拂]衣，则[满国土]各地皆有风如幻而[生]，故此风大即得[周遍世间，宁有]一定所出之[方所]呢？实乃九法界众生各[循]其本[业]而开[发]显[现]如来藏中如幻业报之风大。然而[世间无知]之人，以昧于藏性不变之体，而将风大[惑为因缘]和合而生，[及]外道之人以昧于藏性随缘之用，而计风大为无因自生之[自然性]，凡此[皆是]凡外权小之人依第六[识心]而作之妄想[分别]周遍[计]着忖[度，但有]虚妄名相[言说，都无实义]。

很多人对《楞严经》听不太懂，没有关系，《楞严经》本来就是很深，阿罗汉都听不太懂，何况我们还没证阿罗汉果。诸位薰习再薰习，精进再继续薰习，这个就是佛法；不怕困难、不怕繁、不怕艰涩，就不不能开悟，哪怕是一个偈颂、一个段落、一个比喻，我们也深深的被佛陀的正法所吸引。所以，任何的事业不比正法，佛法它是可以用生命下赌注和投资的。任何的事情有赚也有赔，只有佛法，它只有下面的，无量亿劫来的法身慧命，就是像现在大家这样子，努力、精进，没有任何的捷径，就是这样，要吃苦耐劳。讲完《义贯》要继续用《表解》从另外一个角度讲解。

5．空大即如来藏性周遍法界

经文，[阿难，空性无形，因色显发；如室罗城去河遥处，诸刹利种及婆罗门、毘舍、首陀、兼颇罗堕、旃陀罗等，新立安居，凿井求水，出土一尺，于中则有一尺虚空；如是乃至出土一丈，中间还得一丈虚空，虚空浅深，随出多少。]

注释，[毘舍]：商贾阶级。[首陀]：农人。[颇罗堕]：六艺百工，工匠阶级。[旃陀罗]：屠夫。

义贯：[阿难]，虚[空]之[性]本自[无形]，乃[因色]尘而[显]现[发]明；这个[发明]就是互相衬托，没有色法就没有虚空的衬托；没有虚空衬托就没有色法的意思，所以叫做乃至色尘而显现发明。例[如]舍卫国的[室罗]伐[城去河遥]远之[处]，因为离河太遥远了，就必须要有水，没有水不行！[诸刹利种及婆罗门]种，乃至[毘舍](商)、[首陀](农)、[兼颇罗堕](工匠)、[旃陀罗](屠户)，也就是屠夫等[等]各种姓之人，当他们[新立安居]之家，于[凿井求水]之时，若掘[出土一尺，于]地[中则有一尺]之[虚空；如是乃至出土一丈，中间还得一丈]之[虚空]，其地下之[虚空]之[浅深]，即[随出]土之[多少]而现。意思是：出土多，虚空就现得大。

经文，[此空为当因土所出？因凿所有？无因自生？阿难，若复此空无因自生，未凿土前何不无碍？唯见大地回无通达。若因土出，则土出时应见空入，若土先出无空入者，云何虚空因土而出？若无出入，则应空土原无异因；无异则同，则土出时空何不出？若因凿出，则凿出空，应非出土。不因凿出，凿自出土，云何见空？汝更审谛，谛审谛观：凿从人手、随方运转，土因地移，如是虚空因何所出？凿、空虚实，不相为用，非和非合。不应虚空，无从自出。]

注释，[未凿土前何不无碍]：土是有质碍的，空则无碍。若说此空是无因自生，则还未凿井之前，为何地中不现出无碍的空相？[迥无通达]：[迥]，远，截然，全然，或者叫做完全。[若无出入，则应空土原无异因]：如果空实无于掘土时出入，则应空与土二者并无各异之生因，亦即空即是土，土即是空，空生即是土生。[无异则同，则土出时空何不出]：既然没有相异，即是相同，那么掘土出来时，空为何不也跟着出来呢，(因为土即是空故。然而，空若跟着出来)则地中便应无空可得；地中若无空在，则掘地出土，亦无井可用——然而断无是理。)

[若因凿出，则凿出空，应非出土]：如果此空为因挖凿而出生的话，那么应于凿地时铲出空来，而非铲出土来。[不因凿出，凿自出土，云何见空]：若说此空不是因凿而出的，那么凿时但自出土，应与空无关，为何却能于土出之后在地中见到虚空呢？可见是有关系的，可见出土非与空无关。[汝更审谛、谛审谛观]：佛法，世尊叫你这样子，就是什么事情都要用正念，好好的观察观察，深究它的来源、原因是什么。就是一而再，再而三的强调修行是实实际际的去观照、去了悟的。[审]，详也；熟究，深究也。此处词句重叠，用以强调，令切实实行也。

[凿从人手，随方运转]：[方]，方便，指器具。[凿]这个动作是由人的手，随着所持的器具之运转而成。[土因地移]：[土]，指挖出来的土堆。土堆是因为移动所挖的泥土而成。[凿、空虚实，不相为用，非和非合]：开凿的动作与虚空这两者，一实一虚(开凿的动作、手、工具是有形有相的，故称为实。虚空本虚，乃空无一相，固不待言)。以一实一虚；一实一虚其实强调不是和合，体性完全不同的意思。体相完全不同，故不互相为用，亦非和、非合。

义贯：[此空为当因土所出](从土而出)？[因凿所有]？还是[无因自生]呢？[阿难，若复此空]为[无因自生]的，则[未凿土]之[前]为[何不]能现出虚空[无碍]之相？(为什么一定要等到挖了以后才有？)而未挖之前，我们[唯见大地]之中[迥无](全无)[通达]之相。(可见，地中的虚空，不是无因自然而有的。)[以上为破空从无因生]。[若]言此空为[因土]而[出]生，[则]在[土]挖[出]来[时，应]可[见]到[空]进[入]才对；然而[若土先]挖[出]，而却[无空]进[入]之相[者，云何]可言[虚空]是[因土而出]呢？因为你没有看到虚空进去啊！

底下用另外一个角度，[若]空实[无出入]，你没有看到空出或者是入。[则应空]与[土]二者[原无]各[异]之[因](亦即，空即是土，土即是空，没有分别)；若二者[无异则]是[同]一物；既是同一物，则应同进同出才对；如是[则]所凿之[土出时，空]为[何不]也跟着土一同[出]来呢？(若空也跟着出来，则地中便无空可得——如是则违于事实。故知空不随土出；空既不随土出，亦不于土出后入，是故此空实无出入；空既无出无入，则知空实不从土中来。)[以上为破空从土出]。

[若]言空为[因]开[凿]而[出]者，[则]应于开[凿]时所铲[出]的是[空]，而[应非]铲[出土]来才对。(因此说空是因凿而出是不对的)。你若因此反过来计着说，那么空是[不]需[因]开[凿]方能现[出]的；若是这样的话，则于开[凿]时，它便[自]挖[出土]来，因此不管你怎么挖，也都应与空无关，可是[云何]随着凿这个动作，便能[见空]呢？(可见说空不因凿而出，也是不对的。)[以上为破空因凿与非凿而出]。

(既然空不因土出，非因凿有，亦非无因自生，那么)[汝]今[更审]详[谛]察，[谛]实地[审]察、[谛]实地[观]察：开[凿]这件事是[从人手，随]所执之器具之[方]便而[运转]所成，井外的[土]是[因]所挖掘的[地]被[移]出，[如是]所见之地中[虚空]究竟是[因何所出]呢？开[凿]之功与所现之[空]乃一[虚]一[实]，二者体性完全不同，故应[不相为]有因果之[用]，亦[非]可[和、非]可[合]。(故此虚空亦非从人手、工具、凿的动作及泥土和合而生。)[以上为破空从和合而生]。

(既然虚空非从泥土或开凿之人手、工具等单缘而生，亦非多缘和合而生，)[不应]说井中的[虚空]是[无]所[从]来(无因而)生，无因而[自出]的吧？(若无因能出虚空，则遍法界应皆成虚空，怎还会有水、陆呢？又，有因尚且不能生，若无因则更无法生。结论：故知井中虚空非从无因生。)[以上为破空从无因生]。

经文，[若此虚空性圆周遍，本不动摇，当知现前地、水、火、风均名五大。性真圆融，皆如来藏，本无生灭。阿难，汝心昏迷，不悟四大元如来藏，当观虚空为出？为入？为非出入？]这个重点在哪里？这个重点就是不悟四大，元如来藏。就是：你难道没有了悟，地、水、火、风，其实就是不生灭的如来藏吗？还有什么其实所谓的生灭和不生灭呢？还有什么不圆融的？因为它统统是性真圆融，都是如来藏的，不能安上任何的标签说是生灭或不生灭，所以就没有能所。如果你实在不了解四大，那么就应当观虚空看看，当观虚空到底是出是入？诸位！有出有入就是生灭，虚空没有出跟入。意思就是：地、水、火、风，其实当体即空，也没有所谓的出跟入、来去、生灭、增减；诸位！这个就是佛法，叫你体悟当体即空有这个好处，要不然你就会识心计度，但有言说，都不实义。

换句话任何事情透过相，你只要作分析，这个是属于知识的层面，可以解决一些事情。譬如考古学家把骨头挖出来，就量量看，这个是多久的骨头，这就意识心了。到底这个骨头是属于哪一种动物的，就意识心；这个骨头到底是什么化石呢？或者是什么动物、植物，在哪一个朝代产生的，这个就是意识心的分别。这就是跟毛巾一样，一个毛巾所有的众生看，它统统叫意识心。如果我用尺来量它，就是数学，这个毛巾是几公分，数学就是推论意识心，开始用意识心。如果我们说这个毛巾是什么色，它就变成色彩学；如果我们这个毛巾里面的化学成分是什么？研究分析，它又变成化学。那么，这个毛巾做什么，是抛物线的旋转、是丢过来产生物理的作用，它又变成物理学的研究。这个毛巾的形状是清朝有的、明朝有的，这是历史学。在哪里出土的，就是地理学，开始全部是用意识形态在分析。这些都是意识心所表征、表现出来的，相的东西，它千变万化，不管你用哪一个角度，都能融入各个时空，或者是各个角度来诠释。

相，它就是意识形态一直分析。开悟的圣者就不是这样子了，毛巾就是空，没有东西可以分析，意识心当体即空，歇即是菩提。你要研究也没有关系，见性不怕逻辑学、见性不怕数学。为什么？超越表相的东西，任何表相的语言、文字、意识形态，他都超越；包括这些物理学、化学，你也可以一样研究，难道见性的人就不懂得科学吗？也无妨！你怎么样子统统是表相、意识形态、统统是贴上标签，种种的记录，所有的历史、地理、物理、化学、美术、音乐，统统是相上所构成的意识形态，变成一种纪录片的影像而已，任何的法都是这样子。如果我们懂得佛法，就了解毛巾当体就是空，当下就超越表相，就无可讨论，没有能所，没有东西让你分析，这样烦恼就会少。

譬如一件衣服是名牌，这件名牌我们就会讨论它会多少钱，很贵！就开始是数学，这个名牌引起你的贪，这个就是心理学。这个名牌太多钱了，我老公没赚这么多钱！很想买可是没办法，很羡慕，就种种的心态又出来了。这个名牌就会引起意识心，金钱、数目、开始数学、物理、化学，开始一直演变出来，这个就是不悟的众生，就是一直在相上分析。这里告诉你：这个毛巾就是四大所构成的，当观虚空跟先由是一样的，那么，毛巾就是虚空，虚空就是毛巾，平等不二的东西，无可讨论，当体即空，放下，本来无一物。说我们去百货公司走一走，百货公司当体即空。人的那一座心中的山越不过去，就会一直变成我要去爬爬山、游山玩水走一走！这个都是四大所构成的东西，这并不是不好，以我们内四大去接触大自然的外四大，在没有证量

的凡夫，这个还是挺重要的，散散心，大悟就无心可散了，散什么心，他早就无心了，日子就不得了！

注释，[汝心昏迷]：你的心自昏暗、迷惑。[当观虚空，为出？为入？为非出入？]：[非出入]，即非出非入。你现在是应把虚空看作是由开凿而从地中出的呢？还是由于移土后而从外面入的呢？(这两种皆属有因生)；还是无出无入自然而有的呢？(这一种是属无因生)。此句之意即：阿难，你是把这虚空看成是因缘生的呢？还是自然有的？

义贯：[若此虚空]其[性]实[圆]满[周遍]十方，[圆]就是不缺，法当体即空就不缺，所有的性其实都是圆融的。[本不]生灭[动摇，当知]虚空与[现前]之[地、水、火、风，均名]为[五大]，其[性真]实[圆融，皆]是[如来藏]，从[本]以来原[无生灭。阿难]，只是[汝心]自[昏]暗[迷]惑，[不悟四大元]是[如来藏]，故其体非和非合，非不和合；且汝今[当观虚空，为]因凿而从地中[出]呢？抑[为]因移土而从外而[入]？(因缘而生？)抑[为非出]非[入]，无因而自然生？

经文，[汝全不知：如来藏中，性觉真空，性空真觉，清净本然，周遍法界；随众生心，应所知量。阿难，如一井空、空生一井，十方虚空亦复如是，圆满十方，宁有方所？循业发现。世间无知，惑为因缘及自然性，皆是识心分别计度；但有言说，都无实义。]

[识心分别计度]是什么意思？所有的众生在相上加以执着、分析，透过意识心，种种的心它就一直跑出来，就一定会有执着、分别、产生颠倒，严重者种族跟种族厮杀；严重的话国家跟国家战争，这个都是因为识心分别计度而来的。为什么？看法不同。人为什么会活得这么累呢？因为每一个人的看法不同，所以，活得很累。
注释，[如一井空，空生一井]：例如凿一井而成空，则得空生于一井之中。

义贯：[汝全不知]：众生本具之[如来藏中]，其如来藏[性]所现之种种[觉]知实为[真空]，以托缘幻现，无实体故，然亦以如来藏[性]之真[空]乃能现出世间之[真觉](此即如来藏虽随缘而体不变，体虽不变而能随缘)，是故其性究竟[清净]，从[本]而[然]，其体则[周遍法界]。以如来藏具如是不思议性业用，故能[随]九法界[众生心]之胜劣，[应]其[所知量]之大小而现其如幻业报中之空大。[阿难，如]开凿[一井]而成[空]，则得[空生]于[一井]之中，由此类推，[十方]世界之[虚空亦复如是]，空性本即[圆满]周遍[十方]世界[宁有](怎有)一定来处之[方所]可得？实乃九法界之众生皆[循]其本[业]而开[发]显[现]如来藏中如幻业报之空大。

而[世间]之人愚痴[无知]，如二乘及权教之人，昧于藏性不变之体，而将空大[惑为因缘]和合而生之性，[及]外道无智之人则惑为无因而生、[自然]而有之[性]，凡此[皆是]凡外权小依第六[识心]所作之妄想[分别]周遍[计]着[度]量，[但有]虚妄名相[言说，都无实义]。

最近的报纸登的，我们的精神病愈来会愈多，因为以前农业时代，生活比较单纯，譬如玩玩陀螺，女孩子玩玩绳子，或者是橡皮筋，以前我们看小女孩爱跳皮筋，男孩子玩足球。现在不一样，现在孩子没的地方出去玩，因为人口太多，爆炸，人都住在都市里面，人与人几乎没有什么感情。有的住了十几年，对面那个住的是谁还不知道，老死不相往来，也不问；我家没有着火就好，管你家是什么。所以，现在的人没有什么人情味，小朋友也没地方玩，而且整个生活的方式也改变了。像以前的人都是八点就去睡觉，以前只要电视出来[报告新闻]，阿妈一定去睡觉。她能够活到八十八岁也很不容易。现在不一样，现在晚上不睡觉，你看现在的人，他会突然的暴毙，就是太劳累了，肝脏都没有休息。那个年轻人怎么一下子死掉？肝癌！肝硬化，不睡觉，肝一定完蛋！阴阳颠倒！所以，现在的人不得忧郁症也很难，心理不出病也很困难！

因为物欲太强，生命不单纯，生命不单纯他就一直追求，这个识心就强大的执着，然后一直分别。所以，不幸的生命观就一直显现，到最后活不下去就自杀！现在自杀仍然列为十大死因的前面几个位置。我讲到这一段最主要就是说，如果你有因缘把这个佛法传达出去，无论出钱出力，或者是亲朋友好友给他一片DVD、VCD，印两本书给他看也好，只要有这个因缘，就也许可以救一个人的生命。救人一命，胜造七级浮屠，比你做任何功德都大！佛法有时候一句话会救一个人，一句话会救整个家庭，这个是很重要的。
6．根大即如来藏性周遍法界

经文，[阿难，见觉无知，因色、空有。如汝今者在只陀林，朝明夕昏，设居中宵，白月则光，黑月便暗，则明暗等，因见分析。]

注释，[见觉无知]：[见]，即见根。在此即代表六根之见、闻、觉、知、尝、嗅六种性能。[觉]，觉性。此处之根非指扶尘根，而是八识之见分映在六根者。故此六根之觉知，为因尘而有，是故无有能、所，随缘幻现而已。[因色、空有]：因对色与空二境而现有。[设居中宵]：[设]，假设。[居]，在。[中宵]，半夜。假如在半夜的时候。[白月则光]：白月之夜则见有光明。

义贯：[阿难，见]根之[觉]性本身实[无]能[知]及所知之别，乃[因]对[色、空]等尘境而[有。如汝今者在只陀林]平常所见，[朝]则[明]亮，[夕]则[昏]暗，假[设居]于[中宵](半夜之时)，[白月]之夜[则]见有[光]明，[黑月]之夜[便]见昏[暗，则明]与[暗等，因见]性而得[分]明清[析]。

诠论：以上所明为地、水、火、风、空五大。这节是讲根大。诸经通常讲六大，即地、水、火、风、空、识，本经则再加一根大，成为七大，则更加圆满。因为地、水、火、风、空是色法，也是尘，故主要是无情的外色，本经为重究竟解脱及圆通，故特立内色之根大，如是于七大

中，根、尘、识三者皆圆备明析；否则若是只有六大(地、水、火、风、空、识)则便在前五大中之色法里，含摄了内、外色，如是于阐示六根圆通时，较不周备。又，此根大，亦有称为[见大]者，盖为以见根统摄其余，故以为名；然依澫益大师言，见大是旧科之名，新名则为根大，似较明白，故从之。叫做根大即如来藏性周遍法界，所以，根大即是见大，见大即是根大，这二个只是新旧翻译不同而已。

经文，[此见为复与明暗相并太虚空为同一体？为非一体？或同、非同？或异、非异？阿难，此见若复与明与暗及与虚空元一体者，则明与暗，二体相亡，暗时无明，明时无暗；若与暗一，明则见亡；必一于明，暗时当灭，灭则云何见明见暗？若明暗殊，见无生灭，一云何成？]

注释，[则明与暗二体相亡]：[相]，递也，代也。明与暗二体是递相而灭，互相嬗递的。[必一于明]：[一]，同也，动词。若言见性一定是和明尘为一体者。[若明暗殊，见无生灭，一云何成]：[一]，一体，指明与暗成为一体。如果说见性是与明暗殊别，因而明暗虽有生灭，而见性并无生灭；若如是者，则见性为与明暗成一体之说怎么能成立呢？

义贯：[此见]性[为复与明暗]尘[相并太虚空为同一体]呢？抑[为非]同[一体？或]者是亦[同]亦[非同？或]是亦[异]亦[非异]呢？[阿难，此见]性[若复与明与暗及与虚空元]是[一体者，则明与暗二体]为递[相]而[亡]，互相嬗代，因此若[暗时]则[无明]，若[明时]则[无暗]，(不可能明与暗同时出现；明暗若不同在，则不能说是一体；结论：因此说见性为与明、暗、虚空三者同一体，不能成立。)退一步而言，[若]言见性为单[与暗]相为同[一]体的话，如是则[明]相现时，[则见]性应随暗相之离去而[亡](然而事实不然，暗相去时，见性从未随之而亡，因为暗去明来之时，仍能见明；结论：故知见性不去。)

若[必]言见性为[一]体[于明]相，则[暗]相来[时]见性[当]与明同[灭]，若见性有[灭，则云何]复能[见明]与[见暗]呢？(结论：因此说见性为与明相一体，不能成立。)[若]言见性与[明暗]二相，体有[殊]别，因而[见]性并[无生灭]，若如是者，则见性与明暗为[一]体之说[云何]能[成]立呢？(结论：故知言见性与明暗殊别，不能成立。)

经文，[若此见精与暗与明非一体者，汝离明暗及与虚空，分析见元，作何形相？离明离暗及离虚空，是见元同龟毛、兔角；明、暗、虚空，三事俱异，从何立见？]

注释，[见元]：即见精。[明、暗、虚空三事俱异，从何立见]：[异]，离异，分开之义。[立见]，成立见性之事。如果将明、暗、虚空三者各自分开，不聚在一处，这样怎能成立见性之事呢？

义贯：[若]言[此]能[见]之[精与暗与明]为[非一体者]，那么[汝]试着[离]于[明、暗及与虚空]，而去[分析]此能[见]之[元]，看看它到底[作何形相]呢？事实上是，若[离]于[明]又[离]于[暗，及离]于[虚空，是]能[见]者[元同]于[龟毛、兔角]，本无所有(以有所见的明暗等尘，能见之性方得显现。)又，若[明、暗、虚空三事]皆[俱]离[异]，而不聚合，则[从何]而得成[立]能见、所[见]？之事？(结论：故知言明暗与见精非一体者，不以成立。)

经文，[明暗相背，云何或同？离三元无，云何或异？分空分见，本无边畔，云何非同？见暗见明，性非迁改，云何非异？]

注释，[明暗相背，云何或同]：[相背]，相反。[或同]，或，有时；有时而同，亦即：也有相同的时候。明与暗二者之性本即相反，互相陵替，怎能说见性与明暗二者有时而同呢？[离三元无，云何或异]：[或异]，有时而异(也有相异之时)。见性若离于明、暗、空三者，原无独立之见，故怎能说见性与此三者有时而异呢？[分空分见，本无边畔，云何非同]：[分]，分析。若分析空与分析见，则发现二者本没有什么边畔疆界，找不到界线，各自既无疆界，怎可说见与空非混同呢？因为没有界线。[见暗见明，性非迁改，云何非异?]见暗与见明之时，明暗二者互相陵夺(侵凌劫夺)，然见精之性并无迁改，云何可说见性与尘是[非异]的呢？

义贯：再者，[明]与[暗]二者之性本[相背]反，互陵互夺，[云何]能说见性与明暗二相有时[或同]一相。然[离]于明、暗、虚空[三]者[元无]独立之见可得，[云何]而得说见性与此三尘之相有时[或异]？若[分]析[空]及[分]析[见]，则可发现见与空二者[本无边畔]疆界可得；若无疆界，即无自体，[云何]可说[非同]？然而[见暗]与[见明]之际，明暗二尘虽互相陵夺，能见之[性]则[非]有[迁]变[改]易，如是则尘与见，一变、一不变，[云何]可说尘与见[非异]呢？

经文，[汝更细审，微细审详，审谛审观：明从太阳，暗随黑月，通属虚空，壅归大地，如是见精因何所出？见觉空顽，非和非合。不应见精无从自出？]

注释，[壅归大地]：[壅]，塞，不通之义。壅塞不通之性是归属于地大的。[见觉空顽，非和非合]：见精是有知觉的，而虚空则是顽钝之尘，体性各自不同，故实不能和、也不能合。

义贯：[汝]今[更]加详[细审]察、[微细]地[审]思[详]察、[审谛审观：明]相是[从太阳]而来的，[暗]相则为[随黑月]而有，[通]相是[属]于[虚空]之性，[壅]塞不通之质碍则[归]属于[大地]之性。在这四者这中，没有一个是有能见之功的；那么，[如是见精]为[因何]物[所出]呢？此四者各自既不能生见精之性，而[见]精为有知[觉]、虚[空]是属[顽]钝之尘，体性各自不同，二者[非]可[和、非]可[合]。(故知见精非从和合而有。)(既然明、暗、通、塞各自单独不能生见性，彼此和

合时亦非能生，则)[不应]说[见精]是[无]所[从]来、无因而[自]然[出]生的吧?

经文，[若见、闻、知，性圆周遍，本不动摇。当知无边不动虚空，并其动摇地、水、火、风，均名六大，性真圆融，皆如来藏，本无生灭。阿难，汝性沉沦，不悟汝之见、闻、觉、知本如来藏，汝当观此见、闻、觉、知为生为灭？为同为异？为非生灭？为非同异？]

义贯：[若]根大之[见、闻]、觉、[知]、尝、嗅等六精之[性，圆]满[周遍]十方法界，[本不动摇]生灭，[当知无边不动]不摇之[虚空，并其]有[动摇]相之[地、水、火、风，均]得[名]为[六大]之属，其[性真]常、[圆]满[融]贯无碍，[皆]是[如来藏]本体，[本无生灭]动摇来去之相。[阿难]，但是[汝]之心[性沉]没[沦]溺于权见，无有真如，因而[不悟汝之见、闻、觉、知]等六精之根性，[本如来藏]；今[汝当]更[观]汝[此见、闻、觉、知]之性，[为]有[生]？[为]有[灭？为同]于前五大？[为异]于前五大？抑[为非]有[生灭]？或[为非]有[同异]?

经文，[汝曾不知：如来藏中，性见觉明，觉精明见，清净本然，周遍法界；随众生心，应所知量。如一见根，见周法界，听、嗅、尝触、觉触、觉知，妙德莹然，遍周法界，圆满十虚，宁有方所？循业发现。世间无知，惑为因缘及自然性。皆是识心分别计度，但有言说，都无实义。]

注释，[汝曾不知]：[曾]，乃，竟然。[性见觉明]：如来藏性所现之见根，其觉体本明。[觉精明见]：此本觉之见精乃是妙明之真见。[尝触]：即舌根尝味之触。[觉触觉知]：[觉触]为身根知觉之触。[觉知]，指意根之知。

义贯：[汝曾不知]：众生本具之[如来藏中]，如来藏[性]所现[见]根其[觉]体本[明]，而此能[觉]之[精]乃妙[明]之真[见]，究竟[清净]，从[本]而[然，周遍法界]，故能[随众生心]之优劣，且[应]其[所知量]之大小，而现其如来藏中幻化之根大。[如]此六根大中之[一见根]，其[见]性即本[周遍][法界]，如是耳之[听]闻、鼻之[嗅]、舌根之[尝触]、身根之[觉触]、及意根之[觉知],其[妙]用之[德]、光[莹]洁[然，遍周法界,圆满十]方[虚]空，[宁有]一定来处之[方所]？实乃九法界众生各[循]其本[业]而开[发]显[现]如来藏中如幻业报之根大。然而，[世间无知]权小之人，将根大[惑为因缘]和合所生之性，[及]外道凡夫惑为无因自生之[自然性]，凡此[皆是]依第六[识心]所作之妄想[分别]，周遍[计]着测[度，但有]虚妄名相[言说，都无实义]。

7．识大即如来藏性周遍法界

经文，[阿难，识性无源，因于六种根尘妄出。汝今遍观此会圣众，用目循历，其目周视，但如镜中，无别分析。汝识于中次第标指：此是文殊，此富楼那，此目犍连，此须菩提，此舍利弗。]

注释[识性无源]：[源]，出生之源。识大之性并无所生之源，亦即，并无一法为能生识大者。[因于六种根尘妄出]：[六种根尘]，即六根六尘。识大之生，为由于六根与六尘为缘，虚妄有生，如幻而现。[其目周视，但如镜中，无别分析]：你只要用眼睛向周遭环视一遍；但只是看就好，不要再加任何判别，就好象你用镜来照一样：用镜照时，镜只现像，不作分别，亦无选择。[汝识于中次第标指]：可是上面只是第一步，这种[光照而不作分别]的状态不会维持太久，很快而且不思议的，你的诸识就会开始依你的所见而运作，进而作种种分别。因此现在你就依所见的次第，一一判别标指出，你所见者为何物、或何人。

义贯：[阿难]，六[识]之了别[性]实[无]所生之[源](识非任何一法所生)，乃[因于六种根]与[尘]为缘，幻[妄]而现[出](尘有则有、尘无则无)。[汝今遍观此会]中之[圣众]，你试[用目循]序[历]览，[其目]向[周]围巡[视]之时，[但]须[如镜中]所现一般，[无]须[别]作判断[分析]。(此是以目览物时之第一念心，于心中但现其像，无有判别分析，然而于第二念心起时)，[汝]之眼[识]便会不思议地[于]其[中]跃然而起，因而得依所见之[次第]而作判断、[标指]出所见诸像为何人，如判别出[此是文殊，此]是[富楼那，此]是[目犍连，此]是[须菩提，此]是[舍利弗]等。

经文，[此识了知，为生于见？为生于相？为生虚空？为无所因，突然而出？阿难，若汝识性生于见中，如无明、暗及与色、空，四种必无，元无汝见，见性尚无，从何发识？若汝识性生于相中，不从见生，既不见明，亦不见暗，明暗不瞩，即无色空，彼相尚无，识从何发？]

注释，[为生于见？为生于相？]：[见]，指见根。[相]，指尘相。[四种必无]：[四种]指明、暗、色、空。[明暗不瞩，即无色空]：[瞩]，看。若明与暗都看不到，即无色与空之分别。

义贯：[此识]之能[了]别觉[知]之性，[为生于见]根中？[为生于]尘[相]里？抑[为生]自[虚空]？或[为无所因，突然而]自[出]的？[阿难，若汝]之[识性]为[生于见]根[中]，然而[如无明、暗及与色、空]，此[四种]尘[必无]的话，则[元无汝]之[见]根可成，如是则能[见]之[性尚无，从何]而能[发]出[识]来呢？(若无尘，则无所见之尘；若无所见之尘，则能见之性亦不生；既连能见之性都不生，怎能有识于中生起？结论：因此可知，识非生于见根之中。)[若汝]之[识性]为[生于]尘[相]之[中]，而[不从见]根而[生]，如是，以无见根，则[既不]能[见明]相，[亦不]能[见暗]相，若连[明暗]都[不]能[瞩]视，[即无色]与[空]之分别，如此则[彼]尘[相尚无]从分别确立，则[识]为当[从何]而[发]呢？(结论：故知识大非生于尘相之中。)

经文，[若生于空，非相非见，非见无辨，自不能知明、暗、色、空。非相灭缘，见、闻、觉、知无处安立。处此二非，‘空’则同无，‘有’非同物，纵发汝识，欲何分别？若无所因，突

然而出，何不日中别识明月？汝更细详，微细详审：见托汝睛，相推前境，可状成有，不相成无，如是识缘因何所出？识动、见澄，非和非合，闻、听、觉、知亦复如是。不应识缘无从自出。]

注释，[若生于空，非相非见]：[非相]，非是尘相。[非见]，非是见根。如果说识是从空而生，然而虚空既非是尘相，又非是见根。[非见无辨]：既然不是见根，既无辨别之性能。[非相灭缘]：[非相]，非有相，指空不是有相之物。此言：而且空也不是相，既不是相，则如同灭了所缘之境；所缘之境既灭，即无所缘境。[见、闻、觉、知无处安立]：[见、闻、觉、知]是能缘之根。若无所缘之境，则能缘的见、闻、觉、知等根，即无处安立。因为[能缘之根]是缘[所缘之境]而起的。

[处此二非，空则同无]：[二非]，即非相非见(此指虚空为非根、非尘)。虚空既然非根、非尘，处在这样二者俱非的情况下，等于与无物相同；既是如同无物，则如何能生识？结论：故知识不从空生。[有非同物]：[有]，即使有；此指虚空纵使有相。即使辩说虚空还是有其相貌，但虚空之相到底还是非同于任何一物，并非如其他物一样有具体的存在。[识动、见澄]：[见澄]，见性是澄寂的。此言，识之性属于动的，而见根之性因为无分别，所以是属于澄寂之性。

义贯：[若]言识为[生于]虚[空]，然虚空既[非]所见之尘[相]、又[非]能见之[见]根，若[非见]根即[无]能[辨]别之性，如是[自不能]了[知明、暗、色、空]等相。又空既[非]尘[相]，则如同已[灭]所[缘]之境，(亦即无所缘境)，若无所缘境，则能缘之[见、闻、觉、知]诸根即[无处安立]，因此无从生识。虚空既是[处]在[此二非]的情况下(既非根、又非尘)，则能生之[空则]几[同]于[无]物(又焉能生识？)若辩说空仍是[有]，然而此有又[非同]于一般有实体之[物]，因此[纵]使它真能[发]出[汝识]，此识体亦是空无一物，识体既空无一物，[欲]其如[何分别]了知？(结论：故知言识从空出，不能成立。)

[若]言识大为[无所因，突然而出]生的话，为[何不]于[日中]之时[别识]有[明月]之相？(结论：故知言识大为无因而生，不能成立。)[汝]今[更]仔[细详]察，[微细详]思[审]察；能[见]之根乃[托]于[汝]之眼[睛]，而所见之尘[相]则[推]属于现[前]之[境]，在此等前境之中，[可]构成形[状]的则[成]为[有]相之色，而[不]能成就形[相]的即[成无]相之空，[如是]生[识]之[缘]究竟[因何所]而[出]呢？(结论：故知根、尘、色、空单缘皆非能生)。又[识]之性属于[动]，而[见]根之性，以其无分别故，属于[澄]寂之性，一动一静，两者体性不一样，故[非]可[和、非]可[合]，如是[闻、听、觉、知]等五根之性[亦复如是]，均非因缘和合之性。(结论：故知识大非从因缘和合而生。)根、尘、色、空单缘既不能生识，多缘和合亦不能生，则更[不应]言[识缘]为[无]所[从]而[自出]。(以有因尚且不生，无因则更不能生。结论：故说识从无因而自然生，不能成立。)有因尚且不能生，他在强调什么？强调空无自性，根跟尘都空无自性，根尘所引出来的识也是无自性，无自性就是绝对的空。

经文，[若此识心本无所从，当知了别，见、闻、觉、知，圆满湛然，性非从所，兼彼虚空、地、水、火、风，均名七大，性真圆融，皆如来藏，本无生灭。阿难，汝心粗浮，不悟见闻，发明了知，本如来藏。汝应观此六处识心，为同为异？为空为有？为非同异？为非空有？]

注释，[性非从所]：[从所]，从因缘和合所生。识大之性本圆满湛然，非从缘合所生。[汝心粗浮，不悟见闻]：[粗]则不细，[浮]则不深，故不能细思深思，因而不能悟了见闻等识之性本净。

义贯：[若此识心本无所从]来，则非和合而有；[当知]此[了别]之识与上所说之[见、闻、觉、知]之性，同样是[圆满湛然]，故知其[性非从]缘合[所]生，故此识大[兼彼虚空、地、水、火、风，均名]为[七大]，其[性]皆[真]实[圆]满[融]通，[皆]是[如来藏]本体，故[本无生灭]。[阿难]，以[汝心粗]糙[浮]浅，不能细思深观，是故[不]能[悟]了[见、闻]等识之性本净，是故不能[发明了知]此一切法之体[本如来藏]，更无别物。[汝]今[应]详细谛[观此]眼耳鼻舌身意[六处]之[识心]，究竟[为同、为异]？(若言是同，则六用差别，故不得言同；若言是异，则元是一精明，云何是异？)[为空、为有？](若言是空，则它实在现出有了别之作用，故不得言空；若言是有，则识体全无形相可得，故亦不得言有。)[为非同]非[异？](若说非同，则诸识原本一体，故不得说非同；若说非异，则六用又各殊别，故亦不得言诸识非异。)[为非空]非[有？](若言非空，然诸识若离于根尘，本无所有，故非非空；若言非有，则诸识实现出能分别诸尘境界，故知亦不得言非有。)——[是故诸识之性，不得言同、言异；言空、言有；亦不得言非同、言非异；或言非空、非有。诸识体性乃离于此等名相言说戏论境界，乃如来藏妙真性。是故汝今应速疾当下放下这一切愚夫言说思议戏论，方能契入无戏论了义第一义谛。]真理没有标签就是这个道理，真理毕竟空，不能贴上任何标签。

经文，[汝元不知：如来藏中，性识明知，觉明真识，妙觉湛然，遍周法界，含吐十虚，宁有方所？循业发现。世间无知，惑为因缘及自然性，皆是识心分别计度，但有言说，都无实义。]

注释，[性识明知]：性具之识即是妙明之真知。[妙觉湛然]：[妙觉]指其性。[湛然]指其体。其性微妙觉了，其体则湛然常寂。[含吐十虚]：[吐]，现也。含裹吐现十方虚空。

义贯：[汝元]不悟真理故[不]了[知]：众生本具之[如来藏中，性]具之[识]即是妙[明]之真[知]，本[觉]之[明]即是性[真]之[识]，其性微[妙觉]了，其体则[湛然]常寂，[遍周法界，含]裹[吐]现[十]方[虚]空，(既然如是遍法界、虚空界，则)[宁有]一定点来处之[方所]？实乃九法界之众生皆

各[循]其本[业]而开[发]显[现]其如来藏中幻化业报之识大。然而[世间]二乘、权教之人，以不悟故[无知]、而将识大[惑为因缘]和合所生，[及]外道、凡夫惑为无因之[自然性]；凡此[皆是]依第六[识心]，妄想[分别]周遍[计]着[度]量，[但有]种种虚妄名相[言说]戏论，[都无实义]。

因为我们常常接到电话、传真，需要《楞严经》的课本或教材。因此我们很辛苦的把《楞严经义贯》浏览一遍，最主要的是有字幕，这样没有课本的人可以把字幕当作课本。在这里必须要稍微作一个说明，成观法师所写的《义贯》跟圆瑛法师的《讲义》，他所诠释的有某些它的角度是不一样，但是，都符合佛义，稍微略有差别。所以，我就尊重跟保留，如果有必须改动的我会告诉你，或者是某些地方是怎么样写错了，就是要改掉。《讲义》里面有某一些东西它的见地上还是不够透彻，这个绝对不是说我们批评长老，不是这个意思。

那个时代，我们看的是注解，原文大家都不敢动，因为是佛说的；自古以来，注解《楞严经》有不少本，把它合起来不下十几种，有白话文、近代人、古代、明朝、清明、民国以来的都有一些。但是，我看了这么多《楞严经》注解，就是圆瑛法师《楞严经》写得最好，最详细，切入重点不啰嗦，所以，我们采取他的注解。这本《楞严经》义贯是后来才出来的。因为现代人看文言文很难，就像有位居士讲的：那个文言文真的是很难，这个听起来就知道是很难。所以，我们在这么艰涩的《楞严经》，义理这么深远，而且又是这么重要，[开慧的楞严]，如果不找那个很好的注解，研究下去有时候会误人子弟的。你要接受这个注解，弘法的人、讲经的人一定要有慧眼，能够判断这本注解是不是有相当的正面、是不是符合佛陀的正法。

我就觉得这本讲义，还有义贯如楞严经鸟之双翼，展翅而飞。为什么为本《楞严经》我需要这样子呢？是为了下一代着想，下一代的人，不是我们这个年龄的，说实在，我们以前四书五经、古文观止统统要倒背如流。我们以前是考孔孟的思想用默写的，一直背！联考就是这样子，现在不一样，现在多了，网络、电子、各个的工程学，不一样，所念的不一样。这本《楞严经讲义》五十年前的人看没有问题，五十年后的今天要看这本讲义，有相当的困难度！这本《楞严经义贯》出来，喔，写的顶好，特别好，又把它贯穿起来。大家《讲义》给一次机会，我详细的讲；《义贯》再给一次的机会。如果说：师父！这两次机会我都听不懂，怎么办？那就给第三次机会，第三次就是等，就是将来VCD、DVD出来，你就在家里放着慢慢看，慢慢看的时候也有困难度，因为不懂的地方还是不懂，因为那一点还没有突破；修学佛道就是一点一点一直突破，那个关节还是没有办法打通，你在这里看不懂回去还是看不懂。如果你打通，你看还是看得来，所以这个见性开悟就是一直薰习，然后等待，就是这样，没有办法说哪一个法可以让你一蹴即成的。

现在人修行急，急就容易着魔，带惑见瑞相不能了生死的。我们惑没有断，见思惑没有断、尘沙惑没有断，根本无明没有断，一心一意就一直想看到阿弥陀佛、西方三圣，印光大师说：就凭这个想见佛的念头，如果经教不通，心性不明，很容易就着魔！为什么？它是妄，你要见到西方三圣是清净心、念佛的真正的愿力，自他融合，佛心、已心清净心，完全融入，很自然的见到西方的圣境、阿弥陀佛。同时，念佛的人见到这种境界还不能说，还不必夸耀、还不能执着，因为这个跟了生死是两码事。见到佛，给你一点好的讯息，不错；给你一点感应，不错；给你一点瑞相、给你有信心，很好，你到这个地方受用就好。修净土法门的人一定要了解，它的根本道理还是要回归心性，在心性上或者是经教上，一定要好好的用功。不要每天一直想要看到阿弥陀佛、想要见到西方的圣境，见不到的时候，你就会生病！

有一个人，每天不眠不休的拜佛，他看了净土法门，一心想要见佛。我说：这个愿力很好，不是坏事。他修行超越他的体力了，饭也不吃，感冒药也不吃，他认为拜佛有信心就很好，但是，人不是钢铁做的。后来有一次重感冒倒了，两种病症同时病发，一、重感冒，二、重度忧郁症病发，因为身体承受不了，日夜颠倒。然后他一直不想看医生，我要见佛，发疯了，男众送精神病院。佛法本来是要救人的，但是因为没有善知识引导，一直用自己的方法，而且是错误的，硬拼，用体力硬干，不懂得用耐性要等待因缘。不接受善知识的指引，硬干；同时着相而求。

师父！极乐世界不是求生吗？我说那个[求]字是相应的意思，你有所求，佛要能感应啊，你现在把自己搞得又病苦、又烦恼，为什么？你没见性啊，不听经、不闻法、硬干的，然后烦恼用力压着，拜到使自己疲劳，暂时没有妄念；可是并不是没有妄念，你是拜到体力很累，让自己暂时没有一点思想，妄想还是在。所以，精进很重要，方法、手段要正确，要了解空性的道理。

在这里告诉诸位，修净土法门要有的态度是什么：经教悟明，心性也开，豁然开朗，同时念佛，而念的佛，不求任何的见不见，就是这样念。如果你妄想多，用观像念佛，观这个像在你前面，西方三圣摆在前面就看着佛像念。有一种叫观想念佛，观想念佛比较困难，因为境细心粗，佛的相太微细，佛有八万四千好，一一好八万四千光明，你没有办法，这怎么观啊！所以，观像念佛比较容易，西方三圣摆在前面看一下，就像忏公教的：看一下五秒钟，印象映入你的眼帘，再拿起念珠：阿弥陀佛、阿弥陀佛，眼睛再睁开一下，就是重复的像照相机：啪！看一下，五秒钟、十秒钟，眼睛再闭起来，务必要把西方三圣的像，映在心里。

因为你有经教的功夫、你也有心性的功夫，再把西方三圣的像映到你的心性当中，你的心就是西方三圣，西方三圣就是你的心，念佛一定要到这种自他——自心佛心不二的功夫。如果西方三圣三张太复杂，单观阿弥陀佛也行！师父，我比较不喜欢阿弥陀佛，我单观观世音菩萨也行，念观世音菩萨一样可以了生死，一样可以往生净土；通常是念阿弥陀佛。

如是重复的训练，将来你不需要看像，一观，哇！西方三圣就立刻现前，你的心只有西方三圣，绝不容许一丝一毫的烦恼，你的心完全清净，清净心只有西方三圣，虽然那个是假相；但是，将来就可以让你看到真相！没有这个善巧方便的接引修行方法，就硬要见佛，久了以后就发疯。方法一定要对，要不然第二种就要用师父所教的：三三四，就是十声，念了十声以后大拇指压一下，代表十声，阿弥陀佛；每念十声就压一个手指，十个指头压完了；你自己压就好了，不用很夸张的把手伸出来压给别人看。十个指头压完表示一百，一百的时候就观想脚趾头一只。再念，就是一百声，就压第二个脚趾头；第三个脚趾头，七百、八百到一千，一千的时候观想顶部，慢慢算下来，自己的五官：双眼、双耳、鼻、喉、心、双膝，共计一万。真功夫的，他会一心不乱的！

有的人说：那不就整天都在算数目了？不是，刚开始会比较勉强，久了以后，他的心就会定在那个地方。很多人都是用忏公的方法，拿大张一点的西方三圣图，可以收起来，看五秒钟眼睛闭上，眼睛就象照相机一样，啪！观世音菩萨拿的什么？是宝瓶、是杨柳；大势至菩萨是拿着莲花，还有耳环，不是现在的人才在戴，佛菩萨也一样在戴耳环。有一个妈妈骂儿子：男孩子跟人家戴什么耳环！他说：妈妈，你拜的观世音菩萨也有戴耳环啊！

到时候西方三圣全部映在你的心，你的心全部都是西方三圣，即心就是佛，即佛就是你的心！诸位！净土法门没有这一层功夫，临命终说要万缘放下，一念提起，提不起来，光是病苦就会把你击倒了！但是，你现在用那个能所的心，能缘的心，虽然是意识心，还没有见性，所缘的境界，统统一直映，临命终，西方三圣他就会现前。同时不用到临命终，功夫到家的时候，在梦境当中就会有很多的瑞相，一直瑞相、闻到香味。就像师父以前在逢甲大学念书一样，一直很精进的念，非常精进，念了在运动场统统闻到香味！世间绝对没有那种香味，那看起来就是你找不到，那种香非常的香，不是世间的香。所以，我一直深信净土就在心，那时候非常精进，走路的时候都一直在念佛，为什么？那时候是知道生死是很可怕的、六道轮回是很可怕的，尤其是我们出生在那种家庭，真的，师父从小到大，无乐可言，没有什么幸福，根本就没有童年，从小就过贫苦的日子，就是受苦、捡破烂！父母仳离，你看到的都是不幸，要不然就是病苦。

我们那个屠口，你只要打赤脚回来，回到家都流血了！有一次因为踩到了破碎的玻璃，整个脚全部裂开来，血排出来。那个地方就是这样，环境非常糟糕，地上都是排泄物！为什么？没有办法，以前那种公用的厕所，要跑到很远的地方，有一点距离，你知道吗？一出来就是垃圾堆，空气很不好！那时候没有卫生纸，都是用冰棒的木片去刮拭，那种环境很难形容！哪有什么洗？从小到大过那种生活；吃的就是菜市场捡的，有钱人家的学生可以补习，我们就没钱；有个优点就是很会念书、头脑好。所以，那种家庭活到现在的回想就是：这个世间就是唯苦无乐；或者是我们有任务再来的，让你真的体悟到：哎呀！这个世间实在是没有一处什么叫做幸福快乐，我们更没有什么童年，从小没过过生日，只有在电视上听唱过生日快乐，哪有什么蛋糕？没有，从来没有！这个世间透视以后，就知道要修行，如果不了生死，下辈子再来，那就会很惨了！

念佛要得体、要得力，方法要正确，了生死其实是易如反掌。现在我们快结束了。我们念几声佛。实修其实是很重要的，有的人只想听经不想念佛不是对的，实修是非常重要的，你悟明心性以后，即心就是佛；但是你一定要事修，这后面讲得很清楚，《楞严经》的话，他先微密观照，开采如来藏性出来，后面他就是叫你实修。师父的年岁愈来愈大了，现在讲《楞严经》，将来我们会开净土法门；师父的晚年就是二种：一就是修安乐妙宝，二就是念佛，百年后就是这样走。我们早就下定决定要这样走，因为没有路可以走，就是要好好的念佛、好好的持诵安乐妙宝。安乐妙宝本身就是有非常强大的力量，像师妈往生，我一直很有把握，因为师妈每次都叫师父给她加持，修安乐妙宝，她从来不缺席，就灌顶，她一定往生。

每次来第一个吵着要灌顶的就是她！所以，这个力道是很大的，我要走的路线就是这样，一直到临命终，就是念佛。所以，实修很重要，念佛的时间跑掉了，是很不应该的！

诸位请合掌，跟师父念回向：愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿灾障悉消除，世世常行菩萨道。

愿以此功德
上报四重恩 下济三途苦
若有见闻者 悉发菩提心
尽此一报身 同生极乐国

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 十番显见 第一

大佛顶首楞严经讲座——慧律法师主讲
讲 题：
圆瑛法汇
大佛顶首楞严经讲义
十番显见
2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂
第一张DVD

诸位，请翻开《大佛顶首楞严经》
[丑二 斥妄识非心 (分二)]
[今初 阿难责躬请教 二如来显发非心]

前面是破斥所执七处皆非，方便说：七处征心。现在是斥妄识非心，非心就是不是真心。识就是根攀缘这个尘，所产生的那个执着的意识、分别的意识，还有颠倒的知见，这个是不实在的。这个识会建立时间、空间的观念；这个识会建立我相、人相、众生相、寿者相的观念；这个识会建立敌对、人我是非；这个识会推测；但是这个识也可以种种的学习。而一切的众生，大部分没有学佛的，完全没有办法逃脱这个意识心，包括大学里面的学者、教授，所用的逻辑、推论、理则学，都没有办法超越这个意识心，都没有办法。非心，不是我们的真心，所以要放下它。

底下，经文，[尔时阿难，在大众中，即从座起，偏袒右肩，右膝着地，合掌恭敬，而白佛言]。

这个[袒]，偏袒右肩就是身体裸露一部分，这个是印度认为裸露右肩是表示非常恭敬；在咱们中国，认为裸露是不恭敬的。所以，这只是时空、礼节的不同。底下说阿难所计七处，皆已被破(被破就是山穷水尽了)。至此乃欲舍妄处(放下虚妄的意识心)，而求示真处，这个[真]就是我们讲的如来藏，找到了不生不灭的如来藏，也就是所谓的涅盘。涅盘是整个佛教的中心思想，离开了涅盘的思想，佛教就会变成生灭的因果无常相，有增有减。所以，这个真心是不增不减。因此涅盘是修行的重点，是佛教的中心思想。佛教的中心思想，不同于其他外道，正因为我们有涅盘可得、涅盘可求；但是，得也无所得，求也是无所求。

而求示真处，还是未达佛意，佛破无处，无处就是意识根本不存在，叫做无处。是欲其了悟，无体非心矣。这个意识是没有体性的，为什么没有体性呢？它的重点是什么？因为是刹那生、刹那灭、刹那执着、刹那妄计，这个就是无体。譬如说：你看到金钱，起贪爱心。而这个贪爱心，佛陀说：这颗贪爱心，变成了心灵的负担、变成了真心的遮蔽，而这个贪爱心，其实本身并不存在的。或者是你爱一个人、或者是你恨一个人，佛陀说：你的爱的对象，他会化成一堆白骨；你所恨的对象，他也会变成一堆白骨；而爱、恨，它本身这个相是不存在的，叫做不相在，不能错用心！我们世间，不知道这个真心是离一切妄心，所以，爱恨交织会毁掉一个人。因此说：贪瞋痴、排斥、攻击、骄傲、我慢，包括晚上作梦，这个都是没有体性的，没有体性就是不实在的意识心。

而非心就是不是真心，不是我们每一个的佛性、如来藏性、涅盘的妙性。今依旧求佛说处，要说出一个可修的。足见仍然认识为心，认分别的意识为真心，认识有体，认为刹那生刹那灭的执着性、分别性、可以推测的意识心，认为是有体性的，诸位！一切众生都是这样。所以，佛法不能当作世间的学问来研究，它必须单刀直入的切入不生不灭的清净自性，这样才受益。世间法为什么不究竟？世间法，只要你立一个点，它就有左右，你很清楚的，这个意识心，它是很强烈的对立的。世间人就像打乒乓球一样，右边打过来，左边刮过去；右边打过来，左边就拍回去，他就是互杀，叫做比赛，世间法很残酷，意识心就是这样子。当你定位某一个时间、某一个空间、某一个背景的时候，你落入是，或者是非，你就是像在打乒乓球一样，没完没了！

什么是佛法？佛法是连那个乒乓球的桌子都没有、连那个拍子都没有、连那个乒乓球都没有，因为他没有定位。一定位，比赛就要残酷了！意识心就是定位，意识心就是把自己定位，我！一定位起来，我就有我所拥有，你的就是你的，有我就开始自私自利。我什么都对，你什么都不对！人我是非还是不断。所以说：世间人着于五欲六尘而有轮回；修行人着于知见而继续轮回。修行人最怕什么？最怕自己说自己很有修行，这个是很可怕的！为什么？这个也是落入知见，[我很有修！]那就表示你的修行停顿了！为什么？你满足现况啊、你贡高我慢啊、你自以为是啊！所以，为什么禅宗讲：二六时中，不倚一物？这是什么道理？就是二六时中，心性都是独立存在的，不可以靠任何东西；靠任何东西就是能所不断、烦恼不断，我相、人相、众生相，一切相破不了的！所以，佛法它要直接受益，也就是不能有敌对。为什么六祖讲：不思善，不思恶，就这么时，是明上座本来的面目？参参看！意思就是：不能落入意识型态的对立。

有一次我去文化大学上课，找到哲学系很高超的、很有名望的学者，我们就在阳明山草皮上坐下来，跟这些所谓的哲学的权威谈一谈，发现他们就是这样辩论。我说：那你们学哲学是什么？学哲学就是用逻辑的观念啊！我说：那你们逻辑观念是什么？就是各个角度，就是很会讲话，思惟、逻辑理念很强，逻辑，它就是要定位啊。由A这个点推测到B；由B这个点推测到C，你定位这个A，A
就是不对，A不存在嘛！是不是？那时候已经出家了，我就跟他讲说：系主任！你们学这个哲学，还是不是很究竟的，还是没有办法解脱生死、解脱烦恼的，没有办法的！所以一切的众生都是这样子。

底下说：认识有体，[但自恨未知其处，故自责而请益耳。即从座起：以听法在座，请益故起；偏袒右肩：袒露肉也，我国以袒肉为慢，印度以袒肉为敬]。所以，两边的礼节、风俗、文化不怎么相同。[故偏袒，但袒露右肩；右膝着地者：以右膝有力，跪能久安，又复易起]。易起就是起来的时候容易。因此，我们在这个地方，可以看得很清楚，在印度当时只有跑一脚的，佛在世的时候，只有跑一脚的。而来到中国，是为了对法上的恭敬，就像对皇帝的恭敬，变成要五体投地了。你看电视的古装剧就知道，要是老佛爷：小李子！喳！他马上就伏下来。我以前都看不懂清朝，(法师做下跪的动作)，就不知道这个到底是什么，后来知道了，原来是看了很烦，就甩两下袖子，喔！知道了，就是：你皇帝当了那么大，我当这个小李子，李莲英，不是电视剧很出名吗？所以，中国后来就演变成现在的五体投地礼，见佛、见法、见僧，都行五体

投地的顶礼，这跟咱们的中国习俗是有关系的

又复易起，[合掌：乃合十指爪，上属身业虔诚；恭敬者：严肃曰恭，尊重曰敬，属意业虔诚；而白佛言，是仰白于佛，属口业虔诚。此文是结集家，叙仪而置]。就是叙述这个礼仪，而置就是特别，连这些动作都要描述出来，表示对法上的恭敬。因此，由这个我们更可以了解说：理虽是无生，事相不可避免。所以，一切五伦纲常，都必需如法、如律、如佛所说，恭敬的礼节仍然不可避免。因此我们不要说，我们很有修行，就不敬佛、不敬法、不敬僧，不可以这样子。我们受戒完，或者在家居士，我们本来就应该对长老、或者对三宝佛、法、僧，行五体投地礼，这是咱们佛弟子最基本的礼数。

底下说，[我是如来最小之弟，蒙佛慈爱，虽今出家，犹恃憍怜，所以多闻，未得无漏，不能折伏，娑毘罗咒，为彼所转，溺于淫舍。]这个文字都很简单。

[阿难是四王八子中，年龄最小，故曰我是如来最小之弟。蒙佛慈悲爱念，虽然今已出家，犹恃憍怜，心中恃佛憍爱怜惜，所以徒事多闻]。多闻，意思就是说：只有听经闻法，而[不勤定力]，这个定力怎么下手呢？观一切法空，心如如不动，定力就出现。我们之所以没有定力，就是观不空，碰到人家讲一句好话，我们会很欢喜；碰到人家讲一句逆耳的，我们会很烦恼，正因为我们不了解顺境、逆境都是空。

古来高僧大德给我们一句很大的勉励的话：能经过暴风雨摧残，而能屹立不摇的，才是一棵真正的树！意思就是说：一棵大树要经过风吹雨打，而仍然屹立不摇，这才能称为一棵树。我们今天修行也是这样子的，亲近了善知识，学佛以后，我们在生活当中，一定会碰到很多的逆境；一定会碰到很多的苦恼，不管是金钱、儿女，或者是感情，我们一定会碰到，这是生命必修的课题。当我们碰到的时候，我们对三宝的坚固信心，仍然屹立不摇；对我们的般若智慧，深信我们将来可以成佛，也是屹立不摇；对求法坚固的道心，仍然屹立不摇，这个人才是真正的佛弟子，成就是易如反掌，因为你有坚固的道心。但是，从佛经里面说：开花的多，结果的少。也就是：学佛的人很多，真正能证果的、了生死的人很少。所以叫你走捷径，就是念佛。要断一切的无明烦恼，很困难，所以，我们求阿弥陀佛加被，我们自己有这样往生极乐世界坚定的信心，对阿弥陀佛有信心，所以，自力、他力。因此，念这一句佛号，是方便，也是究竟。所以，自古以来，都劝大家要念佛，师父也不例外。

底下，不勤定力，[故未得无漏。须证四果罗汉，无欲漏、有漏、无明漏]。这里的[漏]就是烦恼的别名，没有欲界；有漏就是色界；无明漏就是三界的法执。[方称无漏，阿难初果，未得无漏，定力不足，故不能折伏娑毘罗咒，被邪咒所转，溺于淫舍]。[当由不知，真际所诣！]为什么讲真际呢？因为在这个时候，阿难对真心不了解，不晓得那叫做首楞严大定，对这个名相不懂。所以，只好讲真际所诣，[诣]，就是在。[真际者，真如实际之理地，即真心之异名。亦即本经之如来藏，为首楞严之定体]。所以，如来藏也可以称为是真如；有的称为佛性。如果一谈到第八识的阿赖耶，也就是如来藏一念不觉，真如一念不觉，转成阿赖耶识。所以，没有世俗谛则没有胜义谛，因此，就必需在第八意识、阿赖耶识，慢慢慢慢地去剖析，何者是妄？何者是真？所以，最高的如来藏性是不可言说，叫做无垢清净识。我们有所说，都是被染污了阿赖耶识、第八意识在讨论的。

[诣即在也。阿难所举真际之名似同]。看起来像相同，[未悟所执之心非是]，没有悟到所执着的心不是，[故仍呼为真际。虽前七处被破，此时尚欲求处，所诣，即所在之处，但以己不知，求佛示其处耳。意以不能降伏邪咒者，当由不知此心所在也。阿难还是认识为心，错误非小，故佛下文，斥其非心，推其无体，令得舍妄求真也]。

舍妄就是放下意识心，当处以无所住心，悟得绝对的本体的空性，就是真心的显现。所以缘生就是无生，于无生处，即得体用一如，于见闻觉知，妙用现前。所以舍妄求真，为什么修行常常说：放下，再放下，彻底地放下？为什么修行要重复这样讲？因为众生的意识心、执着心太严重，看什么着什么……。修学佛道也是，像无头苍蝇，今天在这里好好的，上课……，突然有一个人跟他讲：某某人有大神通，他可以了解你过去、现在、未来，你几世、你前世是什么！哎呀！在这里听经闻法，都没办法了解我前世是什么！听到这个有神通的，很快就被吸引了！刚好碰到没有钱，说：某某上师来，这个咒一念，做生意很赚钱！在这里十几年了，赶快，又去了。他就这样，跑来跑去……后来才发现，这个都是生灭法的，搞神通不能了生死的、有钱不能了生死的，到最后他就会乖乖地坐在这个地方，喔！原来我师父讲的这里才叫做究竟。平常心是道，师父也从来不搞神通、也没有教你稀奇古怪的东西，原来这个就是道，平常心就是道、开智慧就是道。他才慢慢慢慢地体会。所以，修学佛道的人，一定要走一段很长的冤枉路，一定要像陀螺一样转……转了以后，到最后累了，歇即是菩提，好了！我就来讲堂好好的听经闻法了！为什么？很累了！

有一个居士来到这个地方，我说：你为什么不来拜佛呢？他说：我儿子重病啊！你们这个佛祖也不会讲话啊！(笑)他说我们这个佛陀不会讲话，我当然就去问那个十八王公啊！问那个会讲话的，因为佛坐在那个地方，不会讲话，所以，他要找那些会讲话的乩童比较快！我们不能讥笑他，说这个是迷信的，为什么？在一个人碰到困境、碰到逆境、在很无奈的时候，那一些鬼神附身的，反而比较有力量，这些真理反而用不着，因为他要解决现在这个问题啊！解决现在的问题就是什么？就等于一个人重病的时候、病痛的时候，他不依正规的法则来医病，他不好好的吃中药改变体质，他去干什么？他去打吗啡，暂时止痛一下。你暂时止痛一下，对一个现在正需要的神来指示的时候，他已经很满意了，病苦的时候得到一点安慰，是不是？联考的时

候得到一点安慰，就是这样子啊！还有迷信到什么？迷信到王建民明天要比赛，先去问妈祖娘娘，在那边(法师合掌念)：明天王建民会不会二十胜？掷杯筊看看，喔！是允杯！严不严重？这样严重吧！为什么？我们这个佛祖不会讲话啊。人家那个马上问，马上会反应的！很迷人的！这个佛法又这么深，这要从头这样跟到尾的，很难的！所以，佛法讲的：他需要时间，快没有办法，他需要慢慢地建立正知正见、正观，慢慢的解脱；而这一解脱，就究竟的解脱！不是你去问神，暂时解决一下病苦，没有办法解决法身慧命的，没有办法的。

[惟愿世尊，大慈哀愍，开示我等，奢摩他路，令诸阐提，隳弥戾车ju。]

我解释一下，说：希望世尊，大慈悲哀愍，开示我等，就是我辈没有证果的、证四果阿罗汉的众生。奢摩他翻译成中文叫做止，就是止息妄念，也就是定的意思，如何来修止观的意思，让妄念减少、烦恼减少。阐提就是让那一些断善根的众生，怎么样？隳弥戾车。[隳]，就是破坏；[弥戾车]就是恶知见，彻底地摧毁那些恶知见，让一阐提断善根的，令他们得到正知正见。希望世尊开示奢摩他路，也就是让众生有正知正见，而能够摧毁一切的恶知见。恶知见就是毒，思想是很可怕的，近朱者赤，近墨者黑，佛法本身义理很深，在初学佛法或者是没有修到深入究竟的，他根本就摸不着门，也不晓得什么叫做善知识，现在能满足他的需求的，他叫做善知识。走到一阵子的时候，他开始怀疑了，为什么？因为他上人悟得不究竟啰！所以，一开始走错路，思想是很可怕的，他又没有能力分辨什么叫做善知识、什么叫做正确的大善知识，他没有能力分别的时候，他很辛苦了！所以，答案还是一句话：不可以少善根福德因缘进入佛门、碰到大善知识、碰到正知正见、正法，不可能！你必需多福德、多善根、多因缘，才有办法碰到大善知识。

[此求佛别说真处。以不知心处，大定无路可修，故愿佛发大慈心，哀怜愍念我等，久处迷途，开示我等，奢摩他路。奢摩他即所请三名中之第一名]。我们说：奢摩他、三摩、禅那，这个是第一个。[为首楞严定，所依之体，即是本觉理体，天然本定，不生灭、不动摇，而能开解照了此体，是为奢摩他，微密观照]。诸位！什么叫做微密观照？念念不放过，秒秒觉知，叫做微密观照，也就是每一念都不空过，念念清清楚楚，念念觉照，念念觉知，念念正知，念念正见，念念正观，叫做微密观照，一秒、一个念头都不让它虚发、虚念，也就是都非常清楚。

[观照即是始觉智用]，开始觉悟了，智慧开始作用了，[依正因佛性，而起了因佛性，乃即定之慧也。路、即修证之道路，未悟真如实际，则此路不通。阿难欲知心处，正拟进修佛定，故急急求开奢摩他路，而不知前之征心破处，已是开奢摩他路，以所执之心非真，奢摩他路，竟被此心壅塞矣]。壅塞就是堵塞，被堵塞了。[佛下破妄识非心，破妄识无体]，妄识非真心，破妄识不是有体性。这一句话的意思，破妄识无体，就是真心有体。我们这一颗般若真心是有体性的，它是的确存在的，大家才能成佛啊！

[即撤去奢摩他路之障碍；而指见显心]，[见]就是见性。当下显这个心性，显这个真心。而指见显心，指出这个见性，当下显出这个真心。[会事归理]，事，在旁边写：千差万别；理，就是无生。千差万别的事相，回归到无生之理。为什么讲无生？因为一切法都是因缘凑合的、不实在的，叫做会事归理。会事归理，也就是会缘起，当体就是性空，万法就是缘起，就是事；性空就是理，就是无生，所以会事归理。[会相归性]，会相就是万法；归性就是不生灭。万法总不能离开不生灭的心性。所以，看你怎么用功？看一切法执着，这个就是妄心；看一切法不执着、放得下，了悟是幻，就放下，这个就是性，就是一个关键。所以，凡夫见相，圣人见体，就是这个道理。凡夫见相，一直着相，是不是？众生就着相，而圣人见体，体就是不生灭，体就是万法本空了。

[皆开奢摩他路也。令诸阐提，隳弥戾车]，[隳]，就是毁坏。[弥戾车]：是指恶知见，是指边地之卑贱种族，梵语愿意为言语不分明者，讲话不是很清楚的。如我国所谓的南蛮鴃舌(鴃舌jué shé)之人。鴃舌就是斥责别人说话很难听，像鴃叫一样，这个鸟叫的很难听，叫鴃舌之人。引申是指顽愚卑贱憎恶佛法之种族，对佛法很痛恨的人。憎恶佛法的种族，相传该种族住在哪里呢？在印度的西边、西方，或者是北方，有一个种族不听佛法、排斥佛法。所以，佛陀在世的时候，在印度有三分之一的人见到佛，有三分之一的人只闻到释迦牟尼佛这个名字，有这样的一个圣人；而三分之一的人闻所未闻，见所未见，生长在佛同一世的时候，他根本不知道这个世间出现了一个大圣人，叫做释迦牟尼佛。而我们生长在末法时期，算起来很悲哀了，没有与佛同世；但是也不错了，还可以听到正法！二千五百年后，人家把经典翻译成中文，我们坐在这里还吹冷气，还不错，我们真是好命啊！祖师大德为了一句、一本经典，都冒着生命的危险。

[《涅盘经》云：[一阐提]，云信不具]，信底下加一个根，叫做信根不具。诸位！没有信心就什么都完了！什么法都不能入啊！对一个善知识没有信心，他怎么来呢？师父叫他说：你要好好地持戒啊！他就说：师父！你本身持戒吗？你要好好地修行啊！要好好将来做开悟喔！师父！那你开悟吗？你要好好的做善事喔，要对因果负责喔！他说：师父！那你有没有做善事？有没有对因果负责？这种徒弟怎么教得下去？你讲一句，他跟你回答十句！

云信根不具，[或云焚烧善根，即断善根众生。隳者毁也，坏也；弥戾车]，中国话叫做乐垢秽。[此云乐垢秽]，乐垢秽就是喜欢肮脏的东西，干净的东西不要。[亦云恶知见。此等全不信佛法，即边邪不正知见也]。[边]就是边见，边见就是着于常见和断见，要不然就是邪知邪见，拨无因果，不正知见，叫做邪见。

[阿难求示真际，求开奢摩他路，其意中，以从前不知此路，未成定力，故被邪咒所摄，溺于淫

舍；若如来即为我等，开示奢摩他路，不仅可令我等，得成定力，而能降魔制外]。[外]就是外道。[即彼魔、外、阐提闻之]，即彼魔道、外道、断善根的人闻之，[亦将破恶生善，故曰令诸信不具之众生，亦得毁灭恶知见，而得正知正见也]。毁灭恶知识，当然就是变成正知正见了。所以在这里就鼓励大家：我们身为佛弟子，要给众生正知正见，要给众生对三宝：佛、法、僧有信心，你功德无量。为什么？我们是三宝弟子。所以，这个正知正见特重要，第一步走错了，这个人肯定不能成佛，而且会着魔。

[作是语已，五体投地。及诸大众，倾渴翘伫]。

作是语已，无体投地，及诸大众，倾渴，[倾]就是倾心，就是全力以赴了；[渴望]就是期盼。[翘伫]就是期待的意思。把头抬得很高叫做翘；[伫]就是期待。[翘伫]就是仰望意思，渴望听到正法，渴望听到佛陀的开示。所以，[翘伫]就是期待久的样子。钦闻示诲，[钦]就是尊敬，很恭敬的。就是印光大师讲的：佛法中要受益，都必需从恭敬心求。也就是说，对三宝有恭敬心的人，就挖到了宝；对三宝不恭敬的人，挖不到宝！为什么？我慢就会掩盖住。所以，佛法从恭敬心求，念佛也是最极恭敬的求佛加被。

[此亦结集家叙仪。五体者，首及两手两足，叙其不独稽首，而竟五体投地，表诚恳之至。及诸大众，倾心渴望]，倾心渴望就是一心向慕，竭尽诚心。[翘诚伫待][翘]，就是高举，把头抬得高一点点；[伫]就是期待。[如渴思饮]，就像渴了很想有水喝，[如鸟待哺]，就像鸟嗷嗷待哺。[钦、敬也，敬闻开示教诲。初阿难自责请教竟]。

[寅二 如来显发非心 (分三)]

[卯初 光表破显诸相 二 发明真妄二本]

[三 正斥妄识非心 今初][光表破显诸相]

[尔时世尊，从其面门，放种种光，其光晃曜，如百千日!]，[晃]就是明亮；[耀]就是光明照耀的样子。

[此佛放光，以表破妄显真诸相。良以破妄，实为显真，以妄不破，而真不显，故佛从面门放光，以施无言之教，令得触境会心]。喔！佛多面门放光，看看能不能体会一下佛的用意。[面门，为五根都聚之处]，五根：眼、耳、鼻、舌、身，都在这个地方，[众生面门，亦终日放光，无奈迷而不识]。

诸位！这个[放光]指的是本性的意思，这个放光是指般若的光明，能照破无明黑暗的意思，它的重点在这个地方。当然，佛有定力，也是大圣人，放光不足为奇，我们看了佛放光，我们自己惭愧，佛真是一切智者，有这样的能力、大神通，能降伏众生，我们更应该向佛学习，心服口服地来跟佛学习，将来我们有一天也能成佛！所以，我们的般若智慧之光，也在我们的面门！

[阿难迷晦即无明]，[晦]本身就是阴暗的意思，就象初一的月亮，不是很光亮，十五的月亮就很亮了；初一的月亮是很暗了。所以，凡是黑暗、晦暗的地方，叫做迷晦即无明。[终日背觉合尘]，违背了觉性，却跑去跟这个尘合起来，合尘就是往外追逐，拼了老命往外追逐财色名食睡。[认物为己]，认为这个外物是为自己的、所拥有的，或者是认这个四大为是自己的。[是以七计咸非；如来发明便解脱]。所以，学佛是为什么？是为了解脱。诸位！你一定要用这个来衡量，十年前学佛，十年后的今天，你的心有没有更解脱？如果没有，就表示你走错路；如果你觉得更烦恼，那么就错得离谱！所以，我们念佛前，一定要先开大智慧，这是非常非常重要的！所以，如来发明便解脱，学佛就是为了求解脱。

[终日背尘合觉，融妄即真]。背尘，也就是放下五欲六尘，合我们原来的觉性。意思就是：其实，我们每一个人都有这种本能；觉悟的能力、般若的智慧，只是不肯用！所以，祖师大德告诉我们说：不要让你的智慧睡着了！我们要提起正念，就是不要让我们的智慧睡着了，这是我们的权利啊！就像我们选举，投给谁，这是我们的权利！众生有权利说我们是非，我们有权利放下，不要听，看谁厉害啊！是不是？就是看你有没有功夫了？众生有权利一直攻击你啊，为什么？无明卡住，他就一直伤害你啊！我们也有我们的权利，我们的般若权利拿出来用。我有权利不要听，我有权利放下，看谁比较厉害啊？般若权利拿出来用还不必缴税金呢！你刷卡，还要缴多少%的这个税；而我们自己的本性般若智慧拿出来用，有犯法吗？有缴税吗？不用！不必花钱！

你来这里，坐在这里，有的人说：哎呀！师父！我经济能力不好。经济能力不好，书本给你，供养你；这个花我还送给你，不必缴一百块，我多好啊！你就好好地听经闻法就好，把你的权利般若智慧拿出来用！所以，当你听到人家赞叹你，你欢喜！当你听到一些逆境的时候，起烦恼，那就是你的权利睡着了！什么权利？般若的权利睡着了、如如不动的心性睡着了，你的权利没有用，那一票，可惜，废票！作用不出来。一切的顺逆二境来，盖下去，如如不动，要讲志气就是这样，这个才是志气，哪动不动就是拿刀砍人那个叫做志气的？那个不叫做志气的。

融妄即真，为什么叫融妄即真？[融]就是通。通达妄心本空，叫融妄即真。你只要了悟，那一颗分别心、意识心、执着心，本身不存在的，放下它，真心就显现。换句话说，你所有的贪爱、所有的骄傲、狂妄心，放下它，真心就显现了。

[所以六根皆是。此正欲破六种攀缘妄识，显六根现量真性]。什么叫做现量真性呢？万法唯心现量，你现在看到的一切境界，都是你心性所影现出来的，只是你不能透视它是生灭法、是无常法，而一直执着。多了一层执着，就变成凡夫，就是从早上追逐到晚上，从晚上追逐到白天

。所以，在座诸位！你告诉人家，今天我们这里讲经说法，那是诸位有善根，才会来坐在这里。如果我们隔壁，公园请星光帮来唱歌，或者是萧敬腾、杨宗纬、曹格、阿妹来隔壁唱歌，外面就围一堆人，全部都爆满！再隔壁刚好放王建民在比赛棒球，又是一票的人。再过去呢？大乐那边呢？这LV包包刚好在打折，剩下一折，喔！从这里排了二公里！众生要的是看得到、摸得到的、有音声、有效果的。这种般若的智慧，看不到、摸不到，能用一辈子的，这个比较没有人喜欢，枯燥无味，而且听不懂！

有一次我到美国，那咖啡很难喝，我就用英文跟服务人员讲：咖啡很难喝！我就用英文跟他讲。然后他就回答，讲得很快：@*&%#，这咖啡怎么样。我就跟他讲：听不懂啦！他说：听不懂？What’s happen?发生什么事情？
(法师笑)，真的是听不懂！所以说：众生要的就是那个有相的、看得到的、摸得到的，棒球啊、名牌啊、舞会啊，这个人肯定一大堆的；要来坐在这里听经闻法，很难啊。大家要找快乐的嘛！有一票的人去唱卡拉OK，轮番上阵，唱了三十几天、四十几天，一直轮番上阵，朋友一起叫，一直唱，一直轮番上阵地唱，有的回去休息再来唱。据说结帐的时候，二、三十万，这样的头壳有没有坏掉？因为他就是要唱出快乐啊！这个就是众生相。所以，我们的六根当中，我们的现量真性，当我们悟道的时候，会发现凡所有相，都是虚妄，你根本就不必去攀缘这些妄识、妄执。

[故先从面门放光，以表显也。其光晃曜，如百千日者。其字，指面门诸根，光从此放，乃显示本觉妙理，始觉妙智，不离根中；其光晃曜：光明极盛貌，喻如百千日光，一日在空，光照无遗，况百千日耶；以表自性光明，辉天鉴地]。[鉴]就是照。[此光非佛独有，一切众生皆有，迷之似失，悟之显露]。所以，不要让你的权利睡着了！。因此[临济义玄禅师云：有一无位真人]，[无位]就是没有阶位、没有名字。[真人]就是我们的如来藏性，[在汝诸人六根门头，放光动地，诸人未证据者，看！看！][未]就是尚未；[证]就是证悟；[据]就是依凭。诸人尚未证悟，依凭证据者，就是你还没有见性的人，[看]就是参，好好的参，真的不要放弃自己的权利。为什么不要放弃自己的权利呢？因为打大甲比打大陆更便宜(电信广告辞)(法师笑着说)，所以，你要把那个权利拿出来用，[临济可谓深得如来面门放光的旨也]，[旨]，宗旨。
　　[普佛世界，六种震动，如是十方微尘国土，一时开现]。

[微尘国土]就是无量无边。[普佛世界：即普遍十方，诸佛世界。六种震动]，底下三种是属于形状，后面三种是声音。[动、起、涌，此三属形；震、吼、击，此三属声]。震之音、吼之音、击之音声，这三种属于音声。[正表六处妄识将破也]，佛的动、起、涌、震、吼、击，在《华严经》讲得最多，《华严经》讲的比这个更多！这个跟大地震不一样。某某法师如果到印尼去讲经，刚好大地震，天摇地动，死人无数，喔！诸位！这个跟佛的六种震动是完全不一样的。佛的六种震动，要看你的因缘果报，大菩萨可以感受得到，凡夫完全没有觉得。《华严经》就这样子了，大菩萨完全感受到，因为这是心法，你悟得愈深，你的感受、佛的境界就愈强，频率就愈相应。而无明的凡夫就看：没有啊！

就像佛成道以后，坐在菩提树下三七二十一天，在凡夫看，只是什么？只是一个平凡的人坐在菩提树下，井旁边菩提树(法师唱这几个字)……。就是这样子！可是那个时候佛在做什么？佛在宣扬、宣说《华严经》啊。[华严最初三七日]，他宣说的时候，是用圆满报身在说法；你看了这个相，是坐在菩提树下，佛如如不动，成道以后，佛正享受大涅盘的大乐，用圆满报身在说法，对大菩萨说法，都是十地菩萨的，你看那《华严经》，信、住、行、向、地。所以，每一个人的境界感受不一样，凡夫看到的是凡夫的感受。所以，佛坐在这里，如果放光地对地，说：大家诸位！你有没有感觉？没有啊！没有感觉，因为凡夫连证初果、二果、三果都没有，只有后面的花园种一些百香果啦、苹果啦！等等这一些，这一些没有用啊！所以，就算佛陀来，大地震动，你也没感觉啊，境界不够啊！。

[微尘是空中之尘，以喻国土之多，六识未破，缘尘自蔽]。[蔽]就是障碍，[常处暗暝，无量智境，皆不能现；今表六识将破，弃生灭，守真常，常光现前]。诸位！这个就是修行的重点，你要把这十个字画双红线，修行抓到重点，保证你进入佛道，很快就见性！弃生灭、守真常、常光现前，就是这十个字。记得！只要是缘起缘灭的，统统是生灭法，生灭法就是不值得执着。金刚钻，那只是寿命长一点而已啊，经过一千万年，还是会坏啊！一座山，大地变动就会坏！

诸位！科学家最近正在讲什么？讲地球暖化的问题，地球暖化的问题非常严重！美国竞选的总统高尔，他现在一直在呼吁人类，要重视地球暖化的问题。这个暖化是生灭法，我们一般认为，这个好大的一片湖，五十年前喔，相片照出来的，喔！是深蓝色的湖。五十年后，卫星这样一照下去，那个湖全部都是干的，船还留在那个沙漠的地方喔，那一片湖没有了！再用卫星再照南极跟北极，发现现在的北极、南极，每天都在融化冰山。诸位！地球为什么会暖化呢？就是排出CO_2。我们做佛弟子至少要有一点观念，地球暖化是怎么来的？譬如说：这是地球(法师的左拳)，我们地球排出来的一些污染的烟雾，放出来的，它到一到太空层的时候停住了，地心有引力拉住，CO_2的量围绕整个地球。太阳照射过来，它会反射回去。如果这是北极(法师的左拳)，太阳光照射过来(法师右手食指指向左拳)，它照到白色的光，90%的光、热光会反射回去，南极也是一样，北极也是一样。现在太阳光照射进来的时候，北极、南极怎么样？冰帽慢慢地融化……。那么，太阳光照到地球来，这个光会反射，反射光被染污的尘遮住了，就是地球没办法散热，这一层，外面包着一层大气层，CO_2，光射进来的时候，透不出去。

北极跟南极会一直减小……，减小的时候，诸位！那麻烦就大了！这个地球要彻底的改变，南极、北极融化以后，第一点，海平面要上升三十公尺。三十公尺最少就是十层楼的高，所有的

地平面，荷兰这个国家全部灭掉啊！全世界的地图要重新画，为什么？只有高山可以显露出来，低于海平面的或者是低于三十公尺的，统统要被淹没！第二点，太阳直射的时候，会继续高温，我们盐水、盐巴的含氧量会减少，地球会把氧气蒸发，含氧量会减少，海平面温度会上升。温度愈上升的时候，水气就会愈多，气温愈暖和的时候，水气愈多的时候，风就愈大。因为地球自转的关系，就会夹带大量的自转的风跟雨来，所以，该下的地方不下雨，不该下的地方，雨下很大，一下子下三十四寸，雨下很大，所以，淹水死了很多人。结果本来可以做农作物的地方，栽种不出东西，种不出东西出来。第三点，地球暖化以后，鸟类跟虫类，鸟类孵出来，跟昆虫孵出来，它要对准时间，对不准时间，这个鸟类一出生的时候没有昆虫吃！知道吗？现在目前已经差了二周。也就是地球提前暖化，春天提前二个礼拜来到，所以，昆虫提前孵化，鸟慢孵化，结果吃不到昆虫，百千万的鸟统统死亡！第四点，本来高山上是没有蚊虫的，愈冷的地方，蚊虫没有办法活的，地球暖化可怕的地方，所有的地方都会开始产生蚊虫，蚊虫就会开始一直传染病，会一直攻顶。本来高山是冰原冷冻的地方，蚊子是飞不上去的，也不会活；地球暖化以后，所有的传染病会往山上移动，知道吗？因为热嘛！第五点，地球一直热的时候，人类呼吸会更困难，传染病，紫外线会愈强，会愈来愈没有抵抗力，人类死亡会愈多！第六点，人类会愈生愈多，到五十年后，人类的数量会达到九十亿到一百亿。这个时候，南极是占整个地球淡水的70%，南极融化，淡水就没有了，海中的盐巴、盐分就会增多，就会沉淀。鱼类靠着珊瑚生存，珊瑚会全部死掉；珊瑚死掉，藻类就会滋生；藻类滋生就会释放毒素，鱼吃了藻类，鱼身上就有毒，人类再吃了鱼类，人类还是会中毒！整个生物的食物链彻底破坏、彻底摧毁，而人类不自觉知。

环境评估，地球暖化，科学家说：如果地球人不再重视、不敢面对它，五十年后的地球，小朋友看不到鸟叫、看不到溪水潺潺、看不到瀑布，统统干了！这温度一干以后，所有的植物，泥土所有的水分统统蒸发，统统变成沙漠，草菜种不起来。所以，将来人类种植会朝温室，一定的温度跟湿度去栽培，要不然，活不下去！所以，地球会愈来愈严重，这是科学家讲的。因此，为什么要弃生灭，守真常？因为生灭不可靠，沧海变桑田，桑田变沧海。所以，我们要好好的修行，要求生极乐世界去，这个娑婆世界一分一秒都待不下来！

[故微尘国土，一时开现。此事人或怀疑，且以爱克司光镜比之]。[爱克司光]就是X光啦，那个时候圆瑛法师对科学还懂一点点，X光翻译成中文叫做爱克司光。X光，是德国物理学家所发现的一种辐射线，叫X光。这X光一照，[隔衣服，皮肤身中，五脏六腑，无不悉见，何疑之有]

[之威神，令诸世界，合成一界。][有妄识，执我执法，分自分他，一切世界，悉成隔越；今仗佛威神之力，破识显根，会相归性，无边刹土，自他不隔于毫端]。诸位！这个有一个对句的，这《华严经合论》里面有一个对句的。无边刹土，对什么？对十世古今，自他不隔于毫端，是要对：始终不移于当念，语出《华严经合论》。再念一遍：无边刹土，自他不隔于毫端；十世古今始终不移于当念。这个就是一个对句。[遂融合为一矣，即一真法界]。小乘没有这个名词。

[其世界中，所有一切，诸大菩萨，皆住本国，合掌承听。]说：[诸大菩萨，住持本地风光，而得全体照用，故得心闻洞开，遍周沙界；正显根性、尘性，一切诸法，皆是不动周圆，本如来藏，妙真如性也]。意思就是：法性本来就空，都是圆满的；但是，因为我们着了[我]，种种的颠倒知见，就会把圆满的本如来藏，妙真如性，妄心、妄用起无明，变成一个可怕的共业的世间！

[一切众生，皆具此光，昧而不知，迷真执妄]，迷真心而执着妄心。为什么执妄呢？他不懂得退。前几天师父不是讲吗？说有一个人交了网友，给这个女孩子花了四十万，他手都没牵到！后来偷看她的日记，他知道她已经有男朋友了，知道她要远离他了，就拿刀砍杀她，砍死了！这个如果有佛学的观念，今天我们是假设一个比喻就是说：如果是我的话，花了四十万，我会惊吓一下说：还好！只花四十万而已，还好没有多一个零，万一花到四百万才发现的时候，就来不及了！对不对？我们有学佛的就会进退，会自己解脱。花了四十万，我们会自己观想说：还好！没有花四百万！那个心里就会转识成智，就自动会转。对不对，所以，他烦恼就少。四十万是很多啦，但是，还没有说花到四百万的时候，才去看到她的日记，才发现说她有男朋友，才来离开。所以，他就会转不幸的观念为幸运。报纸这样写说，他觉得她骗他，手都没有碰到；如果是我们的话：很好！手没有碰到，才不会纠缠不清，就不会有烦恼，对不对？趁现在只花四十万，还好没有碰到，赶快过自己的新生活，他这个一转念，他智慧就开。可是，他就是转不过来，怎么转来转去，就转到地狱去，砍人了！你看，把对方砍死了，不幸的事情发生，自己被抓起来啊！

我们为什么要听经闻法？听经闻法能够转不幸为幸运，因为知道幸跟不幸它是一种观念。你知道吗？一种观念，转得过来，一下子就解脱；转不过来，那是永远就痛苦！所以，我们要了解，一定要好好地用佛法本如来藏，妙真如性，不可以迷真执妄。

[内为六根所局，外为六尘所障，中为六识所锢]，[锢]就是禁止，把他捆住了。[故于众生世间生缠缚]，就是纠缠不清，这个世间就是这样，纠缠不清！[器世间不能超越]，[器世间]就是物质世界，[自他隔碍，见闻功劣]，见闻的力量；功劣就是差，能力很差。[若肯舍识用根]，诸位！[舍识用根]就是整部《楞严经》的重点，舍生灭意识心，用不生不灭的根性修行。诸位！如果你抓到了这个关键的时候，就等于找到开关。喔！原来整部《楞严经》的重点就是这个[舍识用根]。底下这四个字更重要：[脱黏内伏]，脱黏就是我们被意识心的执着、分别心黏住了，而且黏得几乎拔不开，叫做观念。[黏]就是黏住了观念：善恶的观念、是非的观念、我、人、众

生、寿者相的观念，一切的知见，统统黏住自己。所以，人很容易起贡高我慢，不知道天外有天，有钱人讲话这这样子。

这几天又报导：一个年轻人做股票赚了钱，买什么？买三架飞机。他的答案就说：他希望跟他家人多相处，他要飞香港、、中国大陆、美国，一个人买三架飞机！这个不多。阿拉伯，这是全世界最多车子的，阿拉伯世界有一个石油的王子，你猜猜看，私人喔，有多少部车？答案：152辆！阿弥陀佛……，煞板！152辆，大、小轮子都有，最大的轮子多大，你知道吗？3公尺，我才1.58公尺而已，它一个轮子喔，3公尺，等于一栋楼房的高！我本来不相信，摄影出来，哇！怎么会有这么大的轮子的车子？在阿拉伯的石油王子，就是太多钱，不知道怎么花？所以，很多钱也是很可怜，因为就不知道怎么用？吃得饱、穿得暖，再来这么多钱不晓得做什么呢？真的呢！152辆车子，是不是很惊人？所以，比这个，比不了啦！

[脱黏内伏]就是脱掉那种对相上的执着，因为那个是生灭法的。弃生灭，守真常，内伏就是要回光返照，一定要好好地降伏自我。其实听经闻法，其实，不用讲很多，你要抓到重点的时候，单刀直入，一针就见血，就见性！对不对？不用搞这么久！对不对？就可以让我休息一下。真的，我这个人就是有一个特点，就是懒，我一直在等徒弟说，徒弟如果自告奋勇说：师父！您太累了，我来！《楞严经》我来讲！我说：喔！阿弥陀佛！太好了！到现在还没有徒弟站起来，说师父很辛苦，所以，这个责任还没有办法归属，目前，还是我来讲。

所以这个[脱黏内伏]，你抓到重点了，修行OK了！什么都OK，你也不会去看人家的是非、也不会听人家的是非，然后心怎么样？可以经得起逆境、顺境，你一样坚信三宝、你一样坚持的相信你会成佛、你也相信说，你有大般若智慧，你有能力去处理。所以，为什么要学佛？用现在一句话就是说：抗压性强。不会像现在年轻人，动不动就跑去自杀；学佛以后，这个年轻人抗压性就愈来愈强！所以，你的儿子、女儿，年纪愈少的愈能够学佛，这个是好事，他不会放弃生命，他内心都充满希望，因为他有佛法。知道吗？所以，你要介绍你的儿子学佛、要介绍你的女儿学佛。你要介绍你的爷爷、奶奶学佛。爷爷、奶奶如果是八、九十了，快往生了，那么就叫他多念佛！说：哎呀！我修楞严大定！来不及了，快死的人，不用修这么多，多念佛！年轻人就要这样了，年轻人就要多听经闻法了！

[脱黏内伏]，有些老菩萨听不懂：慧律法师，什么叫做二dì融通三昧印？二dì不是一个招弟、一个宝弟吗？这个如果是师妈来问：二dì就是一个招弟、一个宝弟。以前的人如果生了很多女儿，生到最后一个女儿，他会给她命名字叫做招弟，希望招来弟弟。二dì融通三昧印，那个二dì就是一个招弟、一个宝弟。(法师笑)这开玩笑的喔，不要误会喔。真、俗二谛，脱黏内伏，[伏归元真]，你就恢复原状了！诸位！放下就恢复原状，就这么简单。[发本明耀，自可与诸大菩萨，把手共行，同一鼻孔出气矣。初光表破显诸相竟]。

[卯二 发明真妄二本 (分二)]

[辰初 举过出由喻显 二 征释二本名体 今初]

[佛告阿难：一切众生，从无始来，种种颠倒，业种自然，如恶叉聚]。

这个要解释一下，佛告阿难，说：一切众生，从无始来，把笔拿起来，种种颠倒就是惑；业种自然就是业；如恶叉聚就是苦。惑、业、苦，我解释一下：种种颠倒就是起执着意识心，强烈的贪、嗔、痴，我爱、我见、我慢、我痴、什么颠倒见，全世界讲起来，就是我最了不起，只有我对！业种自然，为什么讲自然？自然的旁边写：一定招果。业种自然就是：业，有业因，业缘，就一定招来恶果，逃不掉的。如恶叉聚：恶叉聚翻译成中文叫做綖贯珠，你看古装剧，皇帝前面有垂珠，你们知道皇帝前面的垂珠几条吗？三十六。皇帝为什么要垂珠呢？左边看会动，右边看会动，也就是皇帝坐得要很正，你稍微动，它就会动，皇帝要有威仪。才不是电视剧上演的皇帝这样乱晃。所以，皇帝前面的垂珠就是要让他端坐，它有它的意义，要坐好，皇帝要有威仪。

种种颠倒，业种自然，如恶叉聚，这个恶叉聚就是綖贯珠，前后垂下的丝饰物；又叫金刚子，它是树名，亦为果实名，其果实三粒同一个蒂，而且落下来以后，还凝聚在一起，统统聚在一起，这个恶叉聚的果实呈紫色，印度人都取以染物，或者炸油，其果核可以作念珠之用。恶叉聚就是三粒一个蒂，落下来还是聚在一起，就是惑、业、苦你逃不掉。你造了善业，一定招得善果；你造了恶业，一定招得恶果，一定逃不掉。所以，学佛有一个好处，法律是事后的追诉；佛法是因果的观念，事先的防范，所以用佛法来稳定整个社会、稳定整个国家，比法律还好用！你用法律去约束一个人，那对于无明的众生，它也约束不住啊；极恶劣的众生，你也约束不住啊！但是，极恶的众生，如果有因缘转过来学佛，发现说：我杀人、放火，不管国家是不是有证据来找到我，要抓去关，或者是不关，这是其次。当一个学佛的人，他知道说：我今天杀人，无缘无故杀人，将来我要偿命啊！我今天无缘无故的去放火，人家有一天也会放我家的火啊！或者是这个因存在，下辈子，无缘无故你家就起火了，被谁放的也不知道啊！因此你造什么因，就会得什么果。

有一个人造了那个衰因，就得到一个衰果。有一个男众要跑去7——11买东西，隔壁刚好在建筑，他早不进去，晚不进去，刚好走过去要买东西的时候，在门前一支钢筋从十几楼，咻……，穿过头，倒地！那一支钢筋也不是人，也不会讲话，在上面也没有人控制，他刚好走过去的时候，刚好，早一分、晚一秒都不会中，就是那么准！你看！所以，虽然说无记因，无心的。譬如说：你今天你在工地，在做工……，不小心把砖块弄下来，去砸到楼下的人，头破血流，话说这个你是无心的，因为你不是故意的嘛！诸位！这个无记的因果在不在？在！所以，包括你一切的工作，还是要小心。你今天在楼上工作，不小心推一块砖块，不小心的，底下刚好砸

到人，这个恶因还是在。将来人家也会不小心的怎么样？会砸到你！

世间有很多的无奈，譬如说：枪手要开枪射击，死刑犯判死刑，对不对？要找人家去枪毙，事实上他也是国家派的，也是很无奈啊！诸位！枪毙人家好不好？虽然是国家派的，当然不好啊！说：我观想枪毙一个人、恶人，可以救很多的善人！这个看起来好像有功德，可是也结了恶缘。说：大家都不枪毙，那怎么办？当然国家法律要有人执行啊！所以，这个因果有时候就很麻烦，被逼上架的时候，也不得不！我看电视的：有一个人抓去枪毙，砰！枪毙之前，先让你吃东西，在心脏这个地方画一个圆圈，就是表示打这里。那个警察开了六枪，那个人还痛，还起来，没有死，那个警察吓坏了！后来倒下去了，咦？还在喘气！本来要做什么？器官移植，捐赠器官，就载到医院去，准备要切割了！这个医院的医生用那个听诊：咦？心脏怎么还在跳？量一量，结果这个死刑犯的心脏的右边。好，车子再载去，再补三枪，那个人总共打九枪。这个人被判死刑，没有人告诉他说：我的心脏在右边！白痛了，早点跟他讲还比较好受：我心脏在右边，你要打右边！他要开枪以前，要先画一个圆圈，然后，后面是沙，我看过那个执行死刑的刑场，后面是沙，前面拜拜，送你上路以后，烧一些冥纸给你。所以说：这个苦果你一定逃不掉！

[此因当机，请奢摩他路，欲诣真际，故示二本，以指真心实际，此一经之要旨也。一切众生，通指泛尔]。[泛尔]就是一切凡夫，[不知修行者；自从无始，根本不觉而来，迷真执妄，背觉合尘，无我计我，非法计法，于我法种种颠倒分别，此属惑道]。[惑道]这就是[惑]。[依惑造业，熏成种子，名为业种]。所以，诸位！这个你就小心了，不要接近恶知识、不要有恶的环境；一定要有善知识、要有好的环境，你交的朋友，一定要是善良的人。你要牢牢记住师父话。要碰到大善知识、要有好的环境，记得！你交的朋友一定要好人，因为那个薰习的种子是很可怕的，非常可怕的。

名为业种，[为将来因，种即因也，此属业道。自然二个字]，也就是一定。[乃依惑业因，自然感生死果，乃一定之理，不可改移。译人字略，自然下，意含定招苦果，此属苦道。惑、业、苦三，不相舍离，喻如恶叉聚，西域果名。《灌顶》云：此云线贯珠。一蒂三果，同聚而生，惑业苦三道似之，故以喻焉]。

[诸修行人，不能得成无上菩提，乃至别成声闻、缘觉，及成外道，诸天魔王，及魔眷属。]

[诸修行人，别指依识心为因，错乱修习者。凡夫起惑造业轮回生死，固是可怜，纵令有志修行，果遭纡曲，亦为可愍。果由因感，因地以生灭心，为本修因，而求佛乘不生不灭，无有是处，故曰：不能得成无上菩提。菩提，此云觉道]。什么叫菩提？就是要觉悟。[三乘皆有，唯佛无上，即究竟果觉之佛道也。乃至别成声闻缘觉，乃至超略菩萨]，菩萨没有讲。[犹言非但不能得成无上菩提，而复不能得成实教菩萨]。实教菩萨就是悟到诸法毕竟空，叫做实教。[乃至别成声闻缘觉，解见在前]，前面已经解释过了，叫做解见在前。[小乘也。但破我执，而证我空之理，虽别成乎此，犹是出世小圣，已断分段生死，也有小益，不至堕落。更有误之甚者，迷自本真，游心道外，而成外道者，生无想外道天，报尽必招堕狱之苦]。

福报用尽了就没有了，所以三界唯有学佛一途，才是生命的归依处。[或修有漏戒善，及四无量心，世间禅定，厌染欣净]，厌恶杂染，欣这个清净地方。[与厌有取空者，谓之诸天]，天就是光明。所以，天人不需要有什么月光、日光，因为他本身就会放光；天人都会放光，何况佛？[报尽还来，散入诸趣；或耽着欲境，而恼害正修者]。所以，着这个欲境，这个财、色、名、食睡是很可怕的，诸位！要慢慢地看淡泊。[谓之魔罗，此云杀者，能杀害众生，法身慧命故。上品魔王，中品魔民，下品魔女，中下皆魔眷属，报尽必堕，三途苦趣]。

[皆由不知二种根本，错乱修习。犹如煮沙，欲成嘉馔，纵经尘劫，终不能得]。都不知道二种根本，二种根本就是：一个是妄本，一个是真本。妄心就是妄本，意识心；真心就是真本，不生不灭的涅盘妙心。因为错乱修习，犹如煮沙，煮沙怎么能够成饭呢？沙非饭因啊！欲成嘉馔，[馔]就是美食，美好的食物叫做嘉馔。纵经尘劫，终不能得，就是你错用心修行，不管你修多久，都不能成佛，都不能解脱！

[此总出其由。以上泛泛凡夫，无知造业者，固不必论矣。而诸修行人，本期得道得果，而乃中途或滞化城]。[化城]就是方便，二乘人叫做化城，化城叫做有余涅盘。[或生天界，甚至误入魔外，求升反堕]。所以，要修行是可喜的；但是，碰不到大善知识是可悲的。因为本来你想要修行要升，结果误入魔的知见，坏了佛的知见，本来要升，反而堕落。[其故何也？皆由不知二种根本，错乱修习故也]。

[二本]，一个是真本，一个是妄本。[即真、妄二本]，用真心修行，不要用妄心，妄心就是执着心、分别心、颠倒心、情绪的心、感性的心，就是妄，就是用错觉去修行。[不知者：一、妄心：本无而错认]。本无就是本来就没有。[无]后加二个字才看清楚：无就是[妄心]。本无妄心，而错认为心。妄心本空，叫做本无而错认，叫做本无妄心，而错认为心。[非心似心]，这个妄心不是真心，又好像是心。

[此属妄本，即本科所云：无始生死根本。上文普判误认科中]。什么叫误认？认妄为真叫做误认，误认妄为真。[所名妄想，下文所谓前尘虚妄相想是也]。前尘就是你看到的相，其实，那只是元素聚合在一起的，它是不实在的。可是，它会留给你印象啊，你就会开始打妄想，看到金钱，你以为它是真的，开始打妄想；看到珠宝，你以为它是真的，开始打妄想，叫做前尘虚

妄相想，不知道那是缘起、是假相。

[二真心：本有而迷背]，本有的真心现在迷了，而违背了真心。[非失似失，此指真本。即本科所云：无始菩提涅盘，元清净体。上文所指，常住真心，性净明体；下文所谓，妙精明心，错乱修习者，由迷真认妄，以妄为真，独修于妄也。犹如煮沙，欲成嘉馔，此喻错乱修习，依识心妄本]，就是用意识心。所谓意识心，就是生灭执着心、生灭的分别心、生灭的颠倒见、贪、瞋、痴、慢、疑等等，统统叫做妄。

[而不谙]，[谙]就是熟悉。也不了解、不熟悉[根性真本]，那你怎么样熟悉根性真本呢？放下就是，还放得很彻底，叫做一丝不挂，一尘不染。其实一丝不挂是佛教的名词，后来人家把它弄歪了，认为一丝不挂是没有穿衣服，其实不是！一丝不挂是指内心里面一点点挂碍都没有，一尘不染，就是用这个心。看到一切相，总不能拼了老命执着它，因为带不回去，也带不走，着也没有意义啊！[识心非菩提因，喻如煮沙，欲成嘉馔(好饭也)，沙非饭本，纵经尘劫]，经了很长时间[煮之，只名热沙，终不成饭]。因为沙非饭因。[错用因心，亦复如是，纵经尘劫修之，终不能得成无上菩提也]。你慢慢可以感受到，修学佛道，初发心碰到善知识，有多么重要！看你是用真心修行？还是用妄心修行？[初举过出由喻显竟]。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 十番显见 第二

讲 题：

圆瑛法汇

大佛顶首楞严经讲义

十番显见

2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂

第二张DVD

[辰二 征释二本名体]

经文，[云何二种？阿难：一者无始生死根本，则汝今者，与诸众生，用攀缘心，为自性者。]这一段是要彻底了解，什么是妄本？什么是真本？云何二种？阿难，第一个是无始生死根本，为什么讲无始呢？因为时空是幻，对众生来讲，你讲一个开始，那么，开始又有一个之前。譬如基督教说：上帝在七千多年前创造天地万物，有的人他就会继续问下去说：七千年之前是什么呢？所以，这个时空，本来它就是没有一个开始，也没有一个尽端。这个是站在众生无明的角度来说，只好用无始来形容。

无始生死根本。则汝今者，与诸众生，用攀缘心。意思就是：一切众生用攀缘心。这个攀缘心一个很重要的观念，就是能所不断，能缘的心，所缘境，它一直没有间断。诸位！您千万不要误会说相分就是物质世界，不一定的，有时候，我们不必境界现前，你一样会有相分显现的。譬如说：你晚上睡觉的时候，躺下去睡觉，你的六根并没有攀缘六尘，躺下去的时候，休息，晚上作梦，那个梦中独头意识，意识一动念，它就能所不断。所以，你在梦境当中，也会有喜悦、也会有恐惧、也会有悲哀、也会捡到钱、也会很急，急着要找厕所，刚好碰到要上厕所的时候，晚上梦境一直急着要去找厕所。你看看，你人是躺在睡觉了，为什么能所不断？这个就是：识就是能变。知道吗？说：万法唯识，意思就是说：这个识就是能所不断，而且识自己会变现境界出来。所以，万法唯心所造，它就是万法都是心所现量影现出来的，迷了就是以妄为体；悟了就是以真为体。妄本来就是无体，众生就是用攀缘心，这个无自性的意识心来作为主人，就是用攀缘心为自性者。所以，众生把意识心的观念，推测心，这些能所不断的，认为：这个明明就是我们的心！不知道这个意识心、攀缘心，正是生死根本！

[初句总征，下别释二本名体。先释妄本。一者无始生死根本]：这个是说明，[此出妄本名]。[出]就是讲出来，让你了解。这个说出妄的根本在哪儿呢？[谓从无始无明妄动以来]，为什么讲无始无明呢？因为不能讲开始，因为外道都讲有一个开始；而佛陀为了让凡夫能够了解这个无明，他不能讲一个开始。讲一个开始，就会落入人家的把柄。七千年前，上帝创造天地万物，那么七万年前是谁创造的？七百万年前、七亿万年前……。所以，它这个就会落入一种逻辑学上推论的一个矛盾。所以，开始，它是一种假设，而且是很不得已的。因此，佛陀就讲：无始无明妄动以来，这个无始无明妄动以来，统统在讨论三细六粗，一念不觉生三细，境界为缘长六粗，都在形容这个。简单讲：一切都在妄动，而且这个妄动闪动得快，快到你没有办法防止。

所以，[浩劫轮回，生死之根本，此本非他]。这个不是由他，就是由妄而来的，[就是汝现今与诸众生，用攀缘心]。这个攀缘心一下去，它就会能所不断，能缘的心，所缘的境，也就是见分攀缘这个相分，就会一直没有办法停止。所以，加了一层我执、加了一层法执，是用攀缘心。[为自性者。此指妄本体]，这个妄的本体，[乃无体之妄体]。这个妄体就是众生妄认为有自体性，我们现在这一颗攀缘心、意识心、分别心、执着心，一切众生都是用这个妄，而只有如来证得了真如的本体。所以，为什么说：一切哲学家不究竟？这形而上的学问，一切玄学不究竟，一切种种的诸子百家也不究竟，为什么只有佛陀讲的才究竟呢？因为佛陀讲的是真心之体。而一切众生所依靠的，无论是画家、无论是摄影家、或者是电影制片的，都是用这个东西。这个如果没有佛陀来开示，实在不知道众生本自虚妄，而妄现的境界，还是由自心所显现的，都不知道！所以，自心取自心，非幻成幻法，就是这个道理。

无体乃妄体，为什么叫无体呢？因为它刹那生刹那灭，叫做无体。无体的意思是什么？因为境有则现，境无则无。譬如说：很多的钱显现在你的前面，你起贪爱心。而佛陀说：这个贪爱心本身并不存在，是因为钱放在你的前面，而你生贪爱心；钱拿走了，你这个贪爱心就没有了，

但是，养成了习气，习气以后又落入更深一层的，叫做深层意识，或者叫做微细意识。这个又变成生死的贪的念头，就变成生死的种子。所以，所谓无体，就是境有则现，境无则灭，而且会养成一种习性，而不知道这是刹那生刹那灭的一种妄心，没有实体的东西，借境而显现的，所以，这个叫做无体之妄体。

[攀缘心即第六意识心]，为什么讲第六意识心呢？因为前面五识，面对境界，这个第六意识跟它同时起现行，所以，第六意识心又叫做五俱起意识。五俱就是眼、耳、鼻、舌、身，眼见一切物、耳闻一切声等等，眼、耳、鼻、舌、身对一切境界，第六意识同时分别，第七意识同时执着，全部都在第一念、第二念，那时间是非常的短的，不是用分、秒来计算，是用刹那。第一眼，眼见，心即分别，同时强力的执着，开始讲[我]，[我]就开始设一个围墙。胸量小的人，他会把自己关在牢笼里面；胸量再大一点点的人，也是围篱笆，他的心，胸量稍微大一点点，只要你动到一个[我]，就是把自己关在牢狱里面。所以，一切众生都被关在这个[我]的观念里面。乃至于说：我是个国王！这个国王，他的注视的目标是在一个国家，他也是被关在一个国家的观念里面……譬如说：你为台湾奋斗，你这个[我]就是一个台湾大。你说：我们为海峡两岸！这个[我]稍微就大一点了。你说：我为了全人类！那他的胸量就会像地球。然后：我为无尽的虚空！无尽，那就是真如本性了，就无我了！所以，我们这个[我]卡得愈深，胸量就愈小，活得就愈痛苦。

亚里斯多德说：一切现象都是我们的牢狱。亚里斯多德、柏拉图都是西方的哲学家，观念都是这样的：我们看一切的现象，都会让我们捆住的。只有佛陀：若见诸相非相即见如来。连这个我相都没有了，那么，为谁来烦恼呢？所以，我们讲经说法，是为了说让大家胸量愈来愈大，愈来愈大……，一下子统统放，他不知道要依靠什么？所以，听经闻法就是有这个好处，每天放一点，每天薰习一点，知道原来修学佛道，是提升我们的般若智慧，恢复我们每一个的本来面目，我们的佛性要展开。

[妄攀所缘诸尘之境]，一切众生都是这样子。[妄起分别，妄生憎爱取舍]。为什么都加一个[妄]？妄就是不实在的，而一切众生都是妄境里面，而从来没有觉悟，从来没有醒过来。
[憎]就是恨，恨别人，痛苦的其实是自己；爱也是一样，死执不放，取、舍。[时起时灭，尘有则有，尘无则无]。这句话在强调什么？在强调借境而生的东西不实在，借着外境而起的种种的观念，是靠不住的！譬如说：你书读得很多，这靠不住的，因为那个叫做观念。譬如说：你是中文系毕业的，那跟解脱是两码事情，你只是中文观念比较深，文字比较深。譬如说：你念了英文，教外文的，像那个这几天登的是这样子：美国人跟那个菲律宾的，二个都是教英文的，美国人、菲律宾那个都是来台湾教英文的，二个都是英文老师。这个菲律宾的向台湾的中介公司，这个被杀的、被害的，要借二百万、三百万，借不到，刀子就刺进去了！她一直问她提款卡的密码，这中介的女众就不给她，她就刺了，刺杀她了，菲律宾的这个女孩子，在菲律宾有四个孩子。她说：为了钱！可以什么事都干得出来！所以，我们就了解说，我们后天所学习的东西，包括语言、文字，包括观念，这种东西都是靠不住的，它只是让你一个谋生的工具而已。也就是说：让你在某一个公司行号领一点薪水回来，使你的身心得有一个依靠，至少有这个薪水可以过活，跟这个解脱是两码事情的，解脱是要依照真实的智慧的。

我们要了解，不是说全部的后天的教育都不重要，也很重要，虽然是意识心，不过读书可以改变一个人的气质。但是，问题就不究竟，不能究竟解脱我们的烦恼、生死。我们为什么要学佛？就是为了要解脱烦恼、生死，不必等到临命终，我们现在就受用。所以，我们要了解，这里一直强调说：尘有则有，尘无则无，[尘]就是外境，外境所引起来的贪、瞋、痴，就叫做无体。虚妄无体，[本非真心]，真心是什么？就是如如不动。[亦非自性]所以，不是自性。为什么？虚妄无体嘛！[一切众生，皆迷认妄执，以为心性]。把这个能够妄执的心、妄分别的心，都认为是自己心。所以，我们的般若智慧，全部都被掩盖起来，[阿难亦然。前云：即思惟体，实我心性。后云：即能推者，我将为心。今已分明指出，是生死本，阿难后犹不觉，仍认为心，亦可悲矣]！

[二者无始菩提涅盘，元清净体。则汝今者，识精元明，能生诸缘，缘所遗者]。

解释一下：二者是讲真心。说：无始菩提涅盘，元清净体。清净体就是本来它就存在的，我们这一颗般若的涅盘妙心，本来就存在；无清净体，我们的体性本来是清净的。所以，禅宗讲：但莫染污，别无圣解。但莫污染，别无圣解，没有另外一条路的，只要你能抗拒境界的诱惑，不动心、不动念，歇即是菩提，就是这个时候，不离当下。那么，有的人问说：我们本来就是佛，为什么我们不自觉知呢？因为无明障蔽得太深、太重，修行又辛苦、太难！在《圆觉经》里面有这样的比喻，譬如说：金矿在深山里面，可是如果没有人知道、没有人开采，这个金矿就会永远放在那个地方。如果说有内行的人，知道这座山有金矿，行家就懂得去开采。这行家就是佛陀了，佛陀就是证语了：喔！原来每一个人内心里面都是一座金矿，只是没有开采出来而已。开采出来，经过了冶炼，冶炼就是修行，把习气对治，修治到圆满。所以，佛法讲修行，就是在对治习气。因此你不能说只有理解，停留在理解的阶段，不行！信、解、行，第三个步骤就是要修，修就是要产生对治习气，下功夫！所以，元清净体，就像矿藏在深山里面。

则汝今者，就是你现在的，识精元明。请精元明是什么意思呢？[识]就是第八意识；[精]就是精明之体。第八意识的精明之体。元明”就是本识妙明真心。而讲到第八意识，就是带有少分之妄。识精元明就是我们的第八意识带有少分的妄，但是，只要把这个妄澄清、处理后，妙明的真心就会显现。虽然说：第八意识，染污的叫做阿赖耶识，这阿赖耶识并不是如来藏性。但是，它离如来藏性已经很接近了，它叫做第二月。天上一个月亮，我们稍微眼睛一捏的时候，看到二个月亮；把他眼睛一放，回复到一个月亮。我们的真心就像我们的眼睛，我们第八意识就

是一捏，跑出第二个月亮出来。我们现在就是把本性一捏，就是我执、法执，就是一捏。同时，这一捏就无量劫来统统不放，死执这个我法二执，我相、人相、众生相、寿者相。所以，我们只要肯放，可是这个放要从粗的慢慢放到细的。我们一念不觉，是从细的，细中细而演变到第六识，变成粗的，而这个五俱意识是面对境界。所以，我们要能从境界慢慢地，财、色、名、食、睡看淡泊一点；慢慢第六意识不去分别；慢慢地第七意识不去执着，人生跟宇宙都是幻，慢慢地再恢复到第八意识的微细。那个微细的时候，当你进入禅三昧的时候，就发现我们的微细生灭很难去控制它，就是抖动得很厉害、执着得很厉害。

表面上看，这个人很有修养，已经修学了佛道十年、二十年，那是因为你的理念跟他还合得来。要是碰到他内心里面对某一种事情坚固、执着的时候，你会发现他的内心深处，像波涛汹涌的一直在抗拒着。而抗拒的人，本身虽然有很大的涵养，受后天的教育，自己可以粉饰到让你看不出来；可是他内心里面澎湃、不满。因为碰到了逆境，从无始劫以来，大家都顺他，现在要逆，一下子没有办法接受，你就会看到我们内心里面那种震动，不满的震动，叫做微细意识，那个是很难很难的！我们不要说觉察到第八意识、第七意识的微细的法执，那要八地菩萨以上才有办法。我们连晚上睡觉作梦不执着，都控制不住。好！我们白天五根攀缘六尘，我们可以控制得住。但是，一到晚上睡觉，叫做梦中独头意识，一睡下去的时候，潜意识就浮现，第八意识的种子就显现出来。所有的记忆，善的、恶的种子、无记的种子，它就会一直影现出来，深层意识。那个前六识都没有在攀缘境界了，晚上睡觉，叫做梦中独头意识。这梦中独头意识从哪里来？从第八意识的见分，产生独自的影像，而独自的影像就会化作能所，所以，你在梦境当中会跑；会急着要上厕所小便；或者捡到钱会欢喜。为什么在完全没有境界现前的时候，你仍然可以看到，你在梦境当中处理一切事情，是那么的逼真？为什么？因为识就是会变；识就是能所，不假借任何的外力。

当你进入修行的状况的时候，为什么了解说智者无梦？佛陀没有作梦，因为没有妄想、颠倒，无明全断了、习气全断了，梦想颠倒统统没有了。《般若波罗蜜多心经》：心无挂碍，无挂碍故，远离颠倒梦想。为什么连晚上作梦，我们都没有办法控制？就是微细意识都没有办法！你就知道，修行可不是说着玩的，念二、三句佛就叫做修行？开一点点般若智慧，就说：我不错了！完全不知道，佛有多么的了不起的深层的楞严大定，一切境界都莫可奈何，如来都可以作得了主，包括晚上休息，佛陀一觉安详自在，从来不作梦，答案就是这样子。

能生诸缘，缘所遗者。因为我们动念，动念，它就是能所不断。能生诸缘是什么意思呢？就是能所不断。诸缘就是相分。缘所遗者，为什么缘所遗者？因为清净体迷失了，第八意识微细，然后，变成我法二执以后，返不回去了，不懂得歇即是菩提，第七意识、第六意识、前五识，往外一直奔腾，一直追逐，从来没有停止思惟一下，我们的人生跟宇宙的真相是什么，从来没有，不懂得什么叫做歇即是菩提。所以，本性不失，类似失掉了，缘真如本性所遗失的东西。那么，第八意识所影现出来的就是前七识，转识，后面会讲到。

[次释真本。二者无始菩提涅盘，元清净体，此出真本名]。[出]就是显。告诉你，[真]就是真心，现在要讲这一段，是讲真心。[真妄二本，俱称无始者，如金与矿，二俱无始，不可分谁先谁后]。矿开采出来，冶炼就变成金；一切众生从烦恼当中提炼出来的，就是菩提。[菩提(译云觉道)有三：一曰真性菩提：此以理为道也。即众生本觉，法身之理]。什么叫法身呢？法身就是平等法界。法身从哪里显呢？从无生之理显，从无生的般若智慧显出来，叫做法身。

[不变随缘，随缘不变，乃是妙真如性，故曰真性。二曰实智菩提：此以智慧为道也。即众生始觉，根本之智]。众生始觉就是开始觉悟了，就像大家现在开始学佛了，知道所有的追求都是痛苦；所有的欲望都是负担，我们已经开始理解，开始知道要修行了。所以，也就是众生始觉，根本之智。[照彻心源，无明皆尽]。无明就是惑、迷惑。迷惑统统断尽了。所以，什么叫做佛？佛就是一点都不迷惑，绝对不被假相所蛊惑。[所得真实之智，故曰实智。三曰方便菩提：此以逗机施教为道也。即自觉已圆，然后觉他，以后得智，观机施教，广开方便之门，故曰方便]。

[涅盘(译不生灭)]，《阿含经》里面就是这个名词，其他的名词统统没有！在《阿含经》里面，你也不可能看到如来藏这个名词；也看不到真如这个名词；也没有什么一真法界、究竟实相、第一义谛、实相无相无不相，《阿含经》统统没有这些名词，只有[涅盘]二个字这个名相。[亦三：一曰性净涅盘：自性清净，一尘不染，故曰性净。二曰圆净涅盘：真无不圆]，就是真心无一不是圆满。[妄无不净]，所有的妄都转识成智，都变成净了，无不净就是净了，所有的妄都转成净了，[故曰圆净]。那么，这个性净是本具，圆净是修净，修行让它清净的。[三曰方便净涅盘：随缘方便，示现生灭，故曰方便净]。这个也是修，修持使它得到方便净。

所以，性净是本，后面二个是修得的。[此三菩提、三涅盘，前一皆属因，是性具；后二皆属果]。菩提是因，涅盘是果，[是修成]。在这里有讲了一段，《华严经》有一句很重要的话，说：若无大悲心，则无菩提心；若无菩提心，则不得佛果。说：何谓大悲心者？视一切众生如同己子，就是像自己的儿子，名为大悲心。所以，这个修学方法还是有次第的。意思就是说：如果一个人他没有悲心，悲就是拔众生的苦的心。如果一个修行人，它本身面对一切众生，没有发这个救拔众生的苦难的心，第一个，他就是没有菩提心，菩提心就是想要救众生的苦。没有大悲心，则没有菩提心；没有菩提心，则不成佛果，绝对不可能成就佛的果报，绝对不可能！

什么叫做大悲心？必须把所有的现在你前面的一切众生，无论男女老幼、健康残障的，都视为己子，就要把他当作是自己的儿女一样的救他。所以，为什么说：佛陀有无尽的大悲心？佛陀

看到众生，绝不起厌恶的，跟佛陀唱反调的，佛陀认为那是他的增上缘。广钦老和尚讲的：给你恶因缘的，就像拿钱给你赚！给你逆境的，就是要给你钱；而你这个钱不懂得赚，却跑去向别人哭，多么地愚痴啊！所以，用感恩的心：感谢上苍我所拥有的，也感谢上苍我所没有的；感谢众生随喜赞叹我的，也感谢众生给我痛苦的人。这个是佛陀的指示。

如果有的人来到师父这边说：慧律法师！我很恨你，你知道吗？我就会跟他讲：这样你很痛苦，这样你很苦啊！如果有的人来到慧律法师面前说：哇！师父！您很了不起，您弘扬佛法，转大*轮，我随喜功德！我会跟他讲：你这样会活得很快乐，我不增不减，我也不会因为你赞叹而成佛；也不会因为你毁谤而下地狱。这个人没有这么好，你每天赞叹他，不会成佛的；这个人没有这么坏，你每天攻击他、伤害他，不会下地狱的，上天堂、下地狱，是看这个人的根本业。知道吧！根本业，看我们自己造了什么业，无关于别人的赞叹跟毁谤的。因此，我们一定要很清楚这样的道理。所以，我们修学佛道，就要了解大悲心的重要。给你逆境的人，就是拿了一大把钞票要给你，广钦老和尚说：你还不懂得去赚它，还跑去别人面前哭？是不是？好好思惟这个道理。

[此真本，取众生本具觉性，如如理，与如如智，应属真性菩提，与性净涅盘耳；菩提属智，涅盘属理]。智是属于用，涅盘就是体。所以，依无生理，起般若的智慧，体用一如。[元清净体者，清净有二：曰自性清净，与离垢清净。此属自性本元清净之体，并非澄之使清]，本来具足。[本来离烦恼浊故]，为什么叫做本来离烦恼？诸位！这一句话很重要：烦恼本空故。所以，你现在所有的烦恼其实都是多余的，叫做清净心灵的负担。佛陀告诉我们，为什么要我们的生活不要把自己搞得很复杂？因为我们的生命本来就很单纯。很单纯就是：把复杂的生命回归到单纯的一心，就是清净心，就是这么善良、这么真、这么单纯！可是众生不是，把生命、生活搞得很复杂，拼了老命，好像要追求个啥东西，到临命终断气之前，还不觉悟！所以，本来离烦恼浊，没有发现，这烦恼本身不存在，本来就不存在，就是要离了。

也就是[即显为真性菩提；亦非治之使净，本来离生死染故]。所以，生不足喜，死不足悲，就是这个道理。[即显为性净涅盘。此体一切众生，本来元具，不假造作，不待修成，故曰元(本来也)清净体。此体无他，即汝现今根中所具]。六根中，眼见叫做性，见性；耳闻叫做闻性；鼻叫做嗅性，不生不灭。

[圆湛不生灭之性]，也就是说：眼见一切相，知道一切相都是如幻，不取，也不必舍，舍就是去排斥它，这个就是见性。耳闻一切声，心如如不动，知道所有的音乐都是幻，空无自性。为什么说音乐是幻呢？譬如说：这是抚尺，这个没有声音，这个桌子也没有声音，两个都没有声音。如果我(用抚尺)打(桌子)一下(砰！)，缘起，声音出来了。如果说：我再把它用节奏，它有节奏感，再加上砰……，缘起的东西，它就会造成一个好像是真的，有生命一样的音乐，让我们听了以后很舒服。这个有没有声音？没有。桌子有没有声音？没有，是不是？师父也是一堆骨头所构成的，声音是从舌头、喉咙，还有声带所构成的，肺活量，心脏会跳，只是音声的显现，配合这个外部(用抚尺打桌子)，变成一种节奏感。唱歌也是这样子的，音声就是如幻的缘起。懂了这个话，事情就好处理了：众生就认为，那个好象是真正的东西。所以，圣凡之判就在于体悟，如果你能体悟，色、声、香、味、触、法总是幻；眼、耳、鼻、舌、身、意识总是幻，能缘之心放下，所缘之境自然空，放下！这放下的功夫，要做到禅三昧的功夫，要不然的话，你没有办法去抗拒生死。

我们没有办法做到这样子，佛陀设立一个方便法，就是念佛！我们知道：说要让我们晚上不作梦，都没有办法这种功夫，那表示我们的微细烦恼……晚上作梦是梦中独头意识，还是第六意识的微细，还没有到法执喔，第七意识、第八意识还在后面喔！换句话说：如果你晚上还会作梦的人，就表示你是二地菩萨以下的，还没有办法的！因此有一个最好的办法，就是薰习念佛，把六根缘六境，六根缘的就是佛宝、法宝、僧宝；六境所缘的也是佛宝、法宝、僧宝，所有的种子都是善的种子、都是念佛的种子、诵经的种子、都是般若的种子。诸位！就像培育一棵小的幼苗一样，给它灌溉，心灵也需要给它灌溉，般若智慧给它灌溉，再给它一股力量，再继续勉励，师父赞叹大家，给你一个增上缘，再继续勉励。所以，每一个都有一个菩提苗，这个菩提苗不长，要看三种力量：一、要看善知识的力量；二、要看环境的力量；三、要靠自觉的力量，这个种子如果是死掉了，死掉了就是断善根了、一阐提了。这个种子死掉了，你再多的阳光下去、再多的水分下去，会不会成长？没有办法！这个叫做劣根性，极度恶劣的众生，很难救的，你当菩萨的时候，你会发现这个世间有很多的无奈，绝对并不是说，每一个众生都有办法这么有善根的，要坐在底下聆听，他不跟你抬杠，算是对你很客气了，真的就是这样。

所以，要栽培你们每一个人心中那一棵菩提苗：一、一定要有大善知识才有办法，这是很重要的生命的资源，就象阳光、水分；没有阳光、水分，你本身有菩提苗没有用的！二、要有好的环境，也就是说：你一定要交好的朋友；你一定要亲近三宝的道场，其他不净的地方不要去，不要去碰触恶友、贪瞋痴的友、酒肉的朋友、互相利用的朋友，放下！如果你因为职业的关系，在某一个团体，你的智慧跟慈悲都运用不上的时候，这个时候你必须明哲保身，这个时候必须保持沉默。慈悲运用不上，救不了，智慧感化不了、也救不了这个人，你在这个团体里面，都是这样劣根性的，都是恶劣的众生，一天到晚都是贪瞋痴。如果你也没有办法离开这个团体，因为你的职责所在，你很想度众生，却实施不了，这个时候你必须要保护你自己，要装聋作哑，明哲保身，如痴如呆，就装作好象自己是痴呆。事实上你很有智慧，可是，时空不同，这个不是你显现的地方，不是你表现的地方啊！所以，我们要了解。

此属于自性本元清净之体，并非澄之使清，本来离烦恼浊故，即显为真性菩提；也非治之使净

。说：本来离生死染故，即显为性净涅盘。此体一切众生，本来元具，不假造作，不待修成，故曰元清净体。此体无他，即汝现今根中所具，[名为识精]。识精也就是第八识或第八意识精明之体，叫做识精。要牢牢地记住，今后听《楞严经》才不会有障碍，叫做第八识精明之体。[元是妙明之心]，就是悟到了究竟，把染除掉以后，就是妙明之心了。说：第八意识阿赖耶识，虽然不是如来藏，不等同如来藏，但是，跟如来藏是不一、是不异，非一非异，只是带了少分的妄，阿赖耶识就是带有少分的妄，只要把妄除掉，妙明真心就显。所以，讨论要在这个第八意识阿赖耶识去讨论它。

[并非磨之使明，乃本来自明，虽处长夜昏暗之中，其性不昏，故曰元明。在眼能见，在耳能闻，在鼻嗅香，在舌尝味，在身觉触，在意知法]。为什么？因为佛性能作用，能起妙用，真心能起作用。即值在这个见一切相，无生的当下，见一切相都是缘起，悟到无生的时候，即体即用，体就是用，用不离体，体用就是一如。[虽分六和合]，但是[元是一精明]，同一个清净自性，[此为真本，修行当取为因地心者]。这个要当作是因地心。

打开《表解》，这个统计起来，左边这个就画一个归纳表，就更清楚！

菩提(此云：觉道)有三：

一、什么叫做真性菩提？就是真如自性—真如是理，此理，为自心本觉之佛性—证极此理，法身显现—法身，证得法身德。

二、实知菩提—真实之智—穷彻一心本源，称真如理，所证之根本知—以真实智，照本觉理—成般若德

三、方便菩提—叫做权巧方便—自觉已满，然后觉他从根本智，起后得智—种种显现，自在无碍—得解脱德。

菩提有三：

㈠真性菩提—以理为道——也就是法身德。这是因。

㈡实智菩提—以智慧为道——就是般若德。这是果。

㈢方便菩提—以透机施教为道——即解脱德。方便菩提就是专门在利益众生，这是果。方便菩提，就是专门在利益众生。

菩提有三：

㈠性净涅盘—自性清净故

㈡圆净涅盘—诸妄灭尽故

㈢方便净涅盘—随缘示现故

[又识精者，第八识精明之体。此体虽带少分之妄]，究竟悟了全体是真。[究竟全体是真]。这个第八意识就很微细了，就是接近本性那种微细的动念了，叫做一念不觉生三细，这个要到八地菩萨以上，才有办法去降伏它，因为微细到连菩萨都没办法。[如捏目所见第二月]，捏目：眼睛就是这样子(慧律法师捏自己的眼睛)，诸位！这个比喻很重要，这个眼睛叫做真如，佛证到真如就是这样，证到涅盘妙心，看得很清楚。虚空当中，就看到一个月亮，这个月亮就是绝对的真心，表示眼睛没有眼翳，没有！完全清净。第八意识动念以后，就怎么样？眼睛(法师捏自己的眼睛)，捏，把这个眼睛捏。咦？怎么二个月亮呢？第八意识就是这样子，微细的，把真如动念以后，就变成二个月亮。所谓第二月，第二月虽然是妄；但是，离真最近了。月亮在中间，眼睛一弄，月亮旁边又跑出一个月亮，这月亮虽然是虚妄的；可是，很接近真的月亮。

如果你看到的是水中所影现出来的月亮，就很遥远了！水中看，影现出来的，就离那个真月很遥远的了。我们眼睛现在看出去的，着这个境界，就是水中月。微细的第八意识、第七意识的法执，就是第二月。把它一放，彻底放，眼睛恢复原来的眼睛，就是证得真如。所以，修行你要在哪里下功夫呢？就在万缘放下，这个地方下功夫，你就找到真的功夫。也就是说：世间人看到的，好像很大的事情；在我们大修行人看：没有什么啊！世间人每天吵吵闹闹，为了一个观念，拼得你死我活；当你是个大修行的时候，发现执着这个观念，争吵不休，没有意义，放下，大修行人就好像没有什么事情。所以，佛陀心中，歇即是菩提，没有任何的事情，因为他如如不动，连微细的惑统统断尽，这个多了不起啊！什么境界在佛陀看来，一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观；凡所有相，皆是虚妄；佛陀不即一切法，不离一切法，心如如不动，真月就显现。

动念是什么？动到执着的念，就会产生第二月，烦恼就一直存在了。[全体是真月]，第二月就是已经很接近真月了。凡夫没有办法看到第二月的，凡夫只看到水中月(法师笑)。我们看到一切山河大地，就是水中月，我们看到一切山河大地就是水中月，本性所显露出来的，我们执着的，统统叫做水中月。连粗糙的执着都放不下，更谈不上闭上眼睛，去观照第七意识、第八意识那种微细的执着，根本就碰不到！那一些微细的执着，伤害于你无形，在无形当中，一直在伤害你，而我们被微细的执着捆得死死的。所以，你要执着，记得！执着这一句南无阿弥陀佛。叫你多念佛就是这样，因为众生不执着不可能啊！修行就是这样子，你能放下多少算多少了，全力以赴地集中精神，念南无阿弥陀佛了！但是，你要开大般若智慧，你的烦恼才会减少啊！所以，听《楞严经》，是有帮助你往生极乐世界的，绝对不会障碍你往生极乐世界的。

全体是真月，[但多一捏之妄]，[捏]就是妄动，一捏之妄就是妄动。[放手全真]。手一放，整个月亮就显现。记得，放下，再放下，彻底放下。彻底放下，是修行人一生一世的功课，你要见真，就是要这样的功夫啊！[在众生现前身中，舍此则无真可显，故阿难求索真心之后，如来十

番显见，即显此也；请修之后]，请修就是请求如何修行，叫做请修之后。[所指入门，亦指此也]。也就是在见真心才开始修行，依此真心为修行的本因。如果用现在大家听得懂的名词，就是碰到一切境界，你能如如不动，就是用这个心修行，就是这样，这个大家都可以体会。对不对？因为讲了很多，你体会不出来啊！

[五卷诸佛证云：汝复欲知无上菩提，令汝速证，安乐解脱，寂静妙常，亦汝六根，更非他物]。说：你想要知道无上的菩提佛果，令汝速证，最快的，能够安乐解脱。修学佛法的人更幸福，更能懂得什么叫做快乐，他根本就不需要借重假的这个境界来娱乐自己。六祖讲的：惠能心中常生智慧，不知和尚叫我做何功德？他不知道要做什么啊？自性本来就是功德啊！六祖到五祖那边，惠能心中常生智慧，就是这个道理。我们心中常生智慧，心中就安乐解脱；心中常生智慧，就寂静妙常。为什么叫做寂静？因为诸法本空，是你内心自己在闹啊！妙常，[妙]就是不可思议。[常]就是真常。也就是你的六根，更非他物，你六根里面就有这种功夫，见一切相，心如如不动；闻一切声，心如如不动；嗅一切香、臭，心如如不动。

[验知菩提涅盘，元清净体，决指根中，见、闻等精]。[见、闻]就是见闻觉知；[精]就是精明之体。[识精为总]，[识精]就是本性。[六精为别]，在眼叫做见性；在耳叫做闻性，鼻就嗅性，等等。六根统统就是同一个本性。所以，一精明开为六和合。六精本是一精也。如来首显见精者，即示真本也；文殊独选耳根者，即用真本也]。为什么独选耳根？因为我们娑婆世界耳根最利，能闻法的就是耳根；诸位！能听是非的也是这个耳根啊。可是，你听是非的，那就是意识，那叫做妄；听闻正法的，这个就是真。

[须知此经宗要，即是舍识用根]。舍分别心，用不生不灭的根性来修行。[前普判误认科中]，误认，就是误认妄心有体当中，[首明之，此中再明之。第四卷末，若弃生灭，守于真常，生灭者，识心也；真常者，根性也]。要记住！识心、根性不二性，这个要特别的注意！你千万不要把生灭的识心跟真常的根性打成两段，完了！佛法是不二法门，你认识生灭意识心不可得，那个刹那就是根性，就是转识成智。所以，不能打成两段，意思就是：不能逃离这个现实社会，而求解脱，你要面对现实，才能讲超越。[复重明之]，再一次说明。[此皆出自如来本意，有以此处]，有的人认为这个地方，看到这个名词，[识精]这个名相，[见其名为识精，便不敢认为真者]，便不敢认为真心，[误矣]。这是大错特错的。识精就是本性、就是真心，把带了少分的妄的第八意识除掉，就是本体！

[岂不观元明，元清净之语乎？能生诸缘者：以识精即第八阿赖耶识]。阿赖耶识，就是根据《成唯识论》、《大乘起信论》，叫做染净和合，染的、净的各占一半。那么阿赖耶识从哪来呢？从真如，就是如来藏性一念不觉而生三细，三细就是第八阿赖耶识跟末那识，那个业相、转相、现相这三种微细，那个时候还没有妄现境界。所以，境界为缘长六粗是后来能所，就是见分、相分再演化出来，那么，就是粗糙的境界了，叫做境界为缘长六粗。一念不觉生三细，全部在心里面微细的执着；境界为缘长六粗，就已经在境界上能所不断讨论了。所以，以识精就是第八阿赖耶识，这阿赖耶识叫做染净和合。

[本具精明之体]，虽然被染污，但是，也有真知。[由此识体]，识体，就是识之体性[即如来藏]。也就是如来藏一念不觉，变成阿赖耶识，这个唯识学里面讲，叫做第一能变；第二能变就是第七意识，第七意识就是我法二执；第三能变就是前六识。识者能变也，这个唯识的定义讲得很清楚，识就是能变，由微细的变到粗糙的执着，而返回不去，跑不回去！所以，众生就一天到晚，从微细的执着变成粗糙的执着，面对境界的粗糙执着，已经跑不回去了，跑不回去真如了，一直往外，怎么回去真如呢？所以，由此识体就是如来藏，[能摄一切法]，一切法都是如来藏，能生一切法，[故曰能生也]。这个已经讲到真如本性能影现一切法、能生一切法，为什么？即一切相嘛！所以，佛陀说：一棵树就是真如自性所影现的东西。

佛陀看到大海，佛陀就说：我就是大海。为什么？从大海里面，可以摄取人身所需要的元素了。人身的元素，像我们身体含有盐分，大海也有啊；身体含有碳、氢、氧，大海也有；身体含有钙质，大海也有；身体含有铁质，大海也有啊！当佛陀看到一座山，佛陀会说：我是一座山！为什么？身体的元素，从这一座山也可以分析、解释、透析出来。为什么？这个色身是地、水、火、风，这一座山、这一个岩石，也是地、水、火、风啊！内四大的元素、外四大的元素，在佛的角度看来，是平等不二的。所以，佛看一座山，山就是真如自性，不起执着、不起分别、不起颠倒见，山就是真如自性所影现出来的。所以，尽一切处，都是佛的法身，所以，佛陀看到一根草，佛陀就说：我就是一根草！一根草虽然小，可是，佛陀说：我就是大草原！所以，佛陀看到一根草，佛陀就会说：我就是大草原。佛陀看到一颗小岩石，佛陀就说：我就是一座山。把它扩大。佛陀看到一滴水：我就如同大海。佛陀仰望虚空，佛陀就说：我就是整个宇宙。身，身心合一真如，五阴本如来藏，妙真如性。外境也是这样子了。

所以，[诸缘指能缘所缘]，这个就一念有妄动了，如果这个真如动念以后，就变成能缘所缘，这个就从妄的角度去说了。[有二种：一、八识能生，见相二分，见分为能缘，相分为所缘。]见分为能缘，见分就是从第八意识的自证分所分出来的；相分是物质世界，但是，还有一种相分是境界，也就是心所影现出来的境界，也叫做相分。在这里相分为所缘，通常指心所缘境叫做相分，这个是定义比较宽广一点。如果定义稍微缩小一点，就变成物质世界了。后面会讲到，更详细。

[见分乃转本有智光]，本有智光就是真如了，[为能见之见分]。就开始带妄了，[要缘八识本体自证分]。缘就是依靠第八意识本体的自证分，自证分分出见分跟相分，就像蜗牛的二只角，蜗

牛的二只角一只是见分，一只是相分，缩回来，都是蜗牛的身体。相分、见分缩回来都是自证分，精神跟物质缩回来，统统是如来藏。[八识由无明力]，一念不觉生三细。[晦昧真空]，把这个菩提真实的、空性的智慧，转变怎么样？昏暗、无始无明的一种顽空，晦昧智慧的真空，[而成顽空]。而成为无始无明的顽空。也就是把赶忙变成妄心了，叫做晦昧真空，而成为顽空。这顽空就是没有真空的智慧，变成妄动了、执着了，能所不断了。

[本无可见，见分定欲见之]，见分为什么一定见之？你在晚上睡觉就知道，我们的意识：见分就是八识见分。见分自己就会影现相分出来。所以，前五识是见分，是攀缘境界的相分；第六意识的见分，也攀缘自己里面所影现出来的，不必借着境界，叫做独头，或者是定中意识。可是，众生都在散乱意识，或者是五俱起意识，第六意识就是跟着五俱意识同时起现行。

[于是空晦暗中，结暗境而成四大之色，带起相分，为见分所缘之境]。空晦暗中，就是我们把这个真心转变成顽空以后，这个顽空又在这个因缘里面，结这个暗境。这个暗境就是透视不过去，叫做暗，众生看了，都有虚空跟色法。而佛陀看的，一切色法，都像X光透视一样的缘起无自性，一切虚空是心所影现出来的。所以，虚空跟色法，其实，都是如来藏性所影现的。但是，众生不一样，把它切割内跟外，因此空晦暗中，结暗境而成四大之色，带起相分。我们这个色身也是结暗境成四大之色。山河大地也是，带起相分，相分就是外境了，把它切割开来，而事实上，我们这个色身的元素，跟宇宙的元素是一样的，本来不可分内、外的，但是，我们因为摄取了少许的宇宙当中的四大为自我，又死执不放，所以，变成切割了，我是我：山河大地是山河大地了。所以，带起相分，为见分所缘之境，见分就是八识见分。

[而本生识海]，本生是原来的，而原来的这个心识之大海，叫做识海。而原来的心识的大海，[还是缘不到]。为什么？没有办法反缘，因为从来没有歇。还是缘不到，为什么？他拼命往外，他怎么缘得到呢？你告诉这个众生：世间是假相，谁相信呢？每一个众生都认为这个世间缘起缘灭都是真实的，拼了老命，也是要追求到手啊！所以，从来没有歇即是菩提的道理。就像眼睛一直往外看，看不到自己的眼睛一样；如来藏性一迷了，变成了见相二分，阿赖耶识；如来藏性一念不觉，变成阿赖耶识，阿赖耶识就是自体分，又变成了见相二分，精神跟物质彻底的分开，由微细一直延伸，变成粗糙，所以，跑不回去了。而本身识海还是缘不到。

[故曰缘所遗者。二、即七转识]，七转识从哪里来？从第二能变跟第三能变来的，就是七转识。为什么转识呢？因为它转来转去，统统在第八意识里面，所以叫做转，转就是继续由微细的转成粗的执着。[由第八识，相分境界而生]。为什么相分境界？开始反过来，本性迷了以后，把见相二分的微细搞成对立，搞对立就变成孤立了。搞对立是怎么样？由第八意识的相分境界而生，这个境界一生起来，麻烦就大了！认为境界是实在的，像山河大地、五欲六尘、唱歌跳舞，以为这个世间是真有东西让你追求。[论云：境界为缘长六粗，长即生义]，就是开始出生，产生种种的……。[前四粗，即是七转识]，前四粗，看《表解》下表，恢复一下记忆：

真如跟无明就叫做业相，真如一念不觉，叫做无明，无明业相。这个业相：能见就是转相，转相就是见分；世界、虚空、众生，现相就是相分。这个是微细的业相、微细的转相见分，微细的现相的相分，这个三种微细，记得！要八地菩萨才有办法觉察，也就是快成佛的人，才能够觉察这三细；而菩萨以及二乘人，浅的功夫菩萨以及二乘人，只能看表二：

二、依真起妄

境界：心境对立，而生劳相，就是生疲劳，叫做智相。这个智相不是智慧之相，就是分别心的意思。劳久了，七识的思量，永远……。相续就是我法二执从来没有停止过，微细的执着、粗的执着，从来没有停止过。发尘就是六识着境执取相。妄生计谋就是计名字相。前面这智相、相续相、执取相、计名字相，牢不可破，就是境界为缘长六粗；最后就是由惑造业，就是起业相；依业受报就是业系苦相，这个就是六粗。这个将来会讲到，我们先恢复一下记忆。

前面四粗：智相、相续相、执着相、计名字相，就是七转识。[各有能缘功能]，为什么？都是见分，八识都是见分，都有见分，都有能缘的功能，包括第八意识也有能缘的功能，只是没有那么粗，难以觉察，要不然，第八意识怎么会有见分呢？见分就是能缘。第八意识就是带有少许的妄，带有少许的妄，就是见相二分了，所以，各有能缘的功能。[而六识能缘之力最胜]，因为它面对境界了。[所缘即一切万法，皆从识生，而为所缘之境，故曰诸缘]皆从心识而生，识就是动念，现境转换，这个就是识的功能。识者，记得！它的一个重要的定义，叫做识者能变也，你要牢牢记住这一句的定义，识就是能变叫做识，一直转换不停，叫做识者能变也。能变什么？能变为能、所。皆从识生，识者能变也，八识统统就是一直能变。

而为所缘之境，故曰诸缘。[缘所遗者，此一缘字，作二解：一、以转识能遍缘一切，而不能反缘，本生识海；如眼有见，能遍见一切，而不能反见自眼]。众生其实从无始来，从来不懂得歇即是菩提，他由细的妄动，一直到攀缘这个境界的粗的躁动，可以说完全崩堤，围不住这个烦恼，禁不住对外境的一种坚持的执着，没有办法！所以，他已经回不来了。[既不能缘本识，则菩提涅盘元清净体，非失似失，故曰缘所遗者]。意思就是：缘真如所遗失的东西了。[二、缘者，由也。由诸众生，迷此识精元明之体，迷则虽有不知]。虽然是有，但是不知道，没有学佛，哪一个人知道自己有佛性呢？不知道！[非遗失等于遗失]，没有遗失等于遗失，为什么？没有显现出来啊！[是谓缘所遗者]。

[问：第七识能缘第八见分，岂不能反缘耶？答：七识虽然能缘第八见分，因执之为我，故落于非量]。非量是现量、比量、非量，还有一种是圣言量，三量里面，非量就是错，不正量，叫做

非量。因为加一个[我]，第七意识因为执着第八意识的见分为自我。用这样来讲，大家没有唯识学的观念，听不懂！我再用大家听得懂的名词，就是说：当他起精神作用的时候，强迫自己加一个我执；当他起精神作用的时候，强迫加一个法执，安上种种的名相，法执就是六根、六尘、六识一十八界，所影现出来的天地万法，统统叫做法执。我执叫做迷失于人生观，法执就是迷失在宇宙观，我法二执就是迷失了众生跟宇宙的正量观，统统落于非量。因为本来就无我、本来就无法，他就一定要强加一个我执、强加一个法执，所以，第七意识以第八意识的见分为自我，落于非量，所着完全是错误。非量就是不正量，[必遗元明之体，正是缘所遗者]。所以，遗失了无明之体，正是缘所遗者。[非同如如智，缘如如理，现量昭然可比]。

把讲义拿出来，这个对实学佛法来讲很陌生，所以，非常困难。这个对老参来讲，也很陌生，所以，有一点熟，但不是很熟。好！[八识与四分关系图]。

你们福报大，我前面二次，用台语讲《楞严经》的时候，没有讲这一张。这一张最主要要解释什么呢？是解释缘所遗者，[能生诸缘，缘所遗者]。这一张没有相当唯识基础的人，实在是没有办法！所以，今天
你要抱持一个专注、倾听，听多少算多少的心态，你全部听得懂，那是绝对不可能的。你根本没有听过什么叫做性境、带质境、独影境、也没有听过什么叫做似带质境、或者是叫真带质境，完全不知道，这当然就没有办法了！也没有听说过相分、见分、自证分、证自证分，完全没有观念的时候，要听这一张，本身就是非常困难，这不是你们的过失，是因为我没有教导你们教得好，是我的错，所以，我要好好地检讨。

八识：也就是眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识、末那识、阿赖耶识；有的讲：前五识、第六识、第七识、第八意识，这个叫做八识。四分：相分、见分、自证分、证自证分。在这里没有看到自证分和证自证分，为什么？第八意识阿赖耶识就是自证分。

我们第八意识阿赖耶识怎么来的呢？第八意识是中性的名词，在没有落入染跟净的时候，它叫做第八识；没有染净的时候，叫做第七识；没有染净的时候叫做第六意识；没有染净的时候，叫做前五识。如果染的时候，第八意识就叫阿赖耶识；第七意识叫做末那识，第六意识叫做分别事识，用分别心对外境。前五识眼识、耳识、鼻识、舌识、身识，这个是站在染污的角度讲。如果站在清净的角度讲，转识成智以后，第八意识叫做大圆镜智；第七意识叫做平等性智；第六意识叫做妙观察智；前五识叫做成所作智。所以，单单讲八识，不能论断什么。要讲染跟净的角度的说：要讲迷或悟的角度说，如果讲：前五识、第六意识、第七意识、第八意识，那是中性的名词。所以，我们通常要解释的时候，都必须从染的角度来解释，染，它不是绝对，就可以用语言来诠释。

好！诸位！看图：

这个大圆圈叫做第八意识，第八意识的旁边写：(甲)，初能变。初能变也就是本来是本性，本性是清清净净，这个本性就是本来无一物了。这个圆圈的左边，如果画一个很大的圆圈，(因为这里纸不够)：里面都没有任何东西，干干净净的一个圆圈，这个就是真如。空无一物，叫做绝对的真如，一念不觉以后，第八识就开始讨论了。甲叫做初能变，第一次能变，初能变。第七识标示：(乙)第二能变。在前五识跟第六意识画一个括弧，两个联合起来，标示：(丙)三能变。

初能变：由真如，就是如来藏性，一念不觉变成阿赖耶识，也就是第八意识的染污的名词。二能变：是由第八意识转出来的，叫做第七识，乙叫做二能变。在第七识的旁边写：我法二执。同时要写八个字：我贪、我见、我慢、我爱。我执是对人生观的执着；法执是对宇宙观的执着，不知道我法二执统统是虚妄,本无而今有。

我贪也就是第七意识的功能就是贪。我见就是什么都是执着自己所看到的最殊胜。我慢就是骄傲难调难伏，这个就是第七识在作用，傲慢、轻视别人，我慢高山，不留德水，我自己拉高。伟大得像佛陀，都是那么的谦虚；而我们一个凡夫，通常把自己膨胀、自我抬高，这个都是第七意识在作用，叫做我慢。还有我爱，看什么就执着什么……，叫做第七意识。

(丙)第三能变：旁边写上：能所不断成识浪。也就是掀起意识的大浪，就是三能变。能所不断，前五识去攀缘，前五识的见分去攀缘相分，起种种的执着，分别就是第六意识。第七意识同时下去执着这个相分，落于非量，所以，我法二执没有停止。

第八意识的中间：五识能缘(种)；五识相分(种)；第八相分(种)。第八相分(种)：第八就是第八意识相分种。中间继续看下来：第八相分(种)；第六相分(种)；第六能缘(种)。第六能缘(种)；第六相分(种)；第八能缘(种)。第八能缘(种)；第七相分(种)；第七能缘(种)。

有没有注意到，最后面都有一个[种]字？[种]就是种子，你一定要第八意识有潜在的种子，成熟以后，才能演化出前面的七转识的见、相二分。也就是前面的七识的见、相二分，统统来自于第八意识的种子，而这个种子，诸位，看右边为什么要用虚线画出来？用虚线的原因，就是这里面虚线统统纳归到第八意识的内部。也就是说：用虚线引出来，而引出来就是让你看得更清楚一点，而这虚线，统统必须把它收回去，统统在第八意识里面作用。也就是我们现在所讨论的前五识，不离第八意识；我们现在讨论第六意识，不离第八意识；我们现在所讨论的第七意识的见、相二分，也不能离开第八意识，知道吗？所以，这个用虚线引出来，也就是等于五脏六腑一样，我们把五脏六腑开刀，开出来以后，我们五脏六腑看得很清楚，解释完毕以后，要把它放回去，这样有正确观念吧？

我们现在把前七识的见、相二分引出来，就是第八意识里面的东西；我们开刀把这个内脏拿出来，解释以后，还要把它归回去，就是这个虚线的原因，就是这个道理。也就是为了解释方便，从第八意识引出来的前七识，叫做七转识，统统涵盖在第八意识里面。所以，在第八意识旁边写如大海水。前七识就是识浪，前七识所起的识浪统统是大海水里面的。所以，第八意识叫做大海水，前七识叫做浪，知道吗？浪不离大海水，大海水起的浪，浪跟水是一不是二。妄的时候，浪就愈大！迷的时候，浪就愈大！意思就是说：一个人愈没有修行，愈没有办法掌控自己的情绪；愈往外奔驰，我们的烦恼、痛苦就愈大，就一直返回不了本来的面目。所以，第七意识、第六意识、前五识，统统会造成很大的浪潮，叫做情绪完全失控，就是这个道理。

第八识如同大海，第八识的中间有一个小圆圈，第八意识右边连接两个圆圈：相分本质、见分本质。在相分本质旁写物质、物质的世间，根身、器界。第八意识变现出根身、器界。所以，我们的色身哪来的？就是我们如来藏性的东西，只是因为我们摄取了宇宙中少许的养分、少许的元素，我们误认为有一个我相，还有人相、众生相、寿者相，就是这样子。所以相分的本质就是根身、器界。

看下边，有一个见分本质：旁边写：八识见分、所缘心；相分本质：写所缘境，能缘心，标A1。相分再影现出去的两个相分，第一个a1；另一个相分叫做a2。一切相分都是借重第八意识影现出来的物质世界，摄取少分的相分，为自己的心所缘相。

见分的本质：标B1。由见分影现出去的，被第六意识见分所缘的相分，见分的右上角有一个相分，标号b1；见分的右下角，有一个相分，被第七意识所缘的相分，标号b2。

这就开始来慢慢解释了，你会发现，不是相分就是叫做物质世界，所以，识必须在能所对立的讨论，底下这个相分，统统是心缘心。慢慢来解释，诸位看：第八识的相分本质这一项，标号A1的，其实标一个A就行了。相分本质的右上角，标号a1的相分，小a的相分就是什么?就是色、声、香、味、触。

前五识能缘的见分是什么?诸位看最右边的前五识,前五识写:外缘五尘,外面对外缘五尘,前五识写：眼识、耳识、鼻识、舌识、身识。前五识它什么作用呢？就是外缘五尘，对外缘这个五尘。那么见分就是：眼的见分、耳的见分、鼻的见分、舌的见分、身的见分，它有这种功能。前五识的见分缘a1相分。

诸位看喔！现在要看虚线的部分，相分。譬如说山河大地，眼睛、耳朵、鼻、舌、身，看到了一座山这个相分，这个相分从哪来的呢？注意看！这相分，看小a1画进去二条的虚线，引到第八意识里面的二条虚线，小a1的相分，引了二条虚线进去，怎么读？五识相分的种。种就是说：你前世有种下这个山河大地的……，人看是山河大地；但是，如果是一只狗来看，它的范围又更小；如果是一只蚂蚁，来看这个相分，简直不成相分了，它的生活的世间就愈来就愈小，因为它的依报愈来愈小，它的智慧愈来愈少，能缘的心也少，相分也少，没有。所以，这个能缘的见分，跟所缘的相分，就要看你的正依二报的果报如何了？正依二报的果报愈大的话，视野就愈大。

好！看小a1相分，刚刚写的：色、声、香、味、触的物质世间，而这个物质世间怎么来的？从虚线看进去，从第八相分种，也就是说：这个宇宙，这个根身，还有器界，就是所谓的山河大地怎么来的？就是第八意识的相分种子变现出来的，被我们前五识的见分所攀缘的。所以，这个相分怎么来的？就是第八意识的相分种，依第八意识的相分的本质，起第八意识的相分种，然后，又变成五识的相分，所缘的范围又更小了，范围又更小了。

譬如说：宇宙，根身、器界是宇宙，相分。可是人的能力，却只能缘自己的财产、山河大地，所能理解的，这样一些少许的色声香味触。这些少许的色声香味触是怎么来的呢？就是借着宇宙的物质世界，然后，自己前五识产生一个相分，又缩小了范围，变成前五识的见分是心，攀缘前五识自己影现出来的相分。所以，见分攀缘这个相分，它中间有画一个虚线。

这个见分怎么来的？看这个见分，第一个虚线，见分，一个虚线往左引到五识能缘种。五识能缘种是什么意思？就是前世你有种下善根的话，那么，你的这个眼识、耳识、鼻识、舌识、身识,都有攀缘的功能。但是，如果你造了恶业，你的眼根坏了、你的耳朵听不到了、或者是你出生以后，这个舌头坏了，或者这个色身哪里坏了，这个五识的能缘的种子虽然起现行，但是，能缘的力道小。眼睛看不到，眼识没办法起作用，眼识借着眼根而起来，而你眼根却坏掉。所以，前面的五识要起作用，还要看眼根的果报。前五识就是眼识、耳识、鼻识、舌识、身识，外缘五尘，见分就是眼见分、耳见分、鼻、舌、身的见分，就是说：前五识的见分会攀缘什么？相分。而这个相分，却是第八意识变现出来的，借着第八意识的相分本质，又变现了前五识的相分，也就是相分的本质范围大，人类所能缘的相分变成少，就人类所能了解的相分，他才缘得到。

譬如说：大象，能够听到低的声音，缘这个低沉的音波，人类没有办法！就象狗，我们过海关的时候，常常看到一些狗，在闻味道，看看你有没有带毒品？我们人的鼻子的果报，就不如狗，我们人类的鼻子的这个见分能力，它跟狗没有办法相比的。狗可以闻到多远的气味啊。机场出来的时候，提行李那个旋转台，哪一个有携带吗啡，这一只狗跑到那个行李袋旁边就蹲下来，要人类的鼻子，哪里闻得到呢？所以，所有的动物的前五识的见分的能力，依照每一个人的

果报不同，有不同的能力。

再来，相分a1就是色声香味触，相分的本质写：六尘出于第八识相分本质。这一句话特别的重要！六尘就是前五识所缘的境界，叫做六尘。六尘出自于第八识相分本质，也就是前五识所缘的，包括第六意识所缘的相分，统统来自于第八意识的相分本质，还是缘回来，山河大地其实就是你心所影现的，你现在把它变成一个能缘的心、所缘的境，就叫做愚痴、叫做众生。佛菩萨知道，能缘的心没有，是妄；所缘的境还是空，真如就显现，能缘、所缘，其实来自同一个第八识。小a1讲完了。

看a2相分：a2也是由相分的本质，a2怎么来的？看左边的虚线的方向，第八相分(种)、第六相分(种)。为什么写个第八相分(种)呢？因为第六意识所缘的相分，是由第八意识的相分的本质再起相分。所以，第六意识的见分，缘a2的相分，它是由第八识的相分本质转换而来的。第六识就是我们最清楚的能推测的心、能分别的心。

看右边的第六识，在第六识的旁边写几个字：1、分别了知外境，就是第六意识，这是第一个定义。这也就是什么叫做第六意识。2、落谢影相名法尘。前五尘落下的影子、影相，名为法尘。这个在第六意识。内心自我想像、自我分别了知，也是第六意识。所以，第六意识的功能特别强，可以作为前五识的依靠，跟前五识同时起作用，叫做分别了知外境。同时，落下来的影子，也在第六意识。就算不必接触外境，也可心单独内心想相，也可以分别了知，这个也是第六意识。

第六意识左边的见分：诸位看……虚线，见分往上看，第六识的见分，连接到a2的相分。连接到a2的相分是什么意思？第六意识有见分就一定有相分。第六意识的见分有能缘的功能，能缘的分别心，它所缘的相分从哪来？a2的相分……虚线到第八意识中的第八相分(种)和第六相分(种)。第六就是第六意识。意思就是：第六意识的相分，必须依据第八意识的相分的本质；它一定要依靠第八意识的相分。所以，二个集合在一起就是说：第六意识跟前五识所依靠的相分，统统要依靠第八意识的相分本质，知道吗？这样听得懂噢！所以说：前五识的见分、相分，就是能所不断；第六意识的见分、相分，也是能所不断。前五识的相分，是依据第八意识相分的本质，所产生的相分；第六意识的见分所缘的相分，也是由第八意识的本质，再起第二次的相分，摄取少许的相分，为第六意识的见分所缘。

所以，这个见分攀缘了相分，第六意识的见分旁边写：心。前五识上面见分写心；第七意识见分写：心。写[心]的意思是什么？第七意识的见分旁边写：细中细。微细里面的微细，细中细，就是难以觉察。微细意识里面的最微细的执着。第六意识底下那个见分旁边写：细中粗。第六意识上面见分旁边写：粗中细。粗里面含有细；前五识很自然叫做：粗中粗。最上面的见分很容易觉察，叫粗中粗。

第六意识底下那个见分攀缘b1的相分。注意！b1的相分从哪里来？诸位先看第八意识见分的本质，这个第八意识见分的本质是什么？叫做八识见分，也就是所谓的能缘心，现在能缘心被第六意识所反过来看，就变成相分了。这个相分，二个统统是心法，第六意识的见分，攀缘第八意识的见分，第八意识的见分本质变成相分，叫做以心缘心真带质，中间相分两头生。就像末那识执着阿赖耶识的见分为自我，第七意识也是这样。

第七意识的见分，缘第八意识的见分的本质，第八意识的见分本质变成相分，意思就是说：第八意识这个见分本质，本来是能能缘的，现在变成第七意识所缘。所以，这个相分，b1跟b2是心中相，不是外境喔，你一定要弄得很清楚！a1、a2是心缘境；b1、b2是心缘心。

什么叫做心缘心？举个例子。譬如说：我们闲来无事，到山上坐一下，把眼睛闭起来，八识本身那个功能，它有能缘的心，可是，很微细，被你这个外面的第六意识的强大的分别力所执着，眼睛闭起来的时候，开始执着。所分别，想像我要去出国，其实还没有出国，也没有境界显现，自己在那边想，那个出国也是心所想像出来的。我想：也可以像卡通影片，观想一些，我要画一些卡通，龟毛啊，兔角啊，独影境就是这样子，自己想像，自己想、自己缘，自己想像、自己能缘、自己所缘，统统心在作用，第六意识就是这样。

而第七意识不一样，第七意识更强，第七意识的见分牢不可破，我、法二执，二十四个小时，都执着第八意识的见分为自我，也就是精神领域、精神作用，强烈地加一个我执。所以，b2这个相分旁边写：我相、人相、众生相、寿者相。b2就是我相、人相、众生相、寿者相。由种种相，就是由第七意识的见分，缘第八意识的见分，强烈地加一个我相，那么，所有的相统统出来了。我相，我执还有法执就是这样。所以，第七意识的见分，以第八意识的见分为自我，第七意识强加第八意识为自我的观念。

好！现在来看最底下，第七识的见分往左画虚线……，看看，从哪里来，从第七能缘(种)。第七能缘种就是一个人出生以后，它才慢慢慢慢地衍生出来执着。诸位！人死后，前五识、第六意识、第七意识，统统缩回去第八意识。人一出生以后，马上又转化第七意识、第六意识、前五识。第七意识、第六意识、前五识，开始去造善业、恶业、无记业，死了以后，前五识没有了，第六意识没有了。不是没有，是潜伏缩回来，第七意识也没了。一个人死了以后，把这些心、物、种子，这一辈子所种的在第八意识田中里面，人死后，把它全部都涵盖第八意识里面；就算人活着，第八意识展现出来的前五识、第六意识、第七意识，也都是不能离开第八意识。所以，活着的时候起现行，死了的时候，全部第八意识涵盖善、恶、无记的种子，然后，这无

量无边的种子，带有一颗的种子去投胎、去转世。转成老虎，老虎有老虎的见分跟相分；转成人，人有人的见分跟相分；转成一只蜥蜴，蜥蜴有蜥蜴的见分跟相分；转成一只蚂蚁，蚂蚁有小小的见分、相分；如果全部都化为物质，就变成岩石了，物质比较大了，精神少，几乎没有了；化成一棵树木，几乎都是相分了。如果生天几乎都是见分，精神在作用，所显现的皇宫，那一些宫殿就是很清净的。所以，行善愈多的，所享用的相分就愈高级。

第七识的见分，二能变，见分缘b2的相分，b2这个相分怎么来？就是第八能缘(种)、第七相分(种)。第八能缘(种)，就是第八意识的见分本质本来是要能缘的，但是，被第七意识染污了，第七意识的见分硬要看，把一个精神作用变成一个我能看，我所能看、我所拥有，二六时中有一个我相。所以，第七意识的见分，攀缘内心里面的精神作用，就起了坚固的我执、坚固的法执。所以，这个相分，就是坚固的我执。b2这个相分，就是坚固的我执、坚固的法执。难以破除，非常困难！

往上看，第六意识见分是细中粗，攀缘b1这个相分，这个也是以心缘心。看b1这个相分怎么来的？第六意识的见分攀缘相分b1，第八能缘(种)、第六相分(种)。要知道这一句什么意思呢？就是第六意识的见分，所攀缘的这个相分，是由第八意识的能缘种，转换成为第六意识的所缘，也就是精神攀缘精神。所以，一个人坐着，就会想东，就会想西，不必借着境界，这个叫做独影境。第六意识的见分，攀缘第六意识的相分，由见分的本质影现出来，这个是心中的相，不是外境，注意：这是属于心中所观的相，不是外境的相，没有接触到外境。接触外境是前六识，还有第六意识前面的见分。底下这个全部都是缘心。

第六意识的见分怎么来的？就是第六意识的能缘(种)。在第八意识的中间种子旁边写：自证分、证自证分。自证分就是自体分，自证分就是体，证自证分就是用。分二个段落。第六意识见分跟第七意识见分，这个是以心缘心；第六意识见分跟前五识见分，是以心缘境，不一样！换句话说：从中间切开来的话，第六意识的见分切一半的话，下面以心缘心，上面以心缘境。中间如果切开，第六意识底下的见分切开，包括第七意识，这重点在讲什么？重点在讲内心很微细，烦恼很难断，能所不断，成为大识浪。

上面第六意识，第一个上面的见分，还有前五识的见分，攀缘的相分都是有境界的，由物质色声香味触法，所引发出来的分别心，这个意思代表什么？代表外境粗相易知，处境的粗相很容易了解。如果上面以心缘境，这个叫做似带质境。唯识学里面讲：以心缘色似带质，中间相分一头生，中间相分是不是一头生？因为心跟物嘛！中间相分一头生嘛！前五识见分，左边这个统统是相分，所以叫做以心缘色似带质。

为什么讲似带质呢？譬如说：意识缘已经落谢的花，这个意识心，而花是色，意识是心，是我以心缘色，其所生的花境，是仅仅从意识这一头所生起的，所以叫做以心缘色似带质，只有从这一边的见分生起的。又似带质境也通于有质独影境，有质独影就是花，它是有质碍的，有质独影。所以，什么叫做真带质？底下这个以心缘色似带质，第七意识、还有第六意识的见分，攀缘第八意识的见分，构成见相二分，成为相分b1。

这个带境分二种：一种叫做真带质，就是以心缘心；一种叫做似带质。以心缘心真带质，中间相分两头生，看底下那个相分往外，是不是第六意识的见分也可以看得到相分？第八意识的见分也可以看得到相分。所以，这个相分，就变成二个角度都可以看得到，叫做以心缘心真带质，中间相分两头生。就像末那识执着阿赖耶识的见分为自我，这个我相，从中间两头生起的七、八两识都是心法。为什么叫真带质？因为七、八两识都是心法，所以，较色法为真，色法本来就是第八意识所影现出来的相分，现在二个都是心，当然就是比较真，较色法为真，所以叫做以心缘心真带质，因为二个都是心法。以心缘色似带质，似带质境。整个表就是告诉你：自心取自心，非幻成幻法，也就是能生诸缘，缘所遗者。

诸位！这样您你知道要成为一个法师有多么辛苦吗？看你们的笑容，我就懂得意思了！你就会知道，师父这三十年来，日子是怎么过的？是怎么精通三藏，如何吃尽苦头？我连这样讲，你都没有办法转，都来不及，你就会知道，要登台弘扬如来的正法，要吃了多少苦头，才能够有今天贯通三藏，经教通达的功夫。这不是说赞叹自己，而是说让你知道，做一个法师不是那么简单当的，你只看到我在收红包很轻松，一看：奇怪？慧律法师为什么到处收红包、受人礼拜？我们可是真枪实弹，受过特别训练，而且是真参实悟，是真正把生命发挥到极点的。

我告诉你：[八识与四分的关系表图]就是法师也没有办法全部都听得懂，这个是很正常的。整张就是八识跟四分的关系，我再简单讲一下：第八意识就是初能变；第七意识就是二能变；前六识就是第三能变。第八意识变现成见分跟相分，见分就是精神作用，相分就是物质世界。前五识就是心、意识心，见分攀缘相分，心缘物质。第六意识分二个：一个是心缘物质，一个是心缘精神。第七意识执着精神，加了一层污染。

你可以看到，虚线是由第八意识引出来的，意思就是：所有前五识作用、第六意识作用、第七意识作用，全部都在哪里？都在第八意识里面作用。全部在第八意识里面作用，而没有办法缘回去真如，没有办法反观真如。真如刚刚不是讲的，观想一下，左边画一个圆圈吗？干干净净的，对不对？一念之间迷惑了，由细转粗一直执着。知道吗？所以，我们要断，要由粗慢慢放下，慢慢回光返照，变成细。所以，入禅三昧定，一定要好好的冷静一下，慢慢……这样一步一步来，粗的放掉；再来，放掉细的；到最后连这个微细的执着，都能见一切相，如如不动。

诸位！现在把一个观念转过来，这里如果全部都是真如所影现出来的，没有污染的时候，这一张能、所缘八识，统统叫做一个本性、一个真如。一二三四五六七八，就是一个真如，一就是八，性识周遍法界，性识不二，识的分别，同时就是不分别的本性。如果全部都转成清净的时候，就没有所谓见分、相分、自证分、证自证分，所有的正依二报，统统回归一真法界，叫做海印三昧。

你到韩国去看，韩国有一个道场，叫做海印寺，海印就是出自《华严经》，叫做同时影现，当成佛的时候，前五识清净，叫做成所作智；第六意识叫做妙观察智；第七意识叫做平等性智；第八意识叫做大圆镜智。其实成所作智、妙观察智、平等性智、大圆镜智，统统叫做真如。

真如是体，智是用，体用是一如，是平等、是不二的。所以，如果你烦恼了，见相二分就像蜗牛的二角，清清楚楚，死执不放；如果你悟了以后，所有的见分，没有能；所有的相分，没有所。为什么？你知道精神作用就是真如，所有的相分都是幻的，统统回归一真，回归当下本自具足一念。所以，大悟之人，智如涌泉，出生无尽，纵贯三际，横遍十方，无所障碍，就是悟到绝对。绝对就是没有能所；迷了，能所不断，由细转粗；悟了，统统放，粗、细惑统统没有，连一都没有，何况有八呢？叫做一真。知道吗？听不懂没有关系。好，我已经尽力了。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 十番显见 第三

讲 题：

圆瑛法汇

大佛顶首楞严经讲义

十番显见

2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂

第三张DVD

昨天调查，有90%几的人都听得懂，只有少数人听不来，为了全面性利益众生，所以，只好把师父做的笔记发给大家，也没有准备说要发给大家，要不师父把字写好一点，给大家印象好一点。后来发现，这些出学佛法听起来很困难，摸不着门，我们就简单再介绍一下。

[八识与四分关系图]，八识就是：眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识、第六、第七、第八识。四分就是：相分、见分、自证分、证自证分。

这个第八识，师父写的：如大海水，这是初能变，从本性一念不觉，产生阿赖耶识，所谓的第八识。转识成智不是把第八意识转掉。如果把第八意识转掉，那就不能成佛了。是转染成净，是这个意思，第八意识的体，都是不生、都是不灭的。所以，转识成智不是把第八意识转掉；如果把第八意识转掉，那你用什么来成佛？连那个清净的体都没有了！转识成智的意思是说：把污染的转成清净的。

这一张表非常的重要，是为什么呢？因为它跟《楞严经》的如来藏所讨论的息息相关，所以，这一张讲义就是特别重要！这一张讲义，是对[能生诸缘，缘所遗者]的加强解释，为什么能生诸缘，缘所遗者？最重要的它是在解释，我们一念不觉以后，就初能变、二能变、三能变，就一直迷……，由微细的变成粗惑，然后一直攀缘外境，一直返回不了真如，回不去。

诸位看！第八意识的右边：相分的本质，见分的本质。这是什么意思？也就是说：第八意识在微细的时候，它这个见分跟相分出来的时候，本来还是非常微细的，精神跟物质还不是分得很清楚。后来经过了初能变、二能变、三能变以后，就愈来愈强烈地执着。

我们第八意识里面，是什么种子统统有，后面加一个(种)，也就是说：它什么种子统统有，如果没有种子，就不能起现行，所以，第八识有第八识的种子，前五识有前五识的种子，第六、第七也是如此。

看第八识的中间，圆圈内的：这个表示什么种子统统有，五识的能缘种，有了种子，它才可以起现行，经过了因缘成长，它就会显现出来。所以，有了五识的能缘种，你将来就会发展成眼、耳、鼻、舌、身。五识的相分种是什么呢？五识的相分种要借重于第八意识的相分本质。所以，那个相分本质，诸位看，相分本质旁边有一个：六尘出于第八识的相分本质，也就是你现在看到的山河大地，是再一次地摄取整个宇宙当中的少许的相分，为你所依靠的依报，譬如看到一些树，或者是花、草、山、河、大地等等。所以这个a1的相分，就是色、声、香、味、触。因此，这个相分由二种转换，由第八意识的相分种，转化成五识的相分种，所以，为前五识所缘。

前五识的见分，是心缘这个相分，缘这个相分，由第八意识变现出来的，这个是以心缘色。所以，这个相分，有本质相分，有影像相分，有二种：带有第八意识相分的本质，这个叫做本质相分；没有这个相分的本质，称为影像相分。相分有两种：一种是心缘物，一种是心缘心。

看前五识的左边见分。见分从哪里来？就是五识能缘种子，也就是第八意识蕴藏着发展前五识的潜能，只要他出生成为一个人，他那个前五识就会产生、显现出来。

看第六识左边有一个见分，就是能缘的分别心，也看到了相分，就是能缘是见分，所缘是相分。看到这个相分从哪来的呢？虚线引出来的，也是二股力量，使第六意识看到自己的相分。怎么来的呢？这个相分，也是依据，你看，第八意识和相分种子，还是要依靠第八意识的相分种

。然后，第八意识的相分种影现出来的时候，第六意识自己取相，所以就变成第六相分种。第六意识的见分是能缘，相分是所缘，而这个相分，是从第八意识的相分本质，再一次的转化，就是范围再缩小。所以，每一个人所看到的感觉，统统不一样。

这个第六意识的见分，看左边的虚线……，引到中间来，就是第六能缘(种)。所以，第六意识它也有种子；前五识有前五识的种子，前五识的见分，有前五识见分的种子；前五识相分，有前五识相分的种子；第六意识的见分，有第六意识见分的种子；第六意识的相分，有第六意识相分的种子；而这个见分，由第八意识的见分本质三能变来的；而这个相分，却是从第八意识的相分本质再变化出来的。

第六意识左边的见分，上面是心缘色。下面这一段讨论的是心缘心，心缘心就是二个都是见分。第六意识左边下边那个见分，缘第八意识见分的本质，起精神作用。就是自我想相了，没有攀缘外境，内心里面就会看到自己的相，而这个相却是来自于精神，不是来自于外境。所以，以心缘心，所以，这个相是心中的相，不是外境。

这个第六意识的见分，攀缘第六意识的相分，这个相分是从哪来？是从第八意识的见分而来的。诸位！二个都是见分，又变成一个能所，第八意识的见分本质是很微细的；而第六意识的功能，就是强烈的分别心，就一直动念。所以，把这个精神，微弱显现出来的精神，由强而有力的第六意识反内执着，变成往内执着。所以，每一个人的心中，闲着没事就会幻化种种的相，晚上作梦也有相；念佛念久了，也有种种的瑞相。清净心所显现的相、定中的相，它不必借着境界。梦中相或者是散乱心自我的想相，都是见分攀缘见分，也就是精神强的功能，攀缘那个见分的本质，产生二个都是心法所显现中的相，而这个相变成能跟所。本来二个见分都是能缘，但是，第六意识是强而有力的分别力，所以，攀缘第八意识的见分，为分别的境界。二个都是精神的时候，第六意识就变成主导，就是能；第八意识的见分本质就变成所，而引发出来的相分，统统在自己的心中所显现的。所以，你可以想像很多的心中的相，你可以写很多的小说，自己想像梦中的相，这个叫做独头意识。

看，第六意识的见分，引出来的左边，以心缘心的左边画虚线……，往左边看，叫做第六能缘(种)。所以，这个第六意识，可以作为前五识的依靠，就是五俱意识。也可以单独起来作用，所以，这个第六意识的见分特别的强，所以，它有二个：一个是对外的见分，就是以心缘色，负责前五识的，叫做五俱意识，一个是对内的，心自己产生影像，自己攀缘，变成能所。所以，第六意识的见分，看左边第六意识能缘(种)，第六意识能缘(种)看出来的，第八意识的见分本质从哪来的呢？看，这个相分，第六意识的见分，看到第六意识的相分，这个相分从哪里来的呢？从第八意识的能缘种变成被动，本来是能缘，后来被第六意识的见分所缘，就变成第六意识的相分了。所以，这个相分，变成第八意识的精神主体被反过来攀缘。

第八意识还有一个：见分的本质，产生这个相分，这相分从哪里出来呢？诸位看最底下的，叫做第七意识，而这个第七意识它就是第二能变。为什么叫做第二能变呢？初能变是第八意识阿赖耶识，见相二分还不是很强烈的，现在加上强烈的执着。所以，第七意识就是我执、法执，我贪、我见、我慢、我爱，它老死不放手，也就是把第八意识的精神主体性强烈地加一个[我]，这个就麻烦了！所以，你看到的这个相分是什么呢？就是我相，第七意识的见分，以第八意识的见分为自我，用一句你听得懂的名词就是：染污掉。我执跟法执彻底的染污第八意识的见分，染污了第八意识的见分，死执一个我，还有死执一个法，对人生观不了解，所以，执着一个我执；对宇宙观不了解，所以，执着一个法执，这个二能变。

看第七意识的见分的左下边有几个字就是：以第八意识的见分为自我，第七识强加第八识为自我的观念，这个就是第七意识最可怕的！所以，修行从哪里下手？修行就是从第六意识下手、从第七意识下手，这修行的关键。而前五识只是附带的，前五识眼、耳、鼻、舌、身，看到、闻到、听到，或者触碰到，其实重点都在后面的分别心跟执着心，而第六意识的分别心、第七意识的执着心所运作的种子：善、恶、无记，统统搬回来第八意识里面放着。

我们要了解，修行从第六意识的分别心变成不分别，没有分别心，见相二分就慢慢地放下来，能所就断。第七意识的我法二执放下来，这外见相二分能所就断。所以，为什么修行叫你讲：放下，再放下，又放下？因为无论是精神，精神就是八识见分；无论是物质，都是来自于我们的本体。因此，所谓的自证分分二种：自证分如果悟了，叫做真如；如果迷了，叫做妄心，就是阿赖耶。所以，如果是妄，它所依照的体性当然就是妄了；但是，妄跟真只差一念，妄放下就是真。那么，这里的自证分，就是所谓的自体分；证自证分就是用，也就是二个人是互为依缘，自证分跟证自证分是一体两面的意思。因此，既然第八意识影现出来的见分本质和相分本质，其实都是来自于阿赖耶识，那么所有影现的物质跟精神，其实统统来自于阿赖耶，因此叫做自心取自心，非幻成幻法。

诸位看左下边，什么叫做带质境？带质境分两种：一、真带质：颂(偈颂)曰，师父做笔记写得很草，你忍耐看一下：以心缘心真带质，中间相分两头生。譬如说：末那执着阿赖耶识的见分为我，此我之相分，两头，从中间生起，七、八两识皆是心法，较色法为真，所以叫做真带质。所以，看第七意识的见分，再看第八意识的见分，二个都是心，心缘心产生中间这个相，就是我执。所以，我们包括晚上作梦，都执着一个[我]，没有办法休息，二六时中，恒审思量，这个[我]一定跟着，从来没有放弃。白天执着有一个[我]，不知道我们摄取了宇宙中少许的地、水、火、风，这个假相本来无我。当你证悟到一切法无我，你会发现，精神跟物质来自同一个本体，为什么来自一个本体？

譬如说：这个色身有精神作用，诸位！你不必吃饭吗？你不必吃菜吗？你不必吃种种的食物吗？这食物是什么？是相分啊！你不必借着空气吗？不必借着养分吗？你这个色身怎么会有能量呢？因为你借着山河大地所栽培出来的水果、谷物、水来保持我们身体的体力。有了这个身体的体力，你的见分，我们的心灵才能产生能量。要不然，一个人七天不吃饭、一个月不吃饭，你的身体体力会受不了啊！所以，精神跟物质本自是同一体性的。

修行从第七意识的执着放下，修行从第六意识的分别心放下。也简单讲：心缘色跟心缘心，重点统统在这二个。心缘色的时候，了知心不可得，因为见分不可得，是妄；缘色，色尘相分都是缘起的东西。所以心缘色，就是当我们的心攀缘五欲六尘的时候，要懂得那不是真实的东西。以心缘心的时候，就是你少打妄想，我们坐着，境界不必现前，我们妄想就一直出来，自己有一个见分，内心里面就产生相分，可以天马行空的观想；可以天马行空的想像，小说家就是这样子；武侠小说也是这样；拍电影也是这样子，靠自己想像；卡通影片也是这样子啊，靠自己想像啊，就是这样子来的。

诸位看上面，似带质境。颂曰：以心缘色似带质，中间相分一头生。为什么中间相分一头生呢？见分攀缘相分，相分只有在见分这边攀缘而已，二个都不是心；单方面前五识见分是心，攀缘相分的本质所影现出来的，就只有一个是相分。所以，以心缘色似带质，中间相分一头生，不是从二边的见分所产生的，单独一个相分。譬如说：以意识攀已经落谢的花，这个意识的心，此意识就是心，而花就是色，就是记忆了。是名以心缘色，其所生之花境，是仅仅从意识这一边、这头生起的。又似带质境，也通于有质独影境，有质也就是有本质。譬如说：山河大地确实是有存在的，是有质独影；还有一个叫无质独影，这个讲起来，唯识就是很多。

看右上面：外境粗境易知，外面的境界比较粗，容易了解，这是指(丙)三能变。三能变的左边：能所不断而成识浪，前五识拼了老命攀缘外境，心从来没有停止过。看前五识的见分，就是眼见分，乃至于身体的身见分，所缘的相分就是色、声、香、味、触。A1引出来的，六尘出于第八识的相分本质。

看第六识，第六识的见分，就是能缘的分别心，能缘的分别心所缘的相分是什么？看注解：所缘境(包括同时出现，色、声、香、味、触)第六意识的能缘的力道很大，最大！第六意识的见分，底下就是能缘的心，看到第八意识的见分本质。这第八意识的见分本质变成所缘，一个能缘变成所缘，所以讲所缘。所缘的上面，相分，就是心中相，不是外境。

看相分b1的底下，注意！此为心中所观相，非外境之相，属精神唯意识心，没有境界现前。看左边内心微细，烦恼难断，最困难的！

在座诸位！你可以不必去看电影，可以不必去唱歌，可以不必去跳舞。一般人过着比较少欲望的日子，日子就比较好过了，不必攀缘、借重这些假相。但是，问题来了：你的内心里面没办法处理，因为没有智慧。一个是第六意识见分，缘第八意识的见分本质；一个是第七意识的见分，攀缘第八意识的见分本质，产生我法二执。我相、人相、众生相、寿者相，最困难的就是后面这一段，最难修行的就是这一段。

再看一下，第七意识的见分，攀缘第八意识的见分的本质，这一段就是相分，就是b2了，b2就是心中相。看注解：本为能缘今变成第七识所缘，故是相分。被见分所缘就是变成相分了，由见分变相分，被动了，由第八精神层面而出。所以，第八识的精神层面本来是很微细的，而第七意识强加、强迫那个精神，一定要加一个[我]，这个[我]就变成二六时中没有停止过！

前五识、第六识、第七识会归回来，全部都是从哪里变现出来呢？诸位看第八识的中间，五识能缘(种)，五识相分(种)，第八相分(种)。第八相分(种)，第六相分(种)，第六能缘(种)，第六能缘(种)，第六相分(种)，第八能缘(种)。第八能缘(种)，第七相分(种)，第七能缘(种)。简单讲：前五识、第六识、第七意识，统统来自第八意识的见分种子、相分的种子，就是能缘种子，还有被所缘的，叫做相分种子。为什么要加一个[种]呢？如田中的种子。有了这个种子，将来碰到水、阳光、养分，它就会成长，就是所谓的异熟果报。

看左上角第八意识中间师父写的：1.性，初能变，一念不觉，第八意识，圆圈里面好几个点……，这些点就是种子，就是潜伏的习气，将来要受果报，转化成异熟果报的，这个“……”就是种子，就是第八意识中间所写的这一排。

所以，这一张彻底地讲、彻底的解释，如来藏一念不觉生三细六粗。由初能变本性一念不觉，如来藏一念不觉，变第八意识，第八意识，第二能变变成我法二执；第七识再来转换成前六识。为什么叫做三能变呢？第七意识叫做桥梁，在唯识学里面讲：对内执着第八意识的见分为自我；对外作为前六识的依据、依靠，所以，第七意识又叫做意根。换句话说：前六识依靠第七意识而转换。

在这里有一个很重要的观念：看右边一排，前五识去攀缘山河大地，第六意识立刻，知道那是山河大地，风景很好，我要在这里定居！第七识立刻执着。前五识看到喜欢的名牌、金钱，前五识看，第六意识马上分别，第七意识立刻执着。前五识、第六意识、第七意识虽然有第一念、第二念、第三念，诸位这个念是一秒的千分之一刹那，是非常非常快速的！

为什么修行这么困难？就是刹那生刹那灭……，所以，很难修行！为什么叫你要亲近善知识？为什么叫你听经闻法？为什么劝大家要多念佛？因为这个眼见，第六意识都是佛号，见的是佛像、见的是三宝，第七意识执着。执着没关系，佛陀当然知道一切众生都执着，在你没有成圣成贤，当然每一个人都执着了！这个执着我们把它转换，执着这一句南无阿弥陀佛，执着往生极乐世界的净土，这个执着是好的，因为没办法了，叫你统统不要执着，没办法了。佛陀是大智慧的人，知道众生没有一个依靠、没有一个执着，没有办法的！所以，你第六意识分别，没关系啊，你来三宝，见的是佛像、听的是听经闻法，这种分别，慢慢就进入不分别，因为你法的熏习了。执着，没关系！好好的拜佛、念佛、诵经，执着求生极乐世界。

所以，为什么净土法门最殊胜呢？了生死最快呢？三根普被呢？很简单！佛陀知道所有众生都是执着，而让你执着，你把所有执着的心，统统放在这一句阿弥陀佛，一样一心不乱。一心不乱就是平等心、就是无分别心、就是没有妄念，妄统统放掉，只有这一句南无阿弥陀佛，既善巧又方便，既方便又究竟。而这个第七意识、第六意识一转变下去的时候，将来你所显现的见分跟相分，完全都是清净的，无量无边的庄严。你到净土以后，你所看到的无量无边的净土，阿弥陀佛无量无边的庄严，佛、菩萨的圣相，那就不一样了，所有的苦的统统息灭。所以，这一张很重要的就是：对将来讲《楞严经》有特别特别的重要，是：能生诸缘，缘所遗者。

[由诸众生，遗此本明，虽终日行，而不自觉，枉入诸趣。]我们看那个表格，是不是现在就很清楚，容易了解了？因为众生遗失了这个原本妙明之体，虽然整天跟佛性在一起、如来藏性在一起，而不觉悟。所以，他没有自觉圣智，《楞伽经》的名词叫做自觉圣智。我们因为没有自觉圣智；枉入诸趣，这个重点在这个[枉]，就是我们痛苦得很冤枉。我们的佛性智慧都不拿出来用，我们轮回得很痛苦，活得把自己逼上了死角，而不觉悟。所以，我告诉诸位：你不好好的学佛，不管你有多有钱，活得都很辛苦。如果你再贫穷，再没有学佛，不但物质没有办法生活，连我们精神领域都没有佛陀智慧的指导。你今生今世会得精神分裂症，会逼迫自己，我们那个无量亿劫的习气，一刹那之间来，挡不住，有时候会崩溃、有时候会得忧郁症、有时候会得重度的自闭症，不想讲话。

有一个大学教授，他就是得到这个严重的自闭症，他教书本来教得很愉快，他发现所有的语言都没有什么意义，生命就是这样子。后来，这个大学教授退休以后，整天都不讲话，因为他没有听到佛法，不知道还有更光明一面的精神领域的生活，因为他是教中文的，每天就是看一看，不讲话。学生来讲、来问他，他也；嗯！也不回答，严重了，后来死了！因此，我们了解，这一辈子不听到佛法，有多么的悲哀！那怕你是大学教授，哪怕你是拿到了全世界的博士学位，又有什么用呢？因此佛法的可贵处，就是无关于学历，不管你是小学、不管你是初中、不管你是大学、不管你是博士，都不影响！但是，它有一个重要的，它就是要有善根才有办法。这个没有善根，一点办法都没有！大学的时候，我跟我同学讲说：我们去听经吧！他就说：你们成佛去吧，我要继续去轮回！我说：没关系啊！只有二个钟头！求求你去听经！他说：求求你不要勉强我！这样再讲下去就没有什么意思了！所以，听经闻法需要很大的善根！

诸位看注解，[此结归指过。通结一切众生皆然，故曰由诸众生，遗此本明；本明即元明也。此承上文反缘识精元明缘不到，由缘不到，毕竟不见，非遗似遗，故曰遗此本明，即是迷却真本也。

虽然终日，承渠功能力用，行即用也；眼见色，耳闻声，乃至意知法，无非本明照用，而不自觉，即日用不知能见能闻者是谁。既已迷却真本，自必全用妄本，攀缘六尘，依之起惑造业，随业受报。枉入诸趣，即舍生趣生]。也就是这一辈子死掉以后，趣生，就是再继续去轮回。[趣向六道，轮回不息]，轮回就是生灭的意思，生灭就是代表轮回。换句话说：什么东西让你轮回呢？就是生灭缘起的假相，就会继续让你轮回，因为那个不是真；真是叫做涅盘，涅盘就是不生不灭，令人无所增减，名为修行。

[枉入者，不当入而入，众生本具菩提涅盘，元清净体，依之修证，成佛有分，今反入诸趣，即是系珠乞丐]。系珠，身上有一颗摩尼宝珠，珠就是摩尼宝珠，指人人都有一颗佛性、涅盘的妙心、般若的智慧。却像乞丐一样到处乞讨，求人可怜，求人施舍。所以，什么叫做幸福？幸福不需要别人的给予，就是真正的幸福；幸福当下就是，那才是本来的幸福。如果幸福是别人给我们的，别人随时随地可以把你夺走。

在座诸位！女孩子也不要想到说：我要像黛安娜王妃，这样去嫁一个王子，不要这样想！为什么？你看黛安娜王妃有幸福吗？没有！新闻报导的，他们常常吵架！男孩子也是这样，你千万不要想到说：我要去讨一个有钱的老婆，她家很有背景的，少赚了三十年！以前有一个也是这样的观念，算命的跟他讲：你可以活到八十！结果他娶了一个很有钱的老婆，真的少赚了三十年，只有活到五十，因为被气死了，所以，少赚了三十年。所以，男孩子你有学佛，内心里面自己觉得幸福感就会产生，女孩子不必借重任何的力量，你那个佛性拿出来用，哇！就觉得好幸福！

中秋节快到了，好！中秋节快到了，每年都是这样子，一定要八月十五，才抬头仰望那颗明月，那么愚痴吗？每个月都有十五啊！那就是定一个节日了，这个当然也有它的典故来源，只是个纪念。中秋节又到了，大家就定个节庆日，大家来庆祝，庆祝以后，又回归到平常。平常以后，中秋节过后，再来就等着过农历年；农历年过后就过元宵；元宵以后过端午；端午以后，过中秋节；中秋节以后，阿嬷死了。每年都是这样重复的过……，过了以后，这个死了、那个死了、这个又死掉了，你看，这个就是轮回，每年都是过这种没有意义的！外面的月亮是圆的

，我们这个清净的般若智慧是圆满的，他看不到，要看外面那个圆的，里面这个圆的看不到！出生成众生，已经很悲哀了，如果没有智慧，就更悲哀！我每天都过中秋节啊！不需要假借这个东西啊！因此，学佛的人，记得！幸福不需要别人的施舍，你就悟道！不需要，为什么？你本来就有具足这个般若的智慧，拿出来用！也就是系珠乞丐，[岂不枉屈乎。二、发明真妄二本竟]。

[卯三 正斥妄识非心 分三]
[辰初 如来重征直呵 二 阿难惊索名目]
[三 如来指名出过 今初]
[如来重征直呵]
[阿难，汝今欲知，奢摩他路，愿出生死今复问汝。]

[《正脉》云]：《本来正脉》这么说：[奢摩他路，问、答意别]。一问一答，二人的意识有一点差别，阿难问，佛答。[阿难以求知心处为奢摩他路]，奢摩他路就是定，要求一个定，怎么来修定？[如来则以了此妄识，无体无处，而别觅真心，为奢摩他路]。说：阿难以求知的心处，求知心就是妄，为奢摩路；如来则以了此妄识，这个求的心就是妄，这个妄识是无体性的、是无处所的，它是刹那生刹那灭，是没有体性的，是变化莫已，是无常的，不是永恒的如来藏性。而佛陀要告诉他：另外有一个真心，你为什么不用呢？你现在用的是妄心，现在要另外找一个是真心，而为奢摩他路之因，你既然要修定，就要用真心去修。

[佛以阿难请示奢摩他路，故为说二种根本，令知真妄]。什么是真心？什么是妄心？修行要用真心，一刹那；用妄心，百千劫，六祖讲：迷则尘点劫，悟即刹那间。六祖讲得很清楚：悟则刹那间，迷则尘点劫，这六祖讲得很清楚了！悟了就一刹那，真心就立刻显现；迷了就尘点劫。[庶可舍妄求真]，[庶]就是希望，可以舍妄求真。[圆悟真心，以为修习佛定，之最初方便]。所以，最初方便是重视悟，好好的体悟。[此下更试验一番，且看阿难如何存取]，荐本来是推举！[先征能见，后斥妄心]，先问能见，后来，佛破斥说这个是妄心。[以示奢摩他路。故曰：汝今欲知，奢摩他路，愿出生死，今复问汝：如汝甘受生死，不求奢摩他路，则亦无庸问矣，今既求开奢摩他路，不得不决择真妄二本，舍妄依真，方免错乱修习也]。

[即时如来举金色臂，屈五轮指，语阿难言：汝今见不fǒu？阿难言：见。]

[即时如来，先以无言说法，举拳验见]。你是用妄心、妄见，还是用真心见？见就是真见还是妄见？就是二个字。举拳验见，验到底是真见还是妄见，检验一下。[佛身全体黄金色，故臂亦金色。屈五轮指，佛之指端，有千幅轮相]。此相感得的业因，乃佛于过去世为父母、师长、善友乃至一切众生往返奔走，做种种的供养以及布施之事，此相不仅呈现于足底，也可见于佛的双手。也简单讲：千幅轮相就是佛的手，而佛的手是无量劫来为父母，孝顺父母，尊敬师长、亲近一切善友，服务一切众生，往走奔返，做种种的供养以及布施，感得的一种果报，是很有福报的人。

[指屈成拳]，指屈成拳就是手指弯曲，变成一个拳头，[举示阿难，此如来欲以向上一着，接引阿难，阿难果能于金拳举处，当下回光返照，识得本明，则可谓机教相扣，不负如来矣！无奈钝根不契，还要费尽如来苦心，于无言说中，再施言教。语阿难言：汝今见不？阿难言见。此处是非未定]，对错尚未决定。[见尘也是见，见性也是见，未知阿难是见尘耶？是见性耶]？诸位！见尘，心起分别，心被尘所动；见性，则见性如如不动，虽有见，等同不见，这个就是功夫。见尘，心起烦恼，心动荡不已；见性，心立刻如如不动，知道不要被妄、妄尘所动摇，心如如不动，不受妄尘所动摇，那么就是见性。

[佛言：汝何所见？阿难言：我见如来举臂屈指，为光明拳，耀我心目。][佛以阿难答见，见尘、见性未分，故问汝何所见？阿难言：我见如来举臂屈指，为光明拳，照耀我之心目，此见尘也。如果见性，自可忘尘，则合真性，今既见尘，自然迷性，正属妄本]。

[佛言：汝将谁见？阿难言：我与大众，同将眼见。]

[佛已知阿难，但见尘不见性，尚不肯放舍，仍复亲切提撕，深锥zhuī重劄]。锥的意思是用钻刺，本意是可以钻刺的利器。劄zhá呢？是削竹刺入。上面的那个锥是钻刺的利器；后面是削竹刺入，叫做劄。[正见婆心太切。复问汝将谁见？若能在这里，回光返照，尚属未晚，无奈阿难，迷执太深，如来重重显示，阿难头头错过，仍答言：我与大众，同将眼见。前见是其眼，早被佛破，至此依然不悟，还答我与大众，同将眼见；若是，则辜负世尊甚矣]。太辜负了世尊！

[佛举拳以示，正欲阿难向眼根中，识取真见，以为奢摩他，出生死入涅盘之正路也。可惜阿难，但知循尘，不知返本]。什么叫做但知循尘？境界现前，意识心立刻现前，不知道要保持如如不动，也就是被境所诱惑，引起意识心，这个叫做但知循尘。起执着念、起分别念，不知道执着念、分别念是妄。所以，我们了解，一切六尘都在欺骗你的真心，你只要牢牢记住，守本真心，不要被虚妄的境界所欺骗，保证你入佛道！所以，但知循尘，不知返本，[遗却识精]，遗却了我们本明的识精。[故认肉眼为能见；此即上文所云：缘所遗者]。还好我们已经解释过了，所以，那个表格，花了那么长的时间，就是跟《楞严经》的后面都息息相关。

[佛告阿难：汝今答我，如来屈指，为光明拳，耀汝心目。汝目可见，以何为心，当我拳耀？]

[前来世尊，步步追拶]，拶zǎn，就是逼的意思。[当机阿难，寸步不移，故只得再征妄心，而直破之。前文吾今问汝，唯心与目，今何所在？合此处]跟这个地方叫做合此处。[汝目可见，

以何为心，当我拳耀，只是两次征心]，两次问心。[有谓楞严七处征心，八还辨见]，这是不对的。非也！[不知前七番，乃破处非征心]，不是问你心在哪里，是破妄识无处。[复未尽破妄之文，后八还虽辨见为真心，岂全收显真之旨？经中实系三番破识，十番显见，请试思之]。

诸位翻开前面那一张大表格，《大佛顶首楞严经讲义简要科判兼目录表》，看看我们讲到哪里了？如来备破三迷：一、破妄识无处；二、斥妄识非心；三、推妄识无体。我们第一个破妄识无处讲完了；第二个叫做斥妄识非心，我们正在讲这一段，知道吧！这一段都包括在哪里呢？包括在说奢摩他路，令悟密因大开圆解里面。

[世尊举手擎拳，原欲以无言之道，向上一着，接引阿难，令向见色，闻声处，亲见自己本来面目也。奈阿难直指不会，只得再加曲指，重行审问：汝何所见一审也；汝将谁见]，是谁在看到呢？[二审也。世尊则循循善诱，阿难则处处胶着]，[胶着]就是处处被黏住，这一句话的意思也就是涵盖一切众生，没有一个不被假相黏得死死的！所以，众生的执着是可以理解的，他没有听到佛法，就认为缘起的东西是真，总是会执着，根深蒂固，没有任何的弹性。[不能认见为心]，就是那个真心。[而反认见属眼，世尊见其始终不悟，只得落草盘根]。[盘根]就是推究到底，[更征之曰：汝目可见，以何为心，当我拳耀]？你的眼睛可以看到，是用什么心，当我手举起来的时候呢？[此三审也。正属二次征心]。第二次问心在哪里，是用什么看？以何为心？

[阿难言：如来现今征心所在，而我以心，推穷寻逐，即能推者，我将为心。佛言：咄！阿难此非汝心。]

我先解释一下，阿难说：如来现在问我这颗心的所在，而我以这个心能推敲、能穷究寻逐的这这一颗心，我把它当作是我的心。佛陀就是用世间人讲的，要给他威吓，震醒一下，咄就是我们现在所讲的：欸呀！呵一下、呵叱一下：阿难，此非汝心！这个时候，佛陀的声调一定拉得很高，要不然，他(佛)怎么震醒他呢！

[上来如来三审，全是宗乘语气，其如当机，熟处难忘]，熟处难忘就是说我们讲的习气，熟处就是我们习惯那个执着、分别的意识心了，一下子转，转不过来。所以，为什么听经闻法要听三年、五年、十年，要下这么长的功夫？因为习气难改。熟处难忘，熟处就是已经变成习惯性的习气，很难拔除的。[不知转身，犹曰如来，现今征心所在]，说：如来现在问我这个心所在，[而我以(用也)心推穷寻逐，即能推者，我将为心：此认妄本也]，这个就是认妄心为本；[能推之心，即攀缘心也]。他认为境是实在的，不知道说本真心没有来去，佛陀的手举起来，那不你的自性，心还是如如不动，心没有来去，就见到真心。佛陀的手举起来，你所见到的、能推敲的，那就是妄；如果佛的手举起来，你心一样如如不动，真心就显现，妄、真就在这一刹那。[正是阿难尘相未除，依旧认贼为子，此第二次征心，又自呈妄心也]。[呈]就是显露出来，又自己显露出妄心。

[佛言咄！此非汝心！佛到此，见其迷情深固，非大力不能破，故奋起踞地师子之威]。这个踞地就是蹲在物体上面，所以，奋起踞地师子之威，[直与一喝曰：咄！此非汝心！此一喝正如金刚王宝剑，擒贼斩首，向其命根不断处，猛下一剑。佛举手擎拳，要阿难向眼根见处，回光返照，识取真心，无奈阿难，只知合尘，不知合觉。如是如来，换一方针，以阿难惯用耳根，遂乃振威一喝]。[遂]就是因此，[欲令向耳根存取，能闻闻性]，能闻的闻性本来就不生灭。为什么？不关声尘，能闻的闻性是什么呢？你用闻性有什么好处呢？就无关于声尘。声音的好听、不好听，心如如不动，这个就是本来面目。

尘自生灭，自性不动，人家赞叹你，心如如不动；人家毁谤你，心还是如如不动，这个就是用真心在修行。如果人家赞叹你，你心生高兴；人家毁谤你，你心生烦恼，这个就是用意识心在修行。[果能于此，妄心死得了，自然可许法身活得来]。妄心死得了，自然可许法身活过来。诸位！这个妄心不是死，妄心本来就空的意思，妄心不必死，妄心本来就空，哪里有死呢？它本来就不存在啊！妄心本空的意思，妄心死了，死了又会活啊，傻瓜！对不对？所以，这一句是方便说。是妄心本空，死得了就是本来就空，自然你的法身、真如法身就活得来。[阿难非特妄心不死]，不只是妄心不死，[下文反与如来，争辩不休，也只有阿难敢这样子。[初如来重征直呵竟]。

[辰二 阿难惊索名目]

[阿难矍然！避座合掌，起立白佛此非我心，当名何等？]

阿难吓一跳，阿难矍然，[矍然]就是惊视的样子。很惊讶，眼睛直视着佛陀。然后，避座合掌，赶快离开那个座位，本来坐着，赶快避坐，避坐就离开那个座位，赶快起来合掌，起立白佛。离开那个座位，赶快动作起来，起立白佛，对佛这么说：此非我心，当名何等？这个不是我的心，那又叫做什么呢？阿难自己也不知道了。

[阿难被喝惊起，矍然，惊惧不安之貌，故以避座合掌]，避就是离开。赶快离开座位，起来合掌，[起立白佛]，吓一跳！[此能推者，既非我心，应当名为何等]？那叫做什么呢？[可见阿难一向唯知此心，今说非心，如人执石为玉，认为至宝，今闻说非玉，失其至宝，无怪其惊惧不安，故欲索其名。二阿难惊索名目竟]。

[辰三 如来指名出过]

[佛告阿难：此是前尘，虚妄相想，惑汝真性，由汝无始，至于今生，认贼为子，失汝元常，故受轮转]。

师父先解释一下，佛对阿难这么说：此是前尘，虚妄相想，为什么这么说呢？因为什么东西都是一合相，缘起的一合相。我们看到那个四大五阴所集合的缘起，以为是真的。我们看到这一合相的一座山，以为是真的，而竟然用挖土机、推土机，把它推开来、把它挖开来，发现那一座山是因缘和合的，本来那个相是假的。所以，凡所有相，都是虚妄，你看到的所有的相，都是因缘、都是生灭短暂的和合而成的假相。而我们无量亿劫来，统统被骗得团团转！你看到那一堆钱，观想一下：那就是一堆白纸，印成花花绿绿变成钞票；你看到美女、帅哥，一看就知道那是一堆骨头、筋脉、血液、尿液所构成的。你看看Discovery那个频道，埃及那个法老王，统统想要长生不老，希望生天。埃及的观念就是说：死后这个尸体存在的时候，他灵魂就会活过来，因此就建了什么金字塔，保存了种种的这个木乃伊。你看这电视出来，脱水以后，那个法老王干枯的身体，剩下的就是一个躯壳，都是发黑的，有的那个惊恐的脸。所以，我们实在是很愚痴，他们那个国王是最有权力的，也得死。有的才二十几岁就走了，为了永生，就保有这个色身，就做成木乃伊，而不知道那个叫做虚妄相想，惑汝真性，它根本就是在迷惑你的真性！所以，你记得，包括金子、钻石、名牌，任何的东西，一栋建筑物、一座山、一个星球，世界上你所贪爱的、所执取的东西，都是一合相，把因缘凑合，变成一个相，让你来认取，正好迷惑你的真性。

由汝无始至于今生，认贼为子，认贼就是意识心，看到那个相，起意识心、起分别心、起执着心，那个就是贼！如果你无念、无住、无相，以无所住，而生于心，那么，贼就起不了作用，你就找到了真心。我们因为认贼为子，认这个意识心为主人，失汝元常。元本的常住真心叫做元常，所以，受这个轮转。

此如来先指妄名，后责错认。[此能推心也，是现前尘境，虚妄相上，所起之分别想心，诸尘境界，于妙明心中，虚妄显现。如空中华，梦中境，虚而不实，妄而不真]。诸位，小至一颗球，大至一颗星球，任何的舞台、任何的歌唱，诸位！诸法从本来，常自寂灭相，诸法当体即空。所谓的因缘聚会的东西，都是假相，懂得了这一层道理，我们就不会象英国的足球迷，英国的足球迷到处为人所垢病，因为动不动就跟那一队的足球迷打架，烧东西啊，烧汽车啊，你看那个，因为看足球而暴动。因为打篮球，你看在篮球场上打起来！而佛看到这一群人在打球，佛就知道这一群统统叫做妄，妄有移来移去，有增有减，得到几分，如来心不增不减，为什么？那是妄，本来就空的东西。佛不会在空中华、梦中境，虚而不实，妄而不真的东西加以执着，所以，谁赢谁输，都是不可得。

底下，[故曰虚妄相。从此相上，所起之想，则妄上加妄，当名妄想，乃是尘影，尘有则有，尘无则无，随尘生灭。但此心功用颇大]，虽然是意识心功用颇大。[而能惑乱汝之真性，由汝无始劫来，至于今生，都认此妄想]意识心[为真心]，就完了！[譬如认贼为子，反弃真子而不寻觅，既经认妄，自必遗真]。你认同这个妄心，当然就会遗失这个真心。[故云：失汝元常。元者、本也，常者、常住真心。此心迷时，非失说失，完全不知，都是妄想用事，依之起惑造业，依业感报，而受轮回六道，流转生死之苦。前云不知常住真心，用诸妄想，故有轮转是也。二斥妄识非心竟]。

[丑三 推妄识无体 分二]

[寅初 阿难述怖求示 二 如来安慰显发 今初]

[阿难述怖求示]

因为它不是真的当然是无体了。

[阿难白佛言：世尊！我佛宠弟，心爱佛故，令我出家。我心何独供养如来，乃至遍历恒沙国土，承事诸佛，及善知识，发大勇猛，行诸一切难行法事，皆用此心；纵令谤法，永退善根，亦因此心。若此发明，不是心者，我乃无心，同诸土木？离此觉知，更无所有，云何如来，说此非心？我实惊怖！兼此大众，无不疑惑。惟垂大悲，开示未悟。]

[此因闻非心之斥]，佛呵叱，说：这个不是你的心！[乃述怖求示也]，叙述自己恐怖。[历叙生平，皆用此心。先云]，前面先说[我是佛之宠弟]，[宠]就是重爱也，深重之爱。佛最疼爱的弟弟。[心爱佛故者，因见佛之三十二相，胜妙殊绝，心生爱乐，令我发心出家，是用此心。我心何独供养如来，谓我何止为佛执侍巾瓶，供养于佛，若从此回小向大，乃至遍历恒沙国土，供养一切诸佛，如普贤行héng愿，劝请诸佛，转大*轮，久住世间，以为众生作大依怙。及诸善知识，善字双贯知识二字，善知众生根性，善识方便法门]，称善知识，[具正知见，能为人天眼目者，亦皆一一承事之。发大勇猛者，竖精进幢]，[竖]就是立。[披忍辱铠]，这个[铠]就是古代战士穿于护身的铁衣。

所以，真的修行人，忍辱是很重要的，能忍多福。世界上最有福报的人是谁？不是布施金钱的人，是能够忍辱的人。所以，佛陀在六度里面讲：能忍多福。因为你能够忍辱，就可以成就一切的善根。动不动就生气、发飙、谩骂，毫不思惟彼此之间的立场，每一个人看的角度不一样。所以，佛弟子应当用理性的方式对待彼此，了解彼此之间，各有时间、空间、背景、思想的不同，因此要给对方尊重。如果对方好意，我们并不能接受，那么，一直抵挡，我们的福报就愈来愈没有，因为将来任何人的好话，都不会向你说。那么，我们佛弟子，更应该用理解的态度、宽恕和同情的慈悲的角度，去看一件事情。所以，每一个人讲出来，他有他的时空背景，譬如说：你看到什么？你看到师父的手掌心，从这边看呢？就变成手掌背。同一只手，同一件事情也是这样子的。所以，我们交换立场，是很重要的思惟模式。

什么叫做慈悲？慈悲就是懂得交换立场，更能宽恕和理解对方。所以，碰到事情，不是只顾发飙、只顾生气，不冷静一下，来理解对方的立场是什么，这样会把误会加深，同时也把对方的

好意阻挡，因为你常常生气。所以，你的旁边就会拥有一些小人，小人就是说专门讲假话，你喜欢听拍马屁的话，他就讲一些拍马屁的话。而真正那一些对你有好处的，你听不进去！为什么？你那个我执就是一种抵抗，像金钟罩这样罩住，种种的善良的语言接受不了。因此，要修忍辱，要懂得交换立场，如果你功夫够，你直接就知道一切法无生，连忍辱都不要。但是，告诉诸位：我们不是对方，很难理解对方的，而且如果交换立场，有时候我们表现出来，可能会比对方更糟糕！

有的夫妻吵架，吵得很厉害，在我们学佛的角度来讲：哎呀！这一对夫妻实在很无聊，这一点小事情，怎么会吵成这个样子呢？先生也不让步，太太也不让步，吵得一团糟糕，包括他的女儿、他的儿子，看都看不下去。爸爸、妈妈二个都做了坏榜样，二个都有坚持，从学佛人的角度是这样。但是，我告诉你喔：换你进去他们那个家庭，随便对调一个角色的话，你不一定表现提比他们二个好。为什么？你是站在平常心来讲这一句话啊！你是站在没有那个感情的因素里面讲这样说：他们二个夫妻为什么吵得这个样子呢？没有必要！但是，换你进去，你会觉得说这事情很难处理了，那里面有很多的复杂的因素存在。所以，不可以用单纯的模式来思惟，认为说：我如果像你的话怎么样；我如果像你的话，我一定不会怎么样。话不能讲得这么自满的，有时候你像他的话，说不定你比他更糟糕！真的！话不能讲尽，事不能做得太绝，就是这个道理。因此，我们更应该回归理性跟智慧，同时交换角度来考量彼此，给予最大的尊重和祝福。

譬如说：我们看到一个妓女，或者是说去赚那种不净的钱，我们也许一个清净的人，会很容易地看不起她。前一阵子，我在电视上看到，我也有一点感伤，这一些从事性工作者，她出来讲：我先生本来对我很好，后来就把我放下了，种种的缘故放下了。我有三个孩子，一下子没有依靠，在一直哭的状况之下，没有办法，她也没有一技之长，又有三个孩子，这样男人一丢，三个孩子就是女人养的，就让这个妈妈去养。好！一丢以后，她完了！她完全没有依靠，这个时候，每天哭不是办法，她的朋友就说：与其哭，不如勇敢地面对！所以，她都不敢告诉她的儿子，就偷偷地，说：妈妈要去上班！都是上那个晚上的，上班。白天孩子去上课，她说：妈妈要上班了！穿得很朴素，然后去那个化妆室以后，妖艳的盛装又出来了，要不然，你穿那个在家那一种邋里邋遢的，谁要啊？当然就是眼睛弄得要有睫毛，不管有没有会倒插，脸当然就是抹粉，头发就卷起来了。完全没有那种俗家人的态度，就是那种庸俗之气质没有了，现在变成一个妖艳的。没办法！她有三个孩子，要读书、要注册费，要不然就死啊！

还好师妈不懂得一氧化碳是什么，要不然，我们五个孩子也是烧炭死掉！真的！还好她没有念过化学，要不然！阿嬷会问说：什么叫一氧化碳？什么叫烧炭自杀？五个孩子，三个都养不起，她都下海啊，何况阿嬷五个！所以，书读得少也有好处，不懂得如何自杀，要不然师父早就不在了！好了，她一谈起来的时候就哭泣，我听到这个就会掉眼泪了，为了三个孩子，还不给三个孩子知道！再来，那个恶劣的嫖客来的时候，玩一玩不给钱，跑了，跑了以后，她也哭，为什么？不敢追出去啊，追出去就抓起来啊！不合法，到处被人家欺负，赚不了钱，活不下去。

再来，有一次得重有病，因为有各种客人，全身都染毒，没有钱！所以，我讲这个就是说：当我在电视看到的时候，都会掉眼泪，就是说：这个世间不是我们这样动一个念头就看不起她，可以解决的事情，她的立场的痛苦，也不是正常人、一般人所能理解的。因此，我觉得说：看不起别人，是侮辱自己的人格，各人有各人的立场，各人有各人的苦衷。当然，不是所有的从事性工作的人，都是这么样子悲情的故事、悲哀，不是这样，有的人是自己愿意的，乐此不疲，快乐又有钱赚，何乐不为？阿弥陀佛！这就不一样了，那个心态就不一样了。所以，讲到这个，唉！就是让人家很感叹。所以，讲出来，跟大家互相理解，我们更以大悲心，更同情众生在造恶的时候，或者是从事下贱工作的时候，你是不是有更大的忍辱心？

有时候看了这个电视，很难过，也不知道怎么办？各有命，各有业了！讲这些，希望大家有更宽广的视野、更深的菩萨的心肠，以佛的心，来看待每一种不同的意见、不同的职业，我们会扩大我们的知识，会扩大我们的忍辱心，会养成我们的慈悲喜舍心，坚固我们的道念。我们今天身体健康，而能够听闻佛法，又长得这么庄严，哎呀，知足了，够了，不错了！快乐就现前。幸福来自一颗喜悦的心、幸福来自一颗知足的心、幸福来自一颗智慧的心、幸福来自一颗慈悲喜舍的心，大家统统拥有了。

[破魔兵众，上求佛道，下度众生，行诸一切难行法事，悍劳忍苦]。[悍]就是勇猛地。[不惜身命，皆用此心；上历叙作善心]，上面历叙作善心。[纵令谤法，永退善根：此设言作恶心；谓纵令谤大乘经，断学般若，成一阐提，永退善根，亦因此心：此心为善恶司令，一身之主。若此发明不是心者：若此能推之心，如佛发明，是虚妄相上，所起一种妄想，不是心者，则我便成无心，岂不同土塑木雕之偶像耶？我今离此觉知，更无所有，阿难岂知即此觉知，何尝是有，此觉知者，乃是尘影耳，尘有则有，尘无则无。
　　阿难果能悟得，觉知之心，本无所有]。

大悟，悟什么？悟无所得。大悟，悟什么？悟一切法如幻。大悟，悟什么？悟一切法是虚非实。[如二祖求初祖安心，初祖伸手云：将心来，与汝安]。拿心来，我替你安。[二祖即时，求觅自心，乃答曰：觅心了不可得。初祖曰：与汝安心竟]。我已把你的心安好了，拿得出来的就是妄心，真心本无所有。[二祖言下大悟。阿难若能如是，即可干了百当，免得许多葛藤]。还好阿难没悟，要不然，你也没有《楞严经》可以听，他一直跟佛陀纠缠不清，就一直讲，一直纠缠不清，一直辩就一直讲。要不然，阿难言下大悟，OK！好！下课！为什么？大悟就不需要再

讲了，就没了！还好没有言下大悟，我们太感谢阿难了，还装傻！免得许多葛藤，葛和藤都是蔓草，比喻纠缠不清。

[云何如来，说此非心，云何怪问意，说此妄觉非心，我闻之下，实生惊疑怖畏。兼此大众：指小乘一类之机，但知六识三毒，建立染净根本，闻此非心，无不疑惑。惟垂大悲，开示我等未悟。初阿难述怖求示竟]。

好，底下这一段是如来安慰，另外一段，我们这个要下学期才开始讲，因为刚好告一个段落。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 十番显见 第四

讲 题：

圆瑛法汇

大佛顶首楞严经讲义

十番显见

2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂

第四张DVD

[寅二 如来安慰显发 (分四)]

[卯初 标垂教深意 二 示常说妙心 三 况真心有体 四 显妄识无体]

[今初 标垂教深意]

[尔时世尊开示阿难，及诸大众，欲令心入无生法忍]这个无生法忍，忍不是忍耐，这是内心印证无生的意思。也就是禅宗里面所讲的：自性若不解脱，千佛出世，不可救拔；证得无生，那么就一切法都解脱。为什么一切法无生呢？因为一切法尽皆不可得，唯心所现。

我们修行找对了方向，如果用真心修行，这个就叫做真金；如果用妄心，也就是意识心修行，这个叫做镀金。譬如说：这一个(抚尺)都是金子做的，那么，无论你把它切开来，它哪里都是金。用清净自性修行也是这样子，即一切处，就是一切性；即一切相，就离一切相。因此我们了解，相妄性真，佛法，你只要找到了重点切入，就知道
修行也不是很困难。意思就是：凡所有相，都是虚妄，彻底的否定这些假相，然后，一定要肯定真心是存在的，也就是真如自性是存在的。

我们不能期盼任何人来救度我们；如果佛能救度众生，为什么佛在世不叫徒弟们：你们统统不要修行，我来就好！佛陀为什么不这样做？那就表示说你自性一定要自度。你自性若不解脱，千佛出世，不可救拔，你不肯放下，佛现前也没辙，也没办法的！因为我们一定要了解佛的心。所以，这个欲令心入无生法忍，也就是最高的境界了。

[此许示真心有体]，有体就是有体性，也就是存在般若的智慧体性。诸位，体即真如，用即般若。我们一定要了解一念无生，见闻觉知，六根门头，放光动地，体即真如，用即般若，体用一如，这个就是正法。因此我们了解说真心有体，这个有体用现在的语言来讲，叫做它是存在的，不是像妄心、妄识，境有随有，境无则随无，它没有体性的，贪瞋痴就是这样子，无体性的妄想。真心不一样：你境有，它可以显现般若；境无，我们的智慧心还是存在，也就是般若的智慧心本性还是存在的。这个是真心有体，那么，真心有体，它的重点意思放在哪儿呢？也就是不管境现前不现前，它都存在。也就是说：我们的般若智慧的体性一直存在，亘古以来，无量亿劫，乃至未来，它一直存在，无关于境界；境界是真心的展现的舞台而已，如果不用，不用就是真如，站在体的角度讲：用，它就是般若。所以，此许示真心有体。

[以慰无心之惊疑]。前面阿难被佛说：咄！此非汝心。阿难吓一跳！他说：这不是我的心，那我则无心。佛陀就安慰他，以慰无心之惊疑，不是无心，你那个是妄想意识心，真心是有体性的。[乃先安慰，而后开导。欲令悟见性为真心]。你可知道，明心见性，见性才能成佛，可见开悟有多么的重要！

自古以来，修行人撞破头，就是要找大彻大悟的大善知识，因为什么？那是明眼人啊！没有见性叫做盲人；明心见性、大悟的人，他是明眼人，这条路怎么走，他很清楚。在禅宗就讲得更严苛，也就是：修行人这一辈子没有碰到大善知识，零！没有用的，不识本心，学法无益。所以，禅宗把依止大善知识认为是成就的关键，而且是最重要的关键。意思就是说：你不识明师，那底下就不用讲了，你这一辈子是不可能成就的！所以，亲近善知识有如此的重要，如此的般若智慧的觉者，是不能小觑的。环境很重要的，环境不对了，你就跟着学，可是，你也不知道什么意思。

我听了一个笑话：说有一只鹦鹉，人家来买那个鹦鹉，鹦鹉，它就念这个dā……吽！说：你们这一只鹦鹉会念咒喔！会念咒，那我买回去可以消灾，因为这常常念：dā……吽！说：老板，老板！你们这只鹦鹉，是不是有跟喇嘛学过咒语啊？他说：没有喔。那你们这一只鹦鹉放在哪里呢？他(老板)就带他去看，结果放在哪里呢？放在那个水点火的热火器旁边，这水点火的瓦斯炉(热水器)，那个老板，每次主人要洗澡的时候，他就一开，那个水点火还没有点燃的时候，它就dā……然后，一点的时候：hōng！喔！那一只鹦鹉就学会了，每次老板去洗澡的时候，一开，开水的时候，水自动点火的，还没有点燃以前，就dā……然后最后一个：hōng！就点燃了，鹦鹉就学会了这一句话。这个故事就告诉你说：环境是很重要的，要不然就是会像那一只鹦鹉一样。

鹦鹉有时候学讲话也是学得很糟糕，有一次说：也是笑话啦！这鹦鹉每次都念，老板因为住在

二楼，楼下一楼是瓦斯行，老板因为很懒得去楼下，就在二楼直接喊：瓦斯一桶！楼下的瓦斯就送上来了。结果这个主人出去玩五天，因为鹦鹉只会学。主人不在的时候，那鹦鹉每天都这样学：瓦斯一桶！楼下的又弄一桶瓦斯来，去了五天叫了五桶。这个主人回来看了那五桶瓦斯，很火大了，眼睛就瞪着那一只鹦鹉，这样一直看。那一只鹦鹉看到主人那么凶，转过墙壁来，看那个耶稣基督的像，那一只鹦鹉就这样讲了：我只有叫五桶瓦斯，主人对我这么凶；耶稣，你到底叫几桶，被人家钉在墙壁上呢？这虽然是一种笑话，就告诉你说：鹦鹉就只会学人讲话，不知真正的道理、义理是什么。所以，我们修学佛道，也不能说学这一只鹦鹉，要懂得它到底是在讲什么。

欲令悟见性为真心，[得入无生法忍，若证此忍，于三界内六凡法界，三界外四圣法界，不见有少法生，有少法灭]。因为真心是不增不减的。[于一一法，当体如如]。这个[如如]是什么？第一个[如]叫做心如；第二个[如]叫做境如，心境一如，叫做当体如如。先讲心如，为什么心如呢？妄心、妄执、妄分别，其实不可得。因为它没有体性的，是借境而显的，境界现前的时候，才有贪瞋痴的，它不同于真如。真如自性，二六时中都存在的，叫做心如。第二个叫做境如，为什么境如呢？因为境是缘起的，而缘起的它就是生灭的，生灭，它就是一定会败坏的。所以，生灭无常，缘起缘灭，也就是众相不可得的意思。

[而忍可于心，惟证相应]，[证]也就是内证，只有证到不生不灭的心性的人才相应。[怀之于心，亦不能向人吐露]，吐露就是方便说，[其谓无生法忍。问：现有十界诸法，何以不见少法生灭？答：都缘眼中有翳]。[缘]就是因为。眼中有翳，就如同心中有无明，心中如果卡到无明，就会[妄见空华之十界]。空华就是空中的花，虚空当中本来没有花，可是，眼睛痛的时候，就会看到虚空中的花。我们现在一样，清净心出了毛病，就变成了妄识，这个妄识就会看到种种的境界，而不知道各种的境界只是缘起的、缘灭的，空华之十界。

[若悟空华，即无少法生灭]。如果我们体悟到，虚空当中所妄现出来的花，意思就是说：如果你能悟到，空华就是虚空当中所显现的花，是虚幻(虚妄)的，是不实在的，是因为你眼睛有毛病。如果你也能够体悟，真心是如如不动的，而妄识才会分别十法界，那是妄识、妄心、无明所显现的缘起法。那么，即无少法生灭。所以，没有少法生灭是指真心，是指我们每一个人的涅盘妙心。所以，佛陀的伟大，是开采每一个人的清净自性。

[翳眼见空华]，也就是妄心就会见到妄境，[华实不曾生]。华实不曾生，也就是说：境界其实只是缘起的，缘生其实就是不生。你看到一棵树，它是缘生；看到一座山，是缘生；看到一颗星球，也是缘生。[生既不生，灭何所灭]？这个都是指真心，不是指外境。[众生虽见十界，实则涅盘生死等空华]。也就是实无涅盘可证，也无生死可得，为什么？万法本自如如。[那有生灭之相可得]？所以，生灭之相，会引发生灭的妄执；缘起的生灭的假相，会引起妄心的分别，这个才可怕！所以，佛陀开采我们内心的世界，修行就是要认识我们每一个人的这一颗心，这个才是重点。

当你发现所有的境界都是妄，所有的境界，都会引起刹那生灭的妄执跟妄想跟妄分别，我们便了解、懂得，歇即是菩提的道理是什么？换句话说：一件事情，你可以把它看作无事，因为你证得一切法不可得。但是，一件小事，你可以把它看得很严重，吵翻天。[故不见有少法生灭，即一切事究竟坚固]，所谓一切事究竟坚固，是把我们真心的显露了。[首楞严大定]就显现出来。首楞严大定，就是每一个人的寂灭的清净自性的定。

[观世音菩萨，生灭既灭，寂灭现前]，生灭，所有的法都是生灭，这个[灭]不是灭除，是放下，是本无生灭那个灭。生灭既灭，意思就是：妄想心，如果体悟到妄心不可得，智慧的寂灭就现前。寂灭现前是什么？就是我们的本体，如如不动的本体就显露。所以，食衣住行，我们的体都会现前，二六时中都是我们本来面目。

[即入此忍。众生所以不入者，正妄识障之也]。正是妄识所障住，而不见真心，叫正妄识障之，妄识就是我们每一念都显现执着。诸位！如果不懂，看我这里的比喻，看看你能不能了解，禅宗里面所讲的桶底脱落，到底它是什么意思？譬如说：我这只左手它叫做真心，叫做清净心，我这样讲，看看你能不能体悟出来？右手叫做贪瞋痴、叫做无明。我们一动念，就是禅宗里面讲：动念即乖，就......(法师右手盖住了左手)，清净自性就被贪瞋痴的无明全部掩盖住了。所有的众生，都是用第一层，因为他没有脱落。妄识是无体性的，境界现前，妄识就现前，它没有体性的。什么桶底脱落呢？就是无明脱落了，脱落......(法师右手从左手慢慢离开、离开)，清净心就显现出来。所以，有一种功课，你必需做得很彻底的，直接就进入佛陀的本怀，就是放下。

这个全世界哪一个人对不起你，你就记得一定要放下，你要观想他在成就你的。这个世界有什么不愉快的，告诉自己：那是过去心不可得。妄识，就执着过去、现在、未来。所以，我们从无量亿劫来，就是一直卡到一层什么？妄心、妄识、妄分别、无明、贪瞋痴、嫉妒，完全锁死自己的心。学佛就是要把这一层一定要放，学习放。刚开始放，你会没有办法，因为不习惯放下那一种感觉是什么，平常我们执着习惯了，一下叫你放下，你一下子没有办法适应。所以，这种功夫要做到炉火纯青的时候，就是生命受到威胁的时候，一样放下。你要了解全世界的每一个人都要面对死亡，佛陀不是拿死亡来威胁你，而是告诉你，世间的真相就是这样子。所以，你到最后，就是什么都带不走。我们来到这个世间，我们要好好的理解，天地万物没有一样是你的，什么东西，都是暂时让我们所用的，我们来到这个世间，只有使用权，没有所有权。我们要很清楚，什么叫做修行？就是醒着过日子，很清醒地过日子，就是修行；不是象众生一

样，迷迷糊糊的。所以说：妄识就会障碍住了清净心。

[今将破生灭识心，显发无生法忍，故先标焉]，所以先标示。因此，我们不要用意识心。记得！碰到什么事情，不要只顾生气，要交换立场，互相体谅，佛法，把万境回归理性，把一切法、一切境界，回归我们的自性、回归我们的真心。佛弟子！我们平常的修养，一定要比别人超越，否则学佛无益。世间人会为一件事情吵翻天，我们学佛的人，证入无生法忍的时候，再大的事情都可以圆满地解决。所以，我们为什么要参禅？为什么要开悟？就是让生命迈向圆满。因为我们的生命本身有缺陷，而这个缺陷，在一切境界里面都时时存在。为什么？这个人很会读书，但是，很会生病；这个人很想当模特儿，结果被骗财，连身体都被骗了！为什么？她充满了理想，这个世间，它就是一体两面的东西，因此我们要早日觉醒。[初标垂教深意竟]。

[卯二 示常说妙心]

[于师子座摩阿难顶，而告之言：如来常说：诸法所生，唯心所现，一切因果，世界微尘，因心成体]

于师子座摩阿难顶，佛陀就在座上摩阿难的头顶，而告之言：如来常说：诸法所生，诸法就是一切法、缘起法、所生法是唯心所现，叫做万法唯心现量。心其实就是平等的，但是，因为执着、分别，变成高低，有所落差。看到皇帝的时候特别尊敬；看到乞丐的时候就会瞧不起，但是，皇帝火化以后跟乞丐火化以后，都是一堆骨头。我们不了解毕竟空的道理，见相就分别，见相就执着，是唯心所现。

一切因果，世界微尘，因心成体。也就是微尘国土了，因为有这个心，才成这个体性。因心成体是什么意思呢？大到无量的三千大千世界，小到颗粒微尘，都是因为心性而有所认识它。一棵树，如果是植物的话，没有人去言谈，这一棵树它就是缘起法；石头摆在那个地方，也要有人去告诉我们，说：那个是岩石，如果没有人类，那么就失去这个语言。

心成体有二种，一个是因为我们的真心动念，变成妄的世界所结成的，众生妄心就妄体；二个是圣人清净心就是真体。所以，这个因心成体有二个层面：悟到了天地与我同一个根源，万物跟我都是同一个体性的。但是，如果众生妄心显现的时候，妄用就会切割。禅无内外的，体悟到所有的执着都是妄心、妄执，那个篱笆打破以后，没有内，没有外，身心世界都是平等的时候，坐到哪里都是清凉，因为他的内心没有隔阂。

全世界所有的问题在哪里？全世界所有的问题就是妄执，分内跟分外。有一个人来问：师父！您是谁呢？我说：我就是你，你身上的四大，就是我身上的四大，这平等不二的。所以，大悟的人，爱护一切众生，如同爱护自己一样，因为天地万物都是我的心体所影现的，动念伤害众生，我的内心里面便有污染，就等于伤害自己。我们可以理解，心境本自一如的道理，一切有为法当体即空，就是无为法，所以，没有一处不是你的心体的影现。因此不随便伤害一枝草，一个众生，都不可以的，一句恶口都不可以的。

[此欲示妙心，先为安慰。于者在也，师子座，并非以师子为座，亦非座有师子之像，乃是我佛说法无畏，喻如师子王，故其座称师子座。佛在座上，舒金色臂，摩阿难顶，一示安慰意，二表将授以最胜顶法。而告之言，在上语下谓之告]。如果下对上那就是白。我们常常讲：阿难白佛言。

[如来常说，诸法所生，唯心所现者：如来说大乘性宗，常说一切诸法，并非别有所生，唯一真心之所现起]。真心就是绝对，绝对就是没有开始，没有结束。所以，如来藏性没有过去、现在、未来。我们讲：万法回归当下，其实这个当下也是方便说。连过去、现在、未来都不可得，这个当下的名词是不得已的讲法，当下也是时间所比较出来、衬托出来的那一刹那，叫做当下。既然没有过去、现在、未来，心境本自一如，哪来当下呢？可是，只能这样讲，也只能这样描述，让我们体悟万境本一如的道理是什么？所以，这个唯一真心之所现起。

[如《起信论》所云：心为一大总相法门体]，心为一个大总相法门体，就是万法——体、相、用、因、缘、果、事、理，全部都是一心。不离心，要讲什么，统统不能离开这一颗心性；离开这一颗心性，叫做外道，不可离开心性讲法的。并非别有所生，唯一真心之所现起。所以，禅宗的彻悟的圣人，哪里都是他的故乡，没有一处不是他不解脱的地方。[一切十界正报，凡、圣；染、净；因、果，与依报大之世界，小之微尘，一一皆是因心成体]。因心成体，就是因为有这个心才有体性。

[古德云：天地与我同根，万物皆吾一体]。从唯识学里面讲，见分攀缘了相分，也就是精神缘物质世界，而精神跟物质都来自于第八意识——如来藏识，如来藏识是妄；如来藏性是真。因此第八意识叫做阿赖耶识，也就是说：精神跟物质还没有分开来的时候，被污染了、妄动的时候，它就会有能所。所以，科学家他无论怎么发明、怎么进步，它只是一个数目字，你就是到外太空继续去理解，一切生物仍然是缘起法。

从生物学家的角度讲，人类是深海的某一种鱼类所演化出来的，而生物学家所共同认为是如此的。为什么？因为人类的精虫，和人类女性的卵都是很多，我们剖开现在的鱼类，公的跟母的，母的就是很多的卵；公的就很多的精虫。所以，生物学家一致认为，人类是由几十亿年前深海所演化出来的。而DNA在不同的环境下，它也会有改变，为了适应环境，有时候就会演化变成翅膀；有时候就会演化成两脚，像人类就演化变成两脚；如鱼类靠着浮力，就不需要脚了，

就会变成鳍，里面可以适应水，就变成鳃。但是从DNA的角度看，都来自远古的DNA，最单纯的DNA所演化出来，就像金字塔一样的，1，演化2、4、8……，这样，像金字塔一样，这个世界就是这样演化出来的。

这个世界也不是永恒的，诸位！我们一定要稍微有一点点天文物理学的观念，我们今天这个天地万物、地球会有春夏秋冬？它怎么来的呢？它就是因为地球倾斜23.5度的原因。地球倾斜23.5度是怎么造成的呢？是月球所造成的。当三十亿年前的时候，这个世界跟我们现在的世界是完全不同，三十亿年以后的世界，也跟现在是完全不同的。我们简单先讲三十亿年前，地球跟月亮的距离，是现在的十五分之一，地球到月亮的距离现在是三十八万公里，十五分之一就是二万多，也就是三十亿年前的地球，它的旋转速度因为月亮引力接近，二个星球的引力互相抗衡，地球一天的旋转的速度是六个小时就转一圈，因为月亮的引力所造成的；而月亮每一年以1.5英寸大约3.8公分的距离远离地球。三十亿前年，那个引力大到什么程度呢？科学家分析，海浪一起来的时候就万尺，万尺就是喜马拉雅山那么高，而且海浪一起来，是绵延几百公里的，那时候没有人类的。风速快到什么程度？我们现在佛罗里达的飓风时速一百公里，就算是飓风；三十亿年前的地球，飓风的时速是一千公里，现在来讲，佛罗里达州它的飓风叫做十七级飓风的话，三十亿年前就是十倍，一百七十级！那不是树林连根拔起，是没有一个动物可以生存的。由于引力，地球是旋转，它就象抛物线一样的，它的引力会一直往外……。月球跟地球保持一个一定的天体的运行，所以，我们现在地球转一圈二十四个小时。

我们往外再扩大，三十亿年后会发生什么事情？月球的引力没有办法影响到地球，因为它会一直远离，我告诉你：这个时候就很严重了！北极贯穿地球的轴心通过南极，如果地球是正面的，太阳直接照射过来，整个赤道，包括台湾都是沙漠，正是月球的关系，地球倾斜23.5度，所以，太阳光照射过来的时候，有的是直射，有的是斜射，所以，它变成垂直太阳光转这样子的运行；南北极轴心不是垂直太阳光转的喔，它是倾斜的，所以，造成春夏秋冬。三十亿年后，月球不再影响到我们地球的时候，月球的引力不存在，我们这个地球，它这个轴心就不是固定的了，因为没有月球的引力控制住，地球的轴心就会一直旋转，会变成九十度的，所有的气候全部乱掉，因为它不是固定一定的斜度在运转，春夏秋冬也没有了，它全部都乱掉！你们打过陀螺吗？当陀螺快失去力量的时候，ēn……，地球没有月球的引力拖住的时候，地球所有的东西统统乱掉。春夏秋冬也没有，人类也没有办法存活，那个时候就是佛陀所讲的：成、住、坏、空，生命的缘起缘灭就是这样存在的。

科学家说五十亿年以后，太阳会爆炸，也就是说：它会散发出气体，慢慢慢慢地转红，因为铁愈愈多，气体何种会愈大。也就是：五十亿年后，你看到的太阳是膨胀的，一直胀大……，最后那一瞬间的时候，所有太阳系的星球都被吞噬了！太阳是现在地球的一百三十万倍，地球只是一个颗粒，所以，会在那一瞬间，太阳、地球、月亮、木星、水星、火星统统没有。那个是五十亿年最后那一刹那，路就是这样走的，就是佛陀所讲的：成、住、坏、空，缘起缘灭，真理就是这样子，佛陀就是发现了这个宇宙、人生的生灭、无常的真理，而科学家只是替佛陀来更强烈地佐证而已，因此我们知道：宇宙当中一定会败坏的，这个世间没有东西可以留恋的，也没有一种东西是可以执着的，没有的。[正此意也。二示常说妙心竟]。

[卯三 况真心有体]

[阿难：若诸世界，一切所有，其中乃至草叶缕结。诘其根元。咸有体性，纵令虚空，亦有名貌]。

[承上唯心所现之世界，山河大地，万象森罗，一切所有，乃至微细之一草、一叶、一缕(丝线)、一结]，这个[结]就是果，树上的水果，结果，结果，一结，一结就是果。[追诘]，[诘]就是问，[其根本元由，咸有体性]。这里承认它有体性，是短暂的时空缘起法，承认它有体性。树有树必性、花有花性、草有草性。譬如说：蜂蜜是冷性、姜是热性、男人有男人的个性、女人有女人的个性。这是站在非究竟义的角度，暂时姑且承认说它各自有体性，缘起、假设的时空性里面这么说，究竟本体是无体性，真心才有体性。[纵令至大之虚空，亦有名貌]，虚空它没有相，没有形象，但是，我们也知道说那叫做虚空。[虚空是名]，给它一个名词，[通达无碍为貌]。

[何况清净，妙净明心，性一切心，而自无体]？

连微细的一草、一叶、一缕、一结，都有体性，何况我们的清净自性？这个[妙]用二次：妙净、妙明，叫做妙净明心。妙净心、妙明心，妙净之心、妙明之心。性一切心，体性所现出来的一切心。而自无体，那一些草木、山河大地都有体性，乃至虚空都有名貌，为什么我们的清净自性没有体性呢？而自无体性，这是不可能的。

[何况反显意。清净者：即下文带妄所显之见精，体本无垢，由来清净故。妙净明心，妙字双贯净明，曰妙净妙明之心，指剖妄所出之真心]。剖妄，就是分析出来。所以，修学佛法，一定要自己知道起心动念，你如果被妄念牵着走，就是没有修行。如果你觉察到，这妄念已经在拖着你的心性走了，不让它拖着走。也就是说：清净自性不被贪瞋痴所蒙蔽，把那个贪瞋痴、嫉妒无明烦恼剖析出来，懂得放下它，剩下的就是真心。

[出障离染，曰：妙净；寂照含空，曰：妙明。性一切心者：性即体性，此性平等，能为一切法所依，不为一切法所变，下文四科七大]。四科就是：五阴、六入、十二处、十八界；七大：地、水、火、风、空、见、识。

[一切诸法，皆依此心为体。而自无体句，与何况二字相照应，正是反显，真心所现之物，尚皆有体，而能现之心，岂反自无体耶？即是言真心决定有体，为汝执此妄心，所以迷彼真体，岂真离此觉知]。[真]就是真心。哪里真心可以离开这个觉知，[更无所有乎]？也就是见闻觉知显现你的真心。所以，禅宗讲：六根门头，放光动地，就是这个道理。佛法是看你悟还是不悟？[三况真心有体竟]。

[卯四 显妄识无体]

[若汝执悋分别觉观，所了知性，必为心者，此心即应离诸一切色、香、味、触诸尘事业，别有全性。]

我们先看注解，[此佛先为按定，故曰若汝执吝，分别觉观云云。执谓固执，妄识为心，吝为吝惜]，也就是[不肯放舍。分别觉观：即心之功能，对境起念曰分别]。但是，本性不是这样，本性不必对境，自己也有分别的能力，要不然，怎么有分别的智慧呢？分别善、分别恶呢？虽分别不作分别想，就是真如自性。所以，对境起念，这个[念]指妄执、妄分别，动念的意思。所以，你对境起执着、分别的念，叫做分别。

[内守幽闲曰觉观]，内守幽闲，我对这个色、香、味、触不执着，我跑到山上里面，闭上眼睛；或者是在房间里面，没有学佛的人，闭上眼睛，或到山上里面静一静。虽然说：色、声、香、味、触没有现前，可是内心里面的分别心，微细的生灭妄执、妄分别还是存在，叫做内守幽闲，这仍然不是指清净自性。内守幽闲叫做觉观，[粗心虑名觉，细心静住名观]。这二句的意思，只是心动念，所以，粗的念叫做觉；细的念叫做观，用这样来理解。[所了知性者：即所以能了知之性，正属妄本，不是真心，必定要认他为真心者，此心即应当离尘有体]。不管境界现不现前，清净自性不被影响。

[一切色、香、味、触，六尘但举四种，声、法二尘，摄在诸尘之中。事业者：营业之初曰事，事办之后曰业，即六尘事业。如果真心，即应离却诸尘事业，别有完全体性，此乃就理而论，必当如是，下乃就事以验]。

回过头来看经文，初学佛法的人，很难理解到底它在讲什么，非常困难的！若汝执悋分别觉观，所了知性，必为心者，此心即应离诸一切色、香、味、触诸尘事业，别有全性。师父解释一下：如果你一定执着，不肯放下说内在里面那一颗粗细的分别觉观，那个所了知的性，一定就是你的心。这个是指：就是你一般众生所引用的妄识心，你认为这个妄识心一定是你的心的话，其实，佛陀说：还有更深一层的心是真心，是你没有发现。

好！你一定要执着那个妄心，我姑且不要戳破你，因为妄心放下，真心就显现。所以，在这个时刻，你如果执吝分别觉观，所了知性，一定是你的心，我也不敢说一定不对，因为妄心放下就是真心了。所以，你应当了解，佛陀告诉你：你要提起正念说，此心即应离诸一切色、香、味。此心就是指真心，我们的真心应离就是：就算没有色、香、味、触显现、它一样存在。色、香、味、触只是引发你的意识心。意识心是妄识、是无体性的，刹那生、刹那灭的执着跟分别而已，不是我们的本性。我们的本性，无关于色、香、味、触。所以这个真心，即应离一切色、香、味、触诸尘，在[尘]旁边加：六，有六尘，诸六尘事业，别有全性。另外，它是独立存在，别有全性就是：这个独立的如来藏性，它是独立存在的，无关于境，它是唯心现量的。

因为不好理解，我举个例子：譬如说，前面放着一颗大钻石、名牌。看这里：清净自性就像师父的左手，前面一颗大钻石、名牌，都摆在前面，这清净自性，啪！妄识显现！妄识这个意识形态的执着，是因为境界所引发的，所以，我们的意识就是开始动贪念；得不到动瞋念、动愚痴念。他就是用这一层，底下这一层清净自性没有用到，也不会用，知道吗？他因为全部被意识心所盖住了。所以这一层，(法师右手代表妄识，把右手盖在左手上)左手是真心，右手是妄心。我们现在用的就是妄心的这一层，这个妄心是因为什么引起的？是因为境界所引起的起心动念；而这个妄识有没有体性？没有体性。所以，钻石现前、名牌现前，贪瞋痴现前；境界没有了，贪瞋痴不再现前，是借着境显现的妄执，所以，这个妄识没有体性的。所以，佛陀说：修行就是要这一层剥落，就是放下，再放下，彻底放下，了悟诸法毕竟空，它就是放下，叫做打破无明黑漆桶，清净自性就这样子。

好！见性的人，眼睛也是这样看，心如如不动；耳朵也是这样闻，闻一切声，心如如不动，修行就这样子。如果我们不能理解佛的心性，我告诉你：你修一辈子、修无量亿劫，你都不可能成就的，佛心是什么，你都不认识它，你怎么修行呢？所以，很多人把净土法门跟禅宗切开来，是很愚痴的。一个人不了解心性，如何可以把佛号念到一心不乱呢？这怎么可能呢？遇到境界就动念……，你以为你很会修行吗？错了！所以，在禅宗，没有开悟以前，一辈子都不可以离开大善知识的。你没有见性，你哪里有办法呢？

譬如说：我们十个人在小组研讨：你看怎么样……，研讨本来是好事，十个人，结果十个人统统没有开悟。十个人加起来统统没有开悟，在那里面讲了三个小时、四个小时，讨论，没有错，互相鼓励，互相激励，但是，到最后要讨论到究竟的时候，哇！不知道谁讲的才对啊，大家都没开悟啊，来啊！继续讨论啊，十个、十个，无明加无明……，加十个无明，还是什么？还是无明啊！所以，见性、大善知识有多么的重要，是你的法身慧命啊，一个根本，叫做根本上师。

修学佛道如果找错了，有的帮忙帮倒忙！你们不可怜，你们有碰到正法。可怜的是那一些很想

修行的人，旁边的人很想帮你，结果帮倒忙、帮错忙，因为他也没有见性，而你本身是初学佛法的人，他乱讲，你也乱听。诸位！帮忙不一定是好事的，有一个法师说开车开得很快，被警察拦截，一拦截起来，说：喔！是和尚、是法师！这个警察是原住民的，他就说：你们法师没有钱的，我今天开比较便宜的。就开一张[开车未戴安全帽]，六百块。这个法师也去缴钱了，钱也缴了。隔了不久，这个警察就说：林先生，林先生！我那一张开错了，我被上级骂臭头了，我开了[开车没有戴安全帽]，没有这样开的，你赶快去找一部摩托车给我开，再开一张！去找摩托车，就找到一个法师的妈妈，去花莲找到法师的妈妈，就开了，这个就是很想帮你的忙，帮错忙了！很慈悲。我没有听说开车要戴安全帽的，除了赛车以外，我觉得这个很好笑，警察很肯帮忙，可是，帮错忙。[我被上级骂臭头]，原住民讲话就一个腔。

[如汝今者，承听我法，此则因声，而有分别。]

[此举闻法之心，以例见色、嗅香、尝味、觉触、知法诸心，皆属对境起念，不能离尘有体。如汝现今，承听我说法，此心则因有所分别之声，才有能分别之性，离尘毕竟无体]。如果你能够体会这一句：离尘毕竟无体，就是你的妄想心：贪瞋痴、嫉妒、攻击、伤害、毁谤、烦恼，其实都是境界所引起的，而境界本身就是不可得。

诸位！佛陀有多伟大？众生看，活生生的一个人；佛看，那个人不存在。那个人是一堆骨头、筋脉所构成的，佛陀一眼就可能看穿，一个人是一堆骨头所构成的，凡夫没有办法。凡夫看，她就是一个漂漂亮亮的人啊！所以，世间所了解的，跟佛了解的完全两样，完全不同！世间人认为：死亡离我们很遥远。佛陀说：死亡就在你的门口，随时会跟你敲门的。什么时候死神会跟你敲门不知道，当他敲三声的时候，你就要跟着走，死神就住在你家隔壁的，随时环绕在我们身旁的。众生执着认为有这个色身，而佛陀说：这个[我]是不存在的。众生认为一切有我；佛陀说：一切法本来是无我的，不能错用心，哪里一切法有我呢？佛陀所体悟的。众生认为这个世间是永恒的，所以，他就不会去想到生老病死的问题；佛陀告诉你：你要提早做准备，无常随时都会来到，一切法本来就无我。

所以，佛陀所体悟的真理，跟众生所看到的是相反的，众生所看到的这个世间，是有五欲六尘可以追求的；佛陀说：那个是虚妄、不实在的东西。你唱歌、跳舞，你要唱到什么时候、要跳到什么时候，那个快乐唱得出来、跳得出来呢？当然唱歌跟跳舞，对陶冶人类的身心是有一些帮助，这个是凡夫的角度讲的。音乐学家就告诉我们说：音乐是生命的灵魂，全世界不管走到哪里，原住民他都有音乐的，但是，因为他没有佛法，当然是这样讲了。如果有佛法，就不是这样子的，缘起如幻的东西，没有一样是真实的。放下那个虚妄的，真，它就是显现的，同时你要坚持到底。

所以，要成就佛道，是一个很勇敢的人，很有坚定意志的人，而且知道生命的方向是什么，当他碰到善知识的时候，他一辈子不可能离开的。为什么？他知道要成就是一定要明眼人。自己要撞...，没有办法的！所以，有一个法师，他就说：我要象慧律法师您这样！结果他就把这个《大藏经》运到山上去。我跟那法师讲说：法师！这样不好！我有宿世的善根，也吃尽了苦头，才有今天少许的成就。他说他自己有办法。他去到杉林，进去深山里面，二、三十年前，一、二十年前，那个地方没有开发，就算现在来讲，某些地方也是很偏远。交通也不方便，他东西要用扛的上去，要扛二个钟头，也就是说，他要走山区要走二个钟头，才有交通，才有车子。

好，上去了，刚开始发愿要看《大藏经》，结果就请人家帮忙搬，喔！大家都走到累死人了，结果搬上去以后，经过一、二年，《大藏经》第一本都没看完。看不懂，因为他只有念小学，大藏经里面没有标点符号，都是之、乎、也、者，虚字用法，完全看不懂。下来我告诉他，我说：我早就告诉你了，《大藏经》不是这么简单的！要有宿世的善根、要有善知识。他说：我要像慧律法师这样！好吧！又上去了！又上去的时候，结果胃大量出血，要走到山下要走一、二个钟头。走到山下的时候，倒在路上，奄奄一息。后来救起来的时候，他还是上去！他那种观念就是：我要用某一种方式才叫做修行。又上去，再出血，来不及了，死了！叫做出师未捷身先死，常使英雄泪满襟，就是这样。

他只知道：我要拼！至于要怎么拼呢？毫无头绪，而我们的拼是清楚方法的。没有错啊，就住茅蓬，山顶上，那个要有相当的心性啊！慧律法师！那让您一个到山上去住，您敢吗？我说：我不怕鬼。但是，怕什么？怕送急诊，就是像这样啊，胃出血啊，怕高血压啊，送医院本来是可以救的，可是，来不及！这样平白的一个法师，很有志气的、骨气的法师，就这样消逝在这个生命当中，消逝在这个地球当中；很想为佛教做一点事，也很想去做事。

我比较聪明，我所住的地方，一定要先看看路有没有开通？送急诊方不方便？对不对？电话一打的时候，欧咿......，马上就到了！要不然，白白一个法师，这样辛苦了几十年，这样的死掉，你不觉得很可惜吗？要度无量无边的众生的法师，因为这样子错失急救的时间，很可惜啦！所以，我为了无量无边的众生，要保住这一条生命。你们不认识慧律法师没有关系，这小事。可是，不认识佛陀的正法，就很悲哀了！师父宣扬佛陀的正法，当然师父的生命就变成很重要的，非常重要的。[此断执吝分别者非也，即破意识缘佛声教之胜善功能也]。

[纵灭一切见、闻、觉、知，内守幽闲，犹为法尘，分别影事]。

这句话的重点在哪里？你算你不动攀缘外境，就是见、闻、觉、知都不缘外境，把它守住里面那一颗意识心，仍然是妄识，仍然是微细的分别，犹是法尘。什么是法尘呢？就是一分是心法，一分是色法，构成法尘。也就是说：前五尘所落卸的影像被内心所执着，叫做法尘。也可以

讲：半分是心法，半分是色法，各一半，这个叫做分别影事。

[纵灭二字，承前。纵使能把前五识，及同时意识]，同时意识就是跟前五识同时起作用的。[不缘外面五尘境界，灭其见、闻、觉、知之用。但由定中独头意识]，什么叫做独头？独头就是没有境界现前，单独的意识作用，叫做独头意识。[内守幽闲，寂静之境，此境即凡外]，就是凡夫还有外道[在定所守之境]，也就是没有般若的智慧，不能透视妄心是不存在；不能透视妄境是不存在的。

[取为所证法性者。不知此非法性，犹为法尘，即能守境之觉观，虽离外尘分别，亦非真心]。只要你没开悟，就是用妄识，[犹属定中独头意识，微细分别耳]。换句话说：一个人很闷，跑到深山里面去坐，去看那个山上里面的木屋啊、造景啊等等，在那边独自一个人冷静一下，环境很好。可是，他如果没有佛法的话，那个只是暂时停一下，那烦恼还是在。你像我们的国文老师说：我要看大海的时候，心就很定、很欢喜。我说：老师！那当你不看大海的时候，那你怎么办？在山上哪里有海可以看呢？所以，这个就不是开悟人的境界了。开悟人的境界，在海边、在山上、在繁华的热闹区当中，行住坐卧统统在定中，无一法不定，因为万法不可得。语默动静体安然，就是这个道理。

[影事者：以法尘乃前五尘落卸影子]，[卸]就是落下来的影子，[意识分别，亦属缘影之心]，注意看那个：缘影之心四个字，我们看到的只是影像，不真实。譬如说：你看的好象一个人真的在你的前面。但是，这个人你用X光一照射，他却剩下一堆骨头；再用机器把他绞碎，剩下一堆骨灰。实质的一个人，其实是影像。说：我们的感觉为什么真实呢？但是，真心也不能离开假相。所以，现在就看你用什么心了。透视的心就是空；运用的心就是有，也就是般若智慧。

也属于缘影之心。[即此内守幽闲]，就算不攀缘外境，内守幽闲，[定中独头意识，犹是微细法尘]，仍然是染污的微细意识，[分别缘影之事，岂可认之为真乎]？一般的众生都到这个地方就没有办法了，包括心理学家、哲学家，完全到这个地方就突不破了，他就靠想像。所以，这个世间它会诤论不休的。法律是人订的，他就会开始一直执着某一个角度，宪法也是人订的。所以，我告诉诸位：这个世间没有是非才怪，有人的地方就一定有是非，人与人之间的纷争，它是没有办法避免的。

诸位！开悟的人懂得退让；没有开悟的人就是一直进，绝对不让你的。在一个团体里面，他心中有所悟他就懂得退让，他希望一件事情圆满；如果不悟的话，他就会在这个团体里面兴风作浪，小事就会变成大事，就会这样子。所以，《金刚经》里面那一句，所有修行人你都要背起来：无诤是人中第一。修行，他进入无诤，他才是修行人当中最可贵的，人中第一，就是无诤。无诤就是不比较、不计较，什么都放得下，什么都看得开，懂得退让，可是凡夫没办法。凡夫你在一个团体里面，学佛的团体也是一样的，这个团体，如果是念佛……，突然有一个人提出说：我们要用般若智慧念佛，要懂一点禅。他马上认为你是魔，马上排斥，这个就是知见立知，很可怕的！

八大宗派其实不离佛的心；但是，因为微细的法尘，分别的影事在作祟，就是死守某一个格子。佛法是没有格的，佛法是绝对的、平等的，没有开始，没有来去、生灭、增减，是万法一如的。可是，因为人为的因素，不懂得真理，把它设定在一个框框，认为这样叫做对，这样叫做错，违佛的教诫啊！我认为我这样叫做高，你那个叫低，这个是佛的心吗？所以，我们不悟真心，你会修得很辛苦的；懂得真心，歇就是菩提，就这样放下。

[此断定执吝觉观者亦非]，这个是判定执吝觉观者也不对，[即破意识，止散入寂之胜善功能也]。止散，就是停止这个散乱心，入寂静处的胜善功能。因此用意识心就是永远没有办法成佛，你要进入首楞严大定，就是一定要用真如自性修行，舍识用根。

[然此中根、尘、识三，差别之处，应辨析明白，庶免疑误]，[庶]就是希望。不要怀疑和误解：[一、见、闻、觉、知，有根性、识性之分]。根性是不分别，虽分别不作分别想，是不生不灭的；识性是意识心、是分别心。根性和识性这二个有共同点是什么？就是精神作用，根性的精神作用是完全清净的；识性的作用是染污的、是对立的。根性是绝对的；识性是强烈对立的。所以，人与人之间会吵得不可开交，统统是意识心。一个团体里面，进入无诤的状态，大家都和乐融融，就知道他的师父的教育是成功的；但是，如果这个团体诤论不休，就表示他的亲近的人所教育的方法有待商榷了。因为佛法没有搞对立的，没有弄到你死我活的这种情形的，它是圆满的、它是无相的、它是平等的、它是没有分别的，没有任何执着，是无我的。

[二、法尘境界，有生尘，灭尘之异]，缘起就生；缘灭就是灭尘，的差别，心的影像也是这样。[三、第六意识，有明了、独头之别]。明了是对境，叫做明了意识，也叫做五俱起意识；独头意识不借重境界，单独起作用，叫做独头意识。如梦中独头意识、定中饱和独头意识，统统叫做独头意识。

[唯识云：愚者难分识与根]，[愚者]是指阿罗汉，阿罗汉还没有办法分什么是识心；[根]就是神经系统，还没有办法分什么是识心跟微细的神经系统，很难！[因根识同有见、闻、觉、知之用]，一个是有形的，是根；一个是无形的，是识。所以，根、识，神经系统有见、闻、觉、知，没有神经系统，我们怎么起作用？所以，在佛法里面讲：神经系统只是心借重它的工具起作用而已。譬如说：眼的神经系统，眼根能看的，佛发现那是心在作用，不是神经系统，是借重神经系统，知道吧！

[见单属眼，闻兼耳、鼻，觉单属身，知]比较广，[兼舌、意，须知六根对境，如镜照像，本无分别]。如果你这个体会得出来，境就是心的体性，如如不动的体性，本来是同一面镜子的，本无分别的。但是[六识缘境，则有分别]，分别旁边写：妄动。妄执、妄动才有分别。所以，佛法：你摆平了自己，就平静了，心不起分别，天地万物就解脱，没有一样东西阻碍了你。[即此有分别无分别，为根识之分]。

[古德有云：见、闻、觉、知，无非妄想。此约六识言。又僧问善知识：如何是佛性？答曰：在眼曰见，在耳曰闻，在鼻嗅香，在舌尝味，在手执捉，在足运奔]。也就是哪里都是佛性啊，见、闻、觉、知统统是。[此约六根言。识性虚妄]，为什么是虚妄？识性是借尘而显的；本性不需要借着尘。[故名妄想；根性真常，故称佛性]。

[古来宗门祖师，多从六根门头，接引学人，擎拳竖指，令向眼根能见处荐取；振威一喝，令向耳根能闻处荐取]。什么是见？什么不生不灭？擎拳一竖就是这样，禅宗祖师大拇指一比，就开悟了，都是比这一只(大拇指)。振威一喝，向耳根能闻处，诸位！是能闻处，是什么在作用？是识心在作用？还是识性在作用？是本性在作用？

[木樨香否]？木樨就是植物名，也就是我们所谓的桂树。木樨香否就是：桂树的香味如何呢？[令向鼻根能嗅处荐取；这个滋味如何？令向舌根能尝处荐取；当头一棒，令向身根觉痛处荐取；不思善不思恶，令向意根正恁么时荐取]。这是六祖讲的。其实很简单，无论是眼、耳、鼻、舌、身、意，记得！只要不落入对立，绝对的心性就显现，只要不落入对立。跟众生过意不去，就是跟自己的心性过意不去，你记得这一句话。所以大悟的人是柔软心的，永远都是这样对待众生的，众生再怎么伤害他，他绝对不会伤害众生的，这个就是佛的心。

[这等见、闻、觉、知，即本经所显的，为如来密因，亦即二根本中真本，亦即四科七大中，如来藏妙真如性，所应取为本修因者]。所以，我们要以什么来作为我们修行的依据呢？就是用不生不灭的清净自性修行。[此中所灭之见、闻、觉、知，即前五识之任运分别，及与前五识，同时而起，明了意识之随念分别，尘有则有，尘无则无]。你看，都是跟尘有关系；清净自性无关于尘，它是绝对存在的，时时刻刻，大智慧都存在的。

[凡、外、权、小，诸修行人，亦知这个散动，有欲修定，必须止之归静]。把动除掉，把它归静，[成一种内守幽闲之境，不知犹是独头意识]。所以说：强迫自己不要去攀缘境界，诸位！那个还是意识心。譬如说：有一个人喜欢逛街买名牌，喜欢到百货公司。如果不开悟的人，克制自己了：我不去、我不攀缘，没有错，境界进步了，不再花钱，约束自己，很好。但是，这个是不是本性呢？不是，因为他是用克制的。大悟就不一样了，如果我来逛百货公司，到高雄梦时代，没关系啊，再怎么逛都没关系，一看就统统空，就统统缘起嘛！专柜、衣服、鞋子，哪一样不是缘起的？吃的，吃了以后会消化，消化变成大小便。所以，悟有什么好处？悟，它就是好处。大事他会化小事，小事化无事。所以，如果你悟，走到哪里都一样。看了一个大的国际机场，喔！很大！很大也是空，几万年以后还是一样，一无所有。何况我们的生命这么的短促，你哪里看不开呢？因此勉强自己克制一下欲望，仍然是意识心。不过，这样就不错了，克制欲望，同时可以透视一切妄心跟妄境不实在，存在一个真如自性在作用，那么哪里都是故乡，你就已经是故乡的人了。

[法尘分别影事。正二根本中妄本，凡外所修之定，宁能出此境界？法尘境界，有生、灭之异者。法尘无别体，即五根对境，五识起时，有明了意识，与其同时而起，缘五尘性境]。这个性境是显境的意思，性不是本性的意识，性境就是实境。缘五尘性境，有性境带质境、独影境，这个性境就是真实境，实实在在的，文殊讲堂就是这样子。那你回家，你没有看到文殊讲堂，就是靠想像的，我想像一下文殊讲堂是怎么样子，那叫做独影境。独影境又分有质独影跟无质独影，有质独影是有根据的；无质独影就是龟毛兔角。这个一讲到唯识学就是很深了，我有太多的东西，实在没有时间讲给您听，有因缘自己看百法和唯识吧！碰到某一个名相，什么都要解释得很微细、很清楚，那我讲到八十岁，佛陀入涅盘也讲不完，碰到名相都要讲到那么微细，我哪有办法？我哪有那个时间呢？你看着办吧。

[接归意地]，那就是缘五尘性境实境，性境就是实境。接归意地，把它接回来，就像接天线一样，回归到分别心，意地就是分别心、意识心。[合五尘落卸影子，成为法尘之境，如照像之摄影焉，故为影事。有一分生尘，散位独头意识所缘，起计度分别者。有一分灭尘，即此内守幽闲之境，定中独头意识所缘者。亦全托分别，而后分明，一不分别，境即沉没，此之分别甚细，如无波之流]。比喻得相当好！有波之流我们看得很清楚；这个无波是很细的。[望如恬静]，看起来很静的，你一冲进去，[流急不住]。所以，很多人会死在海岸旁边，他一直走……，不小心掉进急流里面。

溪谷为什么会淹死人？常常说去哪里，外双溪，小朋友去游泳，今年死了几个；哪里的海岸线，又死了几个，去游泳淹死了几个！是不是？有时候看它很静，不要小看它，一踩进去了，踩空，没有底，那不会游泳的。所以，我不会游泳也有好处，对不对？因为我不近水啊！读大学的时候，要考游泳课，我就问那个胖子说：喔！你怎么这么会游泳？他说；林同学！你就放轻松，记得，你像我这样，你看，我这么壮、这么粗，你看，放轻松，它就自然浮起来，来试试看，你这么一丁点，没有问题的！他说一丁点的意思就是很小的意思。试试看，我一放松，还是沉下去啊，还是吃水啊！要考游泳课，考游泳课要到深的地方去，要从这边游到那边去，才给你及格啊！我说：我不会游泳啦！我就学一个狗爬式的，两只手一直划就对了。我们那个老

师体育很好，我说：我下水就抽筋了，从小到大不碰水的，除了洗澡以外。他说：好！那你就走过去，从这时走到那边，二十五公尺，你从这边走到那边就及格！太简单了，我就下水从这边走到那边，真的！没办法，不会游啊！到现在也是。所以，到时候我掉到水中，第一个你要救师父，救生圈先放给我，你们会游的放慢一点。

[非实无流，故曰：法尘分别影事。意识有明了、独头之别者：明了意识，缘境明了，亲得法之自体，故以为名，亦名五俱意，与前五识，俱时起故，亦名同时意识]，就是同时起作用。独头意识，复有四种：一、散位独头，缘独影境]，就是我们现在所讲的发呆，坐在那边发呆，叫做散位独头，心散乱，然后自己靠想像：如果有一天我做了影星，拍了戏，我有钱了，第一个，我要买一部车，我一定要买法拉利；我身旁要住哪一栋[别野]；有钱叫做别墅啦，没有钱叫做[别野]。我要买一栋[别野]来住！这个叫做散位独头，就坐在那边发呆，散乱心缘独影境。

[二、狂乱独头]，我们现在所讲的精神病，叫做狂乱独头意识，[缘病中狂乱所发境]。病中就是吃药吃得太重了。我今天看到新闻，不晓得真的假的？有这样一个的医生开了一个给小朋友的，三天的药剂、药量，他(医)开一次给那个小朋友吃喔，结果这个宝宝一吃下那个药的时候，差一点死掉，他脸都发青。我看了新闻报导，太离谱了吧！会不会这样子，还好，这个小朋友有救起来。那个小朋友没有救起来的话，脑筋伤到，哇！那一辈子完了！那脑筋就像人类的最重要的IC板，这个电脑很大台没有用，那个IC板坏掉了，就阿弥陀佛了！长得那么高、那么壮，哇！IC板坏掉了！所以，这个缘病中狂乱所发境，因此吃药稍微小心一点，还是自然的比较好。

[三、梦中独头，缘虚妄梦境]，梦境就是作梦了，梦境就是不能作主，完全是意识心。[四、定中独头，缘定中所住境。此中幽闲之境，即属定境。定中独头所缘者，因有守境之心，所守之境，故为法尘分别影事；此破意识，止散入寂之胜善功能也]。

[我非敕汝，执为非心，但汝于心，微细揣摩，若离前尘，有分别性，即真汝心]。

这一段对初学佛法有相当的困难度，师父解释一下：[我]是指佛陀。[非]就是并不是。佛陀说：我并不是强制命令你说执为非心，就是执此缘尘的分别心不是心，那个也是心，那个是妄心。佛陀说：我不是强制命令你，执此缘外尘的分别心不是心。但是，你对这个心应当微细地揣摩，好好地仔细仔细，观照、剖析、分析、揣摩，冷静一下，研究、揣摩一下。若离前尘，前尘就是所缘起的假相。如果你离开缘起的假相，同时作得了主，有分别性。这个分别性是作得了主的分别，不是意识心的分别，虽分别不作分别想，叫做有分别性。就像镜子照镜子一样。这样子离尘，若离前尘，有分别性，作得了主的，情绪完全可以控制住的，这个就是你的真心，此真汝心。这一段特别的重要！修行人这一段能够体悟，好好的体悟，真的修行，悟则刹那间，迷则尘点劫

[此纵其离尘有体，许为真心。故曰：我非强制敕(令也)汝，一定执此缘尘分别，以为非心]。因为妄心跟真心是同一颗心，只是妄心有所执着，放下那个执着，真心就显现；妄心有分别，放下那个分别、痛苦的分别心，真心就显现。真心本身就有分别，它是没有痛苦的分别、没有烦恼的分别性，它具足、充满着智慧；它分别善恶，不着善恶；它分别是非，不着是非，它能有这种功夫。[但汝于自心中，微细研究揣摩，汝所执吝不舍之心，若离前尘，有分别之体性，即许真是汝心；此暂纵也]。暂时姑且这么说。

[若分别性，离尘无体]，如果你那颗分别心，离了外尘没有体性，若分别性，离尘无体，[斯则前尘，分别影事]。如果这个分别性，离了前面的缘起的假相，而没有体性，譬如说贪心，前面的境界引起你的贪心，这个贪心就无体性的；前面的境界引起你的瞋恨心，这个瞋恨心就是没有体性的；前面的境界引起你起愚痴、愚痴心，这个愚痴心就是没有体性的，尘现，贪瞋痴却现；尘离，贪瞋痴却没有。斯则前尘，分别影事，这个就是前尘分别影事。

[此随夺]，马上告诉你，[若能分别之性，离尘无自体者，此则前尘分别影事耳]。所以，一个是真心，一个是妄心。如果这个分别性的功能，离开了缘起的假相而不存在，那么，这个就是意识心，斯则前尘，这个是前尘所落下来的影像而已。

[尘非常住]，尘就是缘起的假相、外境。这个外境非常住就是因为它是生灭的，佛陀告诉我们：一颗沙是生灭无常；一棵树、一座山、一颗星球、无尽的虚空，所有的物质世界，没有一样不是生灭无常的。所以，尘非常住。

[若变灭时，此心则同龟毛兔角；则汝法身，同于断灭。其谁修证，无生法忍]。外面的境界不是常住的，如果外面的境界变灭的时候，这个心就同于龟毛兔角。则汝法身，同于断灭。其谁修证，无生法忍？为什么你的法身变成断灭的呢？因为尘有则有，尘无则灭，你的这一颗心，应当随着尘有跟尘灭；可是我们清净自性不随尘生灭。其谁修证，如果尘有则有，尘灭则灭，那么有谁能够修证无生法忍呢？是谁在修证无生法忍？意思就是说：当然我们每一个人，都有存在一颗涅盘的妙心、涅盘的般若智慧，才有办法修证无生法忍。所以，我们这个般若智慧是本体，亘古以来就存在的，不是尘有则有，尘灭则灭，不随尘生、不随尘灭的？

[尘非常住不生灭法，因缘和合，虚妄有生，因缘别离，虚妄名灭，所托之尘，若变灭时，则此能托影事之心，亦应与之俱灭，此心则同龟毛兔角，但有其名，全无其体。则汝法身，同于断灭者：以阿难认缘影为真心，心即法身，属性具，依之修习，证无生忍，属修得]，所以，佛性因修而显。[今此心随尘变灭，故难曰[难]就是问难：[则汝法身，同于断灭]，为什么？尘有则

尘，尘灭则灭，事实不然，尘有、尘灭，无关于清净自性。[以同龟毛兔角之本无故，其谁更来修因，而证无生法忍之果乎？三推妄识无体竟，并前二科，初如来备破三迷竟]。

看《科判》表，看数目字，看破妄识无处，斥妄识非心，推妄识无体。如来备破三迷、正与斥破、所执妄心以开奢摩他路，所以，这个就是如来备破三迷、破妄识无处、斥妄识非心、推妄识无体。看大众知非无辩。我们底下就讲到这个了。

[子二 大众知非无辩]

[即时阿难，与诸大众，默然自失！]

[即时：推破妄识无体之时。阿难与诸大众，已闻妄识无体，既不知何者为真，又不敢依旧认妄，至此辞穷，默然无语，自觉若失；如贾人失其所宝也]。这个[贾]有三种念法，如果念jiǎ，这个是指姓；如果念jià，价值，就是跟价钱的价是一样；如果念gǔ，就是商人。[并前一科，二正与斥破竟]。

[癸三 结归其判]

[佛告阿难：世间一切诸修学人，现前虽成九次第定，不得漏尽成阿罗汉，皆由执此生死妄想，误为真实。是故汝今虽得多闻，不成圣果]。简单讲就是全部都用意识心，就是永远没有办法成佛。所以，这个明心见性有多么的重要，八大宗派都应当互相勉励，开悟是非常重要的功课，千万不要小觑，它是成佛的关键、它是修行的关键、它是解脱的关键、是般若的关键、完全就是要开大般若智慧的。

[此结归。前取心定判之判辞]，前面取心定来判之判辞，[前云：一切众生，从无始来，生死相续，皆由不知常住真心，性净明体，用诸妄想，此想不真，故有轮转。自定判之后]，从这个定来判之后，[备破三迷已竟，到此仍结归其判。一切诸修学人，统该凡、外、权、小，错用妄本而修者。九次第定：由一定一定，次第而入，故名九次第定。前八即四禅四空八定]。

四禅就是：离生喜乐、定生喜乐、离喜妙乐、舍念清净定。离生喜乐定——初禅；定生喜乐定——二禅；离喜妙乐定——三禅；舍念清净定——四禅。四空即四空定：空无边处定、识无边处定、无所有处定，非想非非想处定，这是四空定。前八就是四禅、四空八定，这个外道都有；我们佛弟子的定是妙定，是充满智慧的定。

[凡位所修；后一灭尽定，圣位所成]。超越了四禅、四空八定；[若但灭六识，名无心定；兼灭七识，名灭尽定]。兼灭七识是灭半分，因为七识有我执跟法执，因为我执跟法执，就阿罗汉来讲，只断我执，没有断法执，所以，不是究竟圆满。所以，兼灭七识的半分，名灭尽定。

[又能令染末那相应之受想，伏而不行，亦名灭受想定]。你看！这个灭受想定就不得了了，色、受、想全部不受它影响，诸位！这个可不是一般人啊！一切缘起的色法，他知道这是空；一切的苦受、乐受、喜受，苦、乐、忧、喜，这感受统统看得开、放得下，诸位，内心也没有种种的妄想，这是何等的境界啊！这个世间任何一个都没有办法，外道也没办法的；可是，佛门这样子才是阿罗汉果而已喔，还不到佛果。[既得此定，于小乘法中，已为漏尽，即是罗汉]。

[今云现前虽成此定]，九次第定，[不得漏尽成阿罗汉者：《正脉》云]，《楞严正脉》这么说：[知彼所谓无漏圣位，皆一时权许],只是一时的方便，[诱进而已]。诱导你前进。所以，佛都是用什么在引导众生？就是用鼓励你，佛陀都是用赞叹你的，你证了初果，佛陀赞叹你；喔！了不起，这很好很好！再隔一阵子，佛陀就是说：不究竟。证了二果，佛陀就非常的欢喜，他就赞叹你；经过一阵子，佛陀说：还是不究竟。证小乘阿罗汉，佛陀他再赞叹：不得了了！小乘阿罗汉果，佛陀赞叹你！再经过一阵子，佛陀说：这还是不究竟。就是一直劝进你、一直勉励你。所以，圣人做事，就是给人希望、给人方便，不给人绝望，这个是圣人教化众生一个很重要的，要给众生希望的。

有一个居士在念佛，很认真地念，念到也相当有一点感应了，却碰到一个老比丘尼，这老比丘尼从来不念佛，她看到人家在念佛，就跟这个居士讲说：我呀出家四十年了，吃素吃了四十年了，你这样念二、三句佛，就想往生极乐世界？门儿都没有！这个居士回来，从此以后不念佛，这是给人绝望。佛弟子是不可以这样做的，要给人家希望的，让他活着有希望，充满着理想，充满着希望，鼓励人家。知道吧！所以，我们修行人讲话是很重要的。

[《法华》破云：汝当观察筹量，所得涅盘非真实。既非真涅盘，岂名真漏尽乎？故《长水》谓]，长水，就是北宋华严宗的出家人，华严宗僧，北宋华严宗僧，[僧]就是出家人。[十地(才)为漏尽罗汉]，此外加一个[才]，十地菩萨才能称为漏尽阿罗汉，你看看，这境界有多高啊！[余谓不得漏尽，此与前文，诸修行人，不能得成无上菩提句，相照应]，意思就是：悟的都不够究竟。[意谓依识心修，纵成九次第定，超出三界，沉滞化城为止]。化城是什么？就是小乘阿罗汉果，只是给你方便一个圣果，那只是一个方便而已，叫做沉滞化城为止，[不能成佛也]。

[皆由执此生死妄想]，就是执此第六识[误为真实]，误认为常住真心。简单讲：你只要有脾气、个性，只要有情绪化，记得，都没有办法，生死拼不过的，这个叫做执此生死妄想误为真实。所以，因为有妄想就会有争、有是非、善恶、对错，要争得一席之地，所以，世间人怎么会不争呢？无论是政治、无论是商业、无论是医生、无论是一个小小的护士，考试啊。为什么？我们要生存啊，要钱。所以，这个叫做残酷的世间。

但是有一种情形，如果你肯把你的欲望降低，你就赚很多钱。有的人一个月赚了五、六万，不够花；如果你欲望肯降低：我一个月赚二万，可是我会节省、会计算，哪里比较省钱，所以说：穷人有穷人的办法。因此如果你有般若的智慧，其实我告诉你：我们今生今世会过得很愉快，知足常乐，没有妄想，没有斗争，诸位！你的心现在就是极乐世界，想想看那种解脱，想想看那种自在，不像世间人，看什么执着什么……，争得死去活来，死的时候一场空。

[此执妄为真，故枉受轮回之苦；即破第六识，界外取证之胜善功能也。是故汝今，虽得多闻，不成圣果者：小教许四果皆圣，今阿难位居初果，而谓非圣者，以九次第定，尚非漏尽罗汉，而初果安得成圣耶？初斥破所执妄心，以开奢摩他路竟。《楞严经讲义》第二卷终。]

我告诉你：你只要从第一片DVD，听到现在这个地方，你要有所体悟，后面《楞严经》就统统通了，开悟，就OK了，明心见性了，后面，你看跟不看都一样；但是，他就是不悟，就是不悟，就是继续讲了。如果底下的人说：开悟的人请举手！统统举手，我马上抚尺一拍：下课！统统开悟就不用讲了。可是，没办法，没有开悟，没有开悟就继续讲了，就这样子。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 十番显见 第五

圆瑛法汇

大佛顶首楞严经讲义

十番显见

2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂

第五张DVD

把《义贯》请出来,为什么我们不厌其烦的，要把《楞严经》用一次文言文讲过，接着还要再讲一次白话文的《义贯》注解呢？最主要的就是要利益更多的众生。因为《楞严经》本身是非常重要的一部经典，希望初学佛法的人，或者是刚接触正法的人，都能够受益；如果一下子讲得太深，他领悟不来，不受益。所以，师父觉得说，这本《义贯》写得挺好，又是白话文，为了利益无量无边的众生，我们不厌其烦的再一次地讲。虽然是重复，但是，内容不太一样。也就是说《义贯》有《义贯》的资料，《讲义》有《讲义》的注解可取的资料，因此结合起来，就会变成很完美的一部经典，只是讲的人会比较辛苦，因为花的时间相当的长。

第六节 阿难再度请法

经文，[尔时阿难在大众中，即从座起，偏袒右肩，右膝着地，合掌恭敬而白佛言：我是如来最小之弟，蒙佛慈爱，虽今出家，犹恃憍怜，所以多闻，未得无漏，不能折伏娑毘罗咒，为彼所转，溺於淫舍。当由不知真际所诣。惟愿世尊大慈哀愍，开示我等奢摩他路；令诸阐提隳弥戾车。作是语已，五体投地，及诸大众，倾渴翘伫，钦闻示诲。]

注释，[偏袒右肩]：在印度，出家众平常袈裟为覆双肩，在印度，出家众平常着袈裟是盖着两肩的。礼佛时，为表示敬意，露出右肩，以右方为大，故裸露右肩表示极其赤诚恭敬。跟我们中国的仪式不太一样，我们中国认为裸露是不敬的；在印度是恭敬的，就是这边全部都是露出来。[右膝着地]：印度之敬礼法。据《释门皈敬仪》卷下载，此礼又称为互跪，或胡跪，为有所启请，或悔过授受之仪，且云：[僧是丈夫，刚干事立，故制互跪]。[僧]就是比丘了。尼是女弱，[尼]指比丘尼、女众。翘苦易劳，故令长跪，就是因为体力的关系。故在西域请法时或忏悔的时候为男众胡跪，女众长跪。但是在中土，就是中国，除了真言宗。[真言宗]就是密宗，就是专门持咒的，叫做真言宗。某些仪轨以外，一般全是长跪为多。在福报比较大一点了，以前的出家人就很苦了，受戒的时候跑下来，没有蒲团的，哪来的蒲团。在我们还坐得舒舒服服的，拜的时候，有的人还腰酸背痛呢！现在的人吃的苦，比以前的修行人差太多了，以前的人是很能吃苦的。

[来最小之弟]佛父有四个弟，四王共有八子，阿难是八个堂兄弟中年龄最小的。[蒙佛慈爱]指佛摄受他出家。[犹恃憍怜]：[恃]，依靠，倚。[憍jiāo]，同骄，恣也，矜也。就是有一点骄傲的意思，在此为宠之义。太宠爱了、太溺爱了。[怜]，爱也。此言，靠着佛对我的宠爱，故有恃无恐。

这一点就是告诉你：如果你一直赞叹佛。譬如说：我们一个学生，每天都赞叹老师，可是自己不用功。假设说平常我们对老师拍马屁，也许都是平常作业给你分数高一点；可是，有一关碰到的时候，你就过不了，哪一关呢？就是联考，大学联考要靠实力的。这个联考比喻什么？联考比喻你临命终，临命终的时候，就是真枪实弹的，不是靠赞叹佛有办法解决的。赞叹佛、赞叹法、赞叹僧，是佛弟子最基本的一个礼貌而已。修行是真枪实弹的东西，他要面对的是生老病死，一切顺逆二境、是非、恩怨都能够放得下，平常他就要这们训练的，不是到临命终的。你可以常常任何一个道场，听任何一个法师或居士常常作如是说：我要往生极乐世界……，每一个都是这样讲。

有一次我到一个道场，二个居士吵起来，他看到我过去很不好意思，我就叫他们二个过来，我就说：你们不是常常嘴巴讲要往生极乐世界吗？为了这一点小事就吵起来，平常都没有办法作得了主，临命终再加上病苦。活着的时候，你都控制不了这种情绪，只是为了这一丁点小事，就争得面红耳赤，又跟生死没有关系，智慧不捡，捡一堆垃圾回来，嘴巴每次都讲：我要往生极乐世界！你想想看活着健康的时候，都控制不了这个念头，哪来临命终可以生死自在呢？我们一般修行都是交差，不是真枪实弹的在打，交差就是：我早课有参加、我晚课有参加，那平常行住坐卧的烦恼呢？那不关我的事，吵架还是继续吵架、烦恼还是继续烦恼，反正修行就像打卡一样，佛陀！我有来，你有看到啊！交差了，不知道修行是二十四个小时的。

因此，记得！你今天做一个学生，重要的他就是要依教奉行，这个才是被佛所赞叹的好学生，依教奉行，不是每天只有赞叹佛、赞叹法、赞叹僧，而自己碰到烦恼，一点办法都没有。修行不是靠拍马屁而可以成就的，就是所有的人都不认识你，可是你面对一切顺逆二境，都可以宽恕、都可以原谅、都可以作得了主，你临命终就有办法。所以，放下就接近佛道，放下、再放下，就接近阿罗汉；放下，再放下，彻底放下，就接近菩萨；最后，没有东西可以放下，就成佛。体悟到本来无一物，何处惹尘埃？那就没有东西可以放下，心境本一如，何来住无住？那个时候就是成佛，没有东西可以放下，放什么呢？自性本来就空，什么东西要放下呢？喔！成佛。修行，说困难非常困难；说简单也很简单，问题是肯不肯？你一定要找到一个修行的中心点，抓到一个重点，这个重点就是放下，你就真正地找到了佛的这一条路线了。

[所以多闻，未得无漏]：三圣学(就是三无漏学)为闻、思、修，三无漏学不是闻、思、修，是戒、定、慧。诸位！三圣学、三无漏学统统叫做戒、定、慧。闻、思、修是三慧，法师写得太快了。三圣学、三无漏学都是指戒、定、慧；而闻、思、修，后面都要加一个[慧]，叫做闻慧、思慧、修慧，这是三慧，不是三学。为什么[闻]后加一个慧？就是听经闻法可以开智慧；[思]有正确的思惟，可以开智慧的；[修]后面为什么要加一个慧？就是你肯除掉那个顽强的习气，你的智慧就开展。所以，你能保持心静如水，告诉你：你就慢慢可以体会什么是涅盘，真正的幸福就到来了。当你看一切相完全不贪着，诸位！幸福就降临了、解脱就接近了、自在的日子就在我们的前面了，离我们不远了，对境寂然，常不离佛。阿难在修行上，只止于多闻，未能再进一步，而求得无漏道果。

[为彼所转]：[转]，动也，影响、左右也。因阿难未得无漏道果，为什么叫[漏]呢？[漏]就是烦恼的别名，一个碗下挖一个洞，水就会漏掉；修善执着，就是有漏善，修善的时候到处宣扬，就是着一个我相在修善。因为阿难未得无漏道果，故道共戒未成，定力不足，定共戒、道共戒，已经解释过了。故能为邪咒之力所转动。

[溺于淫舍]：[溺]，沉溺、汩没。因为邪咒咒力所摄，所以昏昏忱忱，全身与心皆无力，犹如人溺于水中，无力抵挡流水之力。阿难于淫舍中，无力自恃，故称为[溺]。所以，很多人到海边去就溺水而死。又，溺水者将死，而僧人溺于淫舍，法身慧命将尽，故亦称为[溺]。其实不是溺水而死而已，只要一不小心，他就会死。

今天新闻报导的：有一团去到北海道，北海道刚好下七十公分的雪，这一团硬要爬山，满山都是雪，结果就爬，整团都上去。上到半山腰的时候，冰层断裂，一半的雪整个断裂，上面整座山的雪全部都盖下来，十一个人全部活埋！我看到这个新闻的时候；阿弥陀佛！还好这一团不是我带的。所以，我带的地方，出国第一个考虑的就是安全问题，你看！都是年轻人。很多事情不能硬干的，不行就是不行的！修行也是这样子的，自己一个人要去修行，住茅蓬，你没有那种能力，没有办法就是没有办法的。就像这些登山队，下了七十公分这么厚厚的一层雪，等于到我的腰部。下雪的时候，那个重量还没有说完全稳定，蓬松蓬松，松松的，雪是很容易崩的。昨天发生的事情，北海道，看了就是怵目惊心，很难过，为了玩，就不顾一切安全的问题。

[当由不知真际所诣]：[真际]，真如实际之理地，也就是真心。[诣]，往，至。此言，定当是由于不知真心何往，(不知真心到哪里去了，以迷失真心故不知其所至之处)才会如此。阿难之意为，若知道真心到哪里去了，(知道真心在哪里)，便知怎么修，也才能把握住它。所以，诸位！只有明心见性人、开悟的人，才知道怎么修行；如果不开悟，有一种情形就是要学老太婆，你跟她讲：有极乐世界、有南无阿弥陀佛，统统不怀疑。从此以后拿着念珠，年岁也大了，经教也不是很通达，就完全信任佛陀、信任善知识，就一直念南无阿弥陀佛……。一个是开悟，大彻大悟可以了生死；一个要学习老太婆的精神，统统放下，反正年岁也大了，就这样一心念佛，也可以了生死的。当然，有智慧更好了，但是，有的人年岁实在是太大了，听到佛法已经八十五了！说：老乡！你今年多少？俺八十五了！八十五，再来听《楞严经》还来得及吗？来不及了！所以，能坐在这里的人，福报是很大的。

[奢摩他路]：[奢摩他]，止也，定也。即阿难在前面所请的三种定名中的第一个。[路]，道，法门。[阐提]：梵文叫做[一阐提](iccantika)，信不具(就是信心不具足，叫做信不具)，亦即没有信根之人，佛在《涅盘经》中称一阐提人为断善根种性。以此类人不信三宝、不信正理，故不能修行善法，因此一切善根皆断，如此种性之人，名为断善根种性。那么，在座诸位是什么种性呢？就是多善根、多福德，诸佛赞叹。在座诸位啊！你不要太小看坐在文殊讲堂这里，在底下听《楞严经》这样的因缘，这样的因缘坐在底下，是诸佛欢喜啊、诸佛赞叹。

[隳弥戾车]：[隳]，坏，破坏，摧毁。[弥戾车]，翻译成中文叫做垢浊种，下贱种，恶知见。诸位，这个恶知见就是弥戾车，所以，不必看那么多，弥戾车就是恶知见的意思。以此类人于印度生于边地(也就是北方或西方)，全不信佛法。阿难之意为，若佛速开示我等奢摩他大定之路，不但我等得成定力，甚至可以制伏魔外，而令不信三宝之人，摧毁其恶知见，建立其正知见。

[五体投地]：又称五轮投地或五轮着地，此为敬礼中之最上者。《阿含经》云：[二肘、二膝、顶名轮也。][倾渴翘伫]：[倾]，倾心，全心全意。[渴]，渴望，渴仰，非常希望，非常期待之义。[翘]，举也，亦即翘企，举踵企望，就是直立、脚根抬起，颠着脚尖，向前方、远方企盼地望着。[伫]，等待。此言，与会大众都倾心渴望、翘企地等待如来开示。[钦闻示诲]：[钦]，敬

。很恭敬地要听如来的开示教诲。所以，来这里听经闻法的人，哪一种人会最受益？用恭敬心来听法的人，那一种人最受用！如果抱着一个玩一玩的、热闹一下的，那也不错，叫做结缘。能跨进文殊讲堂，这样坐的底下的，听得懂、听不懂，这个善根都种下去了，金刚种子都种下去了，是不是？这个也不得了，不要说全部都贯通了。

诠论：阿难于七处全都被破之后，现在已无计可施，于是再度请法。因为是要请法，所以必须如法如仪、起立顶礼，长跪承听，这不但表示尊重如来，最主要还是表示尊重法，及为庄严法故。(近世由于电话方便，许多人不懂事，请教法师佛法时，不但不亲自去，顶礼如仪、长跪承听——还用打电话问哩！实在太过[方便]了，也太随便了些。如此不尊重法，如何能增长智慧！？)讲是这样讲，很好；但是，如果大家都跑到文殊讲堂来，也麻烦很大！所以，我们讲堂设了一个方法，就是说有问题写信来。

阿难此次请法，一开始时是说：[我是如来最小之弟，蒙佛慈爱，虽今出家，犹恃憍怜……。]这段用意是什么？即是西方辩论术所说的：诉诸感情。中国的文章学中论说文之作法也说：论辩之法有两种：一者说之以理、二者动之以情。因为阿难在这之前，已词穷理尽，因此在说理这条路上已行不通了，于是转而欲动之以情；不但诉诸情感，而且还诉诸怜悯呢！诸位如果问说：出家人怎么可以在论辩中诉诸感情呢？诸位须知，阿难在此时仍未得道，故还是凡夫之身，所以凡夫的习气还在，即如前面论辩中，亦一直使用世俗的逻辑推理之法，来谈论佛法，也是这个凡夫习气的原因。如果您问：因阿难仍未证道，是凡夫身，所以论辩之中使用[诉诸感情]的方式，但佛是无上正等正觉，凡夫习气已断，为何佛在七处徵心一开始时也是用类似的方法？世尊说：[汝我同气，情均天伦……。]这又是为什么？答：这不是因为世尊爱诉诸感情的关系，而是因为对象的关系：由于当机的阿难仍未证道，犹有凡夫习气，而凡夫人最重的还是感情，尤其是亲情(所以凡夫众生称为有情)。

有一个居士问，说：师父，您的修行过程当中，您认为在凡夫的角度，哪一种事情最难断？二种：一种是感情；一个是男女的欲望，凡夫俗子这二种最难！为什么？它是与生俱来的，称为本能。一出生，家庭就是这样，爸爸、妈妈，谁不执着自己的亲情？长大了以后，他有本能啊，他要结婚啊，他很自然的要繁衍后代。凡夫就是这二种，有生物的本能，就是繁衍后代。所以，一切的生物，如果不是人类，一切的动物，差不多只有二种功能：一、就是吃，觅食，就是寻找食物；二、就是繁衍后代，一切众生来到这个世间，差不多为这二种事情在忙。没有像人类说有高超的智慧来学佛、超越跟解脱，没有的！一切的生物，几乎都是为了这二种事情，老鼠也好、猫也好、狗也好，都是为了食物，差不多！非洲赛伦盖原，牛羚也是为了食物跑，大象、河马、鳄鱼，不管什么生物，出生就是为了吃，要活下去啊！长大了，本能发挥，他就是要结婚。

凡夫俗子，二种力道最难：就是感情上的执着、欲望上的需求，最难断！到了一个相当功夫的时候，什么就会最难断呢？就是微细的我慢。他对感情上也没有什么执着，对欲望上也无所要求。可是，那种强烈的自我意识非常强，包括学佛的都是一样，跟自己意见不同的，马上就把对方列为敌人，学佛也是这样子。一个人也不情执，也没什么欲望，但是，他那个微细的我慢，那很难断的，一碰到就是我对，你就一定不对的，最难断的。所以是因为对象的关系，由于阿难当机仍未证道，犹有凡夫的习气，而凡夫最重的还是感情，尤其是亲情，所以凡夫众生称为有情。因为凡夫情重、智昏，所以不容易晓之以理，若动之以情，则比较容易引他说出真话。(那是为说出真正出家的动机)，所以那不是如来贪爱，而是一时权便诱导，令发直心之言，以便知病源所在，应病与药。

经文，[尔时世尊从其面门放种种光，其光晃耀，如百千日，普佛世界六种震动，如是十方微尘国土，一时开现。佛之威神，令诸世界合成一界。其世界中，所有一切诸大菩萨，皆住本国，合掌承听。]

注释：[从其面门放种种光]：佛在开示大法之前，常先放光。佛光代表佛的智慧光明，佛的智慧光明可照破世间众生的无明，令得开悟。所以，我高中的时候就在想：我们活着到底是为什么？人生的价值意义是什么？我们为什么要活下来？生从哪里来？死往哪里去？从高中就有这种疑惑。而看了、接触了种种，譬如说：接触了天主教，我也去天主教堂唱唱圣歌、祷告，还是不能相应，我认为这个还不够深。初中的时候参加过圣经函授班，也是基督教堂，还是不相应；也接触一贯道，道亲对师父也很好。后来长大一点，自己看《孔子》、《孟子》、《庄子》、《老子》、《列子》、《韩非子》、《中庸》、《大学》，涉猎，当然里面也有很深的。大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善，讲得也是很好；儒家讲仁、义、礼、智、信。为了这个佛法，也找了很久很久的时间，结果在大学碰到佛法，喔！这下哪可能放它走呢？这个就是我一辈子要找的，这个讲的才是究竟主嘛，诸法皆空，缘起缘灭，诸法缘起无自性，一切法无我，哎呀！讲得真是好啊！凡所有相，皆是虚妄，讲得太好了，这个就是我要找的。因此你们今天福报大，有师父讲解，以前师父也是要自己找的。

故佛放光，代表将破众生无明。这是佛第二次放光。第一次是在本经一开始，佛于只桓精舍中，从无见顶相(佛顶)上放光。佛顶放光，表示其法至高无上，最有威力，为破邪外，并开示如来最为无上秘密法门，故从佛顶放光。现在从面门放光，面门代表生佛共见，不像佛顶，任何人，乃至十地大菩萨亦不得见佛顶，故称无见顶。以面门为生佛共见，故代表佛将开示心、佛、众生三平等之法门，亦即一切众生共具之清净本明之体。

所以佛在开示什么？在开示每一个人的不生不灭、不垢不净的清净心。所以，在《贤首五教仪

》那一段话，我们还是要重复再讲，舍利弗问世尊，说：世尊！令众生界减，佛界增加名为度众生否？世尊回答舍利弗：作此见者，名大邪见人。何以故？众生界者就是佛界；佛界者就是法界；法界就是众生界。为什么呢？众生界者毕竟空；佛界毕竟空；法界毕竟空。舍利弗！是故众生界者就是佛界；佛界者就是法界；法界就是众生界。舍利弗！众生界不增不减；佛界不增不减；法界不增不减，作此见者，是名佛见。喔！原来万法根本就是没有增跟没有减，增就是妄想增，减就是妄想减，增、减是生灭意识心。因此我们在这里很清楚的来理解佛，虽度无量无度众生，实无众生可度，因为自性本空，哪来众生？

有一次，佛讲经到一半的时候，突然停止，佛的手就伸向虚空，然后，大动作地由右到左一抓，问底下的弟子：觉否？众弟子默然，没有人知道佛的含义是什么。佛再举第二次，大动作的，举得高高的，再往下一抓：觉否？了解这个道理吗？没有一个人能够回答。佛就说：诸法，色就是空，这个手举起来，就表示心的意思，心要像虚空一样，如果你说执着，其实这个世间没有东西可以让你执着，缘起的东西，它都会败坏，也就是说：你一定要面对死亡，你所拥有的东西，其实都是虚妄的东西，短暂的让你用。喔！所以，佛告诉你：手一举起来这个动作就表示说：世间没有任何一种东西，值得让你执着、让你痛苦，家财万贯也好，孝子贤孙也好，它都是无常的原则之下在推进的。

为什么《金刚经》里面讲：应无所住而生其心？这句话就告诉你：佛就是把精神领域升华到万法如如不动。佛也一样是活着啊，佛陀的精神领域里面，没有任何的我执，没有任何的法执，也就是放无量的智慧光。应无所住，而生其心，就是没有任何事情可以障碍，也就是没有一法可以执着。应无所住，而生其心就是应当无所执着而生清净心，生每一个人都有的清净心。我们为什么会执着？因为不能理解色就是空的道理、缘起性空的道理，所以，我们才会认为有东西可以执着，认为有东西可以快乐、依靠。佛陀说：错了！万法都是无常，在这个世间，是没有一种东西可以依靠的。只有依靠你的如来藏性，这个东西才可以依靠，叫做自依止，法依止，莫异依止，也就是完全要靠自己放下的功夫，朋友啊、亲戚啊，只能安慰安慰我们。

所以，还是再一次劝导佛弟子：千万不要把不愉快的事情——哪一个人对不起你、哪一个人伤害过你、或者是你们彼此之间不愉快，一定要记得师父的话，从现在起，昨天发生的事情，不管前年……，前年，就更不应该了；那十年前，就更不应该了；就是昨天发生不愉快的事情，今天就要统统放到东流。江水东流，一去不复返，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。诸位！一个人活在过去，是没有未来的。一个人一直活在痛苦的阴影、不愉快的阴影，他根本就没有快乐、没有幸福的，我们一定要懂得这层道理：过去心不可得。所以，朋友之间有误会，赶快修好；兄弟之间有误会，赶快和好；姊妹、父母亲、师徒之间有误会，赶快化解，融入绝对，没有执着、没有分别，法法本来就是平等的。诸位！这样才叫做过日子啊！不懂得生命，生命对我们来讲是一种惩罚；可是，懂得生命的人，每一分、第一秒他都在享受了。有人问：师父！什么是极乐世界？我说：现在就是了，你这一颗涅盘的妙心，不是极乐世界是什么呢？所以，活在过去是没有未来的。

[晃耀]：[晃]，光明貌。[耀]，照耀。[如百千日]：据看过佛光的人(如佛之舍利放光)说，佛光虽亮(能照黑夜犹如白天)，但并不刺眼。笔者昔在闭关时亦有幸见过一次。师父也见过，所以我能讲，我大学的大二，还是大三，我也记不清楚了。有一次，我跟二个同学住在一起，我睡在上铺，周围有的人常常睡觉睡得睡得不舒服。那一天睡觉的还没有睡着的时候，就住我这里的脖子压下去，住心脏、脖子压下去，完全不能呼吸，还没有睡着，人还是清醒的呢，就不能动了！不能动的时候，一紧张，因为那时候，学佛也不是很深，要不然结个什么手印来治他，那时候只有知道阿弥陀佛，(法师笑)只认识阿弥陀佛。那时候，一紧张起来，因为压，哇！不能喘、呼吸了，就一直念南无阿弥陀佛……，救我啊！南无阿弥陀佛……，很虔诚，南无阿弥陀佛……，一直念……念到几分钟，还没睡觉，那时候很急很急，念南无阿弥陀佛……，很急，很大声，二个同学都听到我念得很大声，结果那个佛光，阿弥陀佛的光，这一下子扫过来，哇！怎么这么亮啊？又不刺眼，就像这里书上写的一样，犹如白天，真的不刺眼，师父见过。不过，是拜那一次饿鬼把我掐脖子之赐，才念到这么虔诚，平常好象没有念得这么虔诚；碰到困难的时候，这一句阿弥陀佛还真好用！佛光如百千日，表示自性光明无量，佛智亦复无量。

[普佛世界]：[普]，普遍。普遍的十方佛世界，非局限于某一方之佛世界，表佛力无量。[六种震动]：动、起、涌、震、吼、击。《大般若经》卷一：[尔时世尊在师子座，入师子游戏三昧，以神通力，感动三千大千世界国土六种震动：东涌西没，西涌东没，南涌北没，北涌南没，边涌中没，中涌边没，地皆柔软，令众生和悦。]为什么极乐世界的地是柔软的呢？因为往生极乐世界的人都是柔软心，柔软心感得柔软地。我们娑婆世界的地，为什么都是硬的呢？因为众生的刚强，感得的国土就是刚强，你看，路都是硬的。极乐世界不是这样子的，极乐世界脚一踩上去的时候，都像是海棉一样的，有垫底的，软硬刚好适中，那是柔软心感得了极乐世界的果报。所以，哪里都不用去，记得！全力以赴地求生极乐世界就对了，那个世界太好了，清凉。这个世界太苦了，没有一样东西值得我们留恋的，活得再有钱、干到总统，二届八年还是要下来啊！对不对？碰到台湾的首富，家人得到癌症，也是没有办法，还是要死啊！这个世间真相认清楚了，你就很能知足快乐，好象也没有什么好计较的。又，[普佛世界]代表众生自身当体；[六种震动]代表六识妄心将破。

[十方微尘国土一时开现]：[微尘国土]，[国土]与佛土或佛世界同。微尘国土即无量之佛土。此于事相上说，即是十方无量的如微尘之佛土，皆一时开显出来，令众生皆得见。于性上言，也就是[十方微尘国土]乃自心自性，以自心自性含藏无量妙宝，即十方佛土亦含藏在此本性之中，故称之为[如来藏]。[一时]，顿也。一时开现，表由于佛之开示及威神加持，众生佛性得以顿

时开现，此表本经之无上顿法，故说：[十方如来一门超出妙庄严路]，是故能令未悟者[不历僧只获法身]。不历僧只获法身是什么意思？就是顿悟，不必经过阿僧只劫，就可以见到、获到平等法身。怎么样能够得到平等法身呢？它就是诸法毕竟空。所以说，有平等心的人就拥有法身。因此记得！没有分别心，平等心就是佛的心。

[佛之威神，令诸世界合成一界]：于相上言，真的是佛以威神之力，令诸佛世界都合成一世界，表十方法界为[一真法界]。于性上言，[佛之威神]指众生本有智光。[诸世界]，指众生由自心妄想，将自本心种种分别区隔，因而化一精明为六和合，于是内外隔碍不通。我们现在众生就是这个样子，眼睛只能见，耳朵只能闻，六根不互通的。今以佛开示，悟自性本有威神，而将自心区隔之世界，全部打通，故至圆通，而还成一真。

所以，诸位！修行的关键在破我执、在破法执，我执怎么破？二六时中都告诉自己：这个是地水火风构成的，实在是不净身，生灭无常。如果我们今天肯面对自己，我们就有觉悟的机会，假设说：我们把刀子一划，把内脏摆出来，然后就这样走路，用透明的玻璃把它装起来，提到自己的内脏，我看到你的内脏，也看到自己的内脏，诸位！所有的美统统消失！你不管是再穿什么样的衣服、戴什么样的钻戒，如果心脏、肺脏、肝脏、大肠、小肠全部挖出来；这个人如果还活着的话，就把五脏六腑摆在前面，摊开来，就这样走路，然后用一个玻璃罩罩起来，一样活着，然后再看：哇！原来你身上、身中就是这一堆！你也是啰。那么，就不会再举行世界选美大会，台湾美眉小姐选拔比赛，因为都是一堆肠子啊，看要选哪一副比较大吗？还是什么？所以，我们众生他就是愚痴，也就是只能看到这一层表皮，再里面他看不进去。也不去讨论，也不去理解，也不去观照，他宁愿迷迷糊糊的，不认识自己一辈子，宁愿过这种迷糊的日子；宁愿过这种不透视的日子；圣人不一样，他一眼就贯穿世间的真相，一眼就透视全世界的真相，全世界的真相就是假相。所以，有人问说：师父！您修行三十年了，有什么心得？有！万法皆如幻，无有一法真，放下即见真，见真即如如，万法无有真，放下就见真，就是这样子。

[其世界中，所有一切诸大菩萨，皆住本国，合掌承听]：此义有三：一、从相上言，即如经文所述，十方世界诸大菩萨，不离本国，不起于座，合掌听释尊说法。二、从性上言，[其世界]，即自心本性，[诸大菩萨]，即诸识，[皆住本国]，表诸识不动不起，而[合掌承听]，即以清净本心，恭持如来妙法。三、从密教言，(此深密义也)，[其世界]，指(自心中)大曼荼罗。[诸大菩萨]即此曼荼罗中之诸圣。([曼荼罗]就是我们所讲的坛场)。[皆住本国]，即皆住于本尊三昧耶。所以，密教里面，有以观世音菩萨为本尊、文殊师利菩萨为本尊、弥陀佛为本尊，都有的，修过密法的人都知道。[合掌承听]，无言受教护持也。

第七节 世出世间二种根本

[佛告阿难：一切众生从无始来，种种颠倒，业种自然，如恶叉聚。诸修行人不能得成无上菩提，乃至别成声闻、缘觉，及成外道、诸天、魔王、及魔眷属，皆由不知二种根本，错乱修习；犹如煮沙欲成嘉馔，纵经尘劫终不能得。]

注释：[无始来]：无量世、无量劫以来。以其劫数无量，时间邈远。[邈远]就是久远，非凡夫俗智所能理会，亦非菩萨、声闻、缘觉所能完全了知，唯佛与佛乃能究竟。以其初始如是幽隐难了，故方便谓之无始。所以要见本性，因为它很微细，太难了！因此一般人大部分都是放弃。大部分都是念念佛，就是执着、执持这一句佛号；也不能说不对，但是，修行起来会很费力，因为强迫压住自己。所以，本性修行叫做真金修行；意识心修行叫做镀金。

譬如说：这一块纯金，那就无论你怎么刮它，都是纯金；如果是镀金的话，稍微一刮，哇！前面表皮这一层镀金一划开来，金就消失了，结果里面是铁的。意识心修行，纵然让你暂时得到一点定，或者是一点安稳，但是，因为根本无明没有断、没有破，所以，他就一直重复……，一直想尽办法要压下去。在座诸位！要讲一句良心话：不见性的人，硬要把这一句佛号压下一切烦恼，是很难的。所以，听到正法以后，不解经教，不悟心性，说：我不听经、不闻法、不开悟、不亲近善知识，我就这样念佛！也不能说不好，会很辛苦的！因为心法不懂，无从下手，烦恼来了硬压……，到最后有一天就会爆。

我们人的心灵是很可怕的，日本七三一部队占据中国，做惨不人道的实验，这个都有记载，台湾的影片也有。他日本要测试一个人的心里恐惧以后，会恐惧到什么状况？他就把中国人抓起来绑着，男众人抓起来绑着，绑着的时候，把眼睛蒙起来，两脚、两手都绑起来，蒙起来。日本要测试心里的恐惧感会造成什么严重的后遗症？绑起来的时候，就用冰块把人的腕部割一道，流一点点血，痛，然后就告诉这个病人，就告诉这个实验的人，因为眼睛被蒙起来，他没看到，他就告诉他：你的血在滴了，我们已经把你割腕了，就听到底下这个脸盆，dōu……，就一直滴，他这个人就开始慌了，因为他眼睛没有看到，他就认为：我的血一直在消失、在流失了……，事实上没有，他是用冰块让它滴，他听到那个声音，就像自己的血一直在滴，内心极大的恐惧，也就是说：我快死了，我没有办法，我快死了！然后，就滴一个钟头、二个钟头、三个钟头，然后，每隔一点时间就告诉他：你的血已经流了500cc了；说：你的血已经流到1000cc了！这个人就愈来愈紧张……，结果几个钟头以后，死掉了！但是，事实上没有，只有画一横让他痛，让他感觉到说很痛，然后，以为是在滴血；但事实上，血并没有滴下来，只有少许而已。人类的心灵受到这样子骗、欺诳你，你看，人类的这种恐惧感，可以置人于死，可以让一个正常的人死亡，可见佛陀所讲的：万法唯心所造。

因此我们更了解，心灵是更重要的治疗，你今天身上吃到砒霜，或者是毒药，赶快找西医，有救！如果你速度快一点，赶快洗肠，打解毒针，你有救，身体的毒。心灵的毒没办法，这个世

间哪有一种药可以解决心灵上的毒？心灵上的毒就是贪、瞋、痴。因此我们每一个心灵都有毒，无量亿劫来，我们的心灵都充满着毒，愤怒就是毒啊！

医学上发现，当我们愤怒的时候，血液就含有毒素；当我们愤怒的时候，心脏会跳得更快；愤怒的时候，有时候会脑充血。心灵在全世界里面都找不到药，说：心灵无药医，心病无药医，那是因为他没有碰到佛法。所以，一个真正健康的人，除了有一个健康的身体以外，一个健康的心灵；如果这个人割的人是拥有正念的人，一心一意求生极乐世界的人，割了以后，他也没办法挣扎，日本人枪、刀拿在旁边，起来也是死啊；躺着流血到最后也是死啊！割下去的时候，他每一滴就念：反正统统要死，念南无阿弥陀佛；dōu……阿弥陀佛……阿弥陀佛，来接我吧，来吧！那日本人会发现，好久好久他都不会死！为什么？他不恐惧啊，他不会恐惧啊。

美国最后发表一篇文章，说：宗教信仰比用药物治疗心灵的病更快。他把得忧郁症的人，或者得到心灵创伤的人，统统送进去医院做实验，身体、心灵受到重创的，统统用房间分开，这一半隔开来给他药物，没有任何的宗教信仰；另外一半给他药物，他信宗教，唱唱圣歌啊。因为美国对佛教不认识，信仰耶稣基督、圣母玛利亚，他就祈祷，很快乐地在唱圣歌。结果美国实验，这一半唱圣歌、每天都在祷告的，知道他临命终可以往生天堂的，他怀着一个希望，这边的人病都好了；这一边只有药物没有宗教信仰的人，病都没有好，就用药物控制。你看看：一个药物加心灵；一个信仰跟寄托。所以，医生说：祈祷会产生奇迹。这基督教医生讲的，祈祷真的会有奇迹，也就是他们是向上帝。我们力道更大，他上帝，我们是佛啊，九界之尊，十法界唯我独尊，就是佛啊！是不是？我们的心的念力就更大了！因此我们就了解说，我们今生今世能听到正法，我们的心灵它就会健康。心灵健康有什么好处？因为我们的灵魂是清净的，他对佛有信心、对净土有信心，临命终的时候，再加上助念，名个都能往生极乐世界净土，力道之大，毋庸置疑。因此，佛法是世间的一盏明灯，我在演讲，也讲过这一句话：人的一辈子，没有听到一句正法，是生命当中的大不幸，一句佛法都没听过！师父用了这一点时间来告诉你，心灵正念有多么的重要！

[种种颠倒]：所言[颠倒]，一般有两种：一、凡夫四倒——凡夫有四种颠倒：于世间不坚法中，无常计常、无乐计乐、无我计我、不净计净，故成四倒。为什么？这世间大家都享受啰，不知道它的无常的。我们把它当作：死亡离我们太遥远了！这个世间明明没有快乐，咦？我们认为有快乐，钱多一点、老婆多几个、房地产多几栋，最好是干到总统，或者是国家主席，或者是竞选什么立委。他们认为这世间财、色、名，这是最快乐的；但事实上这是生灭无常法的，很快就消失的。[无我计我]，这个色身实在是没有我，佛陀说：既然没有我，我们所有的执着不是多余的吗？所有的痛苦不是多余的吗？所以，无我，快乐就到；无我就没有私心，没有私心就不会画地自限，也不会刚愎自用，所以，师父一再强调：学历无关于解脱，书读得多，跟解脱无关的。[四倒]就是四种颠倒。此四倒为意业，亦即妄惑，为凡夫生死流转(分段生死)，长劫不能得脱之本因。

二、二乘四倒——二乘于真如所现一切究竟不生灭之坚法中，常计无常。这个[常]要注意！这个[常]是常乐我净、涅盘的常，跟前面那个是完全意义不同的，前面无常计常，那个[常]是众生妄计，虚妄的执着，无常法，把它当作是永恒的；这里的常计无常可完全不一样，完全不同的思想领域的。这里的常计无常就是：我们的涅盘妙心是究竟真常，二乘人认为那是无常；究竟涅盘的真乐，他把它计作无乐；究竟涅盘的真我，他把它计作无我；所以，这个“我”是指真心；涅盘的妙净明心是真净，他把它妄计作是不净。所以成为二乘的四种颠倒，以是四倒，令其妄起欣厌、欣涅盘寂静之乐，而厌生死。欣向着涅盘，厌恶生死，还是有取舍，故不起大愿度脱众生。二乘人修行，我解脱最重要了，哪什么讲经说法呢？哪修行弘法呢？利益众生？他会讲：我自己生死都没了了，讲经说法利益什么众生呢？大乘菩萨不一样：我成就，希望一切众生成就，所以，做起佛教的事业，也就是弘法利生，转大*轮。

二乘人不起大愿度脱众生，但求度脱，以求自了，以是颠倒，令其不得究竟，不乐求无上菩提，是故虽入于有馀依涅盘。有余依涅盘有二种解释：法执未断，称为有余依；果报尚存，称为有余依涅盘。因已经断了，子缚已断就是因，果报尚存，这个就是一种有余依涅盘；我执断了，法执还没有断，那么就叫做有余依，剩下法执还没有断。然其阿赖耶仍受微细之生死，(叫做变易生死)。因为一个分段生死，一个是变易生死。在本经此文中之颠倒，则指九界众生不了真心，迷真逐妄，故成颠倒妄惑。

[业种自然]：[业]，造业。[种]，熏成种子。[自然]，为自然而遭受果报。也就是你造业就是一定要遭受果报，所以，世间没有冤枉的事情，有因必定有果。有[法尔如是]之义。前面的[颠倒]属起惑，这里的[业种]属造业，[自然]为受果报：起惑、造业、受果报(惑、业、苦三者)即是一切众生轮回的根本型态。

[如恶叉聚]：恶叉义为綖(yán)贯珠，金刚子。为印度一种树名，亦其果实之名。此种树所结果实，皆三粒同一蒂，故称恶叉聚，佛法中用以譬喻惑、业、苦。[惑]就是无知、就是无明。所以，一个人没有钱还是其次；一个人这一辈子没有智慧，那就是不管男人女人、有钱没有钱，他就是一定要苦一辈子，而且是生生世世都要受苦！没有钱很苦，是一辈子了；没有智慧的苦是无量亿劫！我们命有二种：一种是身体的身命；一种是法身的慧命，法身的慧命是会延续的。所以，今天诸位种下这个因，结下了这个智慧之门，这个金刚种子，百千万劫都不会消失。所以，这个惑、业、苦是不修行人妄造，妄惑造这个妄业，受虚妄的痛苦。三者间之互相关连。如《成唯识论》卷二：[一切有情无始来有种种界，如恶叉聚，法尔而有。]恶叉聚之果实呈紫色，印度人多用来染色或榨油，其果核可作念珠之用。

[诸修行人不能得成无上菩提]：前面是指一般凡夫之颠倒。凡夫起惑、造业，而受种种苦报，因果不断，固然可怜，而诸修行人，纵使有心修行，如果不了本心，而以生灭为本修因，而欲求佛乘之不生不灭无上菩提果，是不可得的，这便是修行人的颠倒。以如是颠倒而修行，不得所愿，亦是十分可愍。[乃至别成声闻、缘觉]：[乃至]，甚至。[别]者，即非通途，而有岔道之义。此谓，有些修行人，虽有心求无上菩提，但以不了常住真心，以致错乱修习，因此不但不能成就无上菩提，甚至还走出佛乘之坦途，入于岔道，而成为二乘(声闻、缘觉)。《大般若经》的魔事品中说：退堕二乘，是菩萨魔事。菩萨最重要的是要成就无上菩提的，现在变成自了汉了。何以故？因为菩萨堕为二乘，不能成就佛道，诸魔欢喜。

[及成外道]：修行人志求无上菩提，而以本修因虚妄故，不能成就菩提。反面堕为二乘，已经够惨的了。但还有更糟的：不但迷失本性，更且于心外见法，而修行外道法。什么叫做心外见法呢？也就是说：你要往生净土，其实净土就是我们这一颗心，你一直提升这个正念，令心清净，净土自然就显现。我们一定要了解，在事相来讲，的的确确有极乐世界；在理上来讲，这一念现前清净，就是极乐世界。因此心外没有净土的，你往生极乐世界去，也是因为清净的念头，所感得的一个净土啊，所以，也是必须你现在的这颗心，所以，心外是没有法的。心外没有法这在告诉我们什么？告诉我们念念觉观，念念觉醒，念念自觉，信念正知，念念正观，念念正见，统统从自性中发出来的，依靠外面的东西是不可靠的。所以，怎么样的师父就会教出怎么样的徒弟。因此，佛法如果只在事相上来追求，就会变成外道；佛法是心法，如果懂得佛的心，才是真正的走入佛门的正道，否则跟外道也没有什么差别，而外道是心外求法。

这就是《楞伽经》中所说的[学佛法成外道]及[佛法中外道]，这种魔事末法时期特别多，近日尤盛，许多人竞相与外道打交道，互相交流、互学所长，邪正不分，越迷越远矣。现在有很多就这样子了，把什么基督教、天主教、什么宗教统统聚在一起，互相交流，让人家分不清楚；都是一样啊！人家问：基督教、佛教一样？一样！天主教跟佛教？也一样！那为什么要念佛？我们佛教不是否定其他的宗教，是尊重其他的宗教，我们佛教所讲的只是告诉修行人：其他的宗教我们应当尊重，但是，我们应当理解，它是不究竟，不能出三界，不能断烦恼，不能究竟菩提，不是说他们不好，我们一定要很清楚这样子的理念。修学佛道的人，对其他的宗教一概尊重，某一种宗教，在某一个时间跟空间，一定会产生一种对人类多少有一点去恶从善的作用。至少有个宗教的依靠信仰嘛，因为他如果没有机会听到佛法的话，那其他的宗教就是唯一的依靠。所以，佛教不是否定其他宗教，而是更尊重其他的宗教。只是说：其他的宗教因为是生灭法，而且是依靠某一种权威的上帝，而佛陀说：这样是究竟的，是不能超三界的。只有这样讲。因此我们佛弟子更有那个雅量，看到外道，我们一样合掌，彼此之间互相欢喜。你要让他了解这么甚深的无上的法，实在是很困难！尤其在这么短的时间接触，师父！您开示几句佛法给他听？要从哪里开示呢？我告诉你：一个人入于修道，就没办法出来！

我跟我们大学的一个同学在讨论基督教、佛教的教义、教理，一直在讨论，他对我也很尊重；我对他也非常尊重，我们用佛的心在交谈。交谈当中，他发现佛法讲的最究竟，他没有办法跟师父反驳，他也讲不过师父，就是说：哎呀！这佛法讲得真是好！最后他讲一句话，你就会没辙，说：林同学！我知道佛法真的很好；可是，我还是要去信基督教。然后，我就双手一摊，二个字：没辙！真的没有办法的，他明明就知道佛教讲的最究竟。他就是不信佛啊！所以，那个要信佛教的，要有善根、佛根、慧根、菜根，就是用不到海尼根(酒名)，真的！所以，坐在底下的人，这可不是那种一般的根啊！是不是，因此我们就知道说，进入佛门的每一个众生，都是有相当的善根，这一步他才会跨进来的。像我们跟我们同学读大学的时候，跟同学讲：同学，同学，今天我们学校有请外面的学者、教授来演讲，你要不要去听听看？来演讲佛法，很棒呢！他说：你们去吧！你们要去极乐世界的去听，我这个人是要下地狱的，我不去！怎么拉、怎么勉强、怎么鼓励，没有用的，真的。所以，碰到了，就是六祖讲的：有缘的，就是要好好的跟他传法；没有缘就合掌令欢喜，诤与道相违，不需要诤论的。

[诸天]：即欲界六天、色界诸禅天、无色界诸空天。此诸天，除净居天外，皆是凡夫所住；众生之不发菩提心者，修福布施，命终承其所修福，得生六欲天；又，若不发菩提心而修凡夫禅，得四禅定，命终即生于色界四禅天；若不发菩提心而修四空定，命终即生无色界四空天。这些去处，对凡夫来讲是很好的，因为皆是善道；但对原本志求佛道的修行人来讲，那就很糟糕，因为天福弥久，一来耽误了进趋无上菩提之路。

我看经典，吓一跳，你猜猜看，玉皇大帝有几个老婆？玉皇大帝，我们所拜的天公，娶了多少个老婆？来，你猜猜看！我现在讲出来的数目你会吓一跳！我们现在的人讨三个、五个老婆，那个不算什么，玉皇大帝有几个老婆？二万！twenty thousand
二万个老婆，玉皇大帝！比阳间的人娶的老婆更多，阳间的人就算娶十个，也才他的二千分之一而已！我看到这一段，我都吓一跳，不晓得会不会记载错误？天公看到之后不知道会不会生气：我哪有娶这么多个？

二来天福受尽，便会堕落受苦。尤其是第一种，虽然发心学佛，若只知修福，而堕至三乘之外，成为凡夫之人天乘，尤为可怜。犹如五祖大师对门人说：[汝等终日只求福田，不求出离生死苦海，自性若迷，福何可救]？诸位！这八个字你要好好地参：自性若迷，福何可救？意思就是说：你一直做善事、一直布施，却不懂得佛法、不懂得心法。记得！佛教是解脱法，不是慈善事业，你一定要弄得很清楚，这个是关键啊！什么是佛法？什么是正法？就是让你解脱的叫做正法、叫做佛法，不是要你来做善事的，要弄得很清楚！如果我们有了正念，随缘能力我们去做善；但是，把佛法、佛教当作做善，却忘记了听经闻法，不懂得心法是什么，那佛是什么你

根本不认识。

佛教是解脱法，不是慈善机构，要弄得很清楚！我们佛教做慈善，如果更进一步的，把他引进来佛法，那就更好了！所以，很多的基金会、慈善机构，就是佛门开的，那很好，在行善的过程当中，要引入正知正见，让人家认识了正法，这不愧是一种善巧方便。但佛门中这类人，近年来愈来愈普遍了，乃至已蔚为风气，竟然成为当今佛教之主流，那你就知道，福，变成造福行善了，对于清净自性的法门一窍不通。佛子其觳觫乎？[觳觫]hú sù：就是害怕发抖的样子。意思就是：难道我们佛弟子不戒慎恐惧乎？要戒慎恐惧？

[魔王、及魔眷属]：[魔]，义为夺命、障碍、扰乱、破坏、杀者。有四种魔：烦恼魔、五阴魔、天魔、死魔。此中，死魔为能夺众生身命者，故为夺命及杀者。其他三者，皆能破坏修行，夺众生之慧命，故亦是夺命者。又，[魔王]有两种，一是欲界天的大自在天王，一是色界天的摩醯首罗天王。若修行人，修习禅定及福业，然以其心恶，或不由正道，命终即堕为魔王。所以，要看你发的是什么心？若其福业小者，不能成魔王，便成为魔之眷属。又，如来在世时，听从或护持修行邪道魔业者，身坏命终，亦依本业而堕为魔眷属。诸位！这一段要画双红线。就是在家居士连护持的师父跟道场，都要用智慧选择。为什么？就一直拿出来布施啊，也不管这个人是正知正见、邪知邪见，就一直拿出来布施……，结果护持到最后，身坏命终，依其本业堕为魔的眷属。为什么？护持错了！这一段可是很重要的。这一段的意思是告诉你：连护持都要选择，都要用智慧选择是不是正法；是不是如理如法如律、正法的道场，连护持都要这样的选择。

[二种根本]：为世间众生轮回之根本，及出世间一切众生本具之成佛根本(亦即如来藏性)。[错乱修习]：错修、乱修。由于自不能知二种根本，又不能亲近善知识，或为恶知识所误，因此错修二乘，乃至乱修外道、人天道、魔道，种种盲修瞎炼，皆以无知故。[犹如煮沙欲成嘉馔]：比喻不可能之事，以[因]不对，则[果]必不能成。佛经中这么妙的譬喻，吾人遍览世界各国一切文学、哲学，皆无出其右者，乃知佛智之不可思议。[尘劫]：如尘沙一般多的劫数，无量劫之义。我们碰到了佛法，如果再不解脱，就会继续无量劫的轮回，想起来是很悲哀的！

义贯：[佛告阿难：一切众生从无始]劫以[来]，迷真心执妄心，于自心中生[种种颠倒]妄想，如是起惑、造[业]，于八识中熏成[种]子，因此法尔[自然]而感生死之果报，此惑业苦三者[如恶叉聚]之果实一蒂三果，互不相离。不仅凡夫由于自心颠倒而流转生死，甚至[诸修行人]，虽本欲求佛道，由于不会本心，而以生灭心为本修因，故[不能得成无上菩提]，有的[乃至]偏离佛乘，修行[别]乘堕[成声闻、缘觉、及成外道]，乃至有乐行世法，堕于人天乘，成为[诸天]，或更有修行邪道成就而成[魔王，及魔]之[眷属]。凡此，[皆由]于[不知二种根本]，而[错乱修习]，如是修行，不论再怎么努力，仍[犹如煮沙欲成嘉馔，纵经]如[尘]沙[劫]数的时间，[终不能得]成菩提。

诠论：发心修行当然很好，但发心要正；以[因]正，[果]才能正。但如果不会本心，而只依生灭心去修，纵经尘劫也是徒劳；不但徒劳，还会走入小路(二乘)、邪路(外道)、岔路(诸天)、恶路(魔王及魔眷属)，都不自知，都还以为自己是在佛道、菩萨道上！因为没有正知啊、没有正见。所以，佛陀八正道里面，第一个叫做正知正见，你看，这个有多重要！就是修学佛道的指南针，现在叫做卫星定位，修学佛道第一个重要的是什么？正知正见。正知正见从哪里来？要从大善知识来。

底下《义贯》，这是法师的感慨，说：际此末法，佛在此之开示，不正说中了现在的世象？现在整个世界及佛教界越来越乱，百家争鸣，各出新招，很少愿意坚持如来所说的[原版]的佛教。讲得真是好，不用[原版]的！多有所创作或[修正]，或增或损，以[符合时代的要求](然却可放弃菩提的要求)，因此，学佛法成二乘道、成外道、成人天道、成魔道，比比皆是。尤其是成二乘道及人天道者，特别多，俨然已成为当今佛教之[显学]：此中修佛法成二乘道者，例如不宣扬大乘，却大倡阿含及四念处等小乘法，且视为[根本]，乃至贬抑大乘修法，如是之人，若是出家众，则罪过大矣，何则？一者背负佛恩，二者背负众生恩。背负佛恩者，如来种种苦口，无非是要众生发无上菩提心，入一佛乘，企求佛道；而彼等乃违背佛之大悲深心，自背大乘，教人背舍大乘，求于自了，断灭佛种，岂非大过？又，若出家人，在此大乘的国度，为大乘僧吃大乘信徒的饭(受大乘信徒的信施)，却提倡小乘，岂非有负众生？讲得真是好！

其次，近来佛教界提倡及力行人天乘的更多，几乎举目皆是，寺院道场大多受到波及，也都或多或少跟进(随喜)——因为大家都这样作嘛！不这么作就落伍了，就会被淘汰了！照这样下去，也许不久，佛教界将有一片[新气象]，那个“新气象”，就是不好的气象。那时，只讲经律论、求戒定慧的大乘八宗[老货色]，将被日新月异的[新产品]所全盘取代了。现在就看了很多了，和尚不作怪，信徒不来拜，就是搞这些！我慧律法师不行，我只是一个普通、平凡的出家人，我还是如理、如法、如佛所说，佛怎么讲、祖师大德怎么讲，我就照本宣科这样宣扬，我述而不作，不敢创新，我没有这个能耐，也没有这种功夫。为什么？因为我怕下地狱啊，好好的佛种，到我这一代断掉了，没有罪过吗？我们要负起承前启后的责任，弘扬正法有多么重要！

现在很多了，现在差不多都固定的模式，就是法会、念佛、拜佛、诵经、吃素、放生，差不多整个佛教大部分都定位在这样，就是吃素、念佛、诵经、放生，定位为：这样叫做修行。我们不能说这样叫做不对，这样也对。念佛、诵经都对啊；放生、吃素，统统对，这个时代问题出在哪里？问题出在对究竟义不了解；对佛陀的究竟解脱的根本教义、教理不了解，大家总要走那个最快的路，看看有没有那个现成的？现成的就是说：看看有没有不要修的，然后，找一个

上师，帮我加持、灌顶一下。生死就了了，这样叫做快！又轻松，但是，天下没有白吃的午餐，要了生死，必需要按部就班来。

说：法师！您弘扬了佛法三十几年，不觉得很辛苦吗？是啊！是很辛苦啊，那到我这一代不弘扬，那谁来做呢？孟子讲：大丈夫舍我其谁？你没有这个能力，没话讲；有这个能力不做，有罪的！你有这个般若智慧、你有这个能力、有这个魄力，阅读了三藏，开了大般若智慧，明心见性，不利益众生，你做什么？整天睡觉喔？虽度无量无边众生，实无众生可度，这个就是我们的责任。虽然佛教讲超越；可是，不能忘记现实的责任是什么，你一定要完成现在的责任，才能讲超越的。没有尽人力，不能讲听天命的，没有尽人力，不够资格讲后面这一句话：听天命的。你一定要尽人力：我已经尽力了！再来就是听天命。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 十番显见 第六
圆瑛法汇
大佛顶首楞严经讲义
十番显见
2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂
第六张DVD

翻开义贯，[云何二种？阿难，一者、无始生死根本：则汝今者，与诸众生，用攀缘心为自性者。二者、无始菩提涅盘，元清净体：则汝今者，识精元明，能生诸缘，缘所遗者。由诸众生遗此本明，虽终日行而不自觉，枉入诸趣。]

注释：[无始生死根本]：[根本]，所依之义。所谓根本，就是所依的。也就是众生是依于六识妄心；而佛陀是依于如来藏性，所依的不一样，妄识则有生死、则有轮回、则有颠倒。所以无始劫来，遭受无量生死的根本所依，那就是六识妄心，以此妄心种种颠倒，故受轮转。诸位！这个轮转，远程来讲叫做轮回；近的距离来讲，现在这一念来讲，叫做心有生灭就是轮回、情绪有高低就是轮回、每天重复就叫做轮回。不一定说讲六道轮回，它这个轮转，就是心有增有减、有生有灭、有来有去，统统叫做轮回，回归这一念。[则汝今者，与诸众生，用攀缘心为自性者]：[则]，即，那就是。[今者]，现前，目前。[与诸众生]，不但是你，所有的众生都是这样。[用]，以，认，当。[攀缘心]，第六意识，因为第六意识于外攀缘前五识所得五尘落谢之影子。

诸位！为什么分一个前五识？为什么分一个第六意识？又分一个第七意识？一个第八意识？底下这一句话是很重要的，意思是：一个怎么会弄成八个呢？本性是一个意识，意识为什么八个呢？意识就是就功能来分类的，前五识就是对外境，眼、耳、鼻、舌、身是对外境的。第六意识的功能就是分别心，第七意识的功能就是强烈的我法二执，第八意识的功能就像仓库一样的，储存一切的种子。现在我们就了解了，为什么八个识？就是因为从功能上来分辨。于内攀缘第七末那识，所以，第七末那识叫做意根，叫做意识的根本。故称第六意识为攀缘心，因此我们有分别心，就是指第六意识；我们有微细的执着，这个执着分先天跟后天的。先天叫做俱生我法二执，第六意识也是一样，有俱生的，也就是先天，还有后天的。

[自性]，真心，本性。此言，什么是无始生死的根本呢？那就是现前你与一般众生，错把第六识攀缘心当作是自己的真心本性。诸位！全世界上至皇帝，下至贩夫走卒，只要没有听到正法，统统用这样的心，包括哲学家、心理学家、艺术学家、音乐学家，都不能离开第六意识攀缘心的范畴，自己靠想象、靠分别。所以，后天所学习的总是不堪，因为他不是从清净自性涌出来的般若智慧。后天所学习的，总是不堪断烦恼。什么叫做后天所学习的呢？就是所谓语言、所谓文字、所谓意识型态。后天学习的总是不堪使用，因为没办法断烦恼。所以，诸佛妙理，无关文字、无关语言，就是这个道理。悟的人讲经说法，是从本性流露出来的；不悟的人说法，是会根据语言、文字这样解释一下，就象在解释佛学大辞典一样的。讲经说法是要启发众生的般若智慧的觉性，这个是悟道的人他才有办法；但是，不悟的人解释一下，说无生，他不知道无生是什么；说般若，他也不知道般若是什么，为什么呢？因为他没有亲证到内证的东西，没有回到故乡，所以，讲不出故乡的哪一个椅子摆在哪里、哪一个桌子摆在哪里、哪一个图腾挂在哪里。要像明心见性的人，他就悟到了本地的风光，讲什么他都符合佛的本意。一般你也有办法讲经说法，但是，如果你不悟，就像隔靴搔痒一样，很想要抓到重点来讲；可是，因为你没有见性、没有内证的功夫，你就不知道那个是什么东西。因此讲起经来，他就会很生硬，因为他都是用猜的，就象瞎子摸象一样，没有内证，或者是没有亲证佛性是什么，他就会用这样子方式。那么悟道了，你用任何的语言都没有关系，为什么？他完全掌握在清净心里面。清净自性的般若智慧里面，流露无量无边的语言、无量无边的文字运用、也无量无边的意识型态，为众生来解答。

说：师父！那您如果悟道，您需要准备吗？当然需要了，因为这个语言、文字是针对众生来讲的，所以，我一定要准备了。准备就是说我完全看得懂，但是，我在这一段，我应当怎么讲，你才听得懂。所以，准备不是为我准备的，我看经典只是遮遮眼睛而已喔；可是，就是为了大家的根器。为了大家，我才这样的辛苦来准备。为我，我需要准备什么呢？所以，我讲到这一段，我应当怎么讲，来让你明了，更进一层的去体会。

有一个法师来讲说：慧律法师！我来讲经讲了很久；但是，那个[法执]，世尊所讲的那个[法执]，我始终体会不出来，那个[法执]到底是什么意思？你看，他本人就在讲经了！我说：[法执]就是进一层的破除修行人的我慢。六根、六尘、六识所建立的一十八界，一个平常没有修行的人，他没有听到佛法，我执跟法执都存在。修行人，他知道四大本空，五阴无我，可是，他有一个观念，也就是：我学佛了，比别人更高一层了！他懂得佛教的很多名相，而把这些名相拿来

骄傲自己，自负就化作自己的个性。以前就有我慢的个性，现在懂一点解脱的道理，又变成法上执着，不知道《金刚经》所讲的：法尚应舍，何况非法？所以，我法二执，其实它是一体两面的东西，如果你照见四大本空，五阴无我，其实本来就没有法执，[法执]其实只是个名词而已。但是，因为修行人从我执、断我执，再断法执这个过程当中，会起骄傲，也就是老修行脾气大，老修行的个性很难改的！诸位！你可以看到，他皈依十年、十五年、二十年，人家一讲一句的时候，他内心里面马上起反抗的心，啪！就弹回去了！这个就是说：佛法讲很容易。但是，要碰到你那个痛处，就是所谓的个性、我慢，我慢就是要把那个个性降伏，就很难，那个就是法执。听闻了佛法，懂了一些佛教的名相、一些法，然后拿这一些去轻视没有学佛的人，来狂妄那一些没有见性的人，这个就是悲哀！也就是佛所讲的，你只要动任何的念头。

我们的平等心就是说：你在修行当中，你只要却任何一个念头，就错！这个人很没有修行，怜愍他、宽恕他，我们自己明心见性，能够听闻到佛法，看到这个修学佛道的人，还在执着某一个角度，我们要怜愍他、要同情他。所以，你只要动一个念头，去攻击任何一个正法的法师、任何一个道场，把自己抬得很高。诸位！这个就是束缚。究竟解脱的，没有这样子的。究竟解脱的人，是一口吞无量无边的宇宙世界，都在这一念里面包容了，何况是佛弟子，不能互相包容？这是真正的入佛道的人。入佛道就是路愈走愈宽愈大，佛教愈兴盛。

什么时候佛教会灭亡呢？佛弟子胸量愈来愈小......，只容许我们这一宗宗派存在，其他的宗派，都批判得一文一值。佛教要走向灭亡，就是各自为政，路愈走愈小，就是佛教要崩盘的时候了！如果佛弟子也懂得佛的心，路愈走愈宽，能够包容八大宗派，包容任何一个正法的法师、其他的道场。那么，路愈走愈远，看到跟自己意见不一样的，那就随喜，没有动到任何我比别人行的念头！我们要了解，我们现在的佛弟子，有时候讲起来很辛苦的，他都是依人，他不依法。依人就是：这个法师对我很好、这个道场对我很好，你看！拜拜完的水果也让我拿回来。你看，我去的时候，师父也泡茶给我喝；中午的时候，师父也叫我吃饭，去的时候对我们很好！没有错。可是，没有法，没有正法，道场就是直接宣布死亡，就是一个人临命终的时候了。

一个道场没有正法，或者是整个佛教都没有正法，直接就是宣布佛教死亡的日子到了，因为没有办法呼吸啊，没有正法，佛教怎么呼吸呢？没有命脉嘛！因此我们了解，修学佛道，后天所学习的，只是语言、文字、观念。可是，佛性是启发你，而你自己爆发出来的，就像涌泉一样的般若智慧，这个就是真正的修行人。知道吧！所以，释迦牟尼佛说：我说法四十九年，从来没有说一个字。都在指什么？统统在指本性啊！释迦牟尼佛说法，说了四十九年，没说一个字，你看！若说佛有说法，即是谤佛；若说佛入涅盘，即是谤佛，这《大般涅盘经》里面讲的。所以，佛陀从头到尾，都在指出每一个人的本性是什么。为什么说法四十九年，没说一个字？本性本来就没有来去、生灭、增减，哪有一个字、二个字呢？好好地理解一下。

[无始菩提涅盘元清净体]：[菩提]，觉，觉性。[涅盘]，不生灭；涅盘有两种：有馀依涅盘(即二乘之涅盘)及无馀依涅盘(即佛之涅盘)。[无始菩提涅盘]，无始以来，其性本自菩提、本自涅盘。[元]，同[原]，原来，原本。[元清净体]，本来清净之体。此言，从无始以来，本自菩提、本自涅盘，原来清净之体，亦即佛性本体。言[原来清净之体]者，为指在此体中，究竟清净，纵然已经随着众生经过无央数劫之生死，然其本体究竟清净，一毫不染，不但毫无染污之相，连菩提涅盘之相亦无，故究竟清净，故称[元清净体]，以其如是究竟清净，故是究竟之菩提(就是明觉)、涅盘(究竟不生不灭)。

又，[生死根本]与此[元清净体]皆称[无始]，是由于众生[相]有生死，而[性]实不生死。这个画双红线。诸位！这一句体会得出来，三藏十二部经典统统通！这一句什么意思？记得！生死就是生灭，不生死就是不生死，也就是：即于生灭，就是当体即空，就是不生不灭的涅盘清净自性。你只要牢牢记住：歇即是菩提，生灭的东西，就不值得执着。以是由于众生[相]有生死，所以，佛陀讲：凡所有相，皆是虚妄。为什么这样讲？就是要开采每一个人的真心，就是性。为什么讲：性相一如呢？相不可得，是不是？性就是真心。故其清净乃无始以来本然。

又，以众生有生死相，故亦有菩提相、涅盘相，然以究竟实法而言，即此生死相，并菩提相皆是究竟一相、一性，如真金与矿中之金，非有二性。所以，今天学佛重点在哪里？重点就是佛性要能用。诸位！佛法不能用，或者是用不出来，这个人学佛一辈子，都摸不到佛的根本。当你在烦恼的时候，正好用，用佛法；当你在困境的时候，正好用佛法；当你在耍脾气、个性的时候，正好要用佛法；当你在得意的时候，正好用佛法；当你没结婚的时候，正好用佛法；当你结婚以后，正好用佛法，佛法二六时中，没有一样不可以用。当你很贫穷的时候，正好可以用佛法；当你干到总统的时候，正好可以用佛法。为什么？它就是用啊！佛法的可贵处在哪里？就叫做用。而不是听了佛法以后，把这些背成名相。

诸位！每一种逆境，它都是一种考试，你要在所有的境界里面忍，般若智慧就现前。不是今天你来念念佛、来拜拜佛，就样就可以解决问题的，修行它叫做真枪实弹的，就是碰到境界，你真的能够控制自己，完全解脱，用般若的智慧，往正面的角度去想，往正面的角度。凡事从正面的角度考量，那个人就是最有智慧的，因为任何东西它都会有两面体，一个人往坏的一个角度去考量，这个人的烦恼就永远不断；碰到事情，往好的一个角度一直考量，这个人心灵愈来就愈健康......，貌相就会愈来愈转变，相随心转嘛！

[则汝今者，识精元明，能生诸缘]：[今者]，当前，当下。[识]，第八识，亦即阿赖耶识。[精]，精明体。[识精]，第八识之精明体。[元明]，就是本明。你现今当下的第八识的精明之体，本来明净。若依唯识法相，则第八阿赖耶识为[真妄和合]，以第八识体本真。第八识有一个重点

很重要，就是带有少许的妄。真心带有少许的妄，就是第八意识，诸位！你只要背这一句话，你对第八意识的理解就会更深刻。所以，把第八意识的妄除掉，真就显现。第八意识虽然不是本性，但是，叫做第二月，就是接近月亮了。以第八识体本真，由于受无始一念无明所熏，即当下不思议转成染污之相，而得[阿赖耶]之名(原本未受熏转之前，只称第八识——第八识为中性之名，这个我们讲过了。而没有阿赖耶之名)。阿赖耶有受染污义，阿赖耶简单讲就是染污了清净自性的名词。自此，其体虽真，然其相是妄，故称之为真妄和合，也就是真心里面当有妄，而妄心除掉却回归到真，有如铜上长铜绿。此为依唯识而言。然唯识虽为大乘，但仍是权教，那只是方便教，若以实教言之，则阿赖耶当体清净，实无妄相可得。实教就是根据真实之教，叫做究竟教，不讲方便，因为叫做达妄本空，知真本有，妄本来就不存在的，是众生不知道，迷了不觉悟，所以才有妄，而妄本来就不存在的。更无真妄和合之事，以八识、赖耶，全是如来藏清净本体之用。

诸位！刚刚师父已经讲了：学佛就是贵为能用，你要牢牢记住这句一话。用就是：你的生活里面就是要充满佛法，知道吧！佛法就是般若的化身。因此所有的佛法，统统叫你开智慧，也要叫你能够用，当你会用的时候，诸位！你就是闲人了，闲人，安闲无事，闲人非等闲人，你就是不简单的人物了！心能够闲的人，那个人就是不简单。心能够放得下的人，那个人就是不简单的人。凡跟圣的判别是什么？就是圣人放得下；而凡呢？凡什么都放不下，就这样子。

故称[识精元明]，此为如来了义之教，再无权教之依相分别，而直指当体，是故本经之经题为[如来密因]。如来密因是什么？不生不灭的真如自性就是如来密因。所以，为什么叫大家修行要用本性修行……。禅宗：什么叫做禅心？禅心就是佛的心。什么叫禅？禅就是：佛的心就是禅。所以，不可以把八大宗派打成二段的，是因为时空不同、所依的经典不同、各人根机不同，所以才有八大宗派的，究竟都是一佛乘的。如来密因……修多罗了义经，学人至此，须顿舍一切教下之思议。思议就是什么？就是语言、文字、观念啊。顿舍！乃能顿契佛心宗门之奥旨。

[能生诸缘]：[诸缘]，诸缘识，即七转识(前七识)。诸位！这个七转识从哪来？就是从第八意识转出来的，第八意识就像母体，转出来前七识以后，转不回去了！所以，一切众生都是往外攀缘，认为妄识是实在的，认为妄境也是实在的。而佛陀说：妄心不可得、妄境也不可得，唯一就是如来藏性。所以，众生就是转出来以后，转不回去，这七转识就是前七识了。第八识受熏转为阿赖耶后，即称为[自证分]。这个自证分是体，证自证分就是用。自证分是什么意思？就是自体分，就是般若的自体分。所以，因此禅宗有一句话，说：一念无生，见闻觉知，即体即用，体即真如，用即般若，体用一如，这个就是佛。一念无生，它在解释什么？就是离染无垢的自体，证悟到缘起性空的道理；证悟到即于生灭，就是不生不灭的真如自性。此自证分便立即生起[见分]与[相分]。见分就是能缘，相分就是所缘。

诸位！自体分如果一念不觉，就化作意识心，这个意识心就会攀缘外境，自体分产生了见分，见分就会自动去缘相分，很主动，而且识的功能就是能所不断，因此白天攀缘外境；晚上躺在床铺上休息，在梦境里面，也是能所不断。梦境，你会去出国旅游、你会吃东西、会捡到钱，统统会的。明明身体在休息，意识就是没办法休息，这一点可以证明，人死后绝对不是毁灭的。见分即[能见分]，相分即[所见分]，亦即能缘与所缘。能缘即前七识，而所缘即六尘(色、声、香、味、触、法)，是故能缘与所缘皆是阿赖耶自所变现，故实唯有识，而无外尘，故此教法名为[唯识]，而示[万法唯识]之义。意识就是：万法只有心，没有尘境。故依唯识学，即万法唯有识，且确定内识的确是有，并非没有，所以才叫[唯识]。相对的，外尘为虚妄幻假，以唯识所现故。然依如来最究竟了义之教如本经者，则唯一真，更无一法可厌可忻(xīn)、可取可舍。为什么？本来就空啊，忻厌、取舍，统统是生灭的东西。

[缘所遗者]：[缘]，即诸缘识，亦即前七识。[遗]，遗失，遗忘，遗落，迷失。七转识本是从阿赖耶体所转生出来的，但七识生起后，便好象遗忘了阿赖耶那个母体一样，便就几乎各自独立。各自独立什么意思？就是：眼只能见；耳只能闻，名自独立了。眼识只能见；耳，耳识只能闻，独当一面，各司其所攀缘集取之业。这集取之业放在哪儿去呢？放到第八意识，第八意识就是仓库，我们常常称：八识田中，就是这样子，这个轮回的主体性，就是第八意识，阿赖耶识。可说念念忙碌得不遑后顾；就有如孩子长大了，离家去各自创业，各奔前程，因此便忘了本家的爹娘一样。前七识就是这样，无始来便一直奔奔竞竞，缘取前尘，而忘失本心本识，所以在此经文说第八识是[七缘识]所遗忘者。

[遗此本明]：遗忘此自本有之妙明体。(翻开《楞严经表解》，看下表：
能生诸缘缘所遗者
(有二释)
八识“能生”见相二分
八识“能生”
前七转识,有能缘之功
一切万法，为所缘之境
见分为能缘
相分为所缘
唯不能缘本生识海，故曰缘所遗也。
虽遍缘一切，不能反缘本识故曰缘所遗也。

能生诸缘，缘所遗者，有二种解释——八识[能生]见相二分，意思就是说：眼、耳、鼻、舌、身、意，第六、第七、第八，统统有见相二分的意思。那一张表：《八识与四分关系图》，师父已经解释过了。八识就是八个识，八识[能生]见相二分——见分为能缘，相分为所缘——唯

不能缘本生识海，意思就是：转出去以后转不回来，他不懂得歇即是菩提。所以，什么事情应当冷静一下，愈冷静愈放得下，愈接近佛。故曰缘所遗者，所以，我们攀缘本性所遗落的、所遗失的。八识[能生]——前七转识，有能缘之功，因为前五识攀缘色、声、香、味、触；第六意识就是分别心；第七意识就是执着心。所以，前七转识，有能缘之功，一切万法，为所缘之境，所以，七转识能造善、恶、无记业，所以，遍缘一切，不能反缘本识，故曰缘所遗者。

翻开《义贯》，[虽终日行，而不自觉]，这一句就是答案。我们每天都有如来本性，但是，不会用，就像向人乞讨幸福一样。诸位！大彻大悟以后，幸福就在心中；大彻大悟以后，幸福不必向人乞讨，快乐无穷。悟道的人，快乐不必向人乞讨，像乞丐一样向人乞请，不需要。为什么？觉悟了，自己就是佛了。虽然日行，而不自觉，可惜了，众生不知道，每天都跟佛生活在一起，夜夜抱佛眠，却不认识佛，佛弟子每天都在找佛，一觉醒过来，听经闻法，恍然大悟：我就是佛！[终日]，就是整天。[行]就是用。虽然整天没有一刻不用它，但却一直没有感觉到它的存在。例如整天每一刻都在用眼、耳、鼻等，但从来也没有觉得我有一双眼、一个鼻子、两只耳朵。几乎没有人在听的时候，同时觉得[我有一副耳朵，而且我正在用它！]五官如是；至于心、肺、胃、肠等，乃至牙齿、舌头等；平常几乎没有人有觉知说：[我有个心，而且我正在用它]。所以，为什么佛法称为内观法？叫做往内观。

我们从小的教育叫做往外缘，从小的教育就是这样，你学了很多的英文，譬如说：你英文很溜，你可以考到托福，申请到一个美国很好的学校，最多跟美国人做一做生意，你英文很溜！对不对？Conversation很强，再接下来怎么样？了解一下美国的文化，那么棒的英文做什么？就赚钱谋生了，赚一些钱，跟美国人打交道，坐飞机，很好啊！坐飞机，全世界任你跑，你不会丢掉啊，你懂英文啊！但是，佛法不是这样子，佛法不是知识的领域，它是觉悟、是解脱。你懂英文跟解脱是两码事，你懂日文，日语很强，那跟解脱又是两码事情呢！你日语讲得很好，最多跟日本人做生意啊！或者嫁个日本人，或到日本买东西方便，最多就是这样，了解一下日本文化。佛法可不是这样的，佛法不是日文，佛法不是英文，佛法是心法，无关于语言，诸佛妙理，无关于语言。

佛法是要解决你现在无量无边的烦恼，还有将来无量亿劫以后的法身慧命。当一个人开般若智慧的时候，这个人就是真正地在成长，叫做法身般若智慧在长大。所以，当你有办法对境寂然的时候，这个人法身慧命就一直在增长……。学佛它是有次第的：第一个，你一定要放下财色名食睡，这是第一点，看淡泊一点财、色、名、食、睡，不再贪着，贪外境的这一些什么珍珠、项链、珠宝、名牌；或者干到总统，统统一点都不羡慕。第一点要先做到这样子，财、色、名、食、睡，统统看得很淡。第二点，要完全掌控自己的情绪；第三点，要掌控自己的念头；第四点，连微细的动念都可以知道，这样是不对的！因为内心里面的我执会很顽强，他会借机会、借理由来美化自己，明明是执着跟痛苦，他也会美化，把自己美化。为什么？人是两面的动物，污染的东西，他会……。佛法是合法的，合法会掩护非法的。知道吗？内心的无明就是非法。人类的我执、法执的微细缺点，他不愿意去面对它。不愿意去面对它的时候，他就会假借种种的理由来掩饰自己，明明是在生气，他就说：我哪里有生气？明明在起烦恼，就说：我哪里有？哼！他算什么？学佛十年、二十年，一讲到不愉快的：他算老几？如果我叫大家有这种习惯的举手，统统会举手，我不骗你的，一个都逃不掉！那个叫做内心深处的顽强意识，是很难的！

诸位！坦诚面对自己是很重要的，如果你肯面对自己，你就有机会解脱。你肯面对自己就是：这个四大——地、水、火、风的假相，你很清楚的，这个脑部剖开来，就像豆腐脑一样，医学上讲：我们的脑部，就像果冻一样的硬度，果冻，你拿一个果冻，人家常常拿茶冻给师父吃，我们的脑部就像果冻这样子，你只要把果冻往下一放，啪！就散开来，所有全身地方都可以医；只要撞到脑部，啪！没有救，它是最重要的部位，撞到都没有救了！是不是？所以，那个时候变成植物人！所以，有时候车祸死亡，有时候这个事情比较好解决；一撞到，脑部受重创，爬不起来，醒不过来，活的人很痛苦！是不是？为什么？大家都苦啊，那个变成植物人，也很痛苦啊，他爬不起来，他心有余力不足，他脑部受重创，有时候，两个眼睛只能这样眨一眨，眨一眨，手则稍微动一动。诸位！你想想看，你回去躺在床铺上，把双手、双脚绑起来，绑一天，还不准你讲话，人家说：你要不要吃饭？你只能眨眼；要不要喝水？不能讲话喔；你是一个正常人，你只要一天，来跟我领一千块，绑在那个地方。就是你尝试看看，那个植物人是什么滋味，有多么的痛苦！

我告诉你新闻报导的：家里的人都很忙，有一个阿公是植物人，因为他的嘴巴张开合不起来，因为装管子，有时候拔起来，有时候自己能够呼吸，植物人就放这样，结果蚊子在这边叮的时候，他有一点知道；可是没有办法！苍蝇爬到他的口中去产卵，产卵后就会有蛹，有幼虫啊！结果后来被他家人发现了，从他嘴巴里面挟会蠕动的虫出来。这个蛹，你只要软的肉，这个就是好孵化，因为有营养，它就会名孵化。他嘴巴因为闭不起来，苍蝇飞进去以后，这个虫长在里面。所以，这个植物人，还必需常常跟他清嘴巴呢！你想想看，如果我们碰上了这样子，你看怎么办呢？你就知道人生的不幸。那么就回光返照说：你想想看，我们今天要面对这个，时常面对这个色身，时常想到：我们也会有生老病死、时常想到：万法都是败坏之相、时常想到：把这个色身分开来的时候，到底[我]在哪里？如果你肯面对它，你就有解脱的机会。如果你装迷糊，你就永远没有解脱的机会，因为你不敢面对它，你不敢面对这个缘起的假相。你就永远不能觉悟，会继续贪染。底下说，除非他心脏有问题。众生连自己所拥有、且一直在用，一刻都少不得的眼耳鼻、四肢等，都不知不觉，更何况心肺等内脏，更不用说六识、七识、八识了！全都是打从出娘胎开始，即终日用而从不自觉知。所以，师父说：没有学佛的人，谁能够醒过来？谁能够醒得过来？

[枉入诸趣]：因不自觉本具之妙明，所以不知自珍自贵，而自染污，妄造众业，因此很冤枉地入了六道，累世奔波受苦——结果都是白苦的！就像有人没事一时兴起，从台北到高雄玩，到了高雄，竟丢了荷包中的五千元，身上顿成一文不名，而事实上他是把钱塞在一件大衣的暗袋里，自己忘了，遍寻不着，以为丢了。又无亲朋在彼，只好走路回台北，一路餐风饮露，露宿田野，又饿又累，受尽折磨，好不辛苦。好不容易到了台北，回到家脱衣服要洗澡时，才发现：诺！这不是那五千块现大洋吗！您说这人不是白白受了好多辛苦，好冤枉、好不值得是不是？众生忘了自心中本具之宝，流浪六趣，冤枉受尽无量劫贫穷奔波之苦，亦复如是。

义贯，佛言：[云何二种]根本？[阿难，一者，无始生死]之[根本]，此[则]是[汝今者](当下)[与诸众生]皆[用]第六意识[攀缘心]妄认[为]你们自己的自心[自性者]，这就是生死的根本。[二者]、为[无始]世来本自[菩提]、本自[涅盘]，本[元清净]之[体]。此体为何？[则]是[汝今者](当前)之第八[识]之[精]，[元]本[明]净，此识精明之体，且[能生]起[诸缘]识(前七识)，然后即为此七能[缘]之识[所遗]忘[者]。[由]于[诸众生，遗]忘[此本]具之妙[明]之体，故[虽终日]依之而[行]于一切，[而不自觉]自己拥有这么一个妙明之体，因此于无量世中[枉入诸趣]受生死苦。

诠论：在此，佛即点出了两种根本。简言之，即凡、圣二种根本。然此二种根本皆是一心所成，一心所有，亦即，这两种根本，一切众生皆是自无始来即已有之，只是依与不依，随与不随而已。这二种根本，既然都是一心，则相互之关系为何，一为心之体，一为心之相；其体本净，其相非实，但是依据幻现。譬如以真金打造淫女相，或为牛、马、猪、狗相、乃至男女交媾或男根女根相，以及以真金打造诸佛菩萨、罗汉相；不论其相如何，其体皆是真金，一相无二，然以金匠手艺、熔铸、打造等因缘，而有如是相现，或染或净。金体虽一，打造成净相，即有净用，见之令人起清净心，乃至恭敬心、信心等；若打造成染相，即有染用，见之即不思议令人起染污心、贪爱心、烦恼心。以法之体、相、用，法尔如是故。众生亦如是，同是一如来藏清净本性，若依其相(六识攀缘心)，则自己将自己纯金之心打造成凡夫相，故此六识攀缘心，即是一切众生成凡之根本。若依其性(本清净体)，则是自已将自己纯金之心打造成贤圣，故此清净本体，即是一切众生致圣之根本。然须知成凡、或致圣皆是一心之用。

因此学佛要懂得用，用得出来就是佛法；用不出来就没有力量，无明就会作用，般若不会用，就会变成无明用。若了相，即得离凡，了相就是众相本空，若见诸相非相，即见如来。如果了解相是妄，所以，应当放下，而且放得很彻底。若见性，即得致圣。然离凡、致圣皆须于此一心之体、相(二种根本)，有知有见，若无知无见，即不得修学之根本；若不得修学之根本，则是盲修瞎炼。也就是没有明心见性，叫做盲修瞎炼，不识本心，学法无益，就是这样子。不知在修什么，亦不知为何而修，故堕于凡、外、权、小、邪魔恶道。因此，明确觉了、知见此二根本，实是一切修行中，最重要最重要者。记得！一个是妄本，就是意识心；一个是真本，就是我们一生灭的如来藏性，就是真心。

简言之，若不了知此二种根本：就是真本跟妄本。什么是真？什么是妄？所以，记得，如如不动，不取于相，你就是用真心在修行，你也不必去看众生的过失；也不必一直去讲众生的是非、恩怨，其实这个都没有任何的意义，圣人所关心的是自己的生死；凡夫所关心的是别人的是非。诸位！圣凡之差别就在这个地方。圣人每天都会注意到自己的起心动念，是不是伤害自己的清净心？他以自己的生死最为重要！我讲这一句，不是说叫大家学自私。而是说在你没有成圣以前，你有那么多时间去干预别人的是非恩怨吗？有吗？是不是？初学佛法的人，是不是以降伏自我，来当作是最重要的功课呢？我们有能力，才去慢慢地感化众生。众生也不一定是让你感化得了呢！没有办法的！一个众生在执迷某一件事情的时候，不是用圣人的心就有办法救他的，你要等他一直迷，一直迷……一直转……，转久了以后，他开始发现他不对了、很累了，经过了五年、十年以后，他发现说：十年前师父就告诉我：这样是不对的！可是，我告诉他这一句话以后，他要十年后，他才能体会我这一句话，十年后，有因缘醒过来，还算不错呢！所以，当一个人在执迷不悟的时候、他因缘不具足的时候，你只能点到为止而已；除非那个上根利智的可以用硬的来，一般没办法的！所以，祖师大德要有所成就，哎呀！那个在禅堂里面，都是吃尽苦头的，不是像今天这样的，轻轻松松的。所以，现在学佛的人多，成就的人少，答案就是吃不了苦，没有办法的，吃不了苦的！底下，走错了路都不知道。佛子其致意焉，致意就是好好的注意一下。成观法师大慈大悲，一直再三地呼吁我们，佛弟子要用真心修行，就像佛一样地怜愍众生。

[第八节 第二度徵(征)心]

[阿难，汝今欲知奢摩他路，愿出生死。今复问汝。即时如来举金色臂，屈五轮指，语阿难言：汝今见不？阿难言：见。佛言：汝何所见？阿难言：我见如来举臂屈指，为光明拳，耀我心目。佛言：汝将谁见？阿难言：我与大众同将眼见。佛告阿难：汝今答我，如来屈指为光明拳，耀汝心目。汝目可见，以何为心当我拳耀？阿难言：如来现今徵心所在，而我以心推穷寻逐，即能推者，我将为心。佛言：咄！阿难，此非汝心]。后面这一句话就是：此非汝真心，你用的就是意识心，阿难！这个不是你的真心，你错用心了！

注释：[屈五轮指]：如来的手指，每一只都有千辐轮相，五指皆各有千辐轮，故称五轮指，[屈五轮指]即捏指成拳。[如来举臂(我查过词汇：[臂]念bì也可以，念bèi也可以)屈指，为光明拳]：此即言如来之拳有光芒，或如来拳放光。又以密教而言，如来拳或金刚拳菩萨为主调伏或成就，在此则为如来将调伏阿难随妄之心之义，否则如来举掌也就可以了，以拳在此有此特殊意义，故举拳。[汝将谁见]：[将]，用，以。[谁]，何者，何。你用什么来看？[我与大众同将眼见]：这里阿难还是用[以凡例凡]的方式论证，亦可说是[以众证寡]、[以全体证部分]，众所同然；

彼意以为：大家都这样嘛，所以我也一样，同用眼来看，以凡情而言，此是显而易见的事实，无庸置疑。

[汝目可见，以何为心当我拳耀]：你的眼既自(然)可(以)见物，则你是以何者为心(你是用什么心)，来对我的拳呢？也就是说，你把你的心拿去作什么用去了？或，拿去放在何处了？汝目可见，你的眼睛自己可以看得到，那你的心跑到哪里呢？[而我以心推穷寻逐]：[推]，推断，推论，推演，推衍。而我就用我的心到处去找，去推求。[逐]，追逐，奔驰。[即能推者，我将为心]：就是这个能推论的，我就把它当作是我的心。所以，所有的学者，用的就是意识心。因此任何一个作家、一个小说家，最多顶点能达到的，就是语言、文字用得漂亮一点、用得美一点，诸位！跟佛性毫不相干。[咄]：[咄]，喝斥声。佛见阿难仍然如是坚固执着凡夫思量之情，不肯舍弃，故施之以棒喝，俾令觉醒。

[此非汝心]：这不是你的真心，只是你的心影。诸位！这个[心影]你要注意，心的起心动念，心的执着、分别是分别什么？是只是在分别你心中的影像，凡所有相，都是虚妄，因为你不知道那是虚妄的，所以，看一切相，就在自心里面起分别。其实分别就是分别你的心，分别者，其实分别你心；执着者，就是执着你的心，而你的心本来就空。所以，什么是凡夫？就是多了一层执着、多了一层分别，多了一层执着心，多了一层分别心，这个就是凡夫。我们不知道山河大地、日月星辰，都是真如自性；而我们以为日月星辰、山河大地是在心外有法，不知道说日月星辰、影现进来的山河大地，统统是心中的影像而已。达妄本空，知真本有，了妄即离，离妄即觉，这《圆觉经》讲得很清楚啊！了悟了众相就是妄，离妄即觉，就是在心。所以，当你知道其实金钱、名利、一切的境界，你所拥有的房地产，或者是你的财产，你所拥有的这一切，财、色、名、食、睡等等，也都是心的影像。

我们的严重度在哪里？严重度在错觉，生命是一种错觉；但是，生命也是一种正觉，就看你怎么用心？用无明就是错觉；用智慧就正觉，同样那一颗心，无明跟真如，同样那一颗心啊！所以，你只要记住，只是你的心影，放下执着跟分别，那个心的影像，不影响你的情绪，真心就显现了！记得喔！妄当体即空，不必找真，诸位！真心不必找，应无所住，而生其心，就是这个道理，应当无所执着，而生清净心，叫做应无所住，而生其心。现在你就知道了，这些妄心本来就空，空就是放下。所以，有的人用自责的方式，妄想很多，用自责的方式，用惩罚的方式，诸位！这个自责的方式就多一个心；惩罚的方式又多一个心，你只要坚持放下。刚开始放下的时候，会很辛苦的，因为冲着自己习气来的，我们以前从无量亿劫来的习气，大家都顺着你了。现在要往上走、要解脱，会挣扎，内心里面，大家不顺着你，你碰到逆境会生气；人家讲你坏话，你也会生气；人家叛逆，你也会生气，因为以前就顺着生死流。现在回光返照了，给你痛苦的，你感谢他；给你逆境的，你感谢他，把仇恨变成感恩，生死慢慢慢慢地脱离……。

禅宗里面讲的：动念即乖，就是这个道理。所以，你看到的只是心的影像，那不实在的。因此当我们了解以后，你就不会说：我想要去做皇帝的贵妃！因为，皇宫里面就是斗争啊！所以说：皇帝，不必羡慕；贵妃，你也不必挤破头，学佛做自己就好，知足，是从内心充满了智慧。记住！不要制造逆境；不要得罪你四周的亲戚朋友、你的先生、爱人、或者是你的老婆，他不信佛，他的事，我们信佛。记得！不要跟他结恶缘，他不信佛是他的自由，你的另一半不信佛，因缘不具足，没办法，你也不能把他当作是敌人啊！你总不能前面说：老公！你好！老公转一个头，才走出门外，你就：业障！手就指出来了。那跟你一样啊，你以前没有学佛，也是这样子啊！所以，我们学佛以后：I’m lucky woman. 我们是很幸运的老女人，lucky old woman. 幸运的老女人！学佛了！

推断思量者，在唯识百法中称为[思心所]，是心所有法之一，心所有法之义就是这个[心所]，是属于心王(心体)的作用。诸位！心王跟心所稍微解释一下，心王就是八识：眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识、末那识、阿赖耶识。国王为什么称[王]呢？[王]就是主宰，眼、耳、鼻、舌、身、意，第六、第七、第八意识，叫做心王，八识心王。心所就像大臣一样，国王出去，大臣就跟着出去，国王出去打猎，大臣就会跟在旁边去打猎；国王上殿，大臣就会上殿，陪着这个国王，所以，国王在，大臣就在旁边，心所就像大臣。

举一个例子来讲，譬如说：一个很善良的人，平常做慈善习惯的人，眼睛看到一条狗，这个眼识，八识心王，看到一条狗在病苦哀号，他的怜愍心就出来了，赶快要把这条狗救出来！譬如说：它被夹子夹到了，或者跌落水沟了，台湾常常发生这种事情。饥饿了，头发都掉光了、生病，虽然是一条狗，可是，这个人很善良，善心所就现前。诸位，眼识现前，善良的心所就现前，救众生的心马上心所就现前。好！众生就不一样了。眼睛一看名牌，心就马上说：我要拥有它！贪就出来，贪心所，心识、心王、心所一下子马上就...如果是很有善根的，说：某某居士！现在文殊讲堂正在讲《楞严经》！耳朵一听到、一闻到这个要讲经：我要去！耳朵，心王，我要去听经闻法！他马上善根就现前。心王，心所，知道吗？马上就附和。所以，有五十一个心所，这个在《百法明门论》里面讲得很清楚了。所以叫做如影随形，故即如心影，犹如树之影，并非树本身，然见树影即知有树；心所也是一样，[心所]非[心](是附带的)，然见[心所]，即知有[心]。看到了大臣，就知道一定有国王。

义贯：[阿难，汝今]即[欲知]到无上菩提的[奢摩他路]，且[愿出]三界[生死]，故我[今复问汝]一个问题。这样说完之后，[即时如来举]起他紫磨[金色]的手[臂]，并[屈]其[五]只(只)千辐[轮]的手[指]，而成为拳相，而[语阿难言：汝今]看[见不]？[阿难言]：我看[见]了。[佛言：汝何所见]？你看见了什么？[阿难言：我]看[见如来举]起手[臂]后[屈指]而成[为光明]闪耀之[拳]，其光照[

耀]着[我]的[心]与[目]。[佛言：汝将谁见]？那么你是用什么来看的呢？[阿难言：我与]在此会中所有的[大众]都是[同将眼]来[见]。[佛告阿难：汝今]回[答]了[我]说：[如来屈指]成[为光明拳]照[耀汝]之[心目]；这么说来，[汝目]即自[可见]物，则汝[以何为心，当我拳耀]？正当你看着我的光明拳晃耀之时，你把你的心拿去作什么用去了？[阿难言：如来现今徵]问我[心]之[所在，而我以心]各处[推]求[穷]尽四方[寻]觅奔[逐]的结果，发现[即]此[能推]穷寻逐[者，我将]之认[为]是我的[心]。

[佛言：咄！阿难，此]能推者，并[非汝]之真[心]。所以，我们现在所谓的思想，思想家、作家、文学家等等，统统是意识心，没有一样不是用妄心在做事情的。所以，师父重复地强调：这个世界，如果没有佛陀来示现成佛，一个都别想醒过来，一个都没有办法，包括我在内！所以，师父很幸运地听到了正法，我今天有这个能力，来跟大家分享佛陀的正法，我们统统要感恩我们的教主释迦世尊，由于释迦世尊吃尽了苦头，而悟到了每一个人都有佛性、都有真心，我们的可贵之处就是幸运。除了幸运以外，我们更要做一个高人一等，佛弟子的修养，一定要比世间人好得好几百倍、好几千倍。不能说佛陀的弟子有一颗善良的心、有一个般若的智慧心，所表现出来的涵养，比世间人糟糕；世间人脾气还没这么大、还没这么无知。可是，我们学佛的人所表现出来的，却比世间人糟糕，那么就是伤了佛陀的心！所以，我们学佛的人，我们的涵养、我们的容忍度、我们的气度、我们的雅量、我们的胸量，一定要比一般人更大！所以，记得！佛教要兴盛吗？胸量放得愈大，佛教就愈兴盛！佛弟子自己本身胸量就很小、就内斗，佛教就是会走向灭亡。学佛，路要愈走愈宽，不是愈走愈窄，记住师父所讲的话。

诠论：这是第二度徵心，为如来欲验阿难在七处破妄之后，有没有任何省悟，亦即：[成果检验]。但阿难还是执迷不悟，他还是说：[我与大众，同将眼见]，实是坚固执着，然欲破此迷执，实非易事，因为这是凡夫最根本的计着之一：把眼当作是能见者，不知能见者是心，而不是眼；眼只是一个通道而已，如照相机最外面的镜片而已；真正能摄影的，是后面的软片，并非镜片。然凡夫之人但见表相，执以为实；是故[眼为能见]，凡夫皆视为当然，无可置疑；而此实是凡情所计，其实不然。此其一。

其次，凡夫之人又有另外一个更严重的计着，即阿难所显露的：[即能推者，我将为心]。前面第一个计着(计眼为能见)，那是一般凡夫皆所共计。[计]就是执着的，现在这第二个计着，则是比较[有思想]、有学问的人的计着，能作这样的言说之人，世俗称之为思想家或哲学家。阿难所说的[即能推者，我将为心]，这个说法，正好与法国启蒙运动时的先驱哲学家笛卡尔所说一致；笛卡尔的名言：[我思故我在]。这是笛卡尔哲学中很重要的一个理论，也是其巨着[方法论]的主旨，其义为：由于我在思考，所以可证明我是存在的。因此，[我在思考]这个事实，是[我存在]的一个明证。换言之，我若不思考，或我不觉得我在思考，则我等于没有活着一样，因为那样等于只有一具躯壳在活着：只有躯壳存在的生命，不能说是真正的存在；唯独我有思考、有思想的时候，才表示我的存在。因此，对笛卡尔来说，[能思考]是灵魂的意义，以动物没有灵魂(这是传统基督教的教义)，所以他们不能思考。这是西洋唯心论的说法。但它有别于其他的唯心论，在于它基本上是一种反动：它质疑十六世纪以前的传统[经院哲学]，说一切都是神的意旨，或神的恩典，人能不能得救赎或下地狱，乃至宇宙万物之或生或灭，皆是神的意旨，因此，人是没有自由意志的；因此人只要靠神的意旨便可，人自己甚至可以不用思考。

基督徒就这样子：我相信神的！祷告，一直祷告……，完全靠神，跟佛教大不相同，佛法回归理性；佛法回归智慧；佛法回归如来藏性，自己作得了主的。更有进者，人若想要有自由意志的话，那是违背神的意旨的，因为人是神创造出来的，神要怎么样，人没有权力过问的。别人就信得下，可是，我信不下去！而笛卡尔由于受文艺复兴运动的洗礼，甚为怀疑这种说法，他觉得人应[有思想]，他主张人是有自由意志的，而这自由意志就从人自己[有思想]或[能思想]体现出来；依其意，人唯有自己能思考，才表示自己真正活着，这个自我思考的自由意志，即是生命存在的全部意义，不是任何人可以取代，也不是任何威权或体制可以抑制、箝制或控制。由于这个理论，因此笛卡尔成为开启了欧洲启蒙运动的先河之一。(附及，由于启蒙运动的影响，后来才带动了欧洲全面性一连串惊天动地的大变革：宗教革命、政治革命、浪漫主义运动、产业革命，因而造成了近代世界)。就是笛卡尔这一句话：我思故我在，这思想的力量有多么的大！

现在来看笛卡尔这句话与阿难所说的话，两者之间的关系，及其谬误所在。阿难所说的[推](就是推理、推论、推测)，就是唯识百法里的[思]，而笛卡尔的[我思故我在]的[思]，也正是同一个东西。这个[思]，就是[思心所]，是属于六类[心所有法]里的第一类[遍行心所]中的一个。六类也就是五十一个心所里面分成六类，这个《百法明门论》我们已经讲过了，不再重复。(遍行心所共有五个：触、受、想、思、作意。)触，作意是排在第二，触、作意、受想、思。什么是[心所有法]呢？唯识学把[心]分为两大类：心法和心所有法。心法或称[心王]即是八种识，为心之体；而心所有法即心之用(作用)，因为这些作用(共五十一种)是[属于]心的。为什么[属于]心的？就是附属，加一个[附带]的话，更清楚！说：师范大学附属中学，就是师大附中；心王附带五十一种心所，所以，这五十一种是属于心的，所以称之为心所有法。因此可知[思]只是心的一个作用，它不是心体本身，故不可把[用]当作[体]；所以[思]不是心体——因此，此[能思者]非心，它是第六意识的作用之一。若把第六意识的[作用]当作是心的[本体]，那就大错了，如同把[树影]当作是[树]本身一样。所以我们就知道，为什么凡情所计者，与实际相距，不可以道里计。当知，[思心所]乃第六意识缘六尘而起的作用，故此思心所，《圆觉经》中称之为[六尘缘影]。

攀缘六尘的影子，诸位看，这一句很有意思：诸位！你看看，色、声、香、味、触，那是因缘

凑合起来的，凑合起来就有相。好！我举一个例子：你远远看一座山，这一座山把它推开来，是岩石、沙、树木。从《楞伽经》的角度说：将你见到的相碎为微尘，如是观照，碎为微尘以后，你会发现只有颗粒微尘，把树的水抽掉，硬的用机器把它绞掉，一棵树晒干以后，变成一堆灰，就像人死后，变成一堆骨灰，而且也一定会变成一堆骨灰。用如是来观看的话，山无山相；人无人相；树无树相；牛无牛相，大象无大象之相，见到一切相，都可以把它碎为微尘，如是观照，把它集合起来，就像一个相；把它碎为微尘，相不存在，若见诸相非相，即见如来。所以，我们看到的就是集合起来的，眼睛透视不了，没有办法一眼透视进去，所以，我们看到的，就是一个具体的相的影像，然后把这个相印在脑海里面，来分别、执着，这个就是实在的！众生就认为这是实在的。

众生以感觉为主导，譬如说：这是桌子，(师父用抚尺“铛、铛、铛”的敲桌子)，这个就是硬梆梆的桌子啊，这个对没有学佛的人来讲：这个就是桌子，有什么好辩论的？没有好辩论的。(师父用抚尺“铛、铛、铛”的敲桌子)敲敲还有声音呢！声音，你看，这是实在的啊！众生凭着这一股感觉，就认为他没有错啊！佛陀告诉我们：我们要冷静一下，这个桌子哪来的呢？这桌子山上的木材砍下来，经过了加工以后，变成平面，工人再把它装钉起来，变成现在的桌子。这个桌子把它锯得一块一块，放火一烧，桌子跑到哪里去呢？世尊就是更进一层的了解：喔！这个桌子只是缘起的。对众生来讲，这个就是实在的；佛陀说：缘起，它就是生灭，就是它是因缘生的，在某一个时间、空间存在，未来就一定会败坏。所以，佛陀：空有二层的意义：一、生灭无常，所以，佛陀说它是空；二、缘起缘灭，所以，佛陀说它是空；第三点，自性本来就空，当体即空。所以，你这个桌子，你讲它不存在是不对的，因为它是缘起就存在；讲它存在也不对，因为它是败坏之相。它既然存在，就永远存在吗？没有办法永远存在。所以，你讲它存在，不对，讲它不存在，也不对。你讲它空也不对，因为它缘起嘛，你怎么可以讲空？你讲它缘起，却是性空。讲它有是不对，因为它是生灭无常，没有办法永远的有；讲它空，不对，为什么？缘起就是有啊！重点在哪里？重点在不着，应无所住，而生其心。若见诸相，即见如来。

我们今天你只要看到……你看到的其实都是六尘的影子，包括色、声、香、味、触、法，都是影子，就是心的影子。记得！不必离开心的影子，你只要知道它是影子，是虚幻的、不实的，但莫住着，这个就得！如果你抛开了这个影子，要另外去找真心，那你找不到的！这样听，你不懂，好，诸位！这是一棵树，看这个来比喻，这里是湖边，这个树倒映在水中有影子。众生看到的就是影子；树就是如如不动的本体，知道吗？众生看到的就是意识心，意识心就是影子。众生看到的就是树的倒影，我们众生看到的就是缘起缘灭的假相，就是看到了假相而执着不放，就是看到了人生跟宇宙的影子，而我们误认为那个影子就是真实的。如果我们不要离开这个影子，看到水倒映那个影子，就知道有真的一棵树。离开了这个影子，能不能找到这一棵树呢？没有哇！你没有这一棵树，怎么会有这个影子？所以，虽然它是影子，但是，这是树影现、影射下来的。妄识虽然不是真心；但是，是真如本体起妄。真如本体因为起妄，所以就妄执、就妄分别，但是，你离开这个妄，你也找不到真心；离开了湖中的倒影，你就找不到这棵树。知道吗？离开了妄心，你也找不到真心。所以，放下妄，记得！不要去找湖中那个影子，放下那个影子，你就找到真正的这一棵树。我这样的比喻，你听得来吗？听不来也没办法了！然而凡情颠倒，以[六尘缘影为自心相]，我们把六尘的影像认为：这个就是我的心相！其实我们的心相是清净的、是无为的、是无挂碍、是自在的、是慈悲、是喜舍的，我们把看到的六尘的影像，化作自己的心相，所以，起了种种的思惟、贪瞋痴，乃至包括一切行善，其实都是心的影像。把六识缘六尘所起的思心所相，当作是自己的真心(以影为树)！又，阿难在此所说的[推穷寻逐]，正好合着《楞伽经》及唯识学的三性之一的[遍计所执性]。这我们讲过了，遍计所执性、依他起性、圆成实性。

经文，[阿难矍然，避座合掌，起立白佛：此非我心，当名何等！？佛告阿难：此是前尘虚妄相想，惑汝真性，由汝无始至於今生，认贼为子，失汝元常，故受轮转。]

注释:[矍然]：[矍](jué)，惊动的样子。又，矍与瞿二字在此意义相同，故[矍然]与[瞿然]可通用。[避座]：与避席同，离座而起之义。[此是前尘虚妄相想]：[前尘]，现前的尘境。[想]，分别之心想。此言，这其实全是现前的尘境，在你的心中所投射的虚妄相之影子，而引起的种种分别心想。好！诸位注意看我这里比喻：当我们眼睛痛的时候，或者眼睛有毛病的时候，我们看出去这个虚空，空中，你看，师父，师父！这个虚空当中，有花落下来。眼睛有毛病不知道，是不是？正常人的眼睛看：咦！没有。可是，眼睛痛的时候，他就什么统统有，可以看到种种的影像，因为眼睛痛。眼睛疼就比喻意识心，用那一颗执着的心、分别心看这个世间，就什么统统有，确实有！好，当有一天我们的眼睛的病治好了，没有白内障，眼睛也不病痛了，眼睛恢复正常了，正常就是：有一天我们成佛了，心没有毛病的时候，看这个世间，哇！都是如梦幻泡影的。正常的眼睛就是比喻真如自性；眼睛痛就比喻我们的意识心。众生就是眼睛痛、众生就是心有毛病、众生就是心卡在无明，众生的心因为卡住无明，强烈的、虚妄的执着，追求、虚妄的分别，而有人生跟宇宙纷纷扰扰的复杂，种种的分别，你争我夺的世界。眼睛治好的时候，就是当我们一个人学佛，知道这个是妄，懂得放下，我们又找到一个好的医生。好的医生就是佛法，佛法把我们的心病治疗，完全恢复正常的时候，妄执也不存在了，妄分别也不存在了，无明也打破了，恢复如来藏性的时候，当你看这个世间：喔！本来无一物，何处惹尘埃？

见一切相，就是本性的展现，色、声、香、味、触，无非都是藏性啊，五阴本如来藏，妙真如性；六入本如来藏，妙真如性；十二处本如来藏，妙真如性；十八界本如来藏，妙真如性。所以，《传心法要》里面那一句话，你一定要牢牢记住，黄檗断际禅师：万法总不用学，但学无

所住，这个就是三藏十二部经典的开关，就是你学佛的人，你什么统统不要学，就学这一招，这一招叫做无所住。就是什么统统不能执着，没有一样东西，值得你这样执着的，放下！眼睛的毛病，当你放下的时候，妄执放下，正常的心就显现。你要找到你的真心吗？你要找到你的佛性吗？你每天都跟佛睡在一起，你不知道吗？要怎么样能够见佛呢？眼睛没有毛病就见啊，见到世间的真相啊！心破了无明，妄执放下、妄分别放下，就是一颗清净心。六根门头，见一切相，知道一切相空；听一切音声，一切音声都是空，你不管它车水马龙，你的心总是如如不动。修学佛道，你没抓住这一点，看你怎么念佛？你念佛念一念，你就会为你的兄弟姊妹、亲戚朋友烦恼；念佛念一念，你就会为别人的是非恩怨起烦恼，这个跟你的生死有什么关系呢？学佛要学聪明、学智慧一点，自己的生死比较重要了，当然要关心自己的生死了，就关心自己的心性了。

[惑汝真性]：[惑]，使迷惑，惑乱。惑乱了你的真心本性。[认贼作子]：[贼]，六贼，即六识。以六识能欺诳、劫夺自心法财，故有如贼人。而凡夫不知情，多误认此六贼为自己的真子，十分宝爱。[子]者，乃真正由己所出，形同己有，且珍视异常，所谓心肝宝贝之义，什么都随他，什么都听他，十分疼惜，万分怜爱，即使整个家产被他荡尽了，也舍不得斥责。凡夫之视六识妄心，便即如是。所以，所有的凡夫，都每天一直忙、一直奔驰。什么都由他，任它十方三际攀缘徵逐，累积尘垢，耗尽本心清净本明，自心非但不喝责、制止，令不放逸，还样样随它，事事依它，念念由它，于是此贼子终于把老子给卖了，典当质押出去(——[二胎]、[三胎]、乃至无数[胎])，尽是高利贷；于是乎本心累劫以来，债台高筑，卖身于五欲、六尘、六根、六识之中，遂堕为根尘识及五欲之奴仆。所以，柏拉图说：一切现象都是我们的牢狱，没有一种现象，不把我们关得死死的，一切现象皆是我们的牢狱。众生看一切相，什么统统执着！所以，不是牢房里面的犯人才失去自由。诸位！着于五欲六尘的人，就跟牢狱里面的人没有什么两样，也是失去了自由，心也没有办法自在，没有办法不挂碍。为彼终日驱使，然以财源耗尽，赎身无门，解脱无日矣；如是之殃，皆是由于[没认清人]，妄认、妄信六贼，妄依、妄随六贼之咎，是故生死ZHAI难永无尽期矣。

[失汝元常]：[失]，迷失、忘失、失去。[元]，本。[常]，常住，指真心。此言，因此失去了你本来常住之真心。此是依相而言，若从性上说，则本自不失，而于相上，却[非失而失]，犹如[怀金不知]，以不自觉知故，不能得其受用，故如同失去；然虽不得受用、如同失去，金体实犹常在，随衣而行。[衣]者，五蕴身也。

义贯：阿难瞿然(惊惧)，[避座](起座)[合掌，起立白佛：此非我心，当名何等？！]佛告阿难：[此]乃[是]现[前]的[尘]境，于心海中所投射的[虚妄]影[相]而引起之分别心[想]，而[惑]乱[汝]之[真]心本[性]；然而之所以会有此惑乱之因，完全是[由]于[汝]自[无始]来[至于今生]，生生世世皆是妄[认]六识之[贼为]骨肉真[子]，更进而妄随之起惑造业，因而迷[失汝]之本[元常]住之性，[故]于六道[受轮]回辗[转]不息。

套用现在一句话：六尘就是诈骗集团！你只要牢牢记住一句话：不要被它骗了！这样就OK了！被它骗了就是情绪一直高涨、贪嗔痴一直起来，这个你就是被骗了！现在你面前的一切事情，没有一件事情是真实的，用这个观念来学佛，见一切相，心如如不动。用另外一个角度说：这个世间不管发生天大的事情，平常心就是道。所以，悟道的人，天下本无事，庸人自扰之，大彻悟的人，天下没事，没事！不悟道的人，是随时随地都有事，没有一件事情没事！这不悟道的。所以，吃好东西的吃，知道就好；现在你面前的金银财宝，内心了解就好。世间为我所用，非我所有，冷静一下。也许你现在刚好受到感情的重创而痛苦；也许你现在家里刚好碰到小偷而愤怒！确实是这样子。也许你现在为某一种公关而苦恼，上面的领导跟底下的人不配合，你活得很辛苦。但是，如果你学会了这一招：认了就是你的，这个就是业嘛，你既然没有办法转换这个时空的跑道，你只有接受它。

譬如说：你结婚的老公是不学佛，他就这样子，他呢也没善根，可是你已经结婚了，夫妻常常吵架，一会儿又不错，感情又恢复了，又吵架、又恢复……。那你学佛觉得困扰，可是已经生了三个孩子了，这个时候你怎么办？这个叫做业，被业“夹”住了，不然怎么办？有这样的家庭，认了就是你的；要不认，又奈何呢？你说：我不认！不认命。不认命，你能怎么样呢？老公、孩子统统是现成的，难道还要恢复二、三十年前，再来找一个吗？老莫的第二个春天吗？就是这样，事实就是如此了。所以，记得！算命不如认命，很多东西是很无奈的，这个世间本来就是如此。因此我们一定要了解这个世间的真相。世间有许多的无奈，只要你肯接受它，任何的苦都愿意接受它，它就会消弭于无形。所以，不要跟命运抗拒，跟命运抗拒的人，是不智之人，因为那就是业嘛，强大的业力嘛！

诠论：在此段中一开始，佛就教我们如何找心：[此是前尘虚妄相想。]要找真心之前，先要能辨认妄心，别认错了，认错了，就会成了宗门所谓[错用心]，因而[认贼为子]。此中经文是说[认贼为子]，而不说[认贼作父]，为什么？因为世间之为孝子者很稀有，但为人父母者爱护自己的子女的，却比比皆是，很少有例外。所以认贼作子表示：一、对此六贼无条件的爱；二、视此六识为[我所有](如父之拥有子一样)；三、因认贼作子，反而对真的儿子(真心)毫不顾视。意思就是：放任意识心一直作祟，我们也毫无怨言，刚好碰到一点逆境，要修这个真心，我们却内心自我抗议，一下子要调整回来是很困难的！以前叫做顺生死流，现在碰到了逆境，要回复真心，人家打击我们，学习忍耐、退让，可以获得到真心。可是我们不愿意这样子，我们内心里面还是一直在抗拒真心的显现。四、因妄认贼人为子，结果这贼子便成了[败家子]，荡尽老父所有家财(善根法财)，而不惭不愧、不厌不悔。

其次，经文说[失汝元常](本元常住真心)，此元常之心，从相上看，[不失而失](虽没真的失去，但却显出有如失去的样子)。因为不会用啊！真心不会用，就像失去一样，本性不会用。若依性而言，则[失而不失](依凡夫肉眼浅智而言，表面上看是失去了，但事实上还在，并未曾失去，只是不自觉知而迷失而已)。此即如《楞伽经》所说：[如来藏自性清净，转三十二相入于一切众生身中，如大价宝、垢衣所缠；如来之藏常住不变，亦复如是，而阴界入垢衣所缠，贪欲、嗔恚、不实妄想尘劳所污，一切诸佛之所演说。]这也与《法华经?信解品第四》中所言之浪子怀珠的譬喻故事，意义完全相同：本性犹[怀中珠]，虽本自有之，亦未曾失去；然以不自觉知，故如同没有，不得受用，因而沦落十方受苦。若不悟者，永无[复珠]、出苦之期。

经文，[阿难白佛言：世尊，我佛宠弟，心爱佛故，令我出家；我心何独供养如来，乃至遍历恒沙国土，承事诸佛及善知识，发大勇猛，行诸一切难行法事，皆用此心；纵令谤法，永退善根，亦因此心。若此发明不是心者，我乃无心，同诸土木。离此觉知更无所有。云何如来说此非心？我实惊怖！兼此大众无不疑惑。惟垂大悲，开示未悟。]

注释：[我心何独供养如来]：[独]，只，仅。我的心那里只是想要供养如来您一人而已。[遍历恒沙国土]：[历]，亲往，亲身到恒沙国土去供养。[善知识]：善知识有很多层次，最下乃至虽只有一知一识，而能导引众生入善法者，皆称为善知识。其上者，或通达一经、一论之法，而能以之示导众生入菩提道者，得名众生之善知识。其再上者，通达一宗之法，能为诸众生开演，令入菩提者，名为众生之善知识。其最上者，为万法尽通，达第一谛，自能行，亦能教他，示教利喜，令入无上菩提道。如是之士，具如来最正知见，为人天眼目，荷担如来家业，续佛慧命，是为众生之大善知识。

[若此发明不是心者]：[此]，此心，即我当前这个能推、能爱、能修、能谤、能造善造恶之心。[发明]，开发阐明，指如来在前一节中之开示。此言，如果我这个能推、能爱、能勇猛修行、能造善造恶之心，如来竟然开发阐明说不是我的心的话。[我乃无心]：我就变成跟没有心一样。[离此觉知，更无所有]：[离]，除了。除了这个能觉知之心之外，再也没有别的什么可以说是我的心了。阿难在此所说之觉知，非真觉真知，实是六识取着、了别前尘之知。[我实惊怖]：小乘之人但知六识心，依之而建立四谛八道染净一切法，而不知真如之法，今遽闻破斥，[遽]就是突然，被佛所破斥，即顿失所据。平常所依靠的那一颗意识心，被佛所破了，就是顿失所据。进退失所，莫知所之，故心生惊怖。《金刚经》云：[若乐小法者，着我见、人见、众生见、寿者见，则与此经不能听受读诵。]又云：[若复有人得闻是经，不惊不怖不畏，当知是人甚为希有。]即是此义。[兼此大众无不疑惑]：[兼]，再加上。[此大众]，指在会的二乘行人。

义贯：[阿难白佛言：世尊，我]是[佛]所[宠]爱的堂[弟]，我当初就是因为这颗[心爱佛]的缘[故]，才[令我]想要随佛[出家]，而[我]这颗[心何独]只想[供养]承事[如来]您一人而已，我的心[乃至]想要[遍历]如[恒]河[沙]数之诸佛[国土]，以亲[承事]奉[诸佛]如来，以[及]诸[善知识]，甚至[发]起[大勇猛]大精进，而遍修[行诸一切难行]之[法事]，这一切，从我初发心，乃至修一切善法及至成道，所有修行，[皆]须[用]到[此心]才行。今且不说修善，甚或造恶，[纵令]我会因造[谤法]之行，而[永]远[退]失[善根]，成一阐提、断灭善根种性等，如是极大恶事，[亦]是[因]有[此心]才能造。[若此]能推、能爱、能发心、能想修行、能造善、造恶之心，如来竟然开[发]阐[明]是虚妄相想，而[不是]真[心者，我乃]成[无心]之人，而[同诸土木]，而实在是若[离]了[此]能[觉]能[知]之心，[更]一[无所有]可当我的心；[云何如来]竟然[说此非]我之[心？我实]在感觉非常[惊怖！兼此]与会之[大众]皆[无不疑惑。惟]愿如来[垂]施[大悲，开]发[示]导我等[未悟]之人。

诠论：阿难在此又是以诉诸感情为武器开始。又其论辩之举证，为从初发心，乃至成佛，都引证了：若非有心，即不能为善，乃至造极重之恶，亦须有此心。在此，阿难说：[乃至遍历恒沙国土，承事诸佛及善知识]，这是什么境界！这就是普贤菩萨的境界嘛！他又说：[发大勇猛，行诸一切难行法事]，这岂不是菩萨摩诃萨之所行？是故阿难实是大乘种子，而其所现声闻乘人者，依《楞伽经》而言，非[实法声闻]，乃[权声闻]，就是方便而已，故阿难实为大菩萨之大权示现，由此可知。

复次，阿难说：[离此觉知，更无所有]，阿难不知彼所觉知者，皆是尘影，而能觉知者，即是随尘影现之六识心，此六识心亦因尘影而有，尘有则有，尘无则无，故《楞伽经》说此为[依他起性]。诸位！依他起什么意思？依他起就是：依靠缘起的条件，依条件而缘起，叫做依他起性。意思就是：没有办法单独、独立存在，就像我们今天讲经，也是依他起性。就是缘起嘛！依他起性者，全无自体性，其性乃依他而得；易言之，以是[他]性，故无[自]性。因为假借着缘起性，所以，自己就无性了。譬如说：我们因为必需假借着父母亲结婚才生我们，所以，我们这外色身，就是因为父母亲的结婚生我们，这个就是缘起，缘起就是无自性了。所以，我们要二六时中牢牢记住，我们将来一定会化作一堆骨灰，我们一定千万不能执着，任何的缘起缘灭的假相，学佛就会进入状况。

以无自性，故实无所有，依他缘幻化而已；是故禅宗二祖大师[觅心了不可得]；又二祖不安之心者，并非其本心(本心无有不安者)，而是此缘尘而动之六识心，以缘尘而动，故不安。诸位！这个就是关键了，你为什么今天心不安？你就认为这个色声香味触是真的、你认为这个家庭组织是真的、你认为山河大地是真的、你认为这个心情是真的、你认为金钱是真的、名利是真的，在圣人看，这个都是虚幻的。我以前没有学佛的时候，我自己在考虑，说：我要做什么？参选总统吗？总统干了八年，也是要下台啊！做什么？做台湾首富吗？还是要竞选立法委员？在思惟：这个也会下来啊，那要做什么呢？当歌星？当影星？也会老啊！

我现在偶尔在看这个报告新闻，那些老歌星，以前年轻的时候，长得多帅、多好看！现在一看，哇！那个台语的老歌手，都是七十几岁了，看的时候，唉！额头都有皱纹了，岁月不饶人啊！佛在《阿含经》讲：人的出生跟死亡，就像太阳，日出与日没那样的迅速，讲得真是好啊！人类的出生跟死亡，就像日出跟日落一样地快速，一下子日出，一下子很快就日没了，无常迅速，很快就轮到我们！对不对？像我们这个车库，帮助了多少个往生了！这个车库，帮助了好几个往生了呢！

将来我往生的时候，记得，五楼的客厅大一点，在这里比较小，我走的时候，五楼的客厅比较大一点，沙发就弄出来，就在里面助念吧，送我一程。要不然，就跑到内门去助念，看多少游览车来都放得下，就可以做大型的追悼会了。不过，也不用什么追悼，生灭灭已，寂灭为乐，本来就是幻。生是幻，死亦是幻，生死是幻，涅盘还是幻，究竟无所得嘛！办小场的，师父往生办小场的，度少众生，一个仪式而已嘛；办大场的，就度更多的众生，热闹，有的众生会因为这样而学佛。所以，法师生、老、病、死，统统是在度众生，看你怎么示现的？很多人看了师妈那一片追悼会很感动，你们看了没有啊？阿嬷那一片，大家看了很感动，没有看的人，请那一片回去看，很多人看了都感动得掉眼泪，师妈功德无量！往生以后拍成记录片，也度了无量无边的众生。

底下，然以是依他起性，故[了不可得]。若实照见依他无性、无实、了不可得，则破妄识矣。所以，记得！对境寂然，常不离佛，对一切境界，你记得！学一招，而这一招要终身统统要用的，二六时中统统要用的，就是放下。然阿难在此仍执此妄识为有实体，乃至更执此体为其本心，今被破斥，是故惶惑之至。

因为现在九点五十九分，我们今天课就上到这个地方。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 十番显见 第七

圆瑛法汇

大佛顶首楞严经讲义

十番显见

2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂

第七张DVD

第九节 真心有体

这个真心有体特别的重要，前面讲：妄识无处，妄识非心，妄识无体，现在讲：真心有体，它这个含义是什么？它的重点就是说：我们每一个人的真如自性是存在的，有体就是：它确实存在的，只是它没有形相，般若智慧是存在的，它是有体性的，的的确确是存在的。所以，真心有体的意思就是说：我们的如来藏性是的确存在的，般若智慧是有体性，的确存在的，只是因为它没有形相。但是，用的时候清清楚楚，要找的话找不出来，不在相，不离相；不是相，也不可以远离相，即相离相，这个就是真心有体。

经文，[尔时世尊开示阿难及诸大众，欲令心入无生法忍。於师子座摩阿难顶，而告之言：如来常说：‘诸法所生，唯心所现，一切因果、世界、微尘，因心成体’。阿难，若诸世界一切所有，其中乃至草叶缕结，诘其根元，咸有体性，纵令虚空，亦有名貌，何况清净、妙净明心，性一切心，而自无体？]

注释：[无生法忍]：直截了当地讲：就是内证到无生，一切法无生，[忍]就是印可，就是真正地亲证到那一种无生、不生不灭的境界。所以，这个[忍]，你如果要解释[忍耐]，那么，就比较肤浅一点；要讲证量那就很贴切了。简单讲：无生法忍就是证量，证到无生，这样诠释就是非常的深，而且符合佛意。[忍]，忍可于心而不动。此忍是一种极高之智慧成就之相。并不是说像世间人：我要忍耐，我要忍耐！到最后，忍不住他就会爆炸。所以，众生忍耐是用压抑的；圣人的忍辱是证到无生，不需要忍，自然能够忍。一切法，能缘空，所缘境还是空，没有能缘、没有所缘，当然，一切法就是无生。所以，圣人的那种忍辱，不是用压抑的，是从内在里面爆发出般若的智慧，体悟到无生的忍。小乘修四谛之三十二缘观，成就八忍八智。诸位！我们在天台宗《教观纲宗》，已经讲过三十二缘观，成就八忍八智，我们只念一遍：(八忍：苦法忍、苦类忍、集法忍、集类忍、灭法忍、灭类忍、道法忍、道类忍。为什么后面一个[类]字呢？[类]字是指上二界一起讨论，也就是说：色界、无色界一起讨论，叫做类；八智：苦法智、苦类智、集法智、集类智、灭法智、灭类智、道法智、道类智)。这个在天台宗的《教观纲宗》，我们都讲得很详细了。

大乘则有两种三忍：一、生忍、法忍、无生法忍；二、耐怨害忍、安受苦忍、谛察法忍。耐怨害也就是说：所有害你的，你要忍耐，这个世间就是冤冤相报的因果，环环相扣的世间。所以，前世如果有伤害众生，今生今世人家来要回去，所以，有怨害要忍下来。安受苦忍：要接受一切苦，身心俱苦的世界。谛察法忍：就是观照的意思，观照一切法：喔！原来一切法如梦幻泡影。又有五忍：伏忍、信忍、顺忍、无生忍、寂灭忍，这个出自《仁王经》。以及十忍：音声忍、顺忍、无生忍、如幻忍、如焰忍、如梦忍、如响忍、如影忍、如化忍、如空忍，这个出自《华严经》。此中之无生法忍，为以智证知一切法皆悉不生不灭。诸位！这不生不灭是指心体，不是指相，说：证知一切皆悉不生不灭，所以，不生不灭在哪里讨论呢？就在心性上讨论。

而于十法界中如实知见三界内之六凡法界、及三界外之四圣法界，不见有少法生，亦不见有少法灭。不见有少法生在形容什么？在形容如如不动的本性，没有所谓的生；也不见有少法的灭，也就是也在强调如如不动的清净自性，没有一种东西灭。其一一法，皆当体如如。为什么当

体如如呢？内在的妄识不可得，外面的境界是缘起性空，哪一样不如呢？说：如来者，即诸法如义。无有少法可得，如是如实知见，而得成于忍。为什么讲：如是如实知见呢？就是完全看到究竟处，叫做如实知见，不是靠意识的思惟模式，是靠深层的证量，见到的究竟实相，叫做如实知见，而得成于忍。所以，圣人的忍是无忍，没有忍的观念。于是法中安忍不动，称为悟入无生法忍。

[师子座]：[师子]，即狮子，这两个字是一样的。这是如来说法之座，此座并非画或雕刻了狮子之像，也不是以一头真的狮子为座，而是譬喻之词，比喻如来说法无所畏，他就是没有畏惧。为什么如来说法没有畏惧呢？因为他是一切智者。佛陀当时在世的时候，有很多外道，也自己称为一切智者，就像我们末法时期，各个都说有通天的本领。佛陀当时在世的时候，就有很多外道来到释迦牟尼佛面前说：我才是一切智者！佛如如不动，默然不答。所以，印度当时候那些外道，都自己认为是最高超，悟到最究竟的，碰到了有机会，佛陀跟他辩论的时候，他都哑口无言，一切智者不怕辩论的。因此我们要了解。如来说法无所畏，因为他是一切智者，是真正的一切智者)，且如来所说法，一切邪魔外道皆悉恐惧慑shè伏，犹如狮子，为百兽之王，狮子一吼，百兽镇恐惊伏，吓得脚都软了，无法动弹。

[摩阿难顶]：如来摩顶有三义：一、因授记而摩顶；二、因安慰而摩顶；三、因加持而摩顶。在此属于后二义。因为阿难闻妄识非心，以为自己变成无心之人，吓坏了，所以如来摩顶安慰他。又，本经亦属密部所摄，故亦有加持之义。[诸法所生，唯心所现]：一切诸法之所以生起者，为唯一真心之所现，非有别物。所以，我们清净自性，六根门头，无时无刻不在作用，只是我们没有觉察到。这一句话什么意思呢？说：诸法所生，其实为真心所现。但是，我们卡到一层无明，就会变成妄心所现，而妄心是无体的。师父昨天已经讲了：就像树木，一棵大树在湖边，在湖中会倒映着树的影子，这个树的影子就是指意识，微细意识；而众生能缘的心，看到的其实只是落入心中的影像，他不知道能够影像出来的背后，还有更深一层的就是如来藏性，我们通常不知道。所以，师父以前用两只手来比喻，譬如说：左手就是树的根、根本，是真树，前面卡到一层意识(师父的右手代表意识，师父把右手放在左手前面)。这个真的树，这个就是倒映在湖中的树。所以，众生后面这一层如来藏性已经没有在用了，用的全部都是意识心(师父拿回左手，只把右手让大家看)，意识心就是湖旁边那一棵树的倒影，你在水中也可以看到那一棵树；但是，那一棵树只是树的影子。而虽然说那是一棵树的影子，可是，背后就是一棵真树啊！意识虽然不是真心，虽然是如来藏性影现出来的意识，但是，直下无心便是道，把意识放下，清净自性就显，歇即是菩提。

我们因为意识型态动得太厉害，也就是众生的执着，执着到二十四小时，包括睡觉，那个[我]统统甩不掉，没有一时一刻，不是用影像意识在做事情，这个就是轮回心。把轮回心放下，歇即是菩提，就用这一颗心，叫做明心见性。意识的背后有更深一层的，如如不动的心性，我们没有看到。我们看到的都是晃动的执着、晃动的分别，哪里好玩、哪里好吃！就是这样子。有的佛弟子，看了那个政治性的讨论节目，看到入迷了，佛忘记了，这个也是意识心。因此，如果我们能够体会这样子，我们就知道说，为什么佛讲：凡所有相，皆是虚妄，离一切相，即名诸佛？喔！原来一切相只是映现在心中的影像。所以，我们看到湖中的那个影子，你只要记得，不要执着，再往深处看，你就看到真树。也就是说：在你日常生活当中，影现出来的，没有一样是真实的，说：万法无有真，离假一切真，这六祖讲的，你就见道了，恍然大悟：喔！原来就在眼前。

师父，您体悟了三三十年，体悟哪一句话呢？我的体悟也是这样：万法皆如幻，无有一法真，放下即见真，见真自如如。要不然，哪一样是真的呢？所以，我们生长在错觉当中不知道，我们不了解生命，生命对我们来讲是一种惩罚，很痛苦的！我们今天看完了棒球，看看星光大道歌舞比赛，看完了星光大道唱歌比赛，再来看什么？看政治；再来，韩国要选总统，关心一下；它每天都会有事情发生......，可是，在你十年前发生的事情，到现在有什么意义？你十年前很执着的，考试考几分。你十年前为了一点小事情，跟你的亲朋，或者是好友、挚友，因为一言怒目相视、反目成仇，你冷静想一想，没有学佛以前，所做的动作、语言，在生命当中，完全是一种负担，而且毫无意义，你不知道怎么过活。拥有了佛法才真正地懂得生命；拥有了佛法，才知道怎么样活下来。如果没有佛法，我们会把自己逼死到墙角！为什么会有这么多人自杀？有钱人自杀、名人自杀，为什么这么多人得到忧郁症，为什么有这么多人活不下去？除了没有钱以外，重要的是什么？没有智慧。所以，佛法是救人、救世，可以救整个社会，可以救整个国家，也可以救整个人类的，最究竟和真理就是佛法，要不然，师父也不要找好几十年了！

[一切因果、世界、微尘，因心成体]：一切凡圣正报之因与果，依报之大如一佛世界，小如一微尘，皆是因此真如本心，而得成其体性。因为心、物皆源自于第八识，第八识源自于如来藏性，就是真如本心。[草叶缕结]：[缕]，丝、线。[结]，草木成实(所结果实)。此谓：即使一草、一叶、一丝、一小果实。[诘其根元]：[诘]，究，深究，推究。[元]，它的来源。推究其根源，就是王阳明所讲的格物，穷究一切事物的究竟处，叫做格物；致知，致良知，就是大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。因此穷究一切事物的究竟之处，就是所谓的格物致知。其实王阳明的思想是抄袭佛经的，他只是换一个名词而已，只有佛陀穷究、穷尽众生跟宇宙的真理。所以，格物致知不是王阳明发明的，那其实都是佛学的思想，把它变质变成自己的。

[咸]：皆。[纵令虚空，亦有名貌]：[名貌]，名称及相貌。[何况清净、妙净明心，性一切心，而自无体]：[性一切心]，[性]字在此为动词，义为赋与体性。此言，能令一切法得其体性的心。全句之义为：更何况本自清净、妙净妙明之心，这个妙净妙明之心，能赋与一切法以体性之真

心，自己本身会没有体性吗？所以，诸位！大家都可以成佛，大家都有般若的体性、真如的本心，毋庸置疑。所以，师父昨天讲：我们每一个人，晚上都抱着一尊佛在睡觉，只是自己不觉察、不知道而已。简言之，此真心既能赋与他物体性，自己怎会没有体性？

义贯：[尔时世尊]即将[开示阿难及诸]与会[大众，欲令]其[心]皆悟[入无生法忍]。于是世尊便[于师子座]上[摩阿难]之[顶，而告之言：如来常说：]一切[诸法]之[所]从[生]者，乃由[唯心所现]，依心而起，诸位！科学家方向刚好相反，科学家是往外，往外，往外太空一直探讨。不错，给人类更多的科学知识，对整个人类也有所贡献；但是，不能断烦恼，科学愈发达，有时候众生的烦恼愈多、病苦愈多！

有一个人年轻人，去打网咖，因为科学发明了网路，去网咖三天三夜，暴毙！太累了。还有一个人，因为职业的关系，连续看着电脑，突然中风，什么都看不到，到现在都没有医好。美国有一个五十多岁的女众在邮局上班，每天都是电脑前面，眼睛这样盯，她的手就一直打键盘，结果十个指头严重退化，现在连拿汤匙、喝一杯咖啡都没办法。你说这是人类的幸，还是不幸呢？一万年前科学没有这么发达、空气没这么污染，到处都是山林、清的水，呼吸新鲜空气，免税，虽然生活有一点困苦，出去全部都是nature呢！全部都是自然的。我们现在科学这么发达，结果你看，排出来的CO2，尤其台湾，台湾的暖化，是世界的暖化的二倍！科学愈发达，到底是带给人类幸，还是不幸呢？

就变成两面的角度看，当然我们今天能够这样演讲，制造DVD、VCD，这个也是拜科学之赐了，没有高科技，我们今天哪里有办法？今天在文殊讲堂讲经，只要把它录音、录像，重新打字、上字幕，一个晚上、一天可以刻几万片喔！我今天才能够常常体会，什么叫做千百亿化身释迦牟尼佛！三十年前学佛的时候，听到：千百亿化身释迦牟尼佛，不会吧；三十年后的今天，深深体会到这一句话，真的是，如来讲的法，千百亿化身释迦牟尼佛，一点都不错，真的是这样！还有电视一放，全国、东南亚，各地卫星都收得到，这个就是拜科学之赐，你不能说科学不好，或者是不对；但是，如果你讲到究竟之处，科学带给人类莫名其妙的文明病、空气污染、生活紧张，不是像以前的农业时代。我到东京的时候，去坐他们的地铁，去看，统统是人，suhway，统统是人，这日本的文化。到美国纽约去的时候，一下飞机，浏览车一开过去，那个墙壁到处都是涂鸭，到纽约Chinatown去的时候，感觉还可以；到最后就是台湾最好，当然，也有更好的地方，因为每一个人的福报，感受也不一定。

讲到唯心所现就是说：佛教讲的，他是往内求，他才有办法了生死、断烦恼，才真正过着什么叫做幸福快乐的日子。这六祖开悟以后讲的：长伸两脚卧，没事，大彻大悟就是没事，每一天、每一时刻所过的生活，都是enjoy，享受！真正的享受，就是寂灭涅盘妙心，世间人体会不出来。[一切]凡圣正报之染净[因果]，以及依报，其大者如一佛[世界]、小如一[微尘]，皆是[因]此真如本[心]而得[成]其[体]性，[阿难，若诸世界]中[一切所有]山河大地等无情器世间，[其中乃至]一[草]一[叶]一[缕]一[结]等森罗之万象，究[诘其根元，咸]各[有体性，纵令虚空]，即使空无，[亦有]其[名]称相[貌]，更[何况]本自[清净、妙净]妙[明]之[心]，能将体[性]赋与[一切]万物之[心]，反[而自]身会[无体]性？

诠论：这一段经文显示[真心有体]，非常重要，尤其是它也廓清了一般很普遍的误解：以为心既无形无相，便是什么都没有。如来在破斥六识虚妄后，于此开示：[真心是有体的。]很多禅和子，见诸佛祖师开示说：[不在内，不在外，不在两间，无有方圆，青黄赤白]等，便以为心是[无体]的——对浅智之人，以无智眼，[以]就是因为，因为没有开智慧之眼，不得亲见自心之[本体]。因为没有明心见性嘛！故如来一时之权教曰：[是心无相]。然以本经实法了义之教而言，此心虽[无一般之形相]，然非都无体性，若全无体性者，则便成什么都没有，此心岂不断灭？所以末法时期，不解[真心有体]，而参惮、习教者，往往有堕入断灭之倾向。断灭就是外道，以执断灭故，便空喊[什么都空]。不知道因果不空，不知道缘起不空，因此[什么都无所谓]，因此他便[随缘度日]，什么都不爱作，或侈谈[以尘劳为佛事]。本来在家很积极，出家以后，变成很懒惰，错会了佛陀的意思。

在家很积极，出家更精进才对啊！所以，悟得不够深，他就会说：哎呀！什么都空，就随缘啦！什么都不爱做，吃一点苦，他都不要，反正什么都空，也不想教化众生，也不弘法，做一点利益众生的事，他说：利益众生也是空，多的！他那个观念完全锁死！所以，什么是禅？禅不是坐以待毙，禅是主动出击，要了解禅，它是非常积极的精神的！因此我们要了解：出世法搞不来，就专门搞什么呢？或者是侈谈[以尘劳为佛事]，而大搞世间法。出世法没兴趣，搞世间法，日日往外驰求。跟凡夫没什么两样，很可惜，碰到了正法，却变成外道。于五欲六尘、世间名利事业中讨活计，妄称大乘，于是落入无因果邪见之行，因此坏法、自坏、坏他。是故须知：[诸法如幻，真心不幻]，又，[六识虚妄，真心不妄]，若得如是信解受持，乃得入于如来无上正真之道。

诸位，我们要了解，佛陀讲缘起如幻，是叫你要透视一切相的不实在性，不是无相喔，无相就坏了缘起法了。如果说：佛陀讲空，好！就没有这个身体了，诸位！拿一支针这边贯穿，戳自己看看，看看有没有？万法皆空，一支针戳下去，啊……，为什么很痛？缘起啊，它是缘起，是存在的。所以，讲缘起如幻，是叫你透视一切相的不可得，不是否定相。否定相就变成外道了，就变成断灭了，没有相，哪里有因果呢？佛不是自己打自己的嘴巴吗？凡所有相，都是虚妄，有的人就讲：既然凡所有相都是虚妄，就不修边幅了。女众来了，凡所有相，都是虚妄，就开始披头散发了，脸部还没有四十岁，就老化到婆婆一样了，也不稍微整理一下，是居士嘛！佛教，假相是假相，也要重视一下威仪啊，四十岁要对自己的貌相负责啊，你还没有四十，

就老成这个样子了。介绍人家说：喔！这个是慧律法师的高足，学佛十几年了！人家一看那个脸，不敢学佛，走起路来头昏眼花，讲起话来像发神经一样，你说这个色相重不重要？为什么不重要呢？

诸位！没有这个色相，哪里有佛性呢？世尊叫你看开，凡所有相，都是虚妄，不是连世间的基本上的因果法则、礼貌、君臣、父子、夫妇、师徒，都坏了规矩啊，没有啊，规矩照样来啊！所以，我们文殊讲堂就是这样，悟到真心，说跟师父出国，我都这样规定：把最漂亮的穿出来，要把最漂亮的统统穿出来，这里是国际机场啊！叫做international airport，这是我看南洋一带的英文就是这样念。这个是国际机场啊，人家看到你文殊讲堂这一团出来这种脸，没有血色，谁敢来信佛啊？所以，为了让大家有信心，女众统统给我画口红，有的已经嘴唇发黑了，要稍微修饰一下。真的！那个很简单的，你看那个佛像愈庄严的，流通就愈快，就这么简单！你说大家都不着相，没有错啊，相重不重要？是很重要的，不骗你的！相是很重要的，性、相本来就是一体两面的东西。所以，为什么比丘要现这个庄严相？要现这个威仪相？这相不重要吗？

这个马胜比丘这样子走过去，佛陀教他威仪，他这样走过去，舍利弗在旁边看：哎呀！你的师父是谁啊？走起路来这么有威仪！连比丘现威仪相都可以度众生，你看！众生以相为主嘛，他还是开悟以前，他什么叫做不生不灭，如来藏性？他当然以相为主嘛！马胜比丘这样走过去，舍利弗马上感动。舍利弗跟目犍连本来就是外道的，就看到比丘的威仪相，深受感动！相重不重要？重要！所以，佛弟子，男众也不要说不修边幅。是不是？凡所有相，都是虚妄，没有错；但还是要按照常理来，头发太长了，就要剃一下；指甲太长了，就要修一下，要不然就会变成外道，是真的。女众出来，要涂指甲油，要恰到好处就好，不要涂得红通通的，吓死人了！要恰到好处就好，简单修饰一下。过与不及，不得中庸之道。因此我们要了解：[诸法如幻，真心不幻；六识虚妄，真心不妄]，我们不可坏因果，也不可以坏缘起的。若得如是信解受持，乃得入于如来无上正真之道。

第十节 妄识无体

经文，[若汝执悋(吝)分别觉观所了知性必为心者，此心即应离诸一切色、香、味、触诸尘事业，别有全性。如汝今者，承听我法，此则因声而有分别；纵灭一切见、闻、觉、知，内守幽闲，犹为法尘分别影事。我非敕汝执为非心，但汝於心微细揣摩，若离前尘有分别性，即真汝心。若分别性离尘无体，斯则前尘分别影事。尘非常住，若变灭时，此心则同龟毛兔角；则汝法身同於断灭——其谁修证无生法忍？]

注释：[执悋]：[悋]，同吝，吝惜，不肯舍之义。[分别觉观所了知性]：[分别]，即六识之作用。[觉]，粗心之缘虑，称为觉。[观]，细心之静住，称为观。[觉观]，又译为[寻伺]。觉与观换言之，即是心之粗与细的动相(就是行相)。[所了知性]，所能了别觉知之性。此句言，彼由六识之分别而起之觉观，所能了别觉知之性。

[此心即应离诸一切色、香、味、触诸尘事业，别有全性]：[离]，即于根境不和合时，亦即六尘不现前之时。[色香味触]，以此四尘代表六尘，声尘与法尘亦包括在其中。[事业]，业即作业、造作之义。诸尘之事业即为诸尘于心中投射其影像，令心攀缘、执取、分别见闻觉知、而起爱憎等等，皆称为此心依于诸尘所造作之事业。[全性]，独立完全之自性。这一句的重点就是说：清净自性不管尘现前不现前都存在，它是亘古以来，就是不生不灭，真如的心体一直存在，就是这个意思。此句义言，如果此心是真心的话，则此心应该即使在不依六尘造诸见闻觉知分别爱憎等事业的时候，依然有自己独立完全的自性，而不是说一定要有六尘现前，它才能显现其自性，若无六尘现前，它便没有自性可得，这样一来，它的自性就完全在于六尘，依六尘的有无而存殁。举个例子，就像我们起贪瞋痴，贪瞋痴就是因为六尘引起的，六尘引起以后，变成我们的习气，这习气又作为我们将来贪瞋痴的依靠，又起现行。现行又薰成种子，种子又起现行，无量亿劫以来，就是难断难了，问题就出在这个地方。因此，它的自性便根本就是依尘而起的依他起性，且既是依尘而有无，它的自性也变成是尘性，而非自心本具、昂然独立之性。

[纵灭一切见、闻、觉、知，内守幽闲]：[灭]，离灭。由远离而息灭，或压伏。[见闻觉知]，指前五识及第六识之同时意识。什么叫做同时？就是跟前五识同时起分别心，这个叫做同时意识。简言之，即一般之前六识：[见]指眼识，[闻]指耳、鼻二识，[觉]，指身识，[知]，指舌、意二识。[幽闲]，寂静之相。此言，纵使你因离去或压伏了六尘于心所起的六识见、闻、觉、知等作用，令不起现行。就像我们现在讲的：见闻觉知都不起作用，跑到山上去，自己去静一静；意思就是：问题还是没解决，那还是意识心的意思。这些贪瞋痴暂时不起现行，而达到一种寂静的境界，譬如说：你去六龟；去阿里山住住一下木屋；去日月潭；找一个宁静的地方、草原，半山腰上的草原；半山腰寂静的地方，又有一栋木屋，看起来很别致，你就在那边静一个晚上，那个叫做意识心。就是见闻觉知暂时统统不攀缘外境，跑到湖边、山上、草原，住个木屋，欣赏一下风景，静一静。而达到一种寂静的境界，于是你便在自心中守着这一片寂静之境，而以为你是守着自心的法性。问题就是出在这个地方，没破无明。

[犹为法尘分别影事]，就算你跑到日月潭旁边，去租一栋木屋，什么都不理人家，暂时放下，那个仍然是落入意识的法尘。犹为法尘分别影事，意思就是说：那个暂时静一静，还不是真心，真心是动静一如的。[犹]，仍然。[影事]，尘影之事。承前，这种寂静之境，仍然不是你的真心之本相，仍然是定中之第六意识依于寂静的法尘，所作的分别之尘影之事。这个就讲得更深了，不但不攀缘外境，内心还有一点定；佛陀说：就算内心一点点定，就算定在那个地方，仍

然不是真心。因为依佛法，寂静也是一种尘，只是没有声音的静。车水马龙我们说动；到深山没有人、没有车水马龙，我们就是静，一般人认为这个是动；没有车水马龙，那个叫做静。

在《圆觉经》讲：悟到无生，此是真道场。这个才是真正的道场，叫做一乘寂灭道场。诸位比丘、诸位法师，出了家以后东奔西跑，你不是也想要找到真正的道场吗？一乘寂灭才是真正的道场，你找到了真如自性，你就找到了道场。因为到哪里都是寂灭，没有一个地方不是你的道场，山林、树下、水边，自己一个人住也是道场，自性就是佛嘛！跟大众住，也不会跟人家起冲突，也是道场。所以，出家人找来找去要找道场，没有明心见性，你就永远找不到真正的一乘寂灭的道场。《圆觉经》翻开看一看，一乘寂灭才是真正的道场。称为[静尘]：有声音的尘叫声尘，而与之相反，无声音的也是一种尘，叫静尘。又，静尘不只是指没有[音声相]，乃至没有[动相]的也叫静尘。所以，我们在文殊高雄讲堂这个地方，一般来讲，外面有车子跑来跑去，那个叫[动]，我们文殊讲堂在嘉陵街里面，这个叫做[静]。如果我们这个嘉陵街文殊讲堂，再跟我们南投在日月潭的旁边那个道场来比较一下，这个就变成动，木屋那又变成静了。比看看没有声音的，那是真的静吗？诸位！没有大彻大悟、没有悟，就永远找不到静，因为他的内心里面喧哗、内心里面妄动、内心里面妄执、内心里面妄分别、内心里面微细的无明，它都一直存在啊！意思就是说：他的烦恼随时会起来，埋藏在内心里面深处的种子，它随时会爆发，什么时候爆发不知道，那是真正地寂灭的道场吗？你以为跑到山上没有人的地方，就是真的道场吗？那可不！没有明心见性，你永远找不到真正的道场；你才知道什么叫做不生不灭，大智慧打破无明，处处都是道场。什么道场？处处相，处处无相。如果说：我们出家人，在我们功夫还不够的时候，佛陀所讲的：住在兰若，兰若就是说离城市远一点，也不是很远，也不是很近，住兰若。

[我非敕汝执为非心]：我并不是要强迫、命令你一定要坚执这不是你的心。因为你用的是妄识心，妄识当体即空，就是真心的显现。[微细揣摩]：[微细]，详细。[揣摩]，斟酌思虑。即是要阿难自己好好地想一想下面这两件事：[若离前尘有分别性，即真汝心]：此心若离开现前的六尘，而仍有[能分别]的体性，那就许你说那是你的真心。亦即，此心不须依附六尘而存在：能不依附他人，其[自性]才是真的，才是茕然(qióng rán)独立。用这句话就可以检验判别所证者究竟是不是[真心]。修行人要用真心修行，多计较，快乐就少；少计较，快乐就多。妄多，真心就少；妄灭了，真心就显，修行就是：对生灭的无常法，你放得下吗？要有那么多的意见吗？

[若分别性离尘无体，斯则前尘分别影事]：如果这个[能分别](能了别)的性，一旦离了六尘，就没有自体性可得——尘起则有，尘灭则无——那么你那[能了别]的性则系依于前尘所作的[分别尘影]之事，并非常住真心。因为尘生灭，你的心跟着生灭；尘生灭，你的情绪跟着生灭、跟着动念，那不是常住的。所以，佛为什么一直强调：应无所住而生其心？应当于一切法无所执着，而生清净心；应当于六尘无所分别跟执着，而生清净心，这个就一直在告诉你：离尘有体性，有一颗般若心在背后，你用得出来吗？就是这样子。并非常住真心，用这句话就能判别什么是[妄心]什么是“妄心”？简单讲就是：依于六尘而起灭，就是妄心；不随六尘起灭，就是真心。所以，简单讲：歇即是菩提，放下的人就是见到真心。

[尘非常住，若变灭时，此心则同龟毛兔角]：[变灭]，就是四相(生、住、异、灭)中的异相与灭相；因为一切法要灭时，须先有变化或改变，然后才坏散、灭去。此言，六尘及其尘影并非常住不变的。如果这六尘变异、坏灭的时候，则依此六尘而生的识心。这个识包括二种力道：一个执着，一个分别。修行从哪里下手？从第六意识下手、从第七意识下手，无关于前五识，也无关于第八意识。第八意识只是个仓库，储存种子而已，真正造善造恶、解脱生死要断什么？就是第六的分别心、第七的执着心，朝这二个猛然砍下去，动念即乖，动到执着的念头，就不是真心。你要起念，可以，念南无阿弥陀佛，集中火力求生极乐世界，妄相愈来愈少，烦恼愈来愈少，佛号愈来愈专，你修的法就对了。如果你的烦恼愈来愈多，佛号念不下去，执着愈来愈强，那你的修行的法门就有一点问题了！自己跟自己比较一下，三年前、五年前、十年前那个心境，跟今天来听经闻法的心境，是不是差很多？如果你觉得说：我真的放下很多！那就对了，你走对路了，恭喜你！如果你说你三年前、五年前的烦恼今年还在，那种斤斤计较、烦恼的执着还在，那就表示你退步了，你走错路了！用自己的心境可以检视自己。

此言，六尘及其尘影并非常住不变的。如果这六尘变异、坏灭的时候，则依此六尘而生的识心，就会跟着灭去，那么这个心不就变成跟龟毛兔角一样有名无实、子虚乌有了吗？电视报道的：有时候看了众生很可怜的，没有佛法很可怜的！诸位！有的人执着那个石头，跑到深山里面捡石头；跑到海边捡石头，爱那个石头，变成愚痴的人，每天都在捡石头，因为众生没有依靠，捡石头……，爱石成痴，爱那个石头，变成愚痴，变成痴迷在这个石头里面。那要捡石头捡到什么时候呢？没有学佛，他就是这么辛苦。以前说集邮可以卖钱，我也集邮一阵子，是为了卖钱，因为家穷。后来没有这个耐性，人家邮票也不给我，好的都自己拿走，都不给我，不晓得为什么？都自己集邮，后来也没有了。如果说我们没有学佛，就集邮。

还有电视报导的：一个男众集芭比娃娃，一个大男人喔，叫做big man 喔！他集芭比娃娃，大的、小的，统统……，他还用柜子摆起来，大的，小尊的，只要以前出来的芭比那娃娃，他还会自己去把它做衣服，给它换衣服起来穿，然后集中。结果一进去他一个大男人的房间，一看，全部都是娃娃！诸位！你有没有办法想像，一个人没有学佛的时候，他就是要依靠某一种东西过日子，集芭比娃娃；不晓得你们是集什么？有的人去收集茶叶、收集石头、邮票、收集芭比娃娃，不知道为什么？

如果我们没有学佛，很简单，集什么？集名牌。电视报导的：有一个女众，身上有五十几个包

包，她的床铺一散开来，从床铺的这一端看到那一边统统是包包，大的包，小的包，她就是集包包。还有的人集鞋子，象菲律宾前总统马可仕的夫人，有多少双鞋子呢？三千多双鞋子，一天[穿一双……，要穿十年才穿得完，十年，ten years，后面加s，加s就是表示很严重的意思。一个人他没有学佛，他的生命观有多么的痛苦、多么的悲哀、多么的无助，因为他不晓得要做什么？

有一群老年人，像师妈那一种年龄的，都是发苍苍，视茫茫，而齿牙动摇的，参加合唱团，年岁那么大了，都快往生了，还在唱歌？就是这样子。还穿旗袍，那个老人已经满脸皱纹，还开双边的，穿旗袍，还排排站，第一排站底下，第二排、第三排……，然后那个指挥，唱：独夜无伴守灯下，冷风对面吹……(法师边唱边学指挥打手势)，我看到那电视新闻差点昏倒，阿嬷！你也该醒一醒了！她们不知道要做什么，就是不知道要做什么，生命完全没有依靠，真的！就是唱歌。反正众生没有学佛，就是要搞一种东西来依靠，这个叫做悲哀了！

[则汝法身同于断灭]：承前，既然你的心已随同前尘一起灭去，那么你的法身不就形同断灭了吗？因为既没有[心体]，何来[法身]？[其谁修证无生法忍]：承前，又，既然心已随尘而灭，法身也断灭了。既无心体亦无法身，那么谁来修证无生法忍，乃至成就佛道、菩萨道、罗汉道？因此，诸位能够进入佛门，是值得赞叹的，你今生今世没有白来的，你找对路了，就是学佛，准没错的！

义贯：佛告阿难：[若汝]坚[执吝]惜不舍那取尘[分别]而起的粗心之[觉]与细心之[观所]能[了]别觉[知]之[性]，坚持说此[必为]汝[心者]，则[此心即应离]于依[诸一切色、]声、[香、味、触]、法等[诸尘]而造作的见闻觉知、分别爱憎等种种[事业](意业)，而[别有]独立完[全]之自[性]才对。[如汝今者]正在[承听我]说[法，此则因]所听到的[声]音[而有分别]之性。离尘毕竟无体，[纵]使你止[灭]了[一切]前六识的[见、闻、觉、知]之作用，不令现行，并以定中独头意识于[内]心中[守]着[幽闲]寂静之境，那片寂静之境，仍然不是你本心的真相，[犹为]意识对[法尘]所作的[分别]尘[影]之[事]，故岂可认之为真？[我]并[非]强[敕]令[汝]一定要[执]此缘尘分别之相[为非心]。因为真心也在这个时候可以发现，[但汝]现[於]自[心]中，稍作[微细]之[揣摩]斟酌(好好地想一想)：此心[若离]于现[前]六[尘]而仍能[有分别]之体[性，即]可说[真]正是[汝心]，而非依他起性；然而，[若]此能[分别]之[性离]于被分别之六[尘]则[无]自[体]可得，所以[斯则]为依于现[前]六[尘]所作之[分别]尘[影]之[事]，非是常住真心。常住真心不受六尘的影响，如如不动，不取于相，就是这个道理。然而六[尘]并[非常住]不变的，此被攀缘分别的六尘[若变]异坏[灭时]，则[此心]即与之俱灭，如是此心岂非变成如[同龟毛兔角]，子虚乌有，并无实体？这么一来，[则汝]之[法身]即[同於断]尽坏[灭]，如是，既无心体，又无法身，[其谁]来[修证无生法忍]，而入不生不灭之三乘佛道？

诠论：这一节就是教我们如何观我们的[自心相]，亦即是坐禅的[观心法门]之一。在学如何观真心本性以前，先要能观察及判别妄心，妄心就是六识心。而这第六意识有点复杂，它大类可分为两种：

一、五俱意识：就是跟前五识同量起分别的，眼见，随即分别；耳闻声，随即分别；鼻嗅香、臭，随即分别；舌尝味，随即分别；身触，身体接触，立刻分别，叫做五俱意识。二、独头意识，也就是没有尘，但是，它单独起来的，独头顾名思义，就是自己作用，没有尘境，没有外境。兹列表于右：

第六意识——五俱意识(同时意识、又称为明了意识)独头意识1 散位独头意识，就是我们现在所讲的妄想、发呆。2 狂乱独头，就是发狂。3 梦中独头，作梦。4 定中独头意识。修行到某一阵子，有相当的功夫，无论佛道或者是外道，都有定。但是，佛教更高超，他有无漏的慧，能究竟断烦恼，外道没有办法，所以，外道没有办法出三界。

在正常的状况下，第六意识就是[五俱意识]，意思是：此意识是与前五识同时俱起，亦即五根取五尘境，于心中生起前五识，以作最初级的了别，但此等了别，了解独头的内涵之后，并非加入价值判断及个人爱憎等，然而就几乎在前五识生起的第二刹那，意根便生起第六识去执取这前五识落谢的影子来分别。意根是什么意思？意根就是第七意识，第七意识对内，缘第八意识的见分为自我；对外，为前六识的依靠，所以，第七意识就像通内、外一个桥梁。并加上价值判断及个人好恶、爱憎、取舍等。意思就是：我们看到的只是影像；而凡夫不知道说我们看到的只是一种影像，不实在的影像，我们却为它爱、却为它恨、却为它起伏，一直到死亡。所以第六意识之生起，为依前五识、缘前五识，而与前五识俱起，故称为[五俱意识]。但第六意识之生起时间虽比前五识晚约一刹那，而事实上，以凡夫之智实无法觉察其时序之差别，两者几乎是同时生起，故又名为[同时意识]。又在第六意识生起前，前五识虽能对外尘有所觉知，但对于彼我关系、内外、好丑、是非、高下等相，皆不作如是判别，这些相皆须由第六意识来判别，方能明白，故第六意识又称为[明了意识]。这是意识在日常生活、正常的状况下的情形。

其次，在某些特殊或特定状况下，第六意识的运作方式又不一样了，在这些状况下，第六意识可以不用依前五识、或缘前五识而起，它可以独立作业，单独而起，而不与前五识俱，故称为[独头意识]：一、散位独头意识——又称独散意识，如人作白日梦、或发呆时，此时独头意识系缘自心现所造境，或缘过去记忆之影像，而分别取着，想入非非；此时虽不缘现行前五识，但也能见色、闻声，乃至色声香味触法六尘俱全。为什么？譬如说：你去听音乐会，或者是听民歌，去听歌星唱歌；这歌星唱歌以后，好！你回来了，坐在公车或者捷运上面，没有人对你唱

歌啊，可是，他这个歌声，在你的意识里面自己唱，自己唱歌。就像我们拜三千佛一样。以前带领拜三千佛的时候，有一个居士说：喔！慧律法师！您知道吗？拜三千佛回去，时时刻刻都是三千佛的声音，南无……，每次都这样；至心归命礼……。她说这个没办法停止，因为三千佛唱得庄严、好听！你看，没有在拜三千佛，她内心里面也就一直哼……，哼到她先生说：疯子！说她有病；我老婆去拜那个三千佛回来，连炒菜都：至心归命礼……就好像在打鼓一样的，这个独头意识很强的！当然，此时所见之色，所闻之声，都不是现前所有，也就是说，他此时所见、所闻等事，在外在现实环境中，并没有这些事物于现前发生或存在。就像刚刚师父比喻的，听音乐会以后，坐在公车或者捷运上，脑筋里面自己现色声香味触法。故都不是他人所能共见、共闻者，而唯有此人本身能见、能闻，因为那些色声等尘，全都是此人独头意识所造境，或缘过去记忆之影像。这便是散位独头意识的作用。

二、梦中独头，这个大家都有经验，每一个人都做过梦——即人于睡梦时，因前五识暂不起现行，于是独头意识便独自造境，自造境后再自攀缘此等境而生分别，或亦缘取过去记忆之影像而生分别等。所以，白天身口意造什么业，晚上有时候就会影现出来，日有所思，夜就有所梦。

三、狂乱独头——即人于失心、错乱、疯狂时，独头意识虽于醒时，亦能依自想象而造出种种尘境，然后再去缘、取、分别此等自所造境，这是狂乱独头。所以，一个人狂乱独头的时候，他就会一直怀疑别人、一直误会别人、一直扭曲别人，别人没有这个意思，二个人在讲话的时候，他就说：嗯！他们二个人一定在讲我的坏话！那个人如果到你家门口探望一下，你就说：嗯！这个可能要偷我家的东西！因为自己生病自己不知道。所以，这个狂乱独头意识，大部分都是服用药物，或者是有遗传，遗传也会，服用药物也会，还有业障现前也会。

四、定中独头——即修行禅定之人，于其定中，其前五识虽不缘现前五尘境，但其独头意识即依于净心之观想而造境，并缘取其所现之五尘境，再加以分别、觉知。如定中所见种种胜相、瑞相、佛菩萨相、乃至净土相等，皆是定中独头意识之作用。这就是为什么修行无上禅者，即须离一切见闻觉知，即使是定中所见、所闻之一切，全不得执着，因为在定中所有的见闻觉知，即使是清净胜瑞之相，也仍是自心定中独头之作用。故《楞伽经》说需[觉自心现量、离心意意识]。这个要：心、意、[心]就是指第八识；[意]就是指第七意识；[意识]是指第六意识。所以，离心、意、意识，这个就是指第八意识、第七意识、第六意识。故《金刚经》云：[离一切诸相即名诸佛。]可见这个离相有多难！

了解[独头意识]的内涵之后，再来看这段经文，就应会比较明白；经云：[纵灭一切见、闻、觉、知，内守幽闲，犹为法尘分别影事。]此义为：即使你在静坐时、于禅寂中，虽然你能把前六识的现行作用，如见、闻、觉、知等都止息了，而心中只有一片幽闲安静之相，你千万不要认为这寂静之相就是你的[清净心]。那只是暂时静一下，或清净的本性之相——换句话说，这不是你的真心之相，仍然只是你的定中独头意识分别心中寂静的法尘的尘影之事。只是环境比较静一点，是故莫认妄为真，千万不要认妄心为真心！

附带提及，近世有人教人坐禅时说要[观静]，须知这是不正确的，因为如前所说，[静]也是一种尘，名为静尘。这是对动来讲的，动是尘，静当然也是尘；如果是开大般若智慧，动是如，静还是如啊，那是心的问题，不是静的问题。习禅者所应观者不是[尘境]，而是观[自心]；若是观尘，即随尘而劳动，逐尘生灭，反成尘劳。再说，依此段经文而言，即使得定后，以定中独头去取心中寂静的法尘来分别，都是错用心了。更何况还没得定，而去观静，只不过是倾耳听取外界寂静之相而已。只是耳朵听到没有声音而已，我们听到车水马龙，到山上去，没有声音，一片寂静，就听到寂静，寂静也是一种尘啊！讲来讲去就是明心见性是最重要的了，明心见性以后，管你是动是静，如是则离自心与正道更远：因为此种习禅，虽名为习禅，实是[往外驰逐]，以往外驰逐，故其心是向外奔逸的，故与禅法实相违背。是故佛道甚深甚难，差之毫厘、谬以千里。也因此之故，禅宗六祖惠能大师亦开示云：汝等慎勿[观静]，及[空其心]。此心本净，无可取舍。这讲得多好啊！

又，[内守幽闲]其实就是一般[凡夫禅]及[外道禅]的境界，因为凡夫、外道不了真心，故只能依于六识妄心，乃至虽有心离于愦闹，息心取静，但仍看不透自心独头意识的作用，而以为自己已修到了[清净心]，其实仍在六识妄心的范畴内。因此时下有些人提倡工作之余，静下来，享受片刻的放松与寂静，乃至前述的[观静]，都是属[凡夫禅]所摄。至于坐到一片寂静，而觉[与万化冥合]，则是独头意识遍缘内外寂静之相的[外道禅]，是故禅者于此须万般留意，一不小心，即落入凡夫、外道境界！

复次，此段经文十分重要，除了上面教我们如何判别凡夫禅、外道禅的[内守幽闲]之境界外，又教我们如何分辨[真心]与[妄心]最基本的条件：妄心是依前尘而起灭的；而真心的了了分明之性，则是常住不变，不依尘而有无。所以经文说：[若离前尘有分别性，即汝真心]。所以，我们的真心也是有分别的，能作分别，但是不着分别，虽分别，不作分别想；虽分别，绝不取相。佛如果不能分别，没有分别的能力，怎么有智慧抉择呢？所以，这个分别性就是智慧性，佛的分别，是从般若智慧起智慧的抉择分别，虽分别，不作分别想，虽说分别，其实是真如性，意思：真如、真心本身就有分别，有能力分别，但不是凡夫的执着、分别。

据此而言，欲亲见此离尘而有分别性的真心，还须得先离于六尘虚妄之境，方能[微细揣摩]并深心直接体取。又，判别心之真妄，是一切修行的总根本，是故我们须对此节经文细加玩味、体察，且应用于日常及禅坐中自心之观察，方是活的佛法。所以，禅是活的，不是死的。什么

是禅？入万人之中，如入无人之境。什么是禅？于刹那中即见永恒，就是禅。刹那等同永恒，每一个刹那统统是永恒，没有刹那，也没有永恒，刹那方便说，永恒方便说，不存在刹那，也不存在永恒，只是如实知、如实见、如实无所住、如实无所着，如如不动。无所谓过去、无所谓未来、无所谓现、无所谓当下、无所谓刹那、也无所谓永恒，刹那、永恒统统方便说，慢慢地体会。

经文，[即时阿难与诸大众，默然自失。]

诠论：[默然]，是因为妄心被破，无言可对，不敢再辩解，故默然。然而，妄心虽破，真心仍未悟，无依无靠，所以叫做[自失]。往前，悟不了真心；往后的依靠，佛陀说：那是妄，不可依。真还没有开发，妄又不可依，所以，即时阿难与诸大众，默然自失，顿失所依，平常所依靠的，那个能推论的、能思想的，佛陀说竟然不是我们的心！这个就是没有悟，就觉得很落寞了，不晓得怎么办？进不去，下不来，卡在中间。

经文，[佛告阿难：世间一切诸修学人，现前虽成九次第定，不得漏尽成阿罗汉，皆由执此生死妄想，误为真实。是故汝今虽得多闻，不成圣果。]

注释：[九次第定]：三乘凡圣共修之禅定分为三大阶次(见表)：一、四禅，二定，三、第九次第定。第一、四禅——①“离生喜乐地”得初禅；②“定生喜乐地”得二禅；③“离喜妙乐地”得三禅；④“舍念清净地”得四禅。这我们在《十四讲表》都解释过了。第二、四定——①空无边处定；②识无边处定；③无所有处定；④非想非非想处定。第三、第九次第定。因为前两种合称为四禅八定，且其中诸定都是由低而高、次第而入，故修到四禅八定后，便可进一步修第九个次第之定。

又，四禅八定为凡夫定，甚至印度某些外道亦修此定，故其果报还是在三界之内，无法灭烦恼。而第九次第定则是小乘圣位所修，以其能以定力伏灭[受想]二蕴。诸位！伏灭这个[受想]就很难了，苦受、乐受、忧受、喜受、舍受，舍就是不苦不乐、不忧不喜。苦、乐、忧、喜、舍，这五个受统统要放下。一般人觉得世间是苦，他就会掉眼泪，他觉得他的命不好，他就开始牢骚、抱怨了。碰到了喜受就忘我了，轻飘飘了！你可以看看那个世界的赞美大会，他从第三名、第二名开始宣布，看到要宣布第一名的时候：Miss Argentina，阿根廷！阿根廷小姐她就感动，因为他要宣布以前，大家都不知道谁是第一名，就感动喔、掉眼泪，然后手就……(法师做飞吻动作)很感动，就开始掉……，高兴到哭！如果在座诸位！以你们现在的心境，你们这些漂亮的小姐，去参加世界小姐选美，得到第一名的时候：台湾，Miss Taiwan，刚好你得到第一名了，你也会像木头一样没感觉。为什么？你会想到：难道我不会老吗？难道我不会死、不会臭、不会生虫？不会只剩下一堆骨头吗？因为你真的有智慧，就会一直推论……，的确如此，所讲的每一句，句句都是真实。所以，你就不会迷着、执迷在现在所有的成就和错觉。所有的感觉都是错觉，不足取，那也没有什么。

用英文那一句就一直参，你得到了世界选美大会第一名，然后，接下去你就问：And so what？又如何呢？接下来呢？不会老吗？不会病吗？不会死吗？不会生病吗？不会长虫吗？死了以后不必火化吗？说：哎呀！你们佛教真没趣，才讲到一股浪漫的选美气氛的时候，就全部都被你们浇熄了！唉！跟你们这些佛弟子讲话真没趣，每次都讲到不净观、白骨观。所以，全世界只有佛陀讲真话，全世界的人都讲假话。全世界的人都讲骗你的话，只有世尊讲的统统是真话；可是，真话大家都不要听，大家要听的：小姐，你好漂亮喔！怎么个漂亮法呢？小姐，你好漂亮喔！她就喜欢听这个。你若说：小姐！你剩下一堆骨头喔！她会说：你去死啦！你找死啦！对不对？她那种感觉就不一样了。所以，他讲真相，人家不要听；讲假相，大家都要，这个就是世间了。

要伏灭受、想二蕴，故又称为[灭受想定]。放下种种的感受，放下种种的妄想，心就定。若受想灭，则行蕴亦息，行蕴就是三业造作，叫做生灭无常，身、口、意生灭无常的造作，叫作行蕴，亦息。因为色、受、想都歇了，故亦称灭尽定。若得灭尽定，便得断烦恼，[我生已尽、梵行已立、所作已办，不受后有]。我生已尽：我今生今世已经办完了，断烦恼了。梵行已立：包括男女、欲望，包括妄想，男女的，影现出来的，那个头脑里面动念，都没有了。梵行已立就是清净，男女完全清净，包括内心的那个微细的欲、念头，统统没有！所作已办：该做的已经结束了，身口意清净。不受后有：就不再轮回了，诸位！这是何等的境界啊！而证阿罗汉，得入涅盘。还有我们有一个净土法门，好好念佛，一样可以了生死。

然而，虽称为“灭尽定”，其实并不灭尽。为什么呢？因为最微细的生灭心还在，以八识还在。什么八识呢？以八识最微细的生灭心，中间加这几个字，你才看得懂，以八识[微细之生灭心]还在。都灭尽，八识亦灭，连微细的八识都没有了，谁入涅盘，没有涅盘可入了？生死涅盘就等同空华了，就是因为八识的微细还存在，才叫做有入涅盘。然二乘人以不发度生大愿，故如来慈悲，教令入化城止息。化城就是只是方便的，你证阿罗汉果，还没有究竟菩提，还要继续前进，暂时给你休息一下。化城就是方便，到达一定的水平了，但是，不究竟，化城就是方便而已。

又，虽得第九次第定，但不断烦恼，只是压伏六识，令不现行。所以，在座诸位！如果你不攀缘外境、不攀缘色声香味触法，不代表你内心里面就有办法定，如果你没有开般若智慧，内心的微细的冲力还是很大，修行是点滴功夫，在这里可以看得出来。你也不贪财色名食睡，也不贪着色声香味触法。但是，问题来了，你内心里面那种微细、强烈的动力，烦恼都一直存在。因此师父为什么劝你，你要执持佛号？接下来，我们讲堂可要打佛七啦，这个可是大好的机会

！为什么要劝你要修学净土法门？这是最稳当的道路，开大般若智慧，烦恼减少了、欲望减少了，正好修净土法门，万缘放下，一念提起，单提这一句南无阿弥陀佛，不是更好吗？所以，研讨《楞严》，只有帮助你往生极乐世界，帮助你了生死。此第九定即称为[无心定]，此为凡夫定，以不断烦恼，故不能证圣果，入涅盘。

[阿罗汉]：有应供、杀贼、无生三义，详如前释。二乘之阿罗汉之无生，为烦恼不再生起。我们讲：众生，众生，就是烦恼一直生，叫做众生。以及不再来三界受生之义，然此非诸佛所证一切法毕竟不生不灭之[无生]。所以如来十号中亦有阿罗诃(就是应供)。我们诵八十八佛，都一定会念到佛的十种名号。此是真不生，为如来境界；而阿罗汉之不生为化城之权不生。[权]就是方便说而已，以其智、愿皆不堪远行，故令止化城暂息；化城者，黄蘖大师所谓的[为止小儿啼者是也]。小孩子哭了，暂时拿一样东西：不哭，不哭了！他就不哭了。

“生死妄想”：生死有两种：一、分段生死，为一切凡夫众生所受一期一期之生死果报，以其分段而受，故称分段生死。这个很苦的，苦不堪言的！这一辈子做人已经很苦了，下辈子再来转世投胎，又更苦！二、变易生死，为菩萨及二乘所受者，以八识中仍有微细之生灭变异，《楞伽经》所说之[流注生灭]。这个流注生灭就像瀑布一样，以经典比喻，流注就是很深层的微细。[流注]就是微细的意思，故称为变易生死。唯有诸佛如来究竟断一切生死，证不生不灭、二死永亡。二死就是：分段生死、变易生死。诸位！分段实是生死；变易只是境界的转变而已。诸位！切记这一句话，分段生死的确是六道轮回一直转；变易生死是菩萨境界上一直转变，其实每一种转变方便说叫做生死，其实没有。

义贯：[佛告阿难：世间一切]凡、外、权、小[诸修学]之[人，现前虽成]就了第[九次第定]，而仍[不得]诸[漏]灭[尽]而[成阿罗汉]道的原因，[皆由]计[执此生死妄想]之第六识心，而[误]以[为]是[真实]之常住真心。[是故汝今虽得多闻]，亦因不能判别真妄，未见自己常住真心，以为本修因，故仍[不]能[成]就[圣果]。所以，诸位，修行下手处一定要对，就是用真心，记得！如如不动，不取于相。

诠论：因正则果正，如是因、如是果。若不得本性为本修因，则尽管再怎么努力习禅，修到能得非想非非想定，乃至于第九次第定，也只落于无心定，仍居凡位，而与圣道菩提无缘。因此可知此本修因之重要及可贵难得，故称为[如来密因]，或[本起因地]。因地不真，果招迂曲，《圆觉经》讲的。所以，你的下手处如果不对，就完了！

今生今世修行也是一样，你跟错了师父，也很麻烦，跟了十年，二十年，要转回来，诸位！转不回来，那种牢不可破的思想已经捆住你了！连亲近善知识也是要很智慧的抉择，这个当然要靠福报、福德因缘。如果没有福德、没有因缘，就碰不到正法、正确的善知识。当然，你今生今世如果努力地推广正法、努力地拥护正法，假设说你没了生死，下辈子你要走入邪道、外道，也很难！因为你种的都是正法的因，你拥护的都是正法，下辈子你本来要走偏路了，冥冥当中，就会有人把你拉进正法的道场，这个就是你下的因够强，就会影响到下辈子。护持正法，是所有出家、在家的责任，你今天听闻正法、推广正法，受益的是你自己。下辈子你碰到了外道，无论你怎么碰，其他的外道不正确的思想，很奇怪，自自然然，就有人把你引进到正法的道场，因为你那个正法的因太强了。我们教授讲的：自自然然，下的因强，果就强。所以，在这个地方，诸位所下的正法的因，叫做功不唐捐。好！我们今天讲到这个地方。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 十番显见 第八

圆瑛法汇

大佛顶首楞严经讲义

十番显见

2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂

第八张DVD

《楞严经》讲义

[壬二 显示所遗真性 令见如来藏体 (分二)]

前面是破妄，破妄识无处，破妄识无体，破妄识非心。整部《楞严经》的重点，它就是要我们舍识用根，舍掉意识心，用我们的不生不灭的根性修行，前面既然破妄，现在这个时候，最重要就是要显真，把我们的真心、真性、如来藏性显现出来。

[癸初 阿难舍妄求真]

什么是妄心？什么是真心？妄心我们要舍；真心，我们要求。当然，这是站在阿难的角度；如果站在究竟义的角度，妄真本一如，没有所谓的妄，没有所谓的真，妄心是因为真心而立的；真心也因为有妄心而立的，对大悟的人来讲，妄跟真统统要放，叫做绝对。所以，讲舍妄求真，是站在阿难求菩提道的次第，喔！有妄可舍，有真可求。到了悟道了，进入了寂灭涅盘海的时候，妄、真不可得，妄是如，真亦是如。

[二 如来极显真体 (癸初分二)]

[子初 悲感痛悔]

[二 表迷求示 今初 悲感痛悔]

如来显示我们这个真心之体

[阿难闻已，重复悲泪！五体投地长跪合掌，而白佛言：自我从佛，发心出家。恃佛威神，常自思惟，无劳我修，将谓如来，惠我三昧，不知身心本不相代，失我本心，身虽出家，心不入道；譬如穷子，舍父逃逝]。

这一段对一个修行人来讲，是特别的重要，中间那一句，说：常常自己思惟，无劳我修，不必我修了，将谓如来，佛陀惠我三昧，如来会赐给我们三昧。阿难这里发出重要的感慨，也给我们修净土的人，特别的注意这一句话，说：不知身心本不相代，这一句话特别的重要就是说：我们念南无阿弥陀佛的人、修净土法门的人，一定要记住，佛陀的确有增上缘，要接引我们往生净土。但是，我们念念都应当提升正念才对，不是说我现在念南无阿弥陀佛，这样念一念，内心里面的贪瞋痴不管它，这个是不对的。因此我们要了解，修净土法门的人，一定要注意，佛陀的思想是什么：若一日乃至七日，后面那个[一心不乱]，如果你没有三昧的功夫，要进入一心不乱是非常困难的！因此我们要先靠自己，而后靠佛陀的加被，这样才对的。并不是说，我现在只有念佛、拜佛，我内心里面的无明烦恼，统统不去理它、不去管它，任自己的习气一直发挥，就说：我在修行！这样的角度是不对的。因此我们要念念提升自己的正念，求佛加被，这样了生死就更有把握。为什么呢？因为身心本不相代啊！

譬如说：你靠某某上师加持、某某师父给你加持，不错，给我们增上缘；可是，我们的亲因缘呢？亲因缘就是我们的心性，怎么办呢？因此我们要开佛的智慧，入佛的知见，念念提升我们自己，这样才对的。

上文[阿难执妄为真]，[妄]就是妄心。阿难执着这个妄心，把它误认为就是真心。[如来极破而令舍]，佛陀就破妄识无处、非心、无体，要叫他放下，要舍掉。[此下阿难悟妄求真]，了解说：我们现在所用的都是意识心、妄心，现在要求这个真心了。[如来极显而令用]，如来极显，如来显现我们这个如来藏性是不生不灭，而它有大作用，说：一念无生，见闻觉知，即体即用，体即真如，用即般若，体用一如，这个就是佛所说的，念念归入萨婆若海，究竟菩提。[真原本有]，我们这颗真心，本来就存在。[近具根中]，[近]就是说：离我们最近的就在哪儿呢？就是我们的六根当中，也就是六根门头放光动地。[远该万法]，[该]就是包罗。近来讲：就在我们的眼、耳、鼻、舌、身，只要你能够发现它，不生不灭的心性就在根中。远呢？包括无量的世界，也不离我们的不生不灭的这个根性。[无奈迷之已久]，我们迷惑了太久了。[非遗似遗]，我们这一颗真心、如来藏性，并没有遗失；但是，我们用不会用，就等于失去一样。[若不方便显之，则终不能见]，如果不用种种方便，我们这个如来藏性显露不出来，众生也不知道，喔！原来我们自己就是佛。

[此即二根本中真本]，前面讲：一个是妄心，一个是真心；在这儿是说真本，真本就是我们的真心。所以，要破妄、要显真，悟妄要求真。[前妄本既破，今真本当显，即显平日所遗之真性]，平常我们遗了这个真性，现在要显露出来了。所以，修学佛道就是：佛性因修而显。因为我们修行，所以，显露了我们不生不灭的如来藏性。所以，断习气，方便名叫做修，虽然我们本性具足，但是，如果不修、不加功用行，显露不出来。[始自眼根显出]，从这个眼根，当你见到了不生不灭的如来藏性的时候，包括耳、鼻、舌、身、意，统统是如来藏性。所以，我们就了解了：喔！五阴本如来藏，妙真如性；六入本如来藏，妙真如性；十二处本如来藏，妙真如性；十八界本如来藏，妙真如性。万法唯是真如，唯是一心，万法唯心现量。所以，大悟之人，智如涌泉，出生无尽，纵贯三际，横遍十方，出入无碍，就是这个道理。所以，修行，你到底是用真心来修行？还是用妄心来修行？六祖讲的：悟则刹那间，迷则尘点劫，悟了，就在当下；不悟，尘点劫都在迷。始自眼根显出，从眼根显不生不灭的如来藏性。同时再继续扩大。

[复为融会四科七大]，[四科]就是五阴、六入、十二处、十八界。[七大]：地、水、火、风、空、见、识。[同归如来藏体]，所以，若人欲了知，三世一切佛，应观法界性，一切唯心造，就是这个道理，全部都是如来藏的体性。[阿难因闻]，阿难因为听到，[入灭受想定]，入灭受想定，这个就相当的功夫了，阿罗汉的境界了。[心尚非真]，还不是究竟的菩提，还不是我们的真心，还是意识心，只是比一般还定，但却不是我们的真心。[则寻常所用之攀缘识心]，[攀缘]，它的重点就是能所不断，能缘的心，所缘的境，一直没有停止。我们从出生一直到长大，一直到读书——小学、实践、高中、大学、研究所、博士，都是用这个攀缘的意识心，所以，后天的学习的东西总是不堪，不堪什么？不堪断烦恼，不堪了生死。所以，修行无关于语言、无关于文字、也无关于学历，因为那个都是意识心。那么，我们现在懂得这个佛法，就要用真心修行。所以，则寻常所用的攀缘识心，[自不待言矣。所以重复悲泪礼佛，追述痛悔。凡人悟之深者，心必有悲]。[凡人]就是一般人。一般人体悟得很深，就会很感动，心必有悲，或悟妄而悲久苦。有的修到：万法都是虚妄，凡所有相，皆是虚妄，我们到底为何而苦呢？就是不知道缘起缘灭都是生灭无常的假相。所以，当他悟到了虚妄的假相是不可得，他就感叹了：众生悲哀！我们长久以来受这个苦，是多余的。[或悟真而悲久失]，或者是体悟到真心，而伤心感叹，说：我们迷失了太久了，就象失去了我们的珍宝。我们的心性就像最宝贵的摩尼宝珠，我们失去了。现在体悟：喔！赶忙就在现前当下这一念。[此悟所执识心全妄，而真心未悟，故悲悔耳]。也就是说：悟到我们所执的识心都是妄的，被佛所破斥的；而真心，因为佛还没有开显，所以还没有悟，因此就悲悔了！

[本文悔恃如来，不修大定]，[悔]就是忏悔。依靠如来，如来就是外在的增上缘。不修大定，就是我们亲因缘力道不够，[乃曰自我从佛出家，恃佛之威德神力，常自思惟]，思惟即妄想心。常常这样想：[无劳我自己修行]，我不必修，[将谓我是如来最小之弟，情同天伦，如来必能惠(恩赐也)我三昧]。他认为这个三昧是用赠送的，就像去百货公司买东西，它会有赠品，会赠送的。一点办法都没有，自己不用功，就是佛来也没办法！在这里就讲得很清楚了。阿难认为不必劳我来自己修行，他自己认为：我是如来最小之弟，情同天伦，如来一定会赐我三昧。[不知彼此身心，本不可相代]，这个对修净土法门的人，就要特别的警惕，你说你临命终要靠别人来助念，是的！有这个福报、有这个因缘是很好。譬如说：你坐飞机空难死掉了，尸体找不到了

，连盖往生被的机会都没有！譬如说：大地震，这个楼房倒塌了、盖下来了，我们连要抢救那最后的助念的时间都没有，都没有！因此能不能用得上金光明沙、三张咒轮、往生被，还得要看对方有没有福报？没有错啊，现在往生被很容易流通到手；但是，你能用得上用不上，就要看你的福报了。

重要的，是要修行到像印光大师这样子的，印光大师说十一月初四他要往生，他事先就交代好了。就像佛陀要入涅盘，三个月以前就交代好了。修行到这种生死自在，这样就是最可靠的！师父一再强调：这个世间谁都靠不住的，要靠别人，还得看我们有没有福报？我们那个同学的爸爸，他去美国，他就说：我有因缘来文殊讲堂，我要见见慧律法师，要问问看这个临命终怎么处理？我们这个同学来跟我谈，我说：好啊，欢迎啊！你爸爸要从美国回来，我们都欢迎！没隔一个礼拜说死掉了，死在美国，去游泳溺水死掉了，才一个礼拜而已喔！他心里想要怎么来处理临命终的事情，来不及了！你要寄往生被到美国，临命终也没有人助念、也没办法撒金光明沙。所以，未来不可知，重点是自己要有功夫，这个就是重点。所以，研读《楞严经》，一定可以帮忙每一个修行人的正念，让你警惕自己，不管你修哪一宗派的，研读《楞严经》，禅、净、律、密统统包括在里面了。

[如父子上山，各自努力，不能替代我行也]，谁都不能取代我们的修行。[失我本心者：本心即本有真心，从无始来，迷不自觉，如醉汉衣里之珠]，醉汉身上有一颗摩尼宝珠，可是，他醉了，他自己向上拥有一颗摩尼宝珠，自己不知道；我们众生也是这样，醉了，被五欲六尘醉了。[迷则非失似失]，迷惑颠倒了，没有失去，就像失去一样。[既是遗真，自必执妄]。诸位，执妄就是遗真。修行，它一个重点在哪里？重点在应无所住，如是你觉得你是对的，跟人家吵得面红耳赤，诸位！放下，包括这个时刻。就算你对，也跟人家争得面红耳赤，也失去了真心，就叫做妄。明明你是对，别人不对，别人、对方太过分了，你很生气；没有错，你拥有对的这一方面，但是，你很愤怒的时候，你也是失去了真心。放下，包括你对的时候的诤论，统统要放下，不要忘记只要你的对，而对的还是有情绪性的东西，你的对就叫做不对；你知道对方不对，你也不必跟他诤论什么，心如如不动，原谅他、宽恕他，佛陀就是用这种心，众生迷的时候，是值得怜悯的，值得同情的，而不是去恨他。

[所以身虽出家，心不入道]，身虽然出家，心不入道，因为不悟真心。[出家有三：一、出世俗家]，这已经不简单了，能现够现僧相。[即割恩断爱，依止佛门]，说实在话：第一关都很难！像我要出家的时候，因为我的学历是最高，所以家人也不是很理解，也有反对，兄弟姐妹就说，我们实在是想不通，你为什么一定要出家。我就跟他们讲，等你想通的时候，就会跟我一样。因为我不知道这个世间什么叫做快乐，也找不到快乐，都是生灭无常的东西，拥有的东西，很快就失去了。[二、出三界家，即证无漏道，不受轮回]。无漏道，[漏]就是烦恼的别名。出三界家，就是证得无漏道，戒定慧具足，用般若智慧，断见思惑、尘沙惑、还有根本无明，就不受轮回了。[三、出烦恼家，断尽诸惑，一心清净]，诸位！这八个字，是真正出家人一心一意要做的事情。所以，现出家相，千万不能跟世间人一样，因为我们现的就是出家相，我们一切都代表佛陀，世间的凡尘俗事，比我们高明的人太多了，我们好好的修行就好。

我们出家人的工作是：断尽诸惑，一心清净，我们不会像世间人，世间人就是说：你咬我一口，我就一定要咬你一口的！佛陀当时在世也是这样子的，一切的外道，都要置佛陀于死地，怎么样，就是伤害他、污蔑他，佛陀就是如如不动，等待因缘去救他，世尊从来没有动一个恨的念头。所以，出家，他现僧相，他就是很重要！有个人来讲，说：师父！师父！喔！人家对您有意见啊！当时我们破除这个外道，外道一直批评。二、三十年前的佛教，不是这样子的，那时候最强盛的就基督教、天主教，还有一贯道的，还有这几个外道的，伤害佛教，那没办法，师父上台就讲经说法，那时候年纪也比较轻，强力的护持正法，逆境也特别的多！差一点就被送去忠烈祠，那没办法了，为了佛教就是要拼了，是不是？因为大家都正、邪分不清楚，外道的力量也给我很大的压力。今天听到这个来毁谤师父、明天批评，然后，外道的对师父也心生不满，就批评了。到我这儿的时候，我也是如如不动，我跟这个居士讲：狗吠月亮，不损月亮的皎洁，不影响的。你这一条狗，在底下望着月亮，一直在狂吠，月亮一样在天上这样走的，不影响的。你愈批评我、外道愈伤害我，我愈讲经说法，要度更多的众生，来啊！就是你修学佛道，出家弘法利生，要有这样坚定的意志，才有办法，要不然一下就倒了，烦恼多。因此我们要了解，出家人是不可以跟一般众生见识的，一般众生他就是，怎么样他就是烦恼，意见就特别多，有人的地方，它就一定有是非，所以我们出家，还是要远离和尊重在家居士的，不管你有多么的修行跟在家居士，就是一定要保持一个互相尊重、一个距离。

[今阿难但出第一种家，所以心不入道。譬如穷子，舍父逃逝。阿难迷真，自喻穷子，遗失本有家珍，背觉合尘，如舍父逃逝。父喻本觉]，每一个人的本觉理体，[子喻妄觉]，妄觉就是意识心。[从真起妄]，真是有体性的，妄是无体性的。[背觉合尘]，违背了觉性，却去追逐六尘，[故如舍父逃逝。由是起惑造业，随业受报，轮转诸趣，备受痛苦，故此悲悔。观此即佛不足恃]。诸位！注意看这几个字，连佛都靠不住，就是修行就是要自己来！因此提升每一分每一秒的正念，是非常重要的，放下，是修行人一生一世的功课。但是，如是你看得开，一句话就够了。什么是人？人就是一块会腐烂的肉。诸位想想看，我们明明知道，我们这个色身死了以后，如果不火葬，它就一定会长虫，那你这个色身要留给虫吃，死了以后要留给虫吃，为什么不在活着的时候，把它活出意义呢？为什么不能牺牲小我来完成大我，放下这个我执，再放下，为整个社会、为整个国家、为整个人类，假设你有这个能力的话啦，来尽一点心力呢？

现在这个地球的资讯，整个都是发达，网路、电脑、电话啦，其实根本就没有距离。我们如果有这个能力尽一点心力，为人类、为佛教，为众生为国家社会扮演一个稳定的、重要的力量，

这是我们佛弟子的责任，是不是？因此我们明明知道死了以后，烂了，摧毁的时候，火化了剩下一堆骨灰。所以，师父一直强调说：生命，它一定要活出意义出来，不是活在有钱，或者是有名，不是活在这个。要活在真理的薰陶，我们这个色身走了，可是，我们的法身慧命活起来了。自私自利的人他也过一生；牺牲、无我，勇敢的承担这个大时代的责任，也是现在的这个色身的念头啊！既然大家统统会化作一堆骨灰，为什么你不把这一辈子活出更大的意义呢？所以，师父就发过愿了，包括我所有的供养、法会的收入，不管是什么来，统统把它化作智慧的法宝，跟有缘的众生结缘，所有我这二个口袋统统空空的。是不是？我是替十方常住来保管，讲堂，包括流通处，包括所有的钱财，都是常住的，没有一样东西是我的，因为我带不走的，从这二、三十年来，我一直这样坚持到今天。为什么？我常常给自己一个鼓励就是说：人死了以后，还是要做一点有意义的事情，让后代的人怀念。印度的国王你又不认识几个，最多你认识阿育王。释迦牟尼佛为什么全世界都认识呢？佛陀就是肯牺牲、肯奉献，牺牲就是享受。

诸位！中文很了不起的，中文那两个字："舍得"，你如果认识的话，你就觉悟了，你没有舍，你怎么能得呢？要能舍就能得，不能舍的人，完全没有机会得。舍掉妄心，你就得到清净自性了。舍掉了这一些你身上的这个财物，跟一切众生结缘；假设你有这个能力的话，一切众生他都会感恩的。我举一个例子，不好意思，我有一个同学，大家都是很熟了，读大学的时候，他买水果，大家也知道，可是，买这个水果回来，就这样，偷偷的带进去房间里面，一粒葡萄都不给人家吃，一粒都不可能！一次、二次，后来大家都知道，他买的东西，你一点都吃不到。当然，那是他的权利啦！大家给他一个绰号叫做吝啬，很吝啬！如果他有正确的生命的观念，就是说：我吃了，也是上大号、小号也是拉出来嘛！是不是，我吃，不如大家一起，与君同乐，大家共享，哲学家讲的：快乐是从懂得分享开始的。如果你不舍，你就永远不能得，而且你的旁边的人，就认为你一点都不肯施舍，吝啬，大家对你也不会恭敬礼拜。佛陀的生命观，刚好跟世界众生的生命观刚好不相同，众生是愈贪愈好，佛法是无贪、无我最好。因此我们要了解，生命活出意义出来。[但求加被，不自修行者，可以警矣]可以警惕！

[今日乃知：虽有多闻。若不修行，与不闻等；如人说食，终不能饱。]

[此悔恃多闻，终无实得]，后悔只靠听经闻法，多闻本来很好，但是，如果你不落实到修行的层面，那么，就变成了知解文字而已、意识型态的观念而已。[今日乃知，因悟方知，虽有多闻善根，若不依教修行]。诸位！什么叫做修行？修行有次第的：一、要淡泊五欲六尘；第二层功夫：要完全掌控自己的情绪：第三、二六时中，统统知道，我们这个色身是四大五阴所构成的，不实在的假相；再进一步，起心动念都不行，连微细的动念都不行。所以在《圆觉经》有一句话特别的重要：恒观四大无我，速疾成就阿耨多罗三藐三菩提。也就是说：你要二六时中统统要知道一切法无我，二六时中，恒观四大无我，我们这色身就是地水火风所构成的。死了就是一堆骨灰，啥都带不走，二六时中，都要知道四大无我，速疾成就阿耨多罗三藐三菩提,也就是说：哪一种人最快成佛？也就是二十四个小时里面，统统觉悟，这个色身不是我，妄心、妄识的分别心也不我。什么是真我呢？如如不动的真心，才是真正的是我。因此佛陀教你观不净、苦、空、无常、无我，那个是为了止观方便的。诸位！用止观是方便的次第性来作用，是可以的。如果用止观，不放下，是没有办法进入佛陀究竟的萨婆若海。也就是用止观是没有办法进入佛陀究竟——萨婆若海。为什么？因为有止就有能止跟所止；有观就有能观跟所观，你要用什么才能进入佛的领域呢？要用最上乘的，直下无心，顿悟，单刀直入，了悟万法唯心现量，没有能止，也没有所止；没有能观，也没有所观，直下就是我们的如来藏性。

如果我们观不净、观苦、空、无常、无我，那还在修行的次第上。师父现在讲的是究竟的如来大圆觉海，你要进入大寂灭涅盘海，必须要用最上乘的才有办法，一悟即入如来地。要不然用止观，你要止到什么时候呢？今天止一点烦恼，明天再止一点，后天再止一点，那要止到什么时候呢？今天观一点，烦恼放下一点；明天再观一点，再放下一点，那要放到什么时候呢？所以，六祖那一句，就是用最上乘的：本来无一物，何处惹尘埃？它就是绝对，绝对就是单刀直入，直下无心，没有能所。所以，要进入佛陀的领域，有一项功夫，你要做得彻底，就是放下，要做得很彻底，连微细的执着都不行。所以，修止观不是错，而是说它是次第性的一个过程。但是，你要进入如来的大圆觉海，寂灭的涅盘萨婆若海，那是不可能的！要进入佛的领域，就是一定要用最上乘的，单刀直入，就是放。连这个都没有，没有东西可以放，性相本一如，何来住无住？绝对，绝对就是平等，平等就像虚空，无所不包容，没有起点，也没有终点，没有开始，也没有结束。所以，起点、终点、开始、结束，都是方便说的，就是[当下这一念]也是方便说，[当下]是因为过去、现在、未来没办法形容，只好讲[回归当下]了。因为没办法形容了，回归当下，只能讲：念念无所住、念念正知、念念正见，就只能这样讲了。父母未生我们的时候，哪来当下呢？是不是？所以，[当下]是时间的对衬，没办法形容的时候，就只好讲[回归当下]了。如果你证悟到佛果的时候，万境本来就如，[如]就是不动，时间本来就是虚妄的假设的名词，时间跟空间本来就是妄想的产物，设立一个[当下]其实是没有办法的办法，只好这样子。

[与不闻相等]，[相等]就是一样了。[犹如有人，口说美食，说而不食，肚中终不能饱。虽有多闻，不肯从闻、思、修，三慧并进，徒闻无益，亦复如是。说得一丈，不如行得一尺。观此即闻不足恃，徒攻文字，而不实修者，可以警矣]。诸位！实修说难很难，说简单很简单，你把每一件事情统统当作是修行，不管你的身分、地位；你是在哪一家公司行号，是出家、是在家，记得，任何一个人在侮辱你的时候；你在没有钱，碰到逆境的时候；人家在耻笑你的时候；人家在侮辱你的时候；你诸事不顺的时候，这个时候正是修行的时候，这个时候就是真的修行。当你一切都是顺境的时候，你很有钱，嫁一个好老公，这个也是正在修行的时候，你很清楚，老公、老婆是靠不住的，只有靠佛陀的真理，才有办法解脱的。你临命终的时候，你老婆能帮得上什么忙呢？你死亡的时候，你老公又能够帮得上什么忙？你说给我听听看，你走你的啊，

生死不能相代啊！是不是？因此什么叫做实修？实修就是依佛的言教断习气，那个贪心的习气、愤怒的习气、嗔恨的习气、嫉妒的习气，慢慢的放下来，要讲的话，这个就是修。如是你是修净土的，就单提一句佛号，其他统统放下，这个就是真修行人！初悲感痛悔竟。

[子二 表迷求示]

[世尊！我等今者，二障所缠，良由不知寂常心性，惟愿如来，哀愍穷露，发妙明心，开我道眼。]

[二障者：一、烦恼障：属我执所起]。我执就是对人生观迷茫，叫做我执。我执，顾名思义就是执着这个地水火风缘起的假相，误认为是我，当我们火化以后，剩下那一少许的骨灰，会发现：喔！天地万物的灰尘，比我的大得多，我执着这个宇宙中少许的元素，却误认为这个是我，真糟糕！[有分别、俱生、粗、细之异]，有分别我执，还有俱生我执，分别我执就是属于后天的，俱生我执就是属于先天的。后天的就比较粗的执着，先天的就比较细的执着。[粗乃作意分别之惑，如起身、边等见]，身见就是执着一个四大的假我为[我]，世间人没有一个不迷惑在这个缘起缘灭的假相的我执里面。边见有二种角度：断见和常见，统统称为边见。断见是说：人死了以后，什么统统没有，这个是恶知见，很可怕的恶知见。常见是说：人死了以后，下辈子还做人，狗死了以后，下辈子还做狗；猪呢？下辈子还是做猪，这个叫做常见。

[细乃任运俱生之惑，如起贪嗔等心]，所以，诸位，你好好的看，佛弟子还是有情绪化的，修行功夫不到的时候，你随时随地可以看到那种我慢，就叫做个性。修了十年，他还有那个个性；修了二十年，那个个性还是存在，所以，实在是很难！能够进入佛门，实在是不简单、能出家也不简单、能现一个在家居士身修学佛道，也不简单。但是，要把它彻底的摧毁贪嗔痴，可就不是那么容易了！学佛，挂在嘴边；但是，一碰到逆境的时候，就会吵起来，出家也会有意见不同，有时候也会吵起来；在家，那就更不用说了，就更多了！所以，不是学佛就是圣人了，所以，我们互相理解、互相体谅一下。

[总是昏烦之法，恼乱有情身心，续诸生死，能障涅盘，故名烦恼障；又名事障，能障人天胜妙好事]。事障的意思就是说：对相上来讲看不破。什么叫做理障？对无生的真理不能透彻，叫做理障。迷于假相叫做事障；迷于无生这个空理，叫做理障。因此着相修行，百千劫是不能成就的，事障就是着相，世尊已经讲了，凡所有相，皆是虚妄。所以，第一点：要把你所拥有的假相，看开一点，我们来到这个世间，只有使用权，没有所有权。什么东西，都是让我们用一下，什么东西都不是我们的，世间为我所用，非我所有，这个世间，没有一样东西是我的，你什么都带不走。所以，诸位，与其执着这个假的色身，不如放下它，好好的推广正法。能障人天胜妙好事，就是因为烦恼，所以，感受不出美好的心，而失去了安详。人，持五戒能投胎成人；修十善能生天；如果一个人自私自利，连基本上的人道、天道，下辈子都很难得到。五十一个心所里面，它的烦恼心所比善的心所还多得多，五十一个心所里面，善心所才十一个，十多个，太少了，恶的心所就很多了。所以，在这个世间，下三途的叫做无量无边；下辈子可以做人、可以生天的，叫做寥寥无几；这一辈子能够听到佛法，往生净土的，屈指可数！为什么？他就一边修行，一边执着了……。

那就说：师傅这样讲，我们就没希望了？不，我们还是有希望的，师父再勉励大家，就是说：不要一边念佛，一边修净土的，一边执着娑婆世界。就像一只鸟，鸟你不是要让它飞吗？我们不是要让灵魂(方便说啦)超生吗？让灵魂超生，一个是绑一个我执，一个绑一个法执，你这个灵魂怎么飞得起来呢？一只鸟，它两只脚，你把它右边绑一个石头；左脚也把它绑一个石头，你叫这只鸟怎么飞呢？右边的石头就叫做我执；左法的这块石头叫法执，这鸟的两只脚，你把它绑两块大石头，绳子一绑，这只鸟要振翅而飞，诸位！飞不起来。所以要让自己的灵性超越，很简单的，就把那个石头、那个绳子剪掉，啪啪！让那两个石头掉下来，多好啊，多好啊！

那是二十多年前的事情了，有一次我的徒弟开车，我们要去一个道场，结果那个时候还没去道场前，刮了一阵风，下了一阵雨，结果经过那个山区的时候，一棵树木倒下来！这棵树不是很大，当然，车子没办法过去，我本来要去把它扶，徒弟就说：不用，不用！师父！这我来，我来！他就要抱起来，结果他说：喔！师父，很重呢！我说：那是树木重，师父哪里重呢？他说："师父，很重呢！他就搬，就搬不动……，搬到旁边的时候，放下来；呼，喘气了，徒弟就在那边喘气；呼……。我在旁边告诉他，我说：放下的感觉真好！我们现在众生他就是这样子。那一棵木很重，我们现在就是抱着一种东西，就是执着，打死不肯放下，他不知道说那个放下是很美好的，他不知道。他就什么统统执着，执着现前当下，这一个刹那之间的缘起缘灭的假相，就什么都执着，执着……，什么都放不下。这个徒弟搬的那个树很重的时候，放下，他没有叫我搬啦，徒弟说：师父，我来，搬……，放下，我看他一直喘，我就跟他开示，喔！放下的感觉真好！如果无知的人就说：哎呀！这一棵树木也抬着走！你看！那怎么办呢？我们现在众生就是这样，只知道说执着叫做快乐，不知道说放下更快乐。不知道，完全不知道，你就晓得，所以，你想要让生命更美好吗？更圆满吗？很简单，在这个地方要下功夫，就是放下。

[二、所知障：属法执所起，亦有分别(法执)、俱生(法执)]。所谓法执，就是对宇宙观的迷茫，六根、六尘、六识，一十八界，所建立的诸法，而对它有所执着，叫做法执。有分别法执，有俱生的法执，有分别法执，有俱生的法执。[粗、细之异。粗乃心外取境，不达外境唯心]，在我们唯识学讲过了：万法唯识，不晓得外面的境界仍然是心所影现的。[分别心外实有，有所希取；细乃自生法爱]，什么叫自生法爱？诸位，这一句是讲给老修行人听的，老修行修到一阵子以后，懂得很多的佛学的名相，他就拿这个来自负，拿这个来骄傲别人，认为：我可以为众生开示几句佛法了，堪受供养了、堪受礼拜了！这个念头就坏了，这个叫做法爱。法爱就是认为

自己很有修行，贪爱自己的法，认为自己很行。认为自己很行的，就是不行！

[不达修证性空]，修证性空就是念念销归自性，归无所得，任何的修行，到最后总是性空，总是不可得。[任运而生爱着，不能舍离]。修什么法门就贪爱什么法门，就攻击其他的法师、其他的道场，这个就是佛门里面的小心眼。如果你今天有因缘来听《楞严经》，师父要告诉你：修自己的就好，记得师父的话：修自己的，你修哪一宗都可以，修净土的、修密的、修禅的，好好的降伏自我。诸位！这个是重点，其它的任何宗派，就说：我们不懂、我们不批评，我们尊重、我们随喜，随喜还有功德呢！是不是？如是你着，就变成外道。譬如说：哎呀！我念佛最好！是没有错，很好！如果你轻视的禅宗的、律宗的、密宗的，说：净土的三根普被，利钝全收，这多好啊，我们修我们的。但是，一般人不懂，修净土的三根普被，利钝全收了。不懂得这一念仍然是我们的心性里面的，修自己的就好，他就开始批评，修净土的，却烦恼别人修禅的；修净土的，却烦恼别人持咒的，诸位！这个叫做外道！知道吗？修佛道变成外道，心外哪里有法呢？八大宗派，你管别人修什么？我们修我们自己的，把自己变成净土。心净则国土净，你就是佛道。因此降伏自我，是非常重要的一个功课，关于别人修什么，就不是我们的事情。圣人关心的是自己的生死；凡夫关心的是别人的是非，这个就是悲哀！一个可以成圣，一个可以成凡；一个可以入菩提，一个会变成魔道。所以，心有攻击性的东西，不管你修哪一宗，统统叫做外道。

佛陀知道，众生的根性不一样，他的时空性、所依据的经典也不一样。因此佛陀有一颗虚空包容的心，外道来，面对佛陀，在《楞伽经》讲：外道对佛陀很不礼貌，我慢心很重，来到佛陀的面前，也没有说问讯一下世尊，他说：瞿昙！就叫佛陀的名字，你打开《楞伽经》，里面就是讲外道，狂妄还有我慢，说：瞿昙！就是直接叫佛陀的名字；虚空是有尽还是无尽？佛陀就不回答。到最后的时候，他还是很我慢、很骄傲地离开。旁边的这个徒弟实在是看不过去，世尊就说：你看！一个人心入于我慢、外道的知见，就是释迦牟尼佛来，都救不了他！所以，我们学佛道是降伏自我，我们不可以把自己变成外道，我慢就是变成外道啊！为什么？所有的每一件事情、每一个时间、每一个空间发生的任何事情，都是我们心性的东西，都是我们唯心现量的东西。所以，愈学佛的人，他就愈有包容性。如果说：你修了什么宗派，没关系；今天我修了某某宗派，我就看这个宗派也不顺利；看那个宗派也不顺利；看这个道场也不顺利；看那个法师也不顺利，你小心着魔！慧律法师！您看什么有不顺的吗？没有啊，统统顺。为什么？都是我心所影现出来的，看不顺，你就是对不起我的心性，恨你就变成我自己的负担，它会反作用的。

譬如说：这是个抚尺，我们的心譬如说是大地一样的，这个心本来就是无事，天下本无事，庸人自扰之，你有攻击性、毁谤性，你就变成这样子(师父拍抚尺，啪一声)，小小的。小小的逆境，你看不起别人，小小的看不起，你伤害了自己的清净心了。如果你一直想要去杀了对方，或者是一定非置对方于死地不行，打得很大声，啪！它反弹就愈大，这个就很简单，叫reaction
force，叫做反作用力的。诸位！学佛是要学什么事都要看得顺，你不懂得叫做恒顺众生吗？恒顺众生就是明心见性，不跟自己的动念对抗，叫做恒顺众生；要不然，你认为恒顺众生是什么呢？你认为恒顺众生是顺一切其他的众生吗？错了！我们内心里面的念头一直生起来，叫做众生啊！为什么叫恒顺呢？就是喜悦的心。充满着喜悦的心，恒顺自己的起心动念，充满着慈悲喜舍，而不是去对抗。跟众生对抗，就是跟自己过意不去。我们如果了解心性是绝对的东西，哪里都是我们自己的家，伤害任何的众生，就是伤害自己；伤害任何植物，也是伤害我们自己，情与无情，同圆种智，是这样慢慢的去理解的。为什么要恒顺众生？你跟众生过意不去，其实就是跟自己过意不去了；随喜就是功德。恒顺众生就是什么？就是明心见性，大彻大悟的心境。为什么？他不跟自己作对嘛！不是恒顺那个无明喔，不是恒顺那个习气喔，是恒顺佛性喔，诸位！不要搞错了，连那个坏事你也随喜；连那个杀人放火，你在旁边：好啊！好！你完蛋了。不能弄错，恒顺众生不能搞错方向，是恒顺清净心、恒顺佛性。

[所知二字不是障，被障障所知智境。碍正知见]，所知就是我们清净自性本来是无所不知，但是，因为被障住了，就是所知的智慧被障住了。因此，书读愈多的人，所知障就愈重，我是指世间人，不是指学佛人。他学习了种种语言、文字，学历愈高，有时候就愈难度，但是，一让他转过来就不得了！[即能障菩提，故名所知障，又名理障，能障所证法空之理]。所以，前面讲：烦恼障就是着事相之障。理障是对法空、空性的道理不了解。[《圆觉经》云："先除事障，未断理障，但能悟入二乘境界；若事、理障，已永断灭，则入如来大圆觉海。"又二障，据天台宗所分：烦恼障即界内见、思]，就是见、思二惑。[见乃分别所起惑]，分别心所起的惑。[思]，思惑，[乃任运所起惑]。[任运]就是时时刻刻。[所知障，即界外尘沙、无明。尘沙谓于外境，不达唯心，遇事生执]，碰到事情就会产生执着，既然是唯心，就没有东西可以执了，就没有能所了。[无明谓于所修证，不达性空，随分起爱]。

[阿难初果之人，但破我执分别，我执俱生仍在，是尚为烦恼障所缠，而所知障全未解脱，故曰："二障所缠。"然障缠必有所因，良由不知寂常心性，即其因也。良犹诚也]，就是诚。[寂者不动摇；常者无生灭。此之心性，即是真心实性，具在众生根中。心性二字，若单用一字]，用一个[心]，或者用一个[性]字，也就是它是指体，也是指用，单用一个字，[则体用双兼，若双用二字]，譬如说：用[心性]两个字，[则体用当分]。性就是体，心就是用。所以，佛学里面，有时候一个字、两个字，含义多少不一样。[以灵知谓之心，以不变谓之性。诚由迷此真心实性，所以认彼妄识，而为二障所缠矣]。错认我们心性为意识心。

(翻开《表解》，看下表：

二障：㈠烦恼障(就是我执)分：

一、分别我执——粗乃作意分别之惑。作意就是刻意的，也就是后天对意界的攀缘，不是指在深层的潜意识里面，深层的八识田中，微细意识，不是指这个；是指后天对境界上的执着、作意分别。五利使为体，五利使：身见、边见、戒取见、见取见、邪见，见惑，这个都已经讲过了。

二、俱生我执，俱生就是先天性的，人一出生，他就是我执，从小时候：这东西就是我的！到了念书，什么也是为我自己；到了长大，还是为我自己，所以，这个我执是二六时中都存在，包括晚上睡觉的时候作梦，那个我执还是断不了，还是[我]。所以，这个俱生的我执，这个意识型态是特别的强！所以，说实在话的，学佛的人要断掉这个分别我执、俱生我执，实在就已经够难了，就何况哪一些完全不学佛的人。所以，碰到了佛法，是非常幸运的人！

细乃是任运俱生之惑，细：微细。任运俱生：就是随时随地，时时刻刻。五钝使为体，钝就是贪、瞋、痴、慢、疑，这个俱生我执就是思惑，分别我执就是见惑。

见思二惑又名——事障—障人天胜妙事故，障涅盘。障碍不生不灭的涅盘，断障即证故，这句话一般人看不懂，这个要加几个字，你就看得懂：若断烦恼障，即证涅盘故，它这个意思就是这样，要不然，这几个字他写得很少，你看不懂。

属于枝末无明，枝末无明是对根本无明讲的，枝末的意思，就像树木的树干还有树枝，树木分树干还有树枝，树干就是根本无明；树枝的话叫做枝末无明，枝末无明比较好断，这是六识所执。

㈡所知障(称为法执)

一、分别法执，就是取境所知，就是分别而起的法执(粗)乃是心外取境，不达外境唯心。认为六根、六尘、六识建立的十八界，都是实在的，而不知道这些境界其实都是唯心，这称为分别法执。

二、俱生法执(就是法爱所知)就是任运而起的，就是法爱所知，对法的贪爱，(细的)乃是自生法爱。自生法爱的意思就是：自己认为自己很有修行，或者对某一个法特别的喜欢、特别的着。《金刚经》里面讲：法尚应舍，何况非法？法还是要舍离的，不是让你贪着的，法是借着佛陀所讲的真理，从生死的此岸，要让你解脱到彼岸的，法不是让你执着的，法是让你还没有悟以前暂时依靠的，如果悟了，法法皆空。乃自生法爱，不达修证性空。

分别法执就是尘沙惑；俱生法执就是无明惑，又名——理障——障法空理故；——又名障菩提——断障即证故。这个要加几个字：若断所知障，即证菩提故。要不然，这几个字实在是看不懂。属于根本无明。这根本无明就像树干一样的，七识所执。属枝末无明的，就是二乘人所断，旁边写好断。属根本无明的，就是菩萨最后所断的，七识所执的。七识所执的就是分别法执，还有俱生法执，这个就非常困难了！

所知障，[所知]不是障，被障障所知智境，被障住了，障所知的智境。本来我们有无量的智慧，却被障住了，我们本来就是有佛性，本来就是佛；可是被障住了，障正知见。

七识把八识的见分执为自我，谓之法我执。我们已经讲过了，第七识以第八意识的见分为自我，意思就是：在这个精神、能缘的见分上，强加一个[我]，还有一个法执，就是第七意识的作用。

约本觉迷时说，就是本觉迷的那个时候来说。

上面是本觉，下面是始觉。为什么呢？后面要讲到，不必再翻一次。

[阿难已觉妄识，摇动不寂，生灭无常，故责己不知寂常心性，意欲舍妄求真，与前所求真际所诣，迥然不同。前仍认识为心，但责己不知真处]，不知道真心的所在。[今闻妄识无体，乃责己不知真心]，责备自己不知道什么是真心。

[惟愿如来，哀愍穷露，无有法财曰穷]。所以，其实没有学佛的人叫做穷人；有学佛的就是富有的人，有座诸位！你们统统是富有的人，就算你们身上的金钱不多，但是，我们充满着知足、充满了智慧，听经闻法，拥有法财。[无所栖藏曰露，即贫穷孤露，无有华屋，可以安身立命也。发妙明心者]，刚刚我们念过了，[即本妙元明之心。妙是寂义，明是照义，寂而常照，照而常寂；若言其寂]，[寂]就是空，[一段光明，照天照地]。本体是空寂，但是，它能作用，这句话的意思就是这样子。[若言其照]，如果说它的作用，[视之无形，听之无声]，它的体是无形无声的。[如云栖大师所云："寂湛常恒，灵明洞彻"者是也。此心虽是众生本有，迷不自知，故求如来，而启发之。以期破除二障也。开我道眼者：即求开见道之眼]，这个[眼]不是眼睛，[属智眼]，智慧之眼、[心眼、非浮尘眼根，与胜义眼根可比]。浮尘根就是我们的肉眼；胜义根就是我们眼睛的神经系统，我们今天来讲叫做视神经，叫做胜义眼根。[阿难至此，已知认见属眼]，是属于心才对，阿难搞错了！这个见性属于眼睛是属于眼睛，这是阿难认错了，是属于心才是对的。[与认识为心]，[识]，就是妄识。[心]，就是真心。把这个能推、推测、分别的妄识心，认为是自己，佛陀说：弄错了！那个是妄识心，为真心。[同一错谬]，这是不对的！[故求开道眼，可以辨明奢摩他路，而起微密观照，照见楞严定体。下文如来十番显见，会四科融七大，皆为发妙明心，开道眼，应其所求也。初阿难舍妄求真竟]。

[癸二 如来极显真体 分二]

[子初 光表许说]
[二 正显即真]
[今初 光表许说]

[即时如来，从胸卍字，涌出宝光，其光晃昱，有百千色。十方微尘，普佛世界，一时周遍，遍灌十方，所有宝刹，诸如来顶，旋至阿难，及诸大众。]

现在我们要讨论这个叫做万字，这个万字，从唐朝以前记载，还有佛陀印度的出土文化也不太一样；唐朝以下，宋、元、明、清代的《大藏经》也不一样，近代的高僧大德，看法也不一样，就变成了一种诤论，师父是属于无诤的那一派的。这是一种佛陀的吉祥，修了很大的福报，所以，胸前有这个万字。师父主张无诤就是说：那个是角度的问题，(法师手拿一张写着“卐”的纸)你在那边看是顺时钟，对不对？我同时在这边看的时候，是逆时针，因为这个线条完全一样的，你在这边看是顺时针，我在这边看是逆时针。那么有一种解释说：这个字顺时针的卐叫做万，逆时针的卍称德；叫做万德庄严，只是角度不一样而已。说：师父！那您主张什么呢？我主张无诤，这样再考据下去，叫做没完没了，《楞严经》也不用讲了，每天讲这个符号就好了，这到底哪个是正？哪个是反呢？我觉得再讨论下去没什么意义。所以，有的人念佛，在定中看到的就是这个卐，我没有见过，所以，我没办法跟大家肯定是什么。我求佛说；让我讲课以前，看看能不能梦到？佛陀！您来让我看一下！可是，他老人家没来，我也没有看到他胸前那个万字，到底是用哪个方向才叫做正确？我也没办法告诉你。所以，最后的答案，就是无诤比较好。

[《宝镜》云：“此佛先以光相显示，而后许说也。”前放光表破妄之相，今放光表显真之相也。卍字者，表无漏性德。梵云阿悉底迦，此云有乐，谓有此相，必受安乐]。诸位！你翻开你的胸前，我们也有，你回去洗澡的时候自己看一下，真的有！我们为什么有呢？回去要自己画，因为还没长出来，我们自己画一下，看到人：你看一下，卍字！吉祥。是不是？刺青的不算，要像佛修到卍字自然显现的，这个可不简单！[然按《华严音义》]，我们这个叫做逆时针[卍字本非是字，因武周长寿二年]，武则天长寿二年，也就是公元693年。[则天]就是武后，武则天[权制此字]，[权制]就是所谓的规划，把它付诸一种定调。[安于天枢]，这个天枢本来是北斗七星当中的第一颗星，叫做天枢星。北斗七星当中的第一颗星名，叫做天枢星。这个天枢就是所谓重要的地方，安在天枢，就是门轴、户枢，重要的地方。[以佛胸前有纹如此，名吉祥海云相。此相为吉祥、万德之所集成，今制此字，安于天枢，冀获吉祥故。光表智慧，从胸卍字涌出，表根本正智，从如如理体而发。后文如来自谓，我以不灭不生，合如来藏，而如来藏，惟妙觉明，圆照法界。此是妙觉明，下是圆照法界。其光晃昱]，晃昱的意思就是其光明盛(光明盛大)貌。[有百千色者：表体含万德，用遍恒沙。十方微尘，普佛世界，一时周遍者：此即表智光，圆照法界，无边刹土，自他不隔于毫端也。遍灌十方，所有宝刹，诸如来顶者：表上齐诸佛。旋至阿难，及诸大众者：表下等众生。正显此光，生佛一如，无所欠阙]。

[告阿难言：吾今为汝，建大法幢；亦令十方，一切众生，获妙微密性，净明心，得清净眼]。

这个[获妙]要用两次：获妙微密性，获妙净明心。在清净眼的[眼]字前上加一个字：心，得清净心眼，清净心眼就是无翳垢。[幢，表摧邪立正。大法幢，即大佛顶首楞严王，最胜之法，可以摧伏邪妄，建立正因。获妙二字，双贯下二句，当云获妙微密性，获妙净明心。性言微密者：谓幽微秘密，即识精元明之体，人人本具，虽终日行，而不自觉也，乃属如如之理]。为什么讲[如]呢？就是诸法毕竟空的意思，你见到了诸法毕竟空这个无生的理，心自然如如不动，你心动就是妄动、妄分别，就是被假相所骗了。你只要牢牢记住，缘起缘灭的假相是诈骗集团，不要被骗去了。

我现在接到电话，第一个观念就是告诉自己：这是诈骗集团。诈骗集团很凶。有一次接到电话，一个小姐打来：你贵姓啊？我就说：这是诈骗集团！我说：我姓林。说：我们澳门要举办折价游览，还有住这个饭店。因为她不知道我是出家人。澳门还有机票啊，什么都打折！我说：喔！那很好啊！她说：那么，你想不想来啊？我说：看看啊，看看。她说：那么，你要不要把你的名字告诉我？我说：我名字喔？嗯……不方便呢！然后，她说：那你的住址给我，我寄一些资料给你。我跟她讲：不方便！她就一直讲……，讲到没办法了。她就说：你来不来？我说：我可能没办法！她说：那你身份证几号？我说：不知道！讲了以后，她就一直发脾气了，然后，我就知道她在发脾气了，我就好好跟她谈，我说：我现在很忙，我现在公司非常的忙！然后她就生气，就说：我知道了，你那个公司就是一个人的公司啦！对不对！她比我更凶呢，她要骗我的钱，还比我更凶！你看那个小姐，好事不干，专干诈骗集团！是不是？没有办法了，所以，我们也不要去伤害她、也不要去得罪她，当你见到了空理，你也觉得没有什么。

众生实在是值得同情，我前几天看到一个报导说：有一个伯伯，卖了土地，身上有一千多万，然后，他碰到了诈骗集团，说他什么中奖，诈骗集团就有办法，然后有派什么检察官去，假的检察官、派什么假的警察喔，还有法院的通知单喔，他去诈骗老伯伯，结果那一千多万一笔一笔这样汇出去，他就会假借理由。后来他骗说：你怎么样怎么样，有没有股票啊？这个老伯伯太善良了，他说：有啊！我有股票。然后就骗他，说：人家怕你作假，你要保证，我们这里是法院，你要讲出来。就一千多万分三十几笔，三十几次喔，统统骗光，一千多万！那个老伯伯来不及了，真的来不及了，那是后半辈子要依靠的那一些钱，全部被小姐骗光了！你想想看，如果这是我们的爸爸，我们都死掉了，他孤苦无依一个人，就靠那一些钱过活下半辈子，这个伯伯可能有卖一栋房子，那些钱就是要来过后半辈子的，把他的钱全部骗走了，你想，他接下来日子怎么过？会不会去自杀呢？所以，这个要讲到众生为什么会有六道轮回？就是所造的业

不亡，如理，诸法毕竟空，但是，因果不空啊！佛弟子要深信因果，一丝一毫的恶都不能去做。我们学佛，除了一颗善良的心，还是要防小人，你什么时候碰到小人，你不知道啊！我又想不通说：哎呀！长这么漂亮的小姐，为什么要做这种事？有时候我真的是很纳闷，这个骗人财产，搞不好让人家去自杀。

[如宅中宝藏，非指示而莫晓，故曰微密；心曰净明者，谓清净圆明，即本觉照体独立，个个现成，由妄识障蔽，而不能发也。如摩尼珠王，自具照体，必随方而现色]，随着十方而现色。[故曰："净明。"

得清净眼者：此属如如智，与上二句，乃理智对举，此称理之智]。称理，这个[理]就是一切法无生，此称无生理之智，也就是缘起性空的道理。[即微密观照，远离分别，诸尘不干]，诸尘不干的意思就是说：但莫污染，别无圣解，六尘不恶，还同正觉；但无心于万物，何妨万物常围绕？所以，我们对这个六尘，要了解是空性的，只要不污染；不污染就是只要你不着，就没事！[故曰："清净。"称理而周法界，即后大开圆解之智慧眼也。又阿难求寂常心性]。寂常心性就是禅宗所讲的：诸法从本来，常自寂灭相。诸位！你能体会这句话的意思吗？这个就是寂常心性。诸法从本来，常自寂灭相，这句话的意思就是：诸法其实都是缘起如幻的、不实在的，都是生灭无常的，万法都是败坏之相的；只有这个心性，如如不动的心性是真实的，叫做寂常心性。[而佛许以获妙微密性]。[许]就是答应；[求妙明心，而佛许以获净明心；求开道眼，而佛许以得清净眼；一一悉皆如愿以偿，由佛具乐说无碍辩]。佛一切说法都无碍，叫做乐说无碍，[故能请答相应如是]。

[昔沩(guī)山(禅师)问仰山]，禅师说：[妙净明心，汝作么生会]，你怎么理解的意思。你如何去体会它呢？[仰山曰：山、河、大地、日、月、星、辰。沩山曰：汝只得其事]。你这样的回答，只得到事相上的理解。[仰山]禅师又反过来问他曰：和尚适来问甚么？和尚！你刚刚问什么呢？[沩山曰：妙净明心]，我刚刚问的是妙净明心。[仰山曰：唤作事得么]？[得么]：可以吗？这句话的意思就是：把它用事相来说，可以吗？[沩山曰："如是！如是]。也可以。妙净明心是什么？就是山河大地、日月星辰，妙净心没办法讲啊，只能自己去体悟了。所以，一切山河大地、日月星辰，无一处不是妙净明心！[只缘仰山会妙净明心]，[缘]：因为。只因为仰山禅师通达了妙净明心，[得清净眼。初光表许说竟]。因此，如果我们懂得禅，记得！两个人争吵的时候，纵然你对，你起烦恼心就错；我们对，同时要对得解脱，他要跟你吵，你千万不要，看到无知的众生，你记得要同情他，用他的角度去理解，他就是这个水平，拉也拉不高，他就是活在烦恼的知见里面，你想尽一切办法，他也没办法。所以，有很多事情，圣人是莫可奈何的，是爱莫能救的。

[子二 正显即真 分三]

[丑初
克就根性直指真心]。尅就就是针对我们这个眼根的根性，不生灭的根性，直指真心，把这个真心显露出来。

[二
会通四科即性常住]，不但是眼根是不生不灭的清净自性在起作用，包括五阴、六入、十二处、十八界，没有不是如来藏性在作用。

[三
圆彰七大即性周遍]，第三、更扩大整个宇宙，圆彰七大即性周遍，就是地、水、火、风、空、见、识，整个宇宙，不是精神就是物质，只是缘起如幻。

[寅初 带妄显真]

[二 剖妄出真 今初]

[阿难既已舍妄求真，而如来许以显真。若就众生分上，指出纯真无妄之心，即使如来，亦所不能。何以故？纯真之心，清净本然，未涉事用]。这是指真如理体，不讲到作用的时候，[并无众生之名。既为众生，则依惑造业，依业受报，则真堕妄中，故只得带妄显真。所显之真，即是八识精明之体]。第八识就是带少许的妄，把妄放下，真就显了。[前二种根本中所云识精元明，后第五显见中]，总共有十次，[十番]就是十次，显这个见性。[喻如第二月]，虚空当中只有一个月亮；可是，我们的眼睛拉一下，月亮的旁边又多出一个月，后面会讲到。[识精本是妙明真体，因最初一念，无明妄动，不生不灭，与生灭和合，成阿赖耶识]，阿赖耶识就是染净和合，[全体是真，不过略带无明之妄；如第二月，亦全体是真，略带捏目之妄]。

在这里解释一下：天上有一个月亮，如果我们的眼睛拉一下，看不清楚，月亮的旁边就会有第二个月亮产生，这个叫做第二月。可是，还有一种月亮是映在水里、大海、河川，知道吗？那个就叫做看到月影了。所以说：虽然是第二月，但是，它已经接近真月了。知道吗？它就是这个意思。第八识虽然有带妄，可是，它就接近了真如自性了，他看到的已经不是影子了。河中看的月亮是什么？是已经影子了。你到太平洋去，看到月亮映在太平洋，或者映在河川上，那个是月亮的影子啊，那不是第二月；第二月就是靠近月亮旁边。有三个月亮：第一个是真月；第二个是第二月；第三个叫做月影。而众生看到的是什么？是月的影子。所以，我们拼了老命，在缘起缘灭的假相上要追求幸福、快乐，叫做水中捞月。叫做不可得。根本就是不可能！你水中捞月，你绝对捞不到。意思就是说：你在五欲六尘里面，你想要找到快乐、享受，那是绝对不可能的，因为那是生灭无常的，一定会败坏的，所以，虽然第八意识是带妄，可是，已经接近怎么样？第二月就是接近真月了。

[此之识精，即是众生根性，处染不染，随缘不变，众生日用之中，承渠恩力]。[渠]就是它的意思，承它的恩德力，[迷不自觉]。我们有佛性，可是，我们都迷了，[故佛向阿难眼中指出，即

指根性为真心，欲令阿难及诸大众，舍彼识心用此根性，若不先为极显其真，何能使阿难取此新悟，舍彼旧执乎]？佛陀告诉阿难说：有真心，你要求真，求的是真心，一定要舍掉妄？[明知体带二种颠倒见妄]，就是真、还有妄两种，[姑且带之，而不急破；直待十番显见之后，真理即明，真体亦露，再为破坏同分、别业二妄]。同分就是共业，就是共业所感的世间；别业就是个别的招受的业报。同分妄见、别业妄见，[正如脱衣露体也]。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 十番显见 第九
圆瑛法汇
大佛顶首楞严经讲义
十番显见
2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂
第九张DVD
[寅初 带妄显真]

为什么要带妄显真呢？因为阿难还没有证悟；如果证悟了，妄真统统没有，如果你着一个真心，那个真心也变成妄了，所以，真正的真心叫做绝对，不着妄，也绝对没有一个真。那么，在次第性来讲，方便说叫做带妄显真，方便说叫做带妄显真，因为阿难现在还在迷的当中，记住！阿难现在还在迷啊！

这一段特别的重要，我们常常讲：要如何明心见性？就是这十段。而这十段也是初学佛法的人，《楞严经》最困难的一个段落，一般初学佛法的人，根本就听不懂，自己看，怎么看都看不来，甚至师父讲解，还是听不懂。所以，这一段十番显见，是列为《楞严经》里面最困难的一段，见不见性就在这十段里面。[寅初
带妄显真]为什么带妄呢？因为阿难还没有悟，要显真必需附带方便，带着方便讲了究竟的真心，就是带妄显真；不方便讲，真心不可说

[分十 卯初 显见是心]，[见]就是见性。跟我念一遍，初学佛法的人要强化印象。
[二 显见不动
三 显见不灭
四 显见不失
五 显见无还
六 显见不杂
七 显见无碍
八 显见不分
九 显见超情
十 显见离见]。

开不开悟，就看这十番显见了，你要全神贯注，这攸关于你的生死最后一招，师父这一辈子，不太可能再讲《楞严经》了，你要全神贯注，一句都不能漏掉，一堂课诵都不能缺席。

[卯初 显见是心 分五
[辰初 双举法喻现前]
[二 双陈法喻令审]
[三 辨明无眼有见]
[四 辨明瞩暗成见]
[五 辨定眼见是心]
[今初 双举法喻现前]

经文，[阿难，汝先答我，见光明拳。此拳光明，因何所有？云何成拳？汝将谁见？阿难言：由佛全体，阎浮檀金，赩如宝山，清净所生，故有光明；我实眼观；五轮指端，屈握示人，故有拳相]。这一段问了三问。

[此蹑前拳相，以验当机]，看看对方能不能领悟体会？[毕竟取何为见。如来即为建大法幢，许令开发真心道眼，于彼见解，不得不加勘验]，好好地勘验。[故连三问：一问：汝先答我]，你刚刚回答我，[见光明拳，此拳光明，因何所有]？为什么有这个光明拳呢？[二问：云何成拳]？为什么成为一个拳头呢？[三问：汝将谁见]？到底是谁见到这个拳？[问虽有三，意则在一，要阿难参究见者是谁]？

诸位！所有修行，都在能见的当下，领悟妄心跟本性，就是这一点。能见跟所见，如果你可以不必去管一切的境界发生，知道众相本来就空，在能见的那一刹那，能体悟：一个是妄心，一个是真心，起心动念，起执着的心、起分别的心、起坚固习气难舍难离的心，那个就是妄识心。如果见一切相的当下，了悟能缘的妄识不可得，因为过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得，能看的一切的外在的境界，统统是缘起如幻的假相。所以，第一步，外境不要管它，根本就不要管它，因为它是虚幻的，在欺骗你的真心。第二点：注意你的起心动念，如果你一直起贪瞋痴，这个叫做妄识无体、非心，也是妄识无处。如果你能了解歇即是菩提，能见着当体即空，所见境不可得，心坚持如如不动，诸位！见性的日子就到了，悟则刹那间，迷则尘点劫。诸位！修行就在见一切相，心如如不动这个功夫下手。如果你是修净土的，就见一切相统统念阿弥陀佛。看到顺境：阿弥陀佛；看去逆境：阿弥陀佛；看到可恨的众生：阿弥陀佛；看到可爱的种种东西，也是：阿弥陀佛。见一切相，心除了这一句佛号，没有其他的，这个也能见性。所以，要阿难参究见者是谁？

[即所谓直指人心。见性成佛]。诸位！见性才能成佛，其他统统叫做结缘。你懂吗？涅盘是整

个佛教的中心思想，禅宗是整部《大藏经》的灵魂，八大宗派失去了禅宗的实修，等同没有灵魂，因为不懂得即心即佛的道理，也没有一个人可以见性，所以，明心见性才能成佛。禅宗的心法是整部《大藏经》的灵魂，我指的是实修，不是那个口头禅、语言禅、文字禅，那个与清净自性完全了不相干的那些禅的游戏，不是这样子。是真参实学的见性的功夫，我指的是这个，指实修的这一个层面。所以，不懂的人，把八大宗派统统切割掉；懂得人其实是不二，你念咒，能离开这个心性吗？你念佛，能离开这个心性吗？你修天台空、假、中，可以离开这个心性吗？你打禅七可以离开这个心性吗？你拜山可以离开这个心性吗？你吃素可以离开这个心性吗？你放生，可以离开这个心性吗？我问你：哪一件事情可以离开心性而有所成就呢？因此，明心见性，见性成佛，这个就是佛教的根本重要的思想，其他叫做结缘。太多人忽略了这一个层面，说：我要念佛！没有错，我也念佛啊，只是念佛的功夫有深有浅。所以，这个见性成佛，可是特别的重要。

[宗门下教人看话头]，看话头就是参，[即本此旨，岂可谓此经完全教意耶]？怎么能够说《楞严经》这一部经完全是在文字上教化而已呢？它其实就是教你明心见性？[此经乃有字之宗]，意思就是：这一部《楞严经》，其实是有文字的心法。[宗]就是顿悟，顿悟的心法就是宗门。佛教一个叫教下，一个叫做宗门，而《楞严经》是教你明心见性，虽然有文字记载，可是，它是讲顿悟。因此，此《楞严经》乃是有文字的宗门。[宗门即无字之教]，[教]就是教门。无文字，宗门就是不立文字，即心即佛，所以，宗门就是不立文字之教。[又此经双兼宗、教]，不要把两个字念在一起喔，宗是宗，教是教，[宗]是指心法顿悟；[教]是指语言、文字、次第的教化，这二个字是二，是方便；是一，宗门跟教下是不可分离的。[阿难不领能见是心]，阿难不能领会能见的是心，[故如来不得已，举例设喻以显之]。

[阿难言，由佛全体，阎浮檀金，赩(xì)如宝山]。[赩]就是金光赤焰，就象宝山。[阎浮檀此云胜金]，阎浮檀中国话叫做胜金，[须弥山南面有洲]，以前的这个洲，就是我们所讲的陆地，[多此檀树，果汁入水，沙石成金，此金一粒，置常金中，悉皆失色。又传此金方寸，置暗室中，照曜如昼。佛身金色如之，赩如宝山：金光赤焰，犹如一座宝山。清净所生：即前云]，也就是前面所说的，[非是欲爱所生，故有光明]。

这个欲爱包括感情上的执着、欲望上的需求，这个欲爱包括了二个层面，是所有凡夫最难断的一关，感情难断，欲望最难断的。所以，在《阿含经》里面讲说：天中大系缚，莫过于女色。也就是说：人世间最大的捆住你，让你没办法修行的，这是女色这一关！佛陀是对比丘这样讲的，但是，如果对女众这样讲，当然就是讲男色了，因为《阿含经》那个段落是对比丘讲的。他说：三界中，天中大系缚，莫过于女色。也就是把我们生命捆得最严、最紧的，就是男女的欲望，跟感情上的执着，犹如陷入泥沼，不可救拔，爬不起来，就像掉进粪坑里面，爬都爬不起来！那么佛陀已经断这个情执和欲爱，所以，非是欲爱所生，故有光明。所以，如果有人发心来出家，无论比丘、比丘尼，我们都是非常地赞叹的！[此答第一问]。

[我实眼观：答第三问。佛问阿难：汝将谁见]？是谁在看呢？[正要阿难悟见是心。今者阿难于识虽知是妄，于见仍认属眼，不知眼根乃是色法，为眼识所依，见性所托，能见并不是眼也。五轮指端，屈握示人，故有拳相：此答第二问。初双举法喻现前竟]。

[辰二 双陈法喻令审]

[佛告阿难：如来今日，实言告汝：诸有智者，要以譬喻，而得开悟]。所以，会讲经说法的法师，会关于比喻，但是，比喻要比喻得当，不可以比喻不当。

[世尊见当机，仍然认眼为见]，他认为眼睛在看，[更反劣于前认识为心]。这个[识]是指妄识的意思。如果没有学佛的，自己看经典，他就认为：我认识你，你认识我。就把这两个字搞在一起念了，其实佛法不是这样。所以，佛法，外行人是一点都没办法的，连[认识为心]他都不知道怎么念，认妄识为自己的心，是这个意思。

[略说眼见不及识心有三]，说用眼根是比上不识心的，用三种情形：[一、眼有形]，我们的眼根是有形状的，[可破坏，触之即伤]，只要轻轻一碰就会伤到，[不若识心无形]，不象我们的识心是无形状的。[卒难损坏]，[卒]就是究竟，很难损坏；[二、眼有限]，我们的眼根，这个肉眼，是有限制的、限量的，在一个范畴内。[只能明前]只能看到前面，[不能见后]眼睛是没办法看到后面的，[不若识心]。不像识心，我们这个意识心[前后左右，皆能遍缘]，可以遍缘过去、现在、未来；可以自我想像；也可以配合五根起作用，这个意识心的作用可大了！

[三、眼有碍，但见障内]，这个[障]不是业障，是指有形有相的障碍物，你只能看到障碍物的里面之色。譬如说：墙壁为障，障内可见。譬如说围堵啦、墙壁啊，任何挡住视线的障碍物，就是这个意思。所以，眼是有障碍的，见四周的围堵，只见墙内之色而已，[不见障外]遮障以外的就看不到了，[不若识心]不像这个识心，[远隔千山，皆能缘到]。你现在一想到美国，你的心就到美国；你的心动念想到台北，你的心现在就在台北，动个念就到。[因此之故，众生皆认识为心，迷却本有真心；今认眼为见，迷却眼中见性]。[却]就是失落。眼中的见性迷失了。[故如来巧示，无眼有见]，有见之间加一个[亦]字，意思更清楚。就算没有眼睛的人，也可以见、见物，见到什么？见到前面一片漆黑。意思就是说：无关、不关有眼，或者是没有眼睛的，统统能见！眼根健康的可以显色，能见；但是，眼睛瞎掉的人一样能见，为什么？他见到一片漆黑。所以，见性一直在作用，一个是明，一个是暗，见性无关于明暗。

诸位！你能体会出来吗？现在想像一下，我现在问你，看看你懂不懂得见性？现在这样子，我

们这里都有灯光，把眼睛睁开的时候，大家都可以看得很清楚。对不对？见性可以作用，能见。诸位！我现在把所有的灯光统统切掉，完全关掉，完全伸手不见五指，诸位！能不能见呢？当然能见啊，因为看到一片都是漆黑；不能见，你怎么知道它前面是黑的呢？你就是因为见性在作用嘛！见明、见暗，统统是见啊！知道吗？见性一直存在，无关于灯光。如果灯光切掉，一片漆黑，你说不能见，你怎么知道见到黑？说：我现在见明；灯光切掉说：我见到的统统是黑的！那你见性不存在，你怎么知道是见黑呢？所以，见性它一直存在，无关于光线的，光线明来，看得到；光线不来，你一样看得到，看到什么？一样在作用，看到暗，意思就是说：这个心、见性一直存在的，无关于六根跟六尘的，它是迥脱根尘，独立存在的，慢慢慢慢体悟。

[令知此见非眼，见性常住，全不系属眼根之有无]。就是你眼睛明亮，或者是你眼睛瞎掉也好，跟眼根没有关系。诸位！眼睛瞎掉的人，有没有机会开悟呢？有！眼睛瞎掉了，那当然是业报了，但是，没关系，我们的心性没有瞎掉，我们可以听经闻法，来开本性的智慧，我们的本性是光明的。因此，全不系属眼根之有无：眼睛存在，或者是被毁坏，统统不影响见性。底下八个字要画双红线，[有眼有见，无眼亦有见]。这个表示见性不受根的影响。所以，我说这十番显见很难，他就是这样，因为初学佛法的人：有眼睛才能看到啊，没眼睛，眼睛瞎掉怎么能看呢？见是指见性一直在作用。所以，初学困难就是困难在这个地方，一下子转不过来。

[若能悟此见性为真心，则常住妙明，不动周圆，无边妙义，悉皆得显，方能迥超识心，令决取舍]，取真心，舍妄心，[故辨无眼有见]。就算没有眼睛也能见，因为见暗也是见。诸位！你听过[迥脱根尘]吗？这个意思就是：见性是超越六根、六尘的，不受六根、六尘的影响的。所以，简单讲就是说：一个人的心不受六根、六尘起任何的执着、分别、动念，这个人就是见性。换句话说：这个世间发生任何事情，都是生灭无常，都是缘起缘灭，都不值得我们如此的痛苦、执着，心里先准备好，慢慢就进入见性的领域里面。

[告阿难言：我今不与汝谈玄说妙，但就现前实事，与汝言之；法若不显，再以喻明之。诸有智者：指中根]，[中根]就是指中根器的，[要以譬喻而得开悟；若上智之人，一闻便悟，不须譬喻；无智之者，喻亦难明]。没有智慧的人，就是一直讲比喻，他也会扭曲。同样在讲经说法，同样一个师父，同样这个时间、空间，诸位！底下的人，上、中、下的根器都有，有人听得很法喜；有的听得一点点启悟；有的听了引不起兴趣，实在是听不懂。

[阿难，譬如我拳，若无我手，不成我拳；若无汝眼，不成汝见，以汝眼根，例我拳理，其义均否]？

师父先解释一遍，说阿难，譬如我的拳头，握着拳，如果没有我的手，我就没有办法握成这个拳头；阿难，如果没有你的眼睛，不成汝见，你就看不到东西。也就是不成为你见到如来这个拳；以汝眼根表示说：没有眼睛、没有眼根，就不成为见；没有如来的手，也没有办法成为这个拳头。用这两种道理是不是相同呢？

[无手无拳，无眼无见，迷观似同，悟见实异]。迷，还要加几个字：迷者观之似同。[似]就是这个道理好像是相同。悟见实异，悟者，开悟的人，见之实在是有所差异的。一般人都认为：没有手一定没有拳头；没有眼一定没有见。迷的人听了这一句话：嗯！的确啊！没有手，哪里来的拳？没有眼根，哪来的见呢？迷观似同，迷者观之好像一样；悟者见之，实是差异的。[今佛以见例拳]，用这个见性来例这个拳。比例这个拳，[用手例眼，故问之曰：以汝阿难眼根之见，比例我手之拳，此种事相，与义理均同否]？这个道理是不是一样呢？[正勘阿难，为迷为悟耳]，来勘验阿难到底是迷还是悟！[此中眼根，即眼所成之见，但举能成，略却所成]。他是举能成，能成就是成拳、还有能见，略却所成之因了，就不谈因了。[拳理，即手所成之拳，但标所成，略却能成：须善会之]。

[阿难言：唯然，世尊！既无我眼，不成我见；以我眼根，例如来拳，事义相类]

这个阿难只懂得顺水推舟，不懂得见风转舵。阿难言：当然啰！讲得很有自信了，当然啰！世尊，既然没有我的眼睛，当然我就看不到了。不成我见了，我的见就当然不存在了；以我眼根所成见，[所成见]就是所成之见，例如来手所成拳，这个道理是相通的、一样的啊。[类]就是一样、同一类。

[当机]就是指阿难[只知顺水行舟，不知看风使舵，遂即应声，答曰：唯然，世尊！唯然是应诺之词。既无我眼，不成我见等语，全同凡情见解]。跟一般的凡夫见解是一样的，差不多全世界的人都是这样讲，没有眼睛，哪来看得到呢？是不是？他不懂得见黑也是见。[究竟不悟见不属眼之理]，究竟、毕竟没有觉悟，这个见性乃是不属于于眼根，因为见性是迥然独立存在的，无关于眼根的，眼根好，能见物；眼根不好，也能见，但是，是见暗，统统能见。[乃曰：以我眼根所成见，无眼即无见；例如来手所成拳，无手即无拳，若事相若义理，两者比例，正属相类。类者似也，同也。二双陈法喻令审竟]。

[辰三 辨明无眼有见]

[佛告阿难：汝言相类，是义不然。何以故？如无手人，拳毕竟灭；彼无眼者，非见全无]？

佛对阿难这么说，你说这二种事情是相类似的，是义不然，其实不是这么一回事，为什么呢？譬如说：没有手的人，一定没有办法握出这个拳头，叫做拳毕竟灭。可是，眼根坏掉的人，没有眼睛的人，非见全无，不是连见性都没有啊？见性是无关于有眼、无眼，它都一直存在的。

[初三句，总斥引例不齐。告阿难曰：汝言无眼无见，引例无手无拳相类，是义实则不然，汝殊欠审察]，没有好好地审察。[何以故下，征辨不相类之义]，征辨就是说分别，就是问辨不相类之事、之义理。[如无手人]，没有手的人，[手无则拳相毕竟是灭]。手没有，当然就没办法握成拳，[以手外无拳故；彼无眼者，眼坏而见性仍然不坏]，见性不是肉体的，不是神经系统的，它是存在。[以眼见各体故]，眼是属于尘，见是属于心，一个是色，一个是心，是不一样的。所以，以眼、见各体，所依靠的体性是不一样的。

[彼无眼者：指盲人，非见全无]，不是连这个见性都没有，[以仍能见暗故]，还是可以看到暗的。[全无二字按体用作二释：一、约用释]就用来解释：[盲人无眼，既能见暗，但阙一分见明之用，非见暗之用而全无也]。所以，眼睛不好的人，也可以看到暗，少了那个明的作用而已。[二、约体释：盲人无眼]盲人没有眼睛，[但是眼无]只是眼睛没有，[并非能见之全体亦无，以见体整个]，见体就是见性之体。加两个字才看得懂：以见[性之]体。它是独立存在的，从来没有亏损的。所以，在座诸位！如果你今天的果报，眼睛、耳朵、鼻子怎么样，稍微有一点瑕疵，这个无碍，如果你有因缘听到正法，来悟到说：喔！我们的见性的全体。[完全无有亏损]，原来我们这个金刚摩尼宝珠，赤裸裸的，每一个人都存在，[亦非半无也]。也不是说一半有一半无，它是一点都不亏损的，诸位！你今天就值回票价了。了悟我们各个心中的佛性是究竟圆满的，是超越根尘的，它是迥脱根尘，一直独立存在的。

佛陀降生的时候、诞生的时候，讲了一句话：天上天下，唯我独尊。这个[我]是指什么？就是指见性！知道吧！就是我们这个见性是最尊贵的，而且每一个人都有的。所以，学佛以后，我们的观念开始改变了，我们今天没有钱；或者是重病；或者是有一些逆境，诸位！不必太在意它，广钦老和尚讲的那一句话，讲得真是好！他说：你根本就不要管这个身体变成圆的还是扁的，那跟见性没有关系的，喔！讲得真是好！所以，你只要照顾这一颗心，如如不动的心，如母鸡孵蛋，千万不要动到执着的念头，让它光明的智慧心一直展现作用；千万不要起分别，让这个清净心一直起作用，就像母鸡孵蛋一样。所以，记住！我们今天全部修净土法门，念这一句佛号，要念到对相上的执着彻底解脱，心中只有这一句佛号；念南无阿弥陀佛，要念到彻底地自在，你是真的念佛的人！念南无阿弥陀佛，念到一切事情、情绪完全作得了主，你是真的念佛人；什么事到你面前来，统统如如不动，就是这一句南无阿弥陀佛，你是真正的在念佛。你现在都没把握，你临命终，哪来的希望往生极乐世界呢？往生是现在的事情，不是临命终，这个就已经很清楚地告诉你，我们现在必需时时刻刻提升自己的正念，发菩提心。为什么说：修行是点滴的功夫，是别人给予不来的？就像师父今天给你指点、启发，也是一种增上缘，修不修、放不放下，还是要看你自己啊！你说：我就是不听、我就是不放下！我也没有办法，做法师的人，只能尽力地救度众生，他不自救，谁也没有办法！

[所以者何？汝试于途，询问盲人：汝何所见？彼诸盲人，必来答汝：我今眼前，惟见黑暗，更无他瞩。]

所以者何？为什么呢？你试试看，[于途]就是在半路，你试试看：在半路拦截一个盲人。盲人通常有导盲犬，盲人询问那个眼睛瞎掉的人，你眼睛眼前看到什么？那个盲人、这一些盲人，一定这样回答：我今眼前见，[黑暗]前加[一片]的话。[惟]，就是独独。我现在在我眼睛前面的，惟独独只见到一片的是黑暗。更无他瞩，[瞩]就是看。

[此令其询验]，[询]就是查问。[重征所以无眼有见者，何也？汝若不信，试于途中，询问盲人，自可验知；以无眼有见，非盲人无以证也。汝何所见？是告以询问之词。彼诸盲人，必来对答于汝：我今眼前，惟(独也)见黑暗]，惟独独看到一片黑暗，[除暗之外，更无他物可瞩。瞩即看也，此则揣其答词]。[揣]就是衡量、猜度，这个是衡量他的回答。

[以是义观，前尘自暗，见何亏损]？

因此，以这个道理：有眼睛的人，见性起作用，可以看到光明；就是眼睛瞎掉的人也可以看，这个见性不坏，他见到一片黑暗，以此这个道理，前尘自暗，[前尘]就是说：这个盲人前面一片黑暗。见何亏损，[见]就是见性。[何]就是哪里有。[亏]就是缺失。以这个道理，见性无关于眼根，就算没有眼睛的人，看到前面一片的前尘，那只是前尘自暗，而我们的见性，哪里有一点缺失呢？

[前尘指眼前尘境。依本经眼根所对，有明、暗二尘。以是义观者：以盲人瞩暗]，是见到暗[之义，观察起来，眼前尘境，自有一分暗尘，盲人既能瞩暗]就是看到暗，[则能见体性，有何亏损]？他一样能见啊！[所以汝言相类]，用如来的手握成拳，比类你的眼根的见性，你说是相同，没有手，则没有拳；没有眼根，则没有见，你认为相同。[我谓不然者]，我认为不是这样子，[此也]就是这个道理。[此佛就无位真人赤肉团上]，[无位]就是没有名字了，无法安任何的名字了。无位真人，也可以说没有阶位，它就是绝对，没有任何的名相，没有任何的指陈；可是，它能大用。[指出一只金刚正眼，正所谓无明窟里，有个大光明藏也]。这个大光明藏如何能够显呢？记得！歇即显，你想要开采我们本性的光明吗？充满智慧吗？记得！放下就见到光明。

[上无眼有见，显能见之性，不假眼缘，是脱根也]。上面所说的，无眼也是有见，显示能见的见性，是不必假借眼根这个缘的。[下瞩暗成见，显能见之性，不假明缘，是脱尘也。而能灵光独耀，迥脱根尘]。[根]就是六根；[尘]就是六尘。原来我们这个光明的自性，无关于六根，也无关于六尘，它是清净、独立存在的，谁会用它，谁就是佛；不会用它，就是凡夫。[岂同妄心离尘无体者乎]？哪里跟一般的妄心，离开这个六尘就没有体性呢？妄心就是意识分别心，意识

分别心就是：五欲六尘起来，贪瞋痴就显现；五欲六尘没有了，贪瞋痴又不见了，由尘引出这个意识心，这个意识心就刹那生刹那灭，它不是常住的光明体；常住的光明体性，不受尘和影响。所以[而能灵光独耀，迥脱根尘，岂同妄心离尘无体者乎]这个妄心离开了外面的六境，它就没有体性，这没有体性就是没有永恒性，没有永恒性，刹那不住的意思，不是我们的清净心，清净心永远存在啊？

[昔相国崔公群，见如会禅师问曰：师以何得]？师父！您是用什么方法，得到成就菩提之道呢？[会曰]如会禅师回答说：[以见性得]，因为我明心见性，明本心，见本性，所以今天得道。[会方病眼]，如会禅师有一天眼睛痛。[崔讥曰]，[讥]就是讽刺他：[既云见性，其奈眼何]？这一句话是反讽的意思：喔！明心见性的人也会眼睛痛，对眼睛痛莫可奈何！就讥笑他了，说：既然你是一个见性的人，那么，为什么对眼睛痛却莫可奈何呢？[会曰：见性非眼，眼病何害]?我们天然的如来藏性，这个见性，它根本不是肉眼，眼病何害？眼睛痛，哪里有妨害见性呢？害就是影响。何害就是何妨害见性，这样就看得懂了。眼睛痛，眼病何妨害到我们了见性呢？意思就反过来说：见性跟眼睛痛有什么关系啊？眼睛痛，也根本就不会影响到明心见性的。[崔稽首谢之]。[谢之]就是谢罪，啊！真是罪过啊，罪过。哎呀！谤到圣人了。所以，这个圣人的心境就是说：什么是圣呢？你跟他相处的时候，感觉他跟平凡人一样；但是，等到你要跟他探讨内心的深处的时候，你会发现他是万丈深渊，深不可测，退回来的时候又觉得说：他很平凡；当你亲近他，愈接近他的时候，会发现，他离我们好遥远喔，你始终猜不透见性的人心在想什么，他那个境界，是进入不可思议的境界了，就是圣人了。所以，圣人，凡夫来看，他就是一个平凡人啊，吃饭、穿衣、上厕所，跟我们一样；可是，悟道的人看，就知道这个人不简单，一样是开悟的人，跟开大悟的人看：这个人是悟道的人！平凡的人看：咦？我看也没有什么呢！他还是一样，吃饭、穿衣、说说笑笑，也没什么两样啊！但是，等到你要跟他探讨这个心法的时候，你会发现你望尘莫及，他统统通，你完全不通，你构不着，你触碰不到他的心灵深处，他像万丈的深渊，没有办法去探讨，叫做深不可测。所以，这个崔稽首谢之，知道说错了，谢罪的意思。

[后法眼禅师别云]，别云有如此这么一段说了：[是相公眼，岂以会之所答，犹涉教意乎？]相公眼就是崔公，就是刚刚所讲的崔公群所说的眼病，岂以会之所答，哪里是如会禅师之所答的见性呢？意思是说：崔公群所说的眼病，哪里是如会禅师所答的见性之问题呢？只要一提到问，犹涉教意乎？还是涉及到语言、文字上的教化了。如果说：不涉及到教化，说：师父，师父！您不是大彻大悟吗？师父：嗯！那您今天眼睛痛，明心见性的人眼睛痛，您也是莫可奈何啊！他的上人如果很高超的话，就拿一块东西，从他头啪！打下去，什么都不能讲，意思就是：眼痛跟见性有什么关系呢？连这一句都不能讲，敲一下，他说：喔！师父！您怎么打我？他也摸不着门。[三辨 明无眼有见竟]。

[辰四 辨明瞩暗成见]

[阿难言：诸盲眼前，惟睹黑暗，云何成见]？

阿难到现在仍然不悟，阿难说：那一些盲人眼前看到的，只看到一片黑暗啊，怎么可以说他见到呢？有眼睛，大家公认可以看到东西；在阿难的角度讲，就一般众生的角度讲：啊？盲人云何成见呢？

[当机不达，瞩暗成见之义。反难云：诸盲眼前，一无所见，惟独睹见黑暗之境，云何成见？良以众生迷己为物，认见属眼，但知眼见，不知性明]。[良以]就是因为。因为众生已经迷己为物了，把自己迷惑，认为这个色身就是一团肉、一团物质，认为这个无形的见性，是属于肉眼的眼根；见是心法啊；眼根是肉眼，是色法。但知眼见，不知性明，只知道我们这个肉眼可以看，而不知道肉眼的背后是存在的见性的。[又世人不但无眼，即谓无见，乃至无明]。[无明]不是指没有智慧，而是指没有光线。所以，师父说：不是佛教内行的人，打开这一本，不管怎么看，都会看不懂。他认为[无明]就是没有智慧。错了！在这里，那[明]是指光线。[无明]就是没有光线的时候，亦谓无见。[故此上科示内不依根，此科示外不循尘]。[不依根]就是不管眼睛、有没有眼根，无性无缺，外不循尘，[尘]就是明跟暗。[较上随尘生灭之识心，其真妄何难立判也]？

经文，[佛告阿难：诸盲无眼，惟睹黑暗，与有眼人，处于暗室，二黑有别？为无有别？]

师父先解释一下，佛对阿难这么说：这一些没有没有眼睛的盲人，在眼前看到了一片黑暗；换另外一种角度，有眼睛，眼睛好好的人，也把他处于暗室，灯全部都关掉，没有日光、没有月光、没有灯光，处于暗室，进入黑牢、黑暗、暗室，两种黑，有别无别？有没有差别？是有差别呢？还是无差别？意思就是说：盲人眼前看到的黑暗，跟有眼睛的人进入暗室，也看到那一片暗，是有差别呢？还是没有差别？

[上科阿难意以见明为见]，就是有光线的时候才容许有见，[人所共许]是一般人可以接受的观念，[睹暗成见]看到黑暗，也可以看、也可以见，[世间相违]。一般人、世间人打死不相信。[故诤以唯睹黑暗]，所以就会有诤论了：以只有看到黑暗，[云何成见？此科佛立例令审，无眼见黑]，没有眼睛，见眼前一片黑暗，[有眼处暗]，有眼的人若处于暗处、暗中，[约根有异]，[有异]就是不同。一个是眼根是好的，一个是没有眼根。就根来讲是不同，一个是好的眼睛，一个是坏的眼睛。[论境实同]，[境]就是统统是暗，论境实同：两个统统是暗境，[故问有别无别，令其自审]。

[如是世尊：此暗中人，与彼群盲，二黑较量，曾无有异]。

阿难自己回答：没什么差别啊！眼瞎了，看到前面一片黑暗，跟有眼睛的人进入黑暗处，二边

的暗统统是一样啊！

[机则曰：如是世尊，此暗中人，有眼见暗，与彼群盲，无眼见暗，二者所见黑暗，比较筹量，曾无有异。既知所见，二黑无异，当知能见，二见亦同。汝谓无眼见暗，为无见]？你认为没有眼睛看到暗，这人叫做无见，[岂此有眼见暗，亦无见耶]？难道这个有眼睛的人看到暗，也说无见吗？[以是义观]，以这个道理来观察、观照，来了解，[无有明相，亦复有见]。就算没有光线，[有见]就是见性还是存在，[显彼见性历然，自有离尘之体]。所以，世尊讲：离一切相，即名诸佛。相，明、暗属相。[全不系尘而为有无]，全不系就是完全无关于外在的尘为有为无，[明来见明，暗来见暗，明暗相倾]。[倾]就是倾夺。[相倾]就是互相夺。明来夺暗，暗就被夺了；暗来就夺明，明就被夺了。所以叫做相倾，[见无所碍]，这个见性就没有任何的障碍。

[正所谓：青山常不动，白云任去来]，我们的见性就是如如不动。动叫做妄。所以，禅宗里面讲：动念即乖。因此你懂得无为法的人，看到什么事情都会解脱，因为生灭变化到最后，它就是不可得，就是什么都化作空，不可得，万法皆是败坏之相。因此，修行就是开采自己的佛性，而佛性从理解到实证，中间就是靠听经闻法，般若智慧启发，靠善知识的指引，才有办法的！[四辨明瞩暗成见竟]。

[辰五 辨定眼见是心 分二 巳初]

[例明眼见之谬 二 结申心见正义]

[今初 例明眼见之谬]

[阿难：若无眼人，全见前黑，忽得眼光，还于前尘，见种种色，名眼见者；彼暗中人，全见前黑，忽获灯光，亦于前尘，见种种色，应名灯见？]

这文言文看不来，师父先解释一遍，说阿难：那一些没有眼睛的盲人，看到了前面一片都是漆黑，如果有那个医术高明的人，把他的眼睛治好了，恢复正常的眼根，叫做忽得眼光，突然他的眼睛治愈了、痊愈了，突然眼睛亮起来，看得到了。还于前尘，像明眼人一样能见到前面的外境，见种种色，名眼见者。在你阿难的角度说：那个叫做眼睛真的看到。就是一个盲人把眼睛治好，眼根恢复正常，你认为这个叫做眼见的话；彼暗中人，那么，眼睛明亮的人，处在暗处的时候，全见前黑，前面也是一片漆黑，忽获灯光。眼睛亮的人处于暗处，全部都暗；当他把灯光一开的时候，亦于前尘。也看到了前面，见种种色，应名灯见，这个时候应该叫做灯光看到啊，因为灯出现才见到嘛？这是佛反过来。

[此下辨明，见乃是心，此心离缘独立，不藉根]，不借内六根，[不托尘]，也不依托外面六尘。佛陀的伟大就是在这个地方：明心见性。说：哥伦布发现新大陆的伟大；美国发射太空船到月球去，阿姆斯壮(阿姆斯特朗)登陆月球，说：我的一小步，是人类的一大步！看起来都很伟大。深海有人去探讨；外太空发射太空船；人体有医学去探讨，唯独独没有人明心见性，去找到每一个人究竟存在的如如不动的心性；唯有佛陀发现，只有佛陀发现。所以，佛陀是圣人中的圣人，你一般科学知识，它都是往外，科学很好，帮助我们理解整个宇宙，物理、化学都很好，帮助我们增加我们的知识；唯独独佛性没有人发现，惟有佛陀。

不借根，也不托尘。[本科先例明眼见之谬]。先例就是来告诉你这个，先说明眼见的错误。[上六句，就阿难意按定；下六句，例破其谬。以无眼得眼而后见，既名眼见者]。一个眼睛坏掉被医生医好了，突然眼根恢复了，你认为这个叫做眼见的话。[则无灯得灯而后见，应名灯见也]，那么一个正常人，在黑暗处把灯一亮，那应该名为灯见啊！[盖灯不名见，人所共知；眼不名见，人所共迷]。真的看不是眼睛，是后面那一颗心；后面那一颗心有更深的一层，不是意识心，是见性在看、心性在看，而一般众生不能理解，所以，我们随时随地都在执着，情绪随时随地都在起伏，叫做妄想颠倒。佛陀说：如果一切众生，远离了颠倒妄想的这些执着，也跟佛一样了]。[故用灯反难]，来反问，[令知眼见之谬]，令知眼见是错误的。

[若灯见者，灯能有见，自不名灯；又则灯观，何关汝事]

姑且退一步说：灯见者，如果灯见，名为灯见。前面说：忽获灯光，亦于前尘，见种种色，应名灯见？退一步说：假设你这个灯见能成立，若灯见者可以成立的话，灯能有见，自不名灯。灯既然能自己变成有见，当然就不叫做灯了，这就变成有情了，灯能自己自见；又则灯观，那么，又则灯自己能见，[观]就是能见，何关汝事？又关你什么事情呢？这一句意思就是说：若灯见者，灯自己有见，当然就不叫做灯，因为灯是被见的嘛！又则灯观，如果灯自己能见，那么，也不关你的事情啊，因为它灯自己能见。

[若谓是灯见者，灯是无情，而能有见，自不名为灯，既名为灯，自无能见之功。又则灯纵能观见，自是灯观，何关于汝之事？则灯不名见也明矣]。[明矣]就是非常明显。[眼不名见，例此可知]。可是，一般人都迷惑了，以为眼能见，不知道后面是心性在见。[初例明眼见之谬竟]。

[巳二 结申心见正义]

[是故当知：灯能显色，如是见者，是眼非灯；眼能显色，如是见性，是心非眼。]

所以，你应当知道：灯只能显色，就是灯只能帮助显色，不能变成能见。如是见者，是眼非灯，能看到的是眼睛，绝对不是灯，这一层道理你懂。所以，这里标号成A段；眼能显色，如是见性，是心非眼。所以，这里分两段。再解释一遍：A、是故当知，所以，你应当知道，外面的灯，只能帮助你显出这种种的色相，而如是见者，而能看到的是眼睛看到，约不是外面的灯，这是一般人所能理解的。更深一层的，B：如果你在[是眼非灯]后加：[同样的道理]五个字，这样更清楚了。同样的道理，眼是能显色，眼睛只是帮助显色的，真正的看的是什么？如是所

见之性，是心非眼，是后面那一颗心在作用，不是那个眼根的肉眼在看。这样前面让你知道，粗糙的例子让你理解，后面就更微细地推进一步，更微细的让你去觉察到说：喔！眼根也是能显色，真正的见后面的见性，是心在看，不是眼。所以，你没听说过吗？心不在焉，视而不见，听而不闻，食而不知其味。是不是？我们读过这个古书，都是这样子，还要有心呢！所以，重点是心。

[是辗转成谬之故，当知自有正义可申。此正明见性是心非眼，非但不藉明尘，兼亦离彼肉眼，故以灯为能例，眼为所例，有眼得灯，此但借灯以显色]。这个大家都知道，[如是见者]，如是能见者，加一个[能]字更清楚，如是能见的话，[是眼而非灯]。是眼睛而不是外面的灯，就一般[此事人所共知]，就你大家能理解的，继续推论、继续深入地去理解。[以此例明，无眼得眼]，没有眼睛，突然得到了眼睛，恢复正常，[亦但借眼以显色]，只是借着眼睛来显这个色。[如是见者，是心而非眼]，更推论真正的见，是后面那个心，不是那个肉眼。[此事人所不觉]，这个事情，一般人是不能理解的，一般人理解是：有眼睛、有灯光、有境界就能看，一般人理解到这个程度；而佛陀教我们：要更深一层的，我们的眼根只是肉眼，真正能看的是后面那一颗心，佛陀要我们理解更深一层的道理。[如来如是显发，可谓婆心特切，闻者急宜省悟，认取见性为心矣]。见性为心，就是见性才是真正的我们的心。因此，我们要用不生不灭的清净心修行，用无所住的心来修行，每一个人本具的。所以，让我们的清净心发挥，一直发挥作用，你只要记得：歇即是菩提，天大地大的事都没事，天大的事情都没事，就是大彻大悟的人！[观佛前呵]，观佛前面呵叱[妄识非心，此显见性是心]，那个见性才是我们的心，前后照应，即所以应阿难真心之求也。

[昔枯木祖元禅师]，过去有一个叫做枯木祖元禅师，[依大慧于云门庵，夜坐次]，就是半夜起来。以前出家人不像现在出家人这么好命，我们现在出家人，一个人一个房间，有的人两个，不一定，讲堂大部分老参都是一个人一个房间。以前有时候古丛林不是的，木板钉一钉是整排的，睡觉的时候是整排的，一个一个躺着；起来的时候也是一个一个；到禅堂坐禅的时候，也是有次第的，这样坐整排。所以，夜坐次就是半夜起来，大家坐着，很有次第性，也就是排好的意思，很有次第的坐着，要准备去禅堂了。[见僧剔灯]，这个[剔]本来是剃头的意思，就是除去头发叫做剔，在这里当作熄灭，或者是拿走。说：看到一个出家人。以前不是这种灯，是油灯，油灯要用盖子盖一下，油灯就熄灭了。当然也有人用吹的：呼！吹熄了！以前哪有电灯啊？都是油灯，同时挂在墙壁的；拜科学发达之赐，现在的人好命了，现在的灯光多亮啊！又有麦克风，讲经说法又可以录音、又可以录影。多好啊！所以，我们感谢科学家的发明。

见僧剔灯，就是熄灭的时候，正要拿走那个灯，[始彻证]，一下子突然大悟。[有偈曰]，有这个偈颂这么说：[剔起灯来是火，历劫无明照破，归堂撞见圣僧，几乎当面蹉过！不蹉过，是甚么？十五年前奇特，依旧只是这个]。诸位！这个叫一般人来看，没有人看得懂，这一段看得懂的人举手，是不是？没有人看得懂它到底是什么意思。师父解释一下：剔起灯来是火，就是说当他熄灭，要拿起那个灯的那一刹那，是火。这个[火]就是明心见性，见心中大智慧如火，就是开悟的意思。正当熄灭灯，要拿走的时候，突然才见到了真火，就是真心。历劫无明照破，有了般若智慧，本具的不生不灭的见性、涅盘妙心，历劫无明照破，喔！原来万法本如来藏。归堂撞见圣僧，回到禅堂的时候，看到了圣僧，就是刚刚要剔灯的那个出家人，几乎当面蹉过。蹉过就是差一点就错过了！假设说：这蹉过本来就是白白浪费的意思！如果说换一个角度，不蹉过是什么？如果没有当面蹉过，是甚么，那又是什么状况呢？十五年前奇特，十五年前想要有一个好奇，因为不悟嘛，想要见性这种好奇心，十五年前奇特，有这个好奇心，想要明心见性。今天明心见性以后，怎么样？依旧只是这个。[只是这个]后面加四个字你就更清楚了：[没有新旧]，没有新，也没有旧，依旧只是这个，没有新，没有旧。就是每一个人都存在一个历劫来存在的这个不生不灭的涅盘妙性，不缺一丝一毫，所以，依旧只是这个。十五年前很好奇，想要明心见性；现在大彻大悟以后，发现依旧跟十五年前这个一样啊，也没有什么新，没有什么旧，以前十五年前就存在。

[慧以偈赠曰]，慧就是大慧禅师。大慧禅师用这个偈颂送他：[万仞崖头解放身，起来依旧却惺惺，饥餐渴饮浑无事，那论昔人非昔人]。这个万仞，周朝以七尺，或者八尺为一仞，叫做万仞崖头，就是万丈深渊的悬崖边。解放身就是纵身一跃，这什么意思？万仞崖头是指表法的，就是最难放下的时候，众生总会留一点点执着，为自己着想，心也是，不管怎么样，他都会留一手。面包师父留一手；中药的医师留一手；毛笔的老师留一手，什么事情第一个顾虑到，一定会留一点点当作将来的资粮，就是以[我]为考量。所以，那个万仞崖头是指什么？是指最难放下的那个时候，解放身，那个时候纵身一跃，就是难舍能舍一样通身放下，就在那个时候，纵身一跃，跳！一般人不敢，一般人叫他万缘放下，他那个命根不断，命根就是第八意识的微细执着，是很难要众生一跃的，在最难关的那一刹那，他一样能够看得破，叫做万仞崖头解放身。起来依旧却惺惺，起来就是当他放下的时候，并不会因为放下而失去什么，放下的同时依然更为聪慧、更机灵，那个时候，放下就是全部都是用智慧的时候了。意思就是放下不但不会让我们失去什么。[却]还是还。[惺惺]就是更聪慧机灵。这一句话什么意思？当他万法彻底通身放下的时候，会发现这个时候却依旧、依然更聪慧、更机灵，就是明心见性了。饥餐渴饮浑无事，肚子饿了就去吃饭；口渴了就去喝水，[浑]就是全然，完全没事！所以，大彻大悟就是没事；凡夫就是每一天、每一个时刻统统是有事！那论昔人非昔人，他已经入于无我了、究竟平等了，昔人就是过去的明心见性，或者是不是过去的明心见性的那个人呢？哪里是论什么是过去的人，或者是不是过去的人？意思就是：明心见性以后没有这个，完全无我，完全都是如来藏性，本如来藏，妙真如性，没有分过去、现在、未来。

[夫剔灯何与本分事]？[夫]就是语助词。[剔灯]，当他熄灯，要拿走这个灯的时候，[本分事]：

就是明心见性。当他熄灯，要拿走这个灯的时候，跟我们内心里面这个明心见性，完全本来就是风马牛不相及的，是两码事。就是那个熄灯跟明心见性有啥关系呢？本来就没有关系？but但是，根器利的人，[乃即悟去]，就见性。乃即悟去上面就是：若根器利者，就悟了！我们啊，不要说熄灯啦、盖灯，就是把讲堂的灯统统拿铁锤全部都打破了，也不知道，浪费钱又白忙一场！是不是？如果打个灯能够让你开悟的话，那没问题了？是不是？看到灯泡砰！只会说：师父！我去找师父来修！不能体悟：灯自生灭，自性不动；尘自生灭，自性不动，体悟不出来。

[世尊云：如是见者，是眼非灯；如是见性，是心非眼]，如是能见者，是眼睛看，不是灯自己能看；如是见性，是背后那一颗心在看，不是眼根、肉眼在看。[此科以见性，脱根脱尘，迥然灵光独耀，于四义中，是妙明义]。四义就是四个字：一、寂，二、常，三、妙，四、明。寂、常、妙、明就是四义。意思就是：我们的清净自性是寂灭的；[常]就是永远存在的；[妙]是不可思议的；[明]是照天放光动地的，能起作用的，叫做四义。它是独立存在的，不受六根、六尘的影响的，于四义中——寂、常、妙、明，是妙明义。是属于妙跟明。这是十番显见的第一番：显见是心。第一番就是寂、常、妙、明里面的妙、明义。[初显见是心竟](第一段讲完了)。

[卯二 显见不动 分四 辰初 叙众望示]
[二 辨定客尘 三 正显不动 四 普责迷认]
[今初 叙众望示]

[阿难虽复得闻是言，与诸大众，口已默然，心未开悟，犹冀如来，慈音宣示。合掌清心，伫佛悲诲]

[伫]就是等待佛陀的慈悲教诲。此文乃结前起后，上四句是结前，下四句是起后。是言，即是心非眼，这四个字要一起念。是心不是眼。

[默然乃静默无语，稍有解悟，始觉向日之非]，[向]就是过去。才开始感觉过去以往是错的。[《正脉》云：一者：一向但知，有眼方为有见，无眼即为无见；今验盲人睹暗，始知无眼亦有见，而此见与眼，殊不相干]。[一向]就是以前，只知道有眼睛才有见，无眼即为无见；现在检验这个盲人睹前面的一片黑暗，才知道没有眼睛也可以见，只是见暗而已，而此见与眼睛完全不相干。[二者：一向但知，见明方可成见，见暗不得成见]。一向只知道，见明才可以成见，见暗是不允许成见的。[今例有眼暗中，所见之暗，同于无眼，日中所见之暗无异]，把笔拿起来，为个分两段，文言文看起来很艰涩！下文这样分：A：今例有眼暗中，所见之暗；B：同于无眼，日中所见之暗无异。这样看才看得懂。

今例有眼，就是正常的眼睛，暗中，加二个字：但是在，但是在暗、黑暗中，所见之暗，今例有眼睛，但是在黑暗中所见之暗。B：同于没有眼睛，日中就是有光线，白天的时候有光线所见到的暗，是没有什么差别的，你没有眼睛，就算白天，你也看到是一片暗的，始知见暗之时，诚亦是见仍然是见。[三者：一向但知]一向只知道，[见惟是眼，不名为心；今观有眼得灯，无眼得眼，但皆显色，始知见乃是心。而此见精，离彼肉眼，别有自体，诚异前心离尘无体矣]。说：今观，现在了解了，当有眼睛，得到了外面的灯；无眼睛，得到了眼睛的时候，眼根的作用只是来显色的，眼根的存在只是来显色的，始知这个见是心，能见到的其实是心，不是那个肉眼，意思跟肉眼没关系，肉眼只是显色而已。而此见精，离彼肉眼，别有自体，你看！这一句就是重点。所以我们知道，见一切相，起心动念就错，因为见性是独立，离于根跟尘的，你根尘一合，动念就是错。因为根缘尘，起心动念是无自体性的；而见性不是这样子，它是离有自体性的。诚异前心离尘无体矣，诚就实在是，实在是不同于前面的妄心、意识心，这个心就是意识心。它是离尘无体性的，意识心就是离开六尘活不下去，意识心离开六尘没办法自活，就是鱼离开水没办法活。一个真心，真心是离尘有体性的，无关于尘的；是这样子的！

[默然之中，反复研味此意而已。心未开悟者：不是完全未悟，但未大开悟耳。前已觉缘心不寂不常]。缘心就是攀缘心、意识心。意识心是刹那生刹那灭、刹那执着、刹那分别，让人痛苦不堪，不但不能寂静，也不能永恒，而众生把它误为是寂静、是永恒的，一切众生都是靠这个。[非妙非明，故别求寂常妙明之心；今佛示我此见为心，灵光独耀]，你只要了解，明心见性的人，不受六根、六尘的影响，他就是天上天下，唯我独尊。[已具妙明之义，未审此心，亦具寂常义否]？前面讲的四义：寂、常、妙、明。[此正结前，下乃起后。犹冀如来，慈音宣示：冀者望也，如来法音，皆从大慈悲心中流出，故曰慈音。宣示即希望宣扬指示，见性是心之心]。见性是心的心，[亦具寂常妙明诸义否？佛则应其所请，下九番显见]。九番，轮番上阵，就是九次。[以及四科皆显诸义：第二显见不动，是寂、常二义]。寂、常、妙、明，所以，这十番显见离不开四义，就是寂、常、妙、明。所以，[第二显见不动，是寂、常二义。第三显见不灭；第四显见不失；第五显见无还；皆属常义]，寂、常、妙、明的常义。[第六显见不杂；第七显见无碍；第八显见不分；皆妙明义]，寂、常、妙、明的妙、明义。[第九显见超情；乃属妙义]，情就是可以思议的；超情，就是不可思议的，真心是超越一切思惟的模式的。所以，显见超情就是进入不可思议，叫做妙。[第十显见离见]，第一个[见]是真见，显真见是离于妄见的，这个真见是离于妄见的，叫做显见离见。当他显出真见的时候，是离于种种妄见的。乃是属于是寂、常、妙、明里面的常跟妙二义。

[四科之前，佛示诸法本如来藏，常住妙明，不动周圆，妙真如性。于此四义]，四义：寂、常、妙、明，[加周圆一义]，[周]就是遍，遍周、周遍的意思。[圆]就是圆满。周圆就是周遍圆满。意思就是：一切法皆寂、切法皆妙、一切法皆常、一切法皆明，周遍圆满。[显见之中，如不失、无还、不杂、无碍、不分诸科，皆含有周圆]，周圆就是周遍圆满之义。[此心即是如来藏

心，岂同缘心]，中间加一个[之]。哪里跟那个攀缘的意识心，是[生灭、昏扰]、让人动念，起无明起烦恼的，而且会[动摇、随尘有无耶]？尘有，缘心的生灭心就有；尘无，生灭心即灭，落入微细的一种执着，潜藏在内心里面变成种子。所以，随尘有无，意识心就是随尘有无，随尘有无就是无体性、无自体性。所以，注意！重点在妄心是离尘无自体性；真心离尘有体，重点在这个地方。离外尘无自体性，就是意识心，我们众生都是用这个，从出生到死亡，每天都在色声香味触法里面打转，没有一时一刻停下来，而用的都是意识心。圣人用的就是真如心，佛陀用的就是不生不灭的涅盘妙心，无关于根——六根；无关于尘，他体悟了，体悟了什么？父母未生前本来的面目：父母未生前本来的面目就是没有色、受、想、行、识，六根、六尘、六识、一十八界，都是空，不可得，就是心境不二，事理不二，因跟果也是不二。所以，悟到不二法门，就明心见性？[初叙众望示竟]。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 十番显见 第十

圆瑛法汇

大佛顶首楞严经讲义

十番显见

2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂

第十张DVD

《楞严经讲义》

[辰二 辨定客尘 分二 巳初]

[如来询究原悟 二 陈那详答佛印]

[今初 如来询究原悟]

[尔时世尊，舒兜罗绵网相光手，开五轮指，诲敕阿难，及诸大众：我初成道，于鹿园中，为阿若多五比丘等，及汝四众言：一切众生不成菩提，及阿罗汉，皆由客尘烦恼所误。汝等当时，因何开悟，今成圣果？]

这一段，[此佛询究原悟。欲借昔之客、尘，显今身境]。这个客是对主讲的，这个尘是对空讲的。这个客就是所谓的客人，来作客的，客人来作客，作客完了以后就走了，也就是来来去去。譬如说：我们到饭店去住一个晚上，第二天我们就要离开；那么饭店的主人一样在那个地方。我们的讲堂常住众是主；来这边挂单的法师，作个客，一天、两天的挂单就走了，这个叫做客。这个意思就是说：清净自性是我们的主人，常恒亘古不变的存在的般若智慧一直存在。关于意识心所引起的烦恼，是无所住的，是生灭的、是无常的、是无自性的，就像来我们的清净自性作个客一样。我们现在弄不清楚，以客为主人，把意识心当作是我们能作主的，结果我们活得很辛苦！那么，这个尘是对虚空讲的，譬如说：早上起来打扫的时候，我们打开窗户，让阳光射进来，我们一边扫地的时候，会发现很多的灰尘。所以，虚空永远不变。这些灰尘虽然遍满了整个虚空，可是，不影响虚空。所以，这个空也是如如不动；尘，它也是变成生灭的。这个都在比喻什么？客人和主人的关系，就是清净自性跟意识型态的关系，哪一个是主人？哪一个是客人？你要分清楚；哪一个是如如不动的心性，如虚空？哪一个是烦恼的意识心如尘？这两个字还有更深一层的意思：客是粗境的烦恼，尘是微细的烦恼；客是指见惑，尘是指思惑，所以，有更进一层的含义。欲借昔之客、尘烦恼，这个是显示生灭无常的东西，显示无自性的烦恼、意识心。显见身、境。

[昔之主空，显今见性]，昔之主，刚刚所讲的，[主]就是主人，它是对客人来说的，客人来作客，当然很快化就会离开。我们的意识心就是停顿一下，譬如说：我们起个贪瞋痴，或起一个善念，做做善事，执着一下，又消失了；起个贪念、动个瞋恨心，动一下，又消失了。所以，客是不能久住的，不是像如如不动的清净自性。那么，空是对尘讲的；这个主针对的是属于身，比较容易看得到主跟客的关系，你像色身来比喻，让你容易了解。空跟尘是对心的比喻，这个就更深一层的。注意这个[空]字，这个[空]字是指虚空，不是指空性的意思，在这里要特别地注意。显今之见性，以前的客、尘，来显示现在的身体的处境；过去的主跟空，来显示现在如如不动的见性。

[尔时世尊，即望慈音宣示之时。佛舒兜罗绵，网相光手，开五轮指：舒者伸也，佛前以手]，佛在前面用手[擎拳]开[示阿难，现则伸手开拳，要引阿难大众，见性现前。兜罗绵柔软，佛手似之]。命相学有的人讲，当然这是命相啦！：说手比较柔软的人，命就比较好一点，大家是这样讲，这当然是参考啦！命相学也说：大拇指举起来的时候，这一块肉的饱合状态，这一块饱饱的，饱合状态的、有柔软性的，这个人是福报很大，福报很大了！当然，撞到肿起来那不算。有的人就是很薄，当然，这是命相学啦，这只是随手谈一谈而已，大家不必太执着这种东西。佛无量劫来，为什么手柔软呢？因为佛无量劫来，这个手修了无量的善事，心有无量的慈悲，所以，师父还是一再地强调说：我们要以佛为模范，要柔软心、慈悲心，我们的两手是用来造善的，不是要做恶的。

[佛五轮指端，皆有缦网之相，且有金光，故曰：网相光手。诲敕阿难及诸大众者：乃诲以见性不动，如主]，就象主人如如不动，不变，不是像客人来来去去。[如空]，不动，不像这个灰尘滚滚飞扬。[敕令勿更错认，客尘动摇之身境]。诸位！这个客跟尘主要的在强调什么？后面那二个字要画线，[动摇]的意思。意思就是说：凡是这个缘起生灭的动摇之相，都不足取，都不值得你执着。换句话说：如果你体会到这一点，就用无为法修行，无为法就是见一切相总是幻，身心如如不动。

[我初成道，于鹿园中者：佛在雪山，苦行六年之后，诣菩提场，腊月八夕]，十二月初八的早上，[睹星出现，忽然大悟，得成无上佛道。即以自所证之道，转无上根本*轮，说《华严》圆

满修多罗教]，修多罗，翻译成中文叫做经，有贯、摄、常、法的四种含义。我们说弥陀修多罗，就是《弥陀经》；华严修多罗，就是指《华严经》；法华修多罗，那就是说《法华经》。[小机在座，有眼不见舍那身，有耳不闻圆顿教]，小机是指根器比较差的，小根器的，虽然也参加华严会上，就是眼睛这样看，看不到圆满的报身卢舍那；有耳不闻圆顿教，虽然有耳朵，但是，不懂圆顿大教。所以，不得已前面加一个佛字就更清楚，佛[不得已依本起末]，依这个根本的大教，就是依究竟一实相寂灭的华严思想。没办法，只起起末，就讲一些众生比较懂的，[末]就是简单的，大家比较容易体悟的。因此，[不动寂场，而游鹿苑]，不动寂场是指如来心性，世尊证得了一乘大寂灭的涅盘道场，所以，走到哪里，他都是如如不动，而以如如不动的心性，游鹿野苑，就是鹿苑。

[为五比丘说法。鹿园即鹿苑，在波罗柰国境，为古帝王苑囿]，[囿]就是养禽兽的地方。[又为帝王养鹿之园。其因缘：昔有国王游猎，无数兵士，各持利器，作一猎围，围内众生，必难幸免。时有二群鹿，各五百只，其鹿王：一释迦过去示生畜类，行菩萨道；一为提婆达多。时释迦鹿王，与达多鹿王言：今国王围猎，我等以及一切禽兽，身命难保。我与汝当向王请愿，救彼身命，汝我二群轮流，每日进贡一鹿，请王解围。达多鹿王从其意，遂至王所，士兵见欲杀之]，看了准备杀它。[鹿王能作人语云]，在经典讲，人寿有四万岁、六万岁的时候，畜生可以讲话，不是像现在人寿百岁，畜生没办法跟人沟通，也很难！就算现在科学很发达，说这些畜生有时候，也有表达种种的语言，但是，人类要好好去体会，叫做动物行为学。

鹿王能作人语言：[勿杀我。我与王请愿。鹿能人语，人皆奇之！又云请愿更奇。乃报告于王，有鹿能作人语，与王请愿。王闻亦奇之]，这国王听到也是很稀奇，就允许它进来，[即许入。行礼讫，跪奏云：大王今日游猎，小鹿大胆启奏，求王下令解围，我等当每日进贡一鹿，王可日食鲜味，终身食之不尽；若尽行围猎，众鹿必死，王食不及]，就是没有办法继续吃到新鲜的肉，所以，这个叫做不及。[以后无鹿可食。’王因奇其事，遂允解围。一日轮达多鹿群进贡，派一母鹿，身怀有孕，再二日即产。乃求王先派他鹿，待子生后，再往进贡。王怒不许，曰：‘汝欲后死，谁愿先死耶？’该母鹿即到释迦鹿王处，哀求为派一鹿，代其今日进贡，俟子生后]，[俟]就是等待，等待生了孩子以后，[即往进贡，可以保全其子。释迦鹿王，心中一想：若派其他，殊难开口，若不设法，又负所求，乃令母鹿，在此群中，自往代之]。

所以，到国王那个地方，[至国王所，王问：子来何为？][子]就是你，你来做什么呢？回答说，[曰：进贡与王充膳。]这个[膳]就是饮食的东西，左边也可以把它改成饮食的食这个部首，一个食一个善也可以。[王曰：难道汝二群之鹿，皆食尽耶，要轮汝自己进贡？对曰：二群之鹿，只有增加，王日食一鹿，统计所生，一日不只一鹿]。一只不止生一鹿，何况王每天只吃一只。[曰：何为子来耶？][子]就是你，那你为什么来呢？[乃告以母鹿请愿之事，不得不以身代之。王为感悟，畜生中是有菩萨。乃说偈曰：汝是鹿头人]，表示你是畜生中的人的心。[我是人头鹿]，我虽然是一个人，但是，心像畜生一样。我们讲的：人面兽心。[我从今日后，不食众生肉。遂将群鹿养于苑囿，禁人加害，故称鹿苑。此处乃钟灵之地，多有仙人在此修行得道，又名仙苑]。

[为阿若多五比丘等，及汝四众言者：五比丘，佛初出家时，净饭王遣五位大臣，往劝太子回宫]。父亲这一方面有三个人跟着去，[父族三人：一、阿鞞]，中国话叫做马胜，[此云马胜；二、跋提，此云小贤；三、拘利]，中国话没有翻译，[华言未详；有云即摩诃男]。这个摩诃男经典是有记载的，也是证果的阿罗汉。这个摩诃男还有一个故事，说当敌人杀进来的时候，这个摩诃男就请求那个军队的领导，说希望跟他约好。说：如果我潜入水中，等我浮起来的时候，你再杀我的族人，我们希望能够有这样的请求。教官就说：好了，既然这样讲，就让你潜下这个水池里面，等你起来的时候，我再开始杀。最多几秒钟、几分钟你一定要起来！所以，这个摩诃男就潜入水中，因为他的头发很长，他就把这个头发，绑在这个石头上，让他不会浮起来。这个族群，释迦族群统统跑光了，奇怪！这个尸体怎么没有浮起来呢？后来叫人潜水下去看，这个摩诃男死在水中，把头发绑在石头上。这个记载，多少有一点文字上的出入，这个是指摩诃男，他是证果的罗汉，为了救族群，可以牺牲自己，有这样的一个故事。

[母族二人：一、阿若多，此云解本际，又云最初解；二、十力迦叶，此云饮光。寻到太子，劝请回宫，太子乃曰：不成佛道，不回本国。]诸位！如果在这里要准备出家的人，就要发这种愿：不见性、不成就道业，不离开讲堂。他这样才有办法住下来。说：滚动的石头不长青苔。我们常常要参这个善知识，道场跑来跑去，那个是很难成就的！所以，如果有了好的善知识、好的道场，发心准备出家的，何况三位都是大学毕业的，要把心定下来。

[不成佛道，不回本国。五人因太子不回，不得回朝复命，乃随从太子游方五载，而至雪山，同修苦行六年。三人不堪苦行者，乃往鹿园，别修异道；后二人见太子受牧女乳糜之供]，这个[糜]就是粥。[亦复舍去，而至鹿园。佛演《大华严》，虽称本怀，不契时机]，所以，不对机就是多余的。[寻念过去佛，所行方便事，亦欲开方便门，说小乘法，乃思：谁应先度？悲二仙之已逝]；这二个仙人，他是在王舍城附近的二位着名的宗教导师，教导人们修习禅定的方法，他们一个叫做阿罗逻，一个叫做郁陀迦。这二个仙人已经不在了。[喜五人之犹在，乃至鹿园，为五比丘等，三转四谛十二行*轮]。为什么讲十二行呢？因为四谛讲三次，诸位翻开《表解》二八页，三转四谛*轮，三转四谛，三乘以四就是十二。三转四谛十二行*轮，四谛，简单解释一下，我们在《大专佛学十四讲表》已经讲得非常清楚，简单提示一下。四谛就是四种真理，此是苦谛，苦，这个世间实实在在是苦的，你不要一直不觉悟，这个世间无乐可言，因为是刹那、是生灭、是无常、是缘起。所以，这个世间真是苦，不但是身苦，还有心灵的烦恼的苦。所以叫做苦谛。二、此是集，就是集谛，集谛的意思就是集合一切烦恼，就会感应种种的痛苦，

业感就会缘起。所以，此是苦，就是世间的果；此是集，这是世间的因，[集]就是集一切的烦恼，简单讲：集一切见思二惑等等烦恼，贪瞋痴慢疑等等。再来，此是灭，这是灭谛，我们身心皆苦；有一个快乐的涅盘，所以，这个[灭]是灭苦的意思，意思是说：一个人证悟了涅盘的妙心，则能离一切苦。所以，[灭]就是灭苦，也就是涅盘义。此是道，是指八正道，还有三十七道品，[道]就是路，就是可以通，可以通往涅盘之道，所以，此是道。意思是说：你修八正道、修三十七道品，可以通往涅盘，可以度脱生死，此是道。此是灭，是出世的果；此是道，是出世的因。好了，有了苦谛、集谛、灭谛、道谛，就变成世间果，此是苦；世间的因，此是集；出世的果，能得涅盘，此是灭；出世的因，此是道，修八正道，三十七道品，就可以了生死、离苦得乐。

底下：示相转，对上根人讲的；劝修转，对中根人讲的；作证转，对下根器的人讲的。示相转是啥意思呢？上根的人一听到此是苦，就知道苦有逼迫性，所以，不会象世间人这样子。此是集——有招感性，你只要对这个财色名食睡死执不放，你就有召感痛苦的。而世间人不一样，世间人不知道这一层道理，有一个老板，他讨了个老婆，可是，这个老婆又肥又胖又丑，但是，他是靠他老婆起家的，我们讲的被招赘，入赘的。什么事都作不了主，可是，他又喜欢拈花惹草，他在公司里面，又喜欢了一个秘书。这个老板娘虽然又肥又胖又丑，但是，人家家里很有钱，就派她的妹妹去监督，他就很气愤了，这是一部电影，老板就很气愤了！然后，他要交的这个秘书，每次他这老婆都会出现，他就很讨厌这个老婆，可是又没办法离开这个老婆。后来有一次，他老婆生日的时候，他因为交不到这个秘书，又怕被人家抢走，又讨厌这个老婆，又肥又丑，然后又没办法离开她，他没钱，他靠他老婆的。生日的时候，蛋糕上面插了几根蜡烛，就端出来了，在这个花园里面举办生日派对，他就出来唱生日快乐歌，他怎么唱呢？猪~~~你生日快乐！然后这蛋糕拿到他老婆前面，他老婆一巴掌刮下去说：你这个音不会唱正一点吗？第一个字骂他老婆，那个[祝]把它念成[猪]。众生他不知道，这个有召感性、有逼迫性，所以，乐此不疲。

道——可修性，意思就是说：上根器的人，跟他开示了这个苦、集、灭、道，他就能够知道要修行。对上根器的人来讲，这是示相，只要稍微点一下，就醒过来。就像一只好马，看到主人拿起这个皮鞭，这一匹马就跑得很快；根器利的人也是一样，一听到了正法，他一辈子决定不放弃三宝，决定不放弃善知识，一定要好好修行。示相转。再来，有一种人叫做中根器的，中根器的叫做劝修转，佛陀对这个中根器的，就跟人家讲说：哎呀！世间是苦的，汝应知！世间这个苦从哪里来？集合贪瞋痴来的，汝应断；有涅盘是可以证的，可以证悟的，所以，汝应证；有八正道、三十七道品，你应该好好修行，说：汝应修，这是对中根器的。底下是对下根器的，根器很差的，说：此是苦，我已知，作证转就是佛陀的意思，佛陀自己，这个[我]是指佛陀。佛陀告诉他：你要相信我释迦牟尼，世间身心皆是苦，因为是刹那生灭无常法，所以，你不可能拥有任何东西，你也带不走任何东西，这个的的确确是苦的，说：我已知。此是集，我已断，所有的贪心、瞋恨心、嫉妒、愤怒，佛陀全部都断，包括微细的无明，我已断。此是灭，我已证，释迦牟尼佛做榜样给我们看，他已经证得了佛果，的确是可以证得佛果的。此是道，我已修，你看，我就是这样修学佛道的，是不是？这个叫做三转四谛十二行*轮。

此是灭——可证性，就浊涅盘是可以证入的、证悟的。此是

翻回《讲义》，[一、示相转；二、劝修转；三、作证转。示集谛之相，即见、思烦恼]，[集]顾名思义就是集合；苦从哪里来？就是集合烦恼来的啊，不停的执着来的啊，见思烦恼。[见惑粗如客]，如客是什么意思？容易觉察的意思。[思惑细如尘]，这个很难觉察，就像灰尘，有时候眼睛不睁大一点，看不到。[此在鹿园，所说客、尘之义。及汝四众言一句，当指《阿含》会上四众。佛对之言：一切众生，不成菩提：即不能成就，无上正觉菩提之道。及阿罗汉者(解见在前)，其故何也？皆由客、尘烦恼所误。客、尘喻粗、细烦恼：我执分别，行相不停如客]；来作客的一定要走，换句话说：对境界上的执着，其实也带不走，也没有一样东西你可以带着走。[我执俱生，行相微细如尘]。俱生就是先天带来的，俱生就是无量劫来存在的，诸位！难就是难在这个地方，困难就是难在降伏那个微细的习气。你可以宽恕人家，这个你做得到的；但是，要叫你改变你的个性，这个很难！碰到什么事情，金钱的纠纷，你会当作说：唉！就算我前世欠他的，你绝对看得开，稍微有一点功夫的佛弟子，都没问题。但是，要碰到跟自己意见、看法不同的，这个时候习气就会上来。因此这个先天性的我执，任运而生，二六时中，修行困难就困难在那一刹那。有个具体的办法，如果你的烦恼时间愈来愈短，那么你的修行就是正确，你把这个情绪的变化缩短到当下。譬如说：以前烦恼三个月，再来是一天，再来是一个小时，再来，一动念，马上放、舍，着这个没意义，好！就回归当下了。在你们内心里面，你会发现，原谅有宽恕的一面；原谅人家，有光明的心性存在，放下，生命的品质会更好，你会开始享受你生命的泉源，就是般若的智慧。你不再像世间一样，同流合污，起贪瞋痴，以为执着叫做快乐。慢慢的领悟到世尊的真理、所讲的正法。没有一分、没有一秒，包括我们晚上在作梦的时候，也会梦到佛菩萨、也会梦到我们没有瞋恨心、也会梦到我们与人和平的相处。所以，念佛的人用梦境来检视自己，如果我们在梦境里面，仍然严重的起贪瞋痴，那么我们往生便会有困难。因为我们临命终的时候，加上痛苦，是作不了主的。简单讲：我们现在的情绪作不了主，临命终就会很危险！要作得了主，也不是很困难，不思善、不思恶，你只要放下跟我生死没有关系的，这些不必要的客尘烦恼，每天只管自己，扫自己的门前雪，莫管他人瓦上霜。你尽管扫自己门前的雪，尽管注意自己的起心动念，掌握了这个方向以后，其他的跟自己生死没有关系的，就是统统放下。然后，守住一个大原则，物我是一如的，[物]就是指外境，[我]是指心性，外境跟心性，其实本来是同一个起源的，一个如来藏的，这样慢慢来，一步一步来。

常常讲说：为什么修行不得力？因为方法错误。这个方法对跟方法错，有差多少？那是非常严重的！修行的方法错误，我现在举一个例子，告诉你说方法错跟方法对，会有什么差别？在北

爱尔兰有一个农夫，他是牧羊，靠这个羊群来过活，羊毛、卖羊肉，还有这个羊乳。少许的耕作加上这个羊，靠这个羊的经济作物来过日子。可是，他有一个困扰，就是这个山区里面很多的野狼，找不到食物就来偷袭他的羊群，他有时候第二天看，这个羊，这里死一只，那里死一只。肉没有全部吃完，咬死以后没有吃，有的吃一半、有的吃剩一只脚的。这个农夫、牧羊人没办法了，这么大一座山怎么办呢？他就去贷款，把他整座山都围铁丝网，围铁丝网以后，狼还是没有东西吃，在山上找不到；铁丝网已经很低了，狼很聪明，挖这个地洞，就钻进去，狼群一只一只一直进去，就咬死了一堆，吃完了从那个洞，回到原位。农夫没办法，就带着猎枪，二十四个小时守着，他很累，狼也很累。结果看到这个狼群来，他就开枪，就打，一个晚上有时候打死四、五只。他就用很愤怒的眼光，把狼当作是仇敌，因为它咬死很多的羊。这个狼群有时候敢靠近，有时候不敢靠近，狼要吃一只羊很累；主人为了防止这个狼群，很累！十几年来他损失的羊、他投注的经费，身心俱疲，还是没有办法防止这个狼群的攻击。

后来他去请求一个义大利的，专门叫做生物、动物行为学家，专门研究动物的行为的，那个人是专门跟狼群生活的。把野外小只的狼抓回来，慢慢的养，他要观察狼的行为，这狼的行为里面，它有阶级的，这个狼群里面的首领要先吃的。再来，经过打斗以后，变成狼群的群王，这个动物行为学家跟它们生活在一起。再来就研究狼的嗥叫声代表什么，他就开始一直研究，十六年，专门研究狼群的攻击行为，它的行动。后来这个爱尔兰去请这个义大利的专家，去请示他，这个义大利的专家还是没有办法，后来两个人一起去请示一个美国黄石公园野狼专家，请示以后，专家告诉他：狼群它是有习性的、有地盘性的。你只要在这一群狼来，你放另外一群狼群的嗥叫声，叫做宣示地盘，用这种方式，它就不敢入侵。动物的行为它有地盘性、有区域性，它的地盘性很坚强，同时它也不敢随便的去入侵其它狼群的地盘。农夫就录了好几群狼叫的声音，拿这个录音带回去以后，就这个扩音器不定时的播放，把它扩到整个山区。经过几年，他这样一放以后，方法对了，中奖！从此以后，没有一只狼来咬他的羊群。方法错的时候，羊被咬死，狼群被打死，花费了多少铁丝网的钱，他就是搞不定它！方法对的时候，一毛钱都不要花，就是买个扩音器播放，从此以后，狼知道那个区域是属于另外一个狼群的，统统不敢来。我现在回归到说：修行也是这样子的，你掌握了对的方向，方法对的、正确，了悟诸法毕竟空，若见诸相非相，即见如来，知道万法空相，就慢慢练习放下......这个就是方法对！如果你一直拜山、一直念佛，而不懂得放下，一念提起阿弥陀佛，那就会变成一边念佛，一边执着娑婆世界的是非；一边念佛，一边着相，着这个缘起缘灭的假相。那么，就是说：虽然你很用功，可是，被牵制住，这个叫做方法错误。见性就是：生擒活捉不费吹灰之力，就像这个生物、动物学家一样，他叫他回去只放一下录音带就好，你也不必带枪，也不必围篱笆，他就方法对啊！诸位！放下万缘，你的方法就对了！

师父常常讲放下，有一个居士来问：师父，您常常讲放下，放下，我心里也常常告诉自己：放下，放下啊，可是，它就是放不下呢！我说：那个放下是打从彻悟的心，了悟能缘的意识心空、所缘的境界空，是这样子的无所在、无所不在的那种放下的心，不是告诉自己：我要放下，这个还是加一个[我要放下]，这个不是真正的功夫。真正的功夫是了悟一切法无生，如如不动，见一切法如幻，心悟无生，如如不动，是这样子的放下。我已经举例子给你听了，也用了这么长的时间告诉你，修行的方法一定要对，弄错了你会百千万劫。

[我执即天台宗，所谓见、思二惑。客、尘为三乘人通惑，大、小共断]，大乘、小乘共断，[不断罗汉尚不能成]，不断就是不断见、思二惑，罗汉尚不能成，[况无上菩提乎]？连二乘人都构不上。[故曰：皆由所误。当时所说客、尘，乃喻集谛烦恼，反显主、空，乃喻灭谛耳]。灭谛就是涅盘，苦、集、灭、道。什么叫灭谛呢？就是灭苦而成道，叫做涅盘，叫做灭谛。这个灭是灭什么？灭三界之苦。[今但取能比之喻，不取所喻之法，以客、尘二皆属动，而喻身境，及缘身境之心；以主、空二皆不动]。主人住在屋子里面当然不必动，客人来，住了就走了，他要动的；虚空是不动的，灰尘是动的。所以，以主人跟虚空来比喻二皆不动。[俱喻见性耳]，还是要见性，都是在比喻见性。[佛问汝等当时，闻说客、尘二字，因何开悟？今成圣果？故问因何开悟，欲今详叙客、尘、主、空]，什么是客？什么是尘？什么是主？什么是空，要分清楚。诸位！这里总归一句话，注意听！客、尘就是生灭；主、空就是不生不灭，就是这么简单，放下生灭就是不生不灭。诸位，法不必找，放下就是。[可以例显身境，及缘心与见性，动不动之义。初如来询究原悟竟]。

[巳二 陈那详答佛印]

[时憍陈那，起立白佛：我今长老，于大众中，独得解名，因悟客、尘二字成果]。

说：那个时候，憍陈那起立白佛，对佛这么说：我今是法性长老。为什么称为法性长老呢？因为他悟到法性不动，叫做法性长老。这个法性，诸位要认识一下，法性长老，证阿罗汉果，叫做法性长老，同时叫做福慧上座。所以，在这里要很清楚的，也就是说：如果是证阿罗汉果的，是排前面的。譬如说：先出家的在前座，后出家在后座，但是，如果他证阿罗汉果，世尊会请他到前面来，到前面坐，不必排在人家后面，证阿罗汉果，可以不必依照戒腊来的，是这样子叫做福慧上座的，可是，他有功夫了。诸位！跟着佛出家以后，如果他只有沙弥，证阿罗汉果，可以不必受比丘戒，就是比丘。这个证阿罗汉果是不容易的，到目前为止，难啊！连证三果阿罗汉都很难了。泰国那个是专修毗婆舍那的，叫做内观法的，无常观、数息观、不净观。听他们泰国来讲的，泰国目前有二、三个证三果阿罗汉的，当然这是他们传过来的讯息了。泰国有多少个比丘，几万，三果还不是阿罗汉果，三果而已，找不到二、三个。所以，这个时代不念佛怎么行？不好好修净土法门哪行呢？是不是？还是要认真修行。

我今长老，于大众中，独得解名，因悟客、尘二字成果。悟到了生灭，放下，同时就是不生灭。[此憍陈那自陈得悟。他经有云憍陈如，即阿若多之姓也。此云火器，以先世]，[先世]就是祖

先，[事]就是事奉，[火]就是拜火教。[命族故]。命族就是这样命名的。整句的意思就是：他们的祖先因为是事奉拜火教，而命名叫做火器，所以叫做阿若多。[我今长老者]，因为碰到佛了，要不然，也没有办法成就了。[因佛在鹿园说法，阿若多最初称解，成阿罗汉，为法性长老。独得解名者：阿若多，此云解本际，名也。因悟客、尘二字之理，得成圣果，此从集谛入也]。憍陈那在佛弟子当中，叫做见解第一；舍利弗叫做智慧第一；目犍连叫做神通第一，他叫做见解第一。

[世尊！譬如行客，投寄旅亭，或宿、或食，宿、食事毕，俶装前途，不遑安住；若实主人，自无攸往]。

这比喻的非常好！说：世尊！譬如说：行客，行客就是动态的，来来去去的这些行客。投寄在旅亭，就是我们现在所讲的旅社。有的或宿、或者是吃、或者是过一宿，吃完了，食事毕，怎么样？[俶装]就是整装，继续前途，继续前进了。不遑安住，[遑]就是来不及，就是无暇的意思，因为他是来作客的，一下子又走了。若实主人，自无攸往，[攸]就是所往。若实主人是指我们的心性；不遑安住是指生灭的意识心，自无攸往，实是主人是指如如不动的心性。意思是说：如果是生灭的意识执着心，应当放；如果是主人，你应当知道，那个是如如不动的见性，是作得了主，是主，你就要往这边走；是客，就放下，舍妄求真，就是这个道理。

[此述所解，先解客字，次解尘字。佛以客、尘喻集谛烦恼，即见、思二惑；见惑缘境分别，背觉合尘，粗动不定，譬如行客，投寄旅亭，久缘如宿，暂缘如食，而或之云者，久暂不定也。此境分别已定，复缘他境，舍此趣彼，如客之宿][宿]就是过一夜、[食既毕；俶者整也，遑者暇也；即整顿行装，转向前途而去，不暇安心居住也。若实在主人，喻小乘偏真法性；自无所往，喻法性常住不动]。

[如是思惟：不住名客，住名主人，以不住者，名为客义]。

注意听！如是思惟就是如是正观，这个很重要的！如是这样正确的观照，很正确的知见，如是正观，不住名客，不住就是刹那生灭的东西，如同来我们心性作客的，千万不要去执着这种东西，不要去妄动，因为它是无住的。住就是永远存在了！我们这个般若智慧一直存在，明心见性，明本心、见本性，那个如来藏性是我们的主人，住名主人。以不住者，名为客，不住，因为它住不下来，刹那生灭的意识、执着和分别心，就是客。如果你动念，动到了执着念，这就变成客为主了，把这个意识心变成你的主人；如果你动分别的念，也就变成易客为主了，就把这个不重要的，变成你生命当中最重要的了。为什么要念念消归自性，归无所得？为什么要这样一直重复的讲？念念消归自性，归无所得，为什么一直讲自性？因为那个才是主啊，成佛就是明心见性，见性才能成佛。

[如是指上文，譬如行客，投寄旅亭等。如是思维，以见惑分别不住名客，以法性常住名主，是我当时开悟，以不住者名为客义]。

[又如新霁，清旸升天，光入隙中，发明空中，诸有尘相。尘质摇动。虚空寂然]。

[此解尘字。以思惑任运]，任运的意思就是：二六时中都跟在旁边，任运的意思就是那个习气——贪、瞋、痴、慢、疑，那个习气随时随地，什么时候要爆发不知道，很难控制的！[摇动如尘。尘须有日光，照之可见，故曰，又如新霁，清阳升天]。什么是新霁呢？就是[久雨初晴]，雨下了很久了，这个天突然出太阳，这个就是[曰新霁，清阳者，早晨之日也。日从云中而出，喻已断见惑，得见道之智日，升于性天，其智微劣，于法性理，亦惟少分相应]。法性理是什么意思？就是诸法毕竟空的无生理，意思就是说：法性本空这个道理，简单讲就是所谓的无为法，因为一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。所以，法性毕竟空的无生之理，有少分相应，[故以光入隙中喻之]。光射进这个门隙当中一个缝，[隙者，门壁缝障]，就是物体裂开来了，[若无日光，不了尘相，譬喻若无见道之智，不见思惑，若断见惑，有了智光，能觉思惑，于偏空法性理中，微细起灭如尘]。为什么讲偏空呢？偏空的意思就是悟了不究竟，二乘人只断我空，这个叫做偏空，还有微细如尘。[而法性不动如空，故喻如日光，发明空中尘相。尘之体质是摇动，虚空乃寂然不动，相形而显也]。这个很清楚的在告诉你：如如不动的心性，就像虚空一样的，从来不生、从来不减；从来不来、从来不去；来去、生灭、增减，都不可得。所以，这一段你只要好好的体悟，就能了解，摇动的东西，意思就是：只要是生灭的东西，都不值得取。不管你现在拥有多少的房地产；不管你拥有多少的金钱，都是过目云烟，暂时为我们所用的。

[如是思惟：澄寂名空，摇动名尘，以摇动者，名为尘义]。

所以，只要是生来相就是如此，它就是会摇动的；只要是意识心，它就是摇动的。因此修学佛道，刚开始稍微克制一下那个情绪，慢慢进入三昧，正定、正念，然后，二六时中更精进。[如是思惟，乃以见道之智，观察思惟：澄然寂静，名之为空；飞扬摇动，名之为尘。是我当时开悟，以摇动者，名为尘义]。

底下，举一个公案，[赵州]禅师，有一天在扫地[一日扫地次]，有一个出家人，[有僧问云：和尚是大善知识，为甚么扫地？]意思就是说：你是一个开悟的圣人，是大善知识，为什么也在扫地呢？[州曰：尘从外来。]那么这个出家人，因为他没开悟，就问了，[僧曰：既是清净伽蓝，为甚么有尘？州曰：又一点也。]意思就是：大悟人的心境，他是连一点点的动念都不行。连讨论都不行，语言、文字、观念统统不行！叫做动念即乖。所以，诸法从本来，常自寂灭相，如果我们不能体悟，这个当下当体即空、寂灭相，任你百千劫追求佛道，犹是外道，误认为心外有佛故。诸位！心外无佛的，佛在心性当中的。[赵州眼光，烁破四天下，辨客、尘义，析入秋

毫]。烁破叫做消融的意思，或者是火光闪动叫做烁，我们说：闪烁、闪烁，这个烁破也可以说是照破。四天下，以前人讲的东、南、西、北。辨客、尘义，析入秋毫，你看，这个赵州和尚是大悟的人，连一点点都不行！

[佛言：如是]。这个就佛印证了。所以，很多人有没有开悟，为什么要找见性的人印证呢？因为这样才不会偏离修行的主题。我们修行的主题是心性，如如不动的心性，如果不能体悟到，拿出这个重要的明心见性的功夫，心外一直求法，那么，跟佛道一点都不相应。所以，求印证是很重要的！佛言：如是。答对了！[此佛印可其说。佛意只要陈那说出客、尘，主、空，谁动、谁静，令阿难闻已生信，识得眼中见性不动，身境与能缘识心，摇动而已]。诸位！这一段就是修行的关键！识得眼中见性不动，身境与能缘识心，摇动而已。这个色身，就是四大——地、水、火、风所构成的；这个意识心，接近神经系统的，一直在感受，一直在领受，一直在分别，一直在执着，到死没办法割舍。师父已经讲过，说：只要一个人一辈子没有听到正法，这个人没有任何机会解脱，一个都没有。

[陈那分析，正合佛意，故印可之曰：如是。更有二义当知：一、此客尘之喻，有通、有别。别者，如陈那]憍陈那[所析，以见惑分别不住]，[不住]就是不停。[取喻如客，去之犹易，以思惑任运摇动，取喻如尘，拂之实难]。思惑就难了！任意摇动，就是我们卡在那种个性、习气，是很困难的！因此我们要了解，修行的容易处跟困难处在哪里？修行的容易处，就是你只要见性，它就很容易，见一切相总是如；你只要不见性就很困难，因为用什么心统统不对，有心也是妄，无心也不对；那大悟，有心也对，无心也对。迷了的众生，有心不对，无心也不对，为什么？迷惑的众生，有心，他认为这个意识心就是有心，无心就是什么都不要想，这个就是外道啊！悟道不一样，讲有心也对，无心也对，讲无心就是如如的本体；讲有心，有心就是般若智慧心，这是大悟的人。他用清净心能够展现出来的。你讲无心对，他还是如如不动的心性；讲有心也对，他是涅盘的妙心，涅盘妙心能起作用，怎么不能动呢？动者就是不动。所以，这个问题出在哪里呢？出在悟跟不悟，悟跟迷之间。所以悟者刹那间，迷者尘点劫，问题就出在这个地方。我们一心念佛，总不能不了解佛的心性是什么，修学佛道变成外道，那你要修学佛道变成佛道，应当什么？应当要明心见性，佛道是内观的，佛性不离心，念佛也不能离开心。念佛以后，烦恼越来越少，你念对了佛；念佛以后，烦恼愈来愈多、愈看众生的缺点、是非愈来愈多，对不对？耳根子软，自己心定不下来，本来《楞严经》听得好好，好好，常常来，常常来，一下子是非、恩怨一来、烦恼一来，不来了，谁吃亏啊？所以，那个愿力是很重要的。如果一碰到善知识，碰到正法，或者碰到正知正见，我们要强化自己的信心，不是只有师父而已。要强化信心告诉自己，百千万劫难遭遇，泰山压顶，我都来听，下冰雹，我打昏了也要来，没话讲，这样的愿力，你已经成功一半了！这二个钟头演讲，不要说全部都听得懂，来这里听一个比喻、一句的名言、一个观念，一改变以后：哇！原来如此！因为你不知道哪一堂课会大彻悟啊！摸索、摸索……突然这个比喻，啪！哇！原来如此啊，我就是佛！就打开你的心扉了。喔！万法不离自性，万法唯心现量。以前念：若人欲了知，三世一切佛，应观法界性，一切唯心造。怎么念怎么不懂，现在可知道了；以前念佛没啥味道；现在一念佛，那个味道如甘露，那味道念得出来，因为这一句南无阿弥陀佛，就是你的心性了。

[通者，实则烦恼、所知二障，分别、俱生二惑]，分别就是后天性，俱生就是先天性，二惑。[随境生灭，非真常性，皆为客义；以此二障二惑，而能染污妙明，扰乱性空，皆为尘义]。尤其是现在这一代的人，要修行就更难！为什么更难呢？因为五欲六尘太多，现在小孩子，网路可以玩整天，可以玩到中风，真的！电脑可以玩整天的，所以，现在的人说要讲修行，玩那个电脑可以玩整天，玩那个网路可以玩整天；泡网咖可以泡三天三夜；逛那个名牌，从早上逛到人家店面关门；电视一看，整天整夜，不是象师父看大藏经这样整天整夜，电视一打开就一直看。尤其现在的外境，电视报导的，才小六的小朋友看网路，他妈妈说：噢，我这二个弟弟好用功，他看什么？看那个色情的！他打开那个网路，什么相片统统有，你看，现在这个孩子怎么修行啊，他妈妈以为他很用功。白天看、晚上看。我们生长在这个时代，要听闻正法已经很难，要再真正的深入那个三昧正定，就更难，因为三昧正定是能往涅盘的桥梁，诸位！没有定，是没有办法进入涅盘的，用现在一句话来讲就是：除非你完全放弃情绪化的东西，否则你不可能进入涅盘、佛陀的妙心，是绝对不可能的！佛没有情绪作用，哪管你有钱、没有钱，男的、女的，他都一律平等的，他心坚固，如如不动，这样才有办法成就佛道。你以为佛道是一种游戏吗？语言文字吗？

有一个居士来，我问他说：居士，你修哪一宗？他说：我修禅！我说：大居士，禅是什么意思？他说：禅？禅是无所在，无所不在。我说：就拿你最后一句：无所不在，你指出来给我看看，指出来啊！我跟那个居士讲：了生死跟耍嘴皮是不一样的，见性是真枪实弹的东西啊！回去好好念佛！他说：师父，那无所不在是什么意思？我说：无所不在就是性一切心，一切般若智慧，皆来自于真如自性。他恍然大悟：喔！顶礼师父，感谢恩师开示！是嘛！修行人嘛要老老实实的，不是嘴巴说一套，做一套，说说，也不知道佛的意思是什么。禅无所在，无所不在，小学一年级也会念啊；色即是空，空即是色，谁不会念？因此，修行是真实性的东西，不是搞一搞名相，耍耍嘴皮，让人家恭维你，说：哎呀！你很有功夫！有道无道，自己知道。真的！所以，不能有那种荣誉心作祟：我要让人家错认为我开悟，我要让人家误认为我是真的有功夫，这一念就不行！悟道的人，你管他别人认不认识；你管别人知不知道，你就活在佛的心性当中，与佛一鼻子孔出气，你需要人家来认同吗？需要人家来知道你吗？要大肆宣扬吗？这个都是矫揉造作，错误，荣誉心在作祟。怀着这个心就不懂佛的心，直心是道场啊！因此我们要诚恳的面对自己，没有悟，他就是没有悟；就悟了，你也要默然，知道就好，不要到处宣扬，也不必到处夸大自己，我们就是这样平实、平凡、平淡自己，生死是自己事，临命终，这些荣耀用不着的，要记得师父的话！

[二、本科显见不动，以客、尘皆喻动义，主、空皆显不动义。佛问客、尘，即密答阿难，寂常心性之求。以客乃不住，喻身境识心；而主人自无所去，喻心性常住之义。以尘乃摇动，亦喻身境识心；而虚空寂然不动，喻心性澄寂之义。二辨定客尘竟]。

[辰三 正显不动 分二]

[巳初 对外境显不动]

[二 对内身显不动 今初]

[即时如来，于大众中，屈五轮指，屈已复开，开已又屈，谓阿难言：汝今何见？阿难言：我见如来，百宝轮掌，众中开合]。

就是这样子，即时如来，于大众中，屈五轮指，(法师举手张开握拳)就是这样子。屈已复开，开已又屈(握拳后再张开手，张开手后再握拳)。底下，[此佛以手为阿难之外境，以显见性之不动。因上文陈那分析客、尘，主、空，则动、静分明，要阿难即生灭之客、尘，荐取不动主、空之见性耳]。这个[荐]就是直接、直取的意思，荐取就是一点都不弯曲，单刀直入，见性！荐取不动主、空之见性，[故于众中，屈曲五轮指(又成拳相)]，把这五个指头变成一个拳相。[屈已复开]，又开，[开已又屈，以表外境不住]。佛善于说法，用手来比喻生灭。[引起阿难见性现前，令注意也。故问阿难：汝今何见？在佛之意，还是要阿难，向能见处亲见天然不动之本体，而阿难乃据事直答：我见如来，百宝轮掌，众中开合。佛手掌中有千辐轮相，故称轮掌]。

[佛告阿难：汝见我手，众中开合，为是我手，有开有合？为复汝见，有开有合？阿难言：世尊宝手众中开合，我见如来，手自开合，非我见性，有开有合]。

来！把笔放下来，看这里。你眼睛看到师父的手，对不对？注意听！见性的关键就在这个地方，我先握紧拳头，诸位你的心有没有握紧拳头？(法师握紧拳头，举给众看)。有没有？没有，你心一样如如不动在那边嘛，很清楚的看到手指头这样。好！师父的手再伸开来，你有没有拉开你的心，再继续看到这个掌？(法师将握拳手伸开)不需要啊，因为它本来就没有啊！好！再压下来，你的心有没有被师父伸开的手掌变成拳头而变小呢？(法师变张开的手掌为拳)没有；我伸开来有没有变大(拳张开)？也没有，缩、伸，缩、伸……其实尘自生灭，自性不动。知道吧？两眼无神，不知道该怎么办。我这一段再讲一遍：佛告阿难，你看到我的手众中开合，是我的手有开有合？这是比喻外尘，有开有合；为复汝的见性，是有开有合呢？其实见性根本就没有开，从来没有开，哪里有合？从来没有合，也不必开。阿难言：世尊宝手，众中开合，就是说：世尊的手自己开自己合，我见如来的手自开合。你看！开、合，而你的见性，你的心呢？根本就没有开跟合，你只是妄动，如果产生了执着，就变成妄动；如果不执着，这个心性就是智慧心，让它开，自然开；让它合，自然合，心性怎么样？不动，叫做无所住，你就抓到修行的重点。开、合，就表示一切天地万法统统是生灭，有开、有合，只要有生、有灭，不有一件东西是永恒的，只有这一件如如不动的心性是永恒的。所以，我们要坚持什么？坚持如如不动，三昧一直现前。所以，这个三昧它是需要培养的，譬如说：你以前执着一百件事情，每事必烦恼，现在少了五十件，你进步了！再来，五十件烦恼的事情，再浓缩变成五件，你又进步了，五件事情让你挂碍。到最后剩下一件，到最后说，这一二三四五六七八九十一百，都是数目、都是观念，它根本就不存在的，你悟了！尘自生灭，自性不动。

在《维摩诘经》里面，讲了很重要的一句话：已过量，超数量，也就是说我们的如来藏性是没有数量，不是一二三四五六七八可以推论得出来的，叫做已过量，超数量，超越一切任何的数量，因为你有假相就会有数量，你对假相说：这是一、是二、这三、这四。这如果是性空的话，空性的东西，这一，这是因为你缘起产生错觉，说这个是一。如果这个(法师举起抚尺)磨成粉末状，那可以变成多少灰啊？千千万万的灰尘啊，对不对？一吹，哇！都是木屑的灰。这个一二三四是从观念来的，叫做已过量，超数量。诸位！要进入佛的领域里面，不能执着世间任何的——你身上有多少的财产、有多少的荣耀，因为没有这个东西。所以，大悟有什么好处？你一百亿、一千亿，大悟的人无妨，他可以救众生啊，像师父这样，我可以救众生啊！没有钱就安分守已，好好的修行；有钱就大用现有，利益众生，一百亿跟一百块，对大悟的人的心境，完全都是一样，一百亿是空，当然一百块也是空，那是观念啊！说：哎呀！师父，没有钱日子怎么过？你答对了！就是要观对这个现实。说：师父，我为了这个三餐，也不得不去赚钱！对！你答对了，这就是业。你要生存，当然要赚钱！你坐在那边，钱就天上自己掉下来喔？NO！还是得去赚钱啊！但是，要记住，不要被钱赚走了倒是真的。你可以赚钱，但是不要被钱赚走，你能体会师父这一句话意思吗？你可以赚钱，你可以作主导，钱赚不走你，就是表示你见性。钱赚不走什么意思？有钱、没钱，你的心都是这样子，不要让钱把你的青春赚走了、你的清净心赚走了、喜舍心赚走了，为了这个一点点钱，跟人家百般计较，亲朋好友反目成仇，怒目相视，何苦呢？何必这样子呢？所以，大悟有什么好处？大悟，好处后面二个字：多多，大彻大悟，好处多多。什么都看得开，天塌下来都是OK！

人家说：啊，师父，有一个人在赞叹您！我说：喔，又有一个人懂得做功德了。说：师父，那个人在批评你，喔！又多一个人替我消灾了。赞叹对我、毁谤对我，有什么关系？那是你的问题，不是我的。日子，如果你能够像师父这样的体悟，OK！什么境界来，都是空的东西，尘自生灭，自性不动。大悟有什么好处？幸福不必向人乞讨，这一句话可是关键喔！幸福从智慧生，从自性清净般若智慧生，不必向人乞讨：你给我幸福。不需要！为什么？你有智慧。所以，没有智慧比乞丐更可怜，乞丐只是没有钱，那一些有钱人贪婪不止，那个比乞丐更可怜。他每天都要向人乞讨金钱，很辛苦！所以，明心见性，什么都作得了主。

[佛告阿难者，因其不悟，故呼而告之曰。阿难：汝见我手，众中开合，为是我手，有开合耶？为是汝见，有开合耶？此佛更向亲切处提醒，要阿难于外境与见性，主、客之义，定要分清]。什么是生灭？什么是不生灭？诸位！外境是生灭，见性是不生不灭的，你要用真心修行。所以，师父一直告诉大家：开悟是很重要很重要的，因为你见到不生不灭的时候，万事OK了！活着，所有的意义统统显现出来，做什么，什么都成就。[阿难言：世尊宝掌，在大众中，有开有合。我见如来，手自开合，非我见性]，手自开合就是尘自生灭啊，非我见性，跟本性没有关系。诸位！如果你也能体悟，手自开合，注意！这一句话就是：万法本自生灭，不关清净自性。如果你能体悟这一句话，单刀直入放下，三藏十二部经典统统通！[有开有合。此因如来提醒之后，始觉佛手，开合如客，见性不动如主]。开合如客，见性不动如主，这个要画双红线，这几个字好好的体会。

[佛言：谁动？谁静？阿难言：佛手不住，而我见性，尚无有静，谁为无住]？

现在阿难真的开悟了，真的见性了，有一点点讯息了。佛言：是谁在动？是谁在静呢？阿难现在对心性有所体悟了，阿难说：佛手不住，不住就是生灭，就在动态中。佛的手一直在动，一开一合……叫做佛手不住，就是佛的手在动态中，不住就是不停。佛的手一直在生灭的意思，佛的手一直动不停。而我的见性，连静态都没有，谁为无住？无住就是不停，就是动。阿难说：佛手不住，而我见性，尚无有静，我这个见性本来就存在，连静相都没有，哪来的动？因为动是对静讲的，静是对动讲的，诸位！动、静本来就是生灭的东西。无住就是动，就是不停的动。这个无住不是无所住那个无住，完全不是的，这个无住是动的意思。

[此佛见阿难所答，依稀似是，但未便儱侗放过]，[儱侗]就是模糊不清，混同无分别。[还须切实勘验始得。故即问云：谁动？谁静？要知动、静，较前开、合，更深一层。以开、合易辨，动、静难明，故问令答，且看当机，脚跟是否点地。阿难见佛手开、合之时，佛手在阿难见性之中，不住如客，而阿难见性，无有开合如主，此动、静分明，阿难已经领悟，故承问谁动谁静，应声答云：佛手开合不住，动也，而我见性，本来不动。但用况显之词，初学稍觉难解]。我告诉你最简单的办法，只要你受到假相的影响，动到执着、分别的念头，就是没有见性，简单讲，单刀直入就是这样。只要你动到一点点的心，受到外境的干扰、影响，你的心起烦恼跟执着、分别，就是没有见性，就是不懂得清净自性是什么。[尚无有静者：非言见性不静也，盖静必因动而显，先曾动过，后乃不动]，先动后静，[方可说静；见性从本以来]，那个[从本以来]四个字是很重要的，从本以来就是无始劫以来。[不曾动过，未动不须说静，故曰尚无有静相可得，谁为无住，犹言何处有动耶？无住二字即动也，正显即性，非惟离动，而且动、静双离，诚天然自性之本定，非由制伏摄念而成]。诸位，不是刻意加一层力道，说：我要克制、我要忍耐，这句话的意思是说：是体悟到一切缘起性空，缘生就是无生，不需要制伏，心性本来就是不动，非由制伏摄念而成。诸位！制伏摄念而成有什么坏处？因为就是能所不断故，制伏摄念而成的功夫，叫做能所不断故，能所不断就不是本性。[凡欲求十方如来，得成菩提之定]，菩提之定就是妙性天然之定。[决当以此见性，为因地心。佛但先显，不与明言，且待请修时，再与指出，必以根性为因心也]。

[佛言：如是]。嗯！答的好！正确。

[阿难此时见解，陡然与前不同]，[陡然]就是突然，突然与前面不同。[已亲领见性不动之义，所分外境为动，见性不动，其理不谬，故佛印可之曰：如是。当知此中，以一佛手，为一切外境之例，既佛手开、合，与见性无干，则凡一切万事万境，任其起灭纷飞，皆与见性无干矣]。禅宗有一句话，但无心于万物，何妨万物常围绕？但无心于万物，只要你对万物不执着，何妨万物常围绕呢？六尘不恶，还同正觉，就是这样子了，色声香味触法，其实就是你如来藏性所显现的境界，只是你多一层妄执而已，见不到我们的主人，老是受影响，不肯牺牲，不肯无我，什么都强占出头、占便宜，烦恼心一起来，就攻击、伤害，其实跟我们见性是无关的。所以，我们给人金钱的时候，更应当给人尊严。譬如说：我是老板，我把所有一切工作人员当作是来帮助，而且他们都是了不起的菩萨，来帮助这个常住的，我不会说把他们当作：你就是我们这里员工！[员工]只是个名词，他们可以自己作得了主，某些事情跟师父打个招呼。所以，在我这里做事，真的是很好，我非常的尊重每一个工作人员。来到这里听经闻法的，这一些佛弟子们，师父都把他当作是佛子一样看待。为什么？是师父心性当中，所影现出来的一切众生，跟师父是一体的，任何一个众生，我都不忍心去伤害他的。我们做法师的，修养要到顶点，明明知道这个徒弟在说谎，都要装作不知道。说：师父！那您不是姑息养奸吗？不！他有他的时间跟空间的难处，我能理解跟体会他的苦衷，我不会去戳破他，打妄语，他有他的立场。是的，佛弟子应当要自我的清醒了。[若人于动中，睹此不动之性，常恒不昧]，一般的人，若人于动中，能够睹此不动之性，能够了悟如如不动的心性。常恒不昧，这个不昧就是功夫，就是培养，不要让它睡着了。你记得，二六时中，时时刻刻如如不动，分分秒秒如如不动，从这个如如不动当中会产生什么？产生慈悲喜舍，喜悦的心就出来了，因为他的心不会伤人了。

有一居士来，不管他用什么心，也是好事，我也随喜。他看到师父就说：哇！师父你好久没看到，你的面相愈来愈光泽了、愈来愈好看了。嗯，那是因为你的心像佛，所以看到我好看，我也是随喜了，我就半开玩笑跟他讲了：我的心就像佛了，我的心二六时中都是慈悲喜舍了。所以，我的心像佛，面相慢慢就会像佛了；你也可以啊，不止是我，面随心转。所以，释迦牟尼佛他就是什么？他就是化妆师，他化妆你的心，把你那些贪瞋痴丢掉，存在一颗慈悲喜舍的心，什么统统懂得喜悦；什么统统懂得感恩，不要一股脑子里面，把所有全世界的人，都当作敌人，什么人都跟他过意不去，完全都卡死在这个观念里面，不可以的！喜悦是生命的本质，我们的生命是喜悦的，不是苦恼的。[自不至为境所夺矣]！

[此文双兼直、曲二指]，[直指]就是单刀直入，直指人心，明心见性的意思。[曲]就是通过语言

、文字方便，让你悟入自性。所以，直、曲。[如果如来但屈指开、合，不形审问，阿难即礼拜默领，不分动、静，何异教外别传之旨]？这个直、曲，也可以当作是指头伸直，或者是指头弯曲成拳；当然这个是相，我们讲的是性。所以，[直]是单刀直入叫你见性，[曲]是透过语言、文字教化你。如果如来但屈指开、合，不形审问，阿难即礼拜默领，不分动、静，何异教外别传之旨？那么这里，直、曲也可以说：当作是指头方便来解释。[因有问有答，故曰双兼直、曲二指]。[曲]就是方便，用方便让你悟入自性；[直]就是让你单刀直入见性；[曲]就是方便说。[而宗门竖指]竖一只大拇指、[伸拳，发明于人者]，启发心性于人，叫做发明于心，[发]就是启发；[明]就是心性。启发心性于人，[多本如来舒拳屈指之意]，[本]就是依、依靠，多，统统是依靠如来舒拳屈指之意。[令人自见自悟也]。

[昔俱胝和尚]俱胝禅师，[初住庵时，有一尼名实际]比丘尼，[到庵直入]，就一直冲进去，脚步没停。[更不下笠]斗笠，连戴在身上的那个斗笠都没拿下来。[持锡绕禅床三匝云：道得即下笠。]说得相应，道得就是：你只要说出来，道出你心中的境界。道得即下笠就是：能讲到相应，我就把这个斗笠拿下来。[如是三问]，道得即下笠。[俱胝无对]，因为他没开悟。[尼便去。俱胝曰：天势稍晚，且留一宿xiu。尼云：道得即宿su]。道得即宿就是住下来，你说得上，我就住一宿。[胝又无对，尼便行]，就走了。[胝叹曰]感叹的说：[我虽具丈夫之形，而无丈夫之气！遂发愤要明此事，拟弃庵往诸方参学]，要去往诸方参学。以前有一个居士来，也是要学这样子，他就是要学这个，他看了这一段公案。他碰到师父，他要学这个，我说：中午吃饭啊！他说：道得即吃！我说：过来，过来！啪！装什么装神弄鬼，搞什么东东，吃饭去！他吓一跳，跑开了！

有的人不明禅意，有一个比丘，我就很赞叹了，几年前有一个比丘来我的客厅，他说：师父，什么叫做缘起如幻？什么是佛法？我说：我不懂。他说：慧律法师，佛法你会吗？我说：我不会。他说：哎呀，我问了很多人，他都回答得不好，我想来这里了解一下。他走出那个客厅大门的时候，我说：法师！鼓一下，(师父举手拍掌)。就这样，这个掌鼓了很大，他：喔！拜一拜，他也拜一拜。知道吧，缘起如幻就是如此，声音无自性，万法皆如是，缘起即现，缘灭即散，空无自性，就是缘起如幻。

[其夜山神告曰：不须离此，明日有肉身菩萨至，为和尚说法。次日天龙禅师到庵，胝乃迎礼，具陈前事，龙要胝作尼问]。这个天龙禅师就说：你装作那个比丘尼，来问我这个问题。[胝曰：道得即下笠！天龙竖一指，俱胝忽然大悟。后来道风大振，凡有所问，只竖一指，至临终谓众曰：吾得天龙一指禅，直至于今用不尽。要会么？]要会么？就是要不要体会一下呢？[竖起指头便脱去]，生死自在，竖起指头便脱去，[倘向指头上会]，如果你在指头上会，不知道这个指头是指尘、外境，生灭，动性的，心性不动；往指头里面找，徜向，假如一个人不懂得禅，向指头里面去体会，[则千错万错！若能了知竖指属动，见性不动，则可亲见主人翁矣！初对外境显不动竟]。其实这个一指还有其它的含义，重点是什么？重点就是绝对，心境一如。知道吧！心是绝对，境其实是绝对，一粒沙是空，是绝对，万法、无量恒河沙的世界，还是一样，还是空，一粒沙是绝对，一棵树是绝对，一座山是绝对，绝对的空。一颗星球是绝对的空，无量尘沙世界，都是佛陀所讲的毕竟空，若见诸相非相，就是空，无相不空，指头、大拇指就是绝对，心性绝对，大拇指就是绝对。没有任何语言、没有任何文字，它就是存在，不需要言语，这个指头就是这样子，道得即下笠，忽然大悟！以后每一个居士来这里摺纸的时候、工作的时候清厕所，我看到居士就(法师伸拇指)……他就：喔，师父！您中午吃一碗喔？他就会这样讲。

[巳二 对内身显不动]

[如来于是，从轮掌中，飞一宝光，在阿难右，即时阿难回首右盼；又放一光，在阿难左，阿难又则回首左盼。佛告阿难：汝头今日何因摇动？阿难言：我见如来出妙宝光，来我左右，故左右观，头自摇动]。

[上科对外境，而分动、静尚疏；此科就内身]，来检视一下。[而分动、静则亲]，你亲身体验。[以内身亲为自体，其兴见性，动、静难分。佛要令阿难，更于自身中，亲见不动之体，故从轮掌中，飞一宝光，在阿难右，令其回首右盼；又放一光，在阿难左，令其回首左盼。故问阿难：汝头今日因何摇动？要阿难说出，观光动头]，看到佛现之光，动了这个头。[方可辨于见性之动、静耳]。

[阿难，汝盼佛光，左右动头，为汝头动？为复见动？世尊！我头自动，而我见性，尚无有止，谁为摇动]？

[止]就是静，我连静相都没有，谁在动？因为我们的清净自性，是远离动相、动跟静的，远离一切相的，是寂灭的。[上科阿难于外境见性，所分动、静，已蒙印可；此科佛欲就内身勘验头、见，谁动、谁静，看阿难能否于摇动身中，亲见不动真体。正脉云：世人认见是眼]，世间人总是把看到的东西认为是眼睛在作用。[故头摇眼转，宛似见性亦动]，好象见性在动。[今阿难因佛上文说破，见不属眼]，它是独立存在的。[已觉此见，离眼独立，湛然满前，自试头之摇，何干于见？是以直答：我头自动，而我见性，尚无有止静也]，无有止就是静了，[谁为摇动。即所谓而我见性，尚且无有静相可得，如何更有摇动]？

[头之与见，同在阿难当人分上，今于自身上，能分动、静，自然较胜从前认眼为见多矣！阿难此时，能于摇动身境之中，分出不动之见性，由闻上科，彼无眼者，非见全无，又既能瞩暗，见何亏损]？见何所亏？[已领见性脱根脱尘，离缘独立。又闻陈那解说，客、尘，主、空之义，复明常住不动之义，故一经如来勘验，能于动摇身境之中，说出不动之见性。细究阿难，此

时解悟，虽经如来印可，实属从外入者，不是从内发出，佛但以所答不谬而许之。何以见得，阿难不是从内发出？观下科意请如来，显出身、心二者之中，发明何为虚妄生灭无常性，何为真实不生灭常住性，便知]。所以，阿难在这个地方，稍稍有点悟，还不是大彻大悟。

[宗家多向根身，接引学人。昔无业禅师，初见马祖，问曰：三乘文学，粗穷其旨]，粗穷其旨就是：大概了解它的宗旨。[尝闻禅门，即心是佛，实未能了！]这句意思是说：三乘，小乘、中乘、大乘，不是最上乘喔，最上乘就是即心即佛了。三乘文学，就是三乘，小乘、中乘、大乘，所记载的文字，粗穷其旨。穷就是：我大概了解它的宗旨。尝闻禅门，即心是佛，实未能了。[祖曰：只未了的心即是]，就是你所未的心当下空，就是[更无别物。]这个无业禅师说[业曰：如何是祖师西来，密传心印？祖曰：大德正闹在，且去别时来。]上面几个问题其实都是多余的，自性本来就空。大德！你继续问就继续闹。所以，大德正闹在，你继续问就继续闹，即心就是佛，没有东西可以问，没有东西可以答，你继续问就是继续闹。且去元时来，先离开一下，下次再来。[业才出，祖召云：大德！业回首，祖曰：是甚么？业便领悟]，喔，原来如此。见性无可说、无可答，所有的问都是多余的，所有的答也都是多余的。[乃礼拜。祖曰：'这钝汉，礼拜作么？][这钝汉]意思就是说：有一点点责备的意思，悟即是，这个[钝汉]就是莽汉、莽撞的意思，这个钝汉礼拜做什么呢？悟就是即心即佛了，礼拜做什么？就是为什么还要多此一举呢？

[又五泄灵默禅师，远谒石头，便问：一言相契即住，不契即去。]如果你讲相应，我就住；不契合，我就离开。[石头据坐不答，泄便行]五泄禅师便行，就走了。[头随后召云]石头禅师随后召云说：[阇黎！]现在我们所讲的阿阇黎，就是我们的亲教师，或者是教授师，就是阿阇黎。[泄回首，头曰：从生至死，衹是这个，回头转脑作么？]我先从事相来解释，打从你出生，一直到你死亡，都不离这个自性，只是这个，这个回头转脑是多余的。这个有更深一层的含义：从分别心死的那一刻，就是自性显现的时候，从分别心的生，一直到分别的死，就是见性。从分别心生一直到分别死的见性，只是这个就是见性，如来藏性，每一个都具足，回头转脑做什么？[泄于言下大悟，乃拗折拄杖]，这个[拗]就是用手把东西折断，[拄]就是支撑着东西以借力。拄仗，就是把这拐仗折断。[而栖止焉]。古人没有碰到大善知识则已；碰到大善知识，一辈子都不会离开的。不是像现在的人，现在的人，你要劝他来听经闻法都很困难。你告诉他：你要好好的安住，他还是住不下来；不要说碰到善知识要住，就是拜他住，他也不要。跟以前人的求道，是完全差距很大的！以前一碰到大善知识，一辈子都不离开的。[且道无业、五泄二人，回头转脑，便尔悟去]，这个功夫，[较阿难相去几何]？

[佛言：如是]。答对了。

[眼中见性，湛然圆满，超然独立，不特与外境无干，而与内身亦不相干。又非但无有动相，并静相亦不可得，诚所谓这个见性，内脱根身，外遗世界，身、境两不相干，动、静二皆不属]。其实这二个关键在哪里？关键在无所住。身、境两不相干，关键在无住；动、静二皆不属，就是无住，根、尘统统离。[若能亲见根中，不动摇之定体，即是奢摩他，微密观照，最初方便也。故佛复印可曰：'如是'。三正显不动竟]。

[辰四 普责迷认 (分三)]

[巳初 取昔所悟客尘]

[于是如来，普告大众：若复众生，以摇动者，名之为尘；以不住者，名之为客]。

[如来普告，意在令众咸知，客、尘、主、空之义。若复众生一句，上下当补足其意，于后四句，方易领会。乃曰：汝等已明客、尘之义者，则不必说；若复有众生，未解客、尘之义者，即当以摇动者，名之为尘，以不住者，名之为客，不独头之摇动是尘，凡一切动相，皆属尘义。又不独佛手开、合不住是客，凡一切不住，皆属客义]，不住就是生灭，一时一刻也停不下来，所以，不住就是缘起假相，生灭的意思，凡一切都是生灭，皆属于客意。[初取昔所悟客尘竟]。

[二 令观现前主空]

[汝观阿难，头自摇动，见无所动；又汝观我，手自开合，见无舒卷]。

师父先解释一下：说，你看这个阿难，头自己在那边摇动；可是，见性并没有动。又汝观我，手自开合，见无舒卷，[舒]就是伸开来，[卷]就是卷回来。[此令众转观，恐其未解，常住不动，主、空之义者，故令就阿难身境验之。乃曰：汝等倘未解主、空之义，但观察阿难，头自摇动、尘也；见无所动，空也；又汝观我，手自开合，客也；阿难见无舒卷]，怎么样？[主也。而客、尘；主、空之义，岂不历历分明；若悟主、空，自不被客、尘烦恼所误矣]！这句话的意思就是：六根、六尘皆是生灭，你只要不要住着。[二令观现前主空竟]。

[巳三 怪责自取流转]

[云何汝今，以动为身？以动为境？从始洎终，念念生灭]？

云何就是责怪，你以这个动为身、为境，动就是生灭了。把这个生灭当作自己的身，把这个生灭的外境，当作是以为实在的外境，却拼了老命一直执着。所以，从始及终，从始到最后，都是念念生灭。所以，这个天地之下，就没有一物可以值得你执着。

[云何是责、怪之词。承上客、尘，主、空之义，明如指掌]，[明]就是清楚，清楚就象见到自己的指掌；[应当舍客、尘、动摇之身境，而取主、空不动之见性。云何汝等，仍以动者为实身，以动者为实境，犹故不舍客尘之身境，而取主、空之见性，反乃从始洎终，于身妄执为实我，于境妄执为我所]。诸位！这二个要画双红线，为什么要多加一个[妄]？就是活在虚妄的世界，不知道，醒不过来！于身妄执为实我，修行你要抓到根本吗？方法要对吗？所以，要放下这个

四大的假我。于境妄执为我所，你现在所有的财色名食睡，房地产、什么老公、老婆，诸位！没有一样不是妄，于境妄执为我所，[此属我执；又执身境，心外实有，不了万法唯心，此属法执。念念随我、法二执以生灭，岂不自误哉？念念即意识妄心；始、终二字，远则无始为始，今世为终；近则生为始，而死为终，二皆可通]。

[遗失真性，颠倒行事，性心失真，认物为己，轮回是中，自取流转]。

你看！自取流转，没有人让你痛苦，是我们让自己痛苦。我们让自己掉进去生灭无常、假相当中，痛苦，而没有办法脱离。所以，遗失真性，颠倒行事，性心失真，认物为己，认外物是自己的，认这个四大为自己的色身，认为外境是自己所拥有的，生灭执着不断，轮回是中，自取流转。

[承上既已认妄，则必遗真。故曰遗失真性。颠倒者：认妄遗真，而真妄颠倒，此属惑；行事者：依颠倒之惑，而于妄身、妄境，妄生取舍，此属业]。你看！统统加一个[妄]，妄身、妄境，妄生取舍，都是妄。此属于业，业也是妄。[既经依惑起业，而于本具寂常之性，妙明真心，竟失其真，反认内四大妄身为我，外四大妄境为我所，是所谓认物为己，随身口意，造种种业。轮回是中：即舍身受身，于妄身妄境之中，妄生缠缚]，我捆住你，你捆住我，互相捆来捆去，爱他要让他解脱，不要让他束缚。[不得解脱，受生死苦。此依惑造业，依业受报，自作自受，实非天造地设，亦非人与]，也不是上天给你的，也不是别人给我们的，是怎么样？自己得来，自己造的业，自己所受的果报。[故曰：自取流转。流是迁流，转是轮转，生死死生，循环不失，亦寓]，[寓]就是含有深的意思，[深警之意]。[此科以见性，离身、离境，凝然本不动摇，四义]，叫做妙、明、寂、常[中是寂常义]，[二显见不动竟]。

希望大家都能够明心见性,怀着佛陀的慈悲喜舍心,能够享受生命,下课。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 十番显见 第十一

圆瑛法汇

大佛顶首楞严经讲义

十番显见

2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂

第十一张DVD

[卯三 显见不灭 (分四)]

[辰初 会众作意请]

[二 启匿王出词别请]

[三 如来征显不灭]

[四 王等极为庆喜]

[今初]

前面两个段落：显见是心，显见不动，接下来，我们要显示这个见性是不灭的，不灭就是不生，不生就是不灭。

[尔时阿难，及诸大众，闻佛示诲，身心泰然！念无始来，失却本心，妄认缘尘，分别影事。今日开悟，如失乳儿，忽遇慈母，合掌礼佛]。

这一段讲得很好，非常好！中间那几句，可是非常重要。念无始来，失却本心，失去了不生不灭的如来藏性，而妄认缘尘，虚妄的去攀缘，缘起的假相。这个[尘]重要的意思就是：凡是会引起你的执着、分别、烦恼、迷惑、颠倒的，这个统统叫做尘。分别影事，注意那个[影]字，影就是影现，就是把元素凑合在一起，而我们误认为它是真实性，问题，所有的问题，统统出在这个地方。你为什么会执着，就是因为认为这个世间是真实性的东西，不知道那个是缘起生灭无常的假相，不知道万法不可得，不知道这一层的道理。所以，今日开悟，就象失乳儿，忽遇慈母，合掌礼佛。

说：[此文礼佛之前，乃经家所叙，愿闻之后，为会众意请]。[为会]就是大会；[众]就是大众；[意]就是之意；[请]就是而请，为大会大众之意而请，叫做为会众意请，为了大会的大众之意而请。[闻佛示诲]，教诲，[身心泰然者]：什么意思呢？[前闻能推非心之斥]，能推为非真心，前面讲的妄识非心。这个时候，佛陀斥责他的时候，阿难非常惊讶，[瞿然惊怖]！瞿然惊怖就是惊视的样子。[复闻离尘无体之验]，诸位！离尘无体性，跟离尘有体性，只要你记得这个，就好修行。离尘无自体性就是妄心、妄识；离尘有自体性，就是真心，就是明心见性、如来藏、真如。因此，复闻离尘无体之验，[默然自失]，上不去，下不来，叫做默然自失。[身心皆不自在。今者闻佛指示，盲人瞩暗，见性是心]，所以，前面讲的：显见是心，显示这个见性是心，不是眼。第一段落显见是心，如果后面加二个字，意思就更清楚了，[非眼]，不是眼睛，显见是心非眼，那意思就完全清楚了。[训诲客尘、主、空，见性不动，了知见不属眼，性元不动，非同妄识之无体，故得身心泰然]，身心泰然就是[(安舒自得貌)]。

[念无始来者：抚今追昔]，抚今，这个[抚]本来是掌握的意思，但现在呢？当作观照。好好的观照今天，好好的追想过去。[追念最初一念，无始无明，妄动以来，转如来藏，而为识藏]，把这个不生不灭的如来藏性，转作会分别的识藏。[虽具识精元明，缘所遗者(自缘不及非失似失)]，也就是如来藏性一念不觉，变成第八意识，第八意识再来第二念，转第七意识；第七意识，第三能变就转前六识。所以，转出来转不回去。就象深山里面的矿，没有开采出来，矿是金，可是，不有调理过，没有把它这个瑕疵经过高温融解，去除瑕疵，没有办法变成纯金。所以，自缘不及，就是没有办法缘回去，众生都是往外的，很少能回光返照，了解歇即是菩提的道理。所以，非失似失，[遗此本明，虽终日行，而不自觉]，一切众生就是这样子。[故曰失却本有

真心]。因此，佛陀的教育就是觉性的教育，当我开始进入佛学社的时候，师父发现，人生、宇宙当中，就是佛法的真理讲得最究竟跟透彻，认识自己的本心。[既已迷真，势必认妄]，既然已经迷了这个真心，一定会认为这个能分别、能推测的妄识心，怎么样？为自己的心。[认内摇外奔，昏扰扰相]，这是什么意思呢？[认内]就是把内在的这一颗意识心认为：这个就是我的心！然后，因为五欲六尘一现前，就开始摇动、攀缘、往外奔，所以叫做认内摇外奔，昏扰扰相。这个内摇——意识心；外奔——攀缘外境。每天都是过这种日子，从来没有醒过，昏扰扰相。[以为心性，故曰妄认缘尘，分别影事]。所以，记住！我们见一切相，其实是缘起如幻的假相，现在我们前面的。所以你看，过去的英雄好汉、王公贵臣为了名利，这些古人为了美女可以舍却江山，都不懂得妄认缘尘，分别影事。[能缘尘境，而起随念计度]，能缘尘境，这个意识心能够攀缘外在的尘境，而起随念计度。[二种分别，随尘起灭，如尘之影，故曰缘尘分别影事，即第六意识]。

[今日开悟：即悟向之能推之心]，就是悟过去的能推之心，[离尘无体为影事，今之能见之性，离根脱尘为真心，真妄分明]。六根是妄，但是，悟了，六根它就是真，他可以起作用，真心的作用。所以，真心跟妄心，他的问题出在哪里？出在妄动，出在无始来的无明、妄动、习气，因为它太微细了，所以，一般人难以觉察。离根脱尘为真心，你只要把这五个字，背得很清楚，肯下功夫，离根，就是眼能缘的这些意识心不存在，它是妄；脱尘，外在的色声香味触法，都是缘起如幻，你只要离根，又能够脱尘，诸位！这一念真心，所谓真心就四个字，叫做[无所住心]就是真心。这个真心就是不会去着任何的缘起缘灭的假相。所以，真心就是如如不动，妄心就执着不停，这个真妄分明。但是，一般人要体悟到真跟妄，还是非常困难的！你讲妄心是妄执、妄分别。但是，对一个不悟道的人，他以为这个真心，是有一种真心他要去追求，这个观念又会变成是妄，舍掉这个妄，又要去追求一种真，这个真也是妄。所以，你一定要体悟到达妄本空，知真本有。那个[本]字很重要，达妄本来就空，不需要去除；知真本有，知道这个真心它是本有的，如果除掉妄你又立一个真心，那么这个真心还是妄。所以，刚开始的时候，实在很难进入这个绝对的状态，进入不二法门，非常非常困难。到了绝对的如来藏性的时候，没有妄心，也绝对没有真心，也不可以立一个真心，因为那个真心本来就存在的，如何可以头上安头呢？众生是二分法的，去妄他就求真，这是天经地义的了。是不是？这是佛陀不得已的说法，在修行的次第上，你没有觉悟的时候，没有进入绝对的真空、寂灭的状态的时候，只好这样讲：叫你舍妄求真，这是佛不得已的苦衷，他才这样讲的。到了悟到了，绝对心性的时候，妄不必舍，它本来就空，舍什么呢？真心也不可求，求什么真心，自性本自具足。六祖不是讲吗？何期自性本自具足；何期自性本不生灭；何期自性能生万法，你看！这个不是很清楚了吗？因此对一个初学佛法的人来讲，是很困难的，要叫他进入绝对的涅盘状态，是非常辛苦的。因为他总是用他一种意识心，想尽一切办法要进去；可是，你没有这一层勉强的功夫，没有办法进来。所以，对不悟道的人就是，修也不对，不修也不对，修就是生灭法了；不修就是无明，不修行怎么行呢？它的困难度就是在这个地方。师父！那我这样修行也不对，因为修行不能进入无为法，无为法动、静都不可得，修就是动。令身口意契入某一种状态，叫做修，修行不对；不修，不修也不对啊，不修，无明搁在那个地方，断不了啊！这个就是最困难的。悟了就什么都统统......讲修行也对，讲无修也对。讲修行，修行就断掉习气；讲无修，无修就是本来具足了，所以，问题就是在这个悟跟迷。好！这悟跟迷问题就来了，如果你悟了一个迷，这个悟还是迷；你放下这个迷跟悟，才能进入真正的心性的绝对。所以，悟也不对，悟也是头上安头，慢慢的体会，慢慢的理解，佛法的难度就是在这个不可思议的地方。

[借喻以明，悲庆之意]。悲过去，[庆]就是庆今，感叹过去，庆幸今天之意。所以，禅宗讲：不识本心，学法无益，这一颗佛的不生不灭的清净心，不认识，你怎么修行成佛呢？[前者认妄，如失乳儿，身命将绝，何等可悲]？前面就是认这个妄心，就像失去乳的这个小儿，小孩子没有奶，他一定会死的。[今获见性。如遇慈母，慧命可续，曷胜庆幸]？[曷胜]就是何等，庆幸。[是以合掌礼佛，谢前请后]。

　　经文，[愿闻如来，显出身心，真妄虚实，现前生灭，与不生灭，二发明性]。

[此乃意请。前既悟头动]，头自已在动，[见性不动，已于妄身中，悟明真性]，那个不动的真性。[复经如来印可，何以还要求佛，显出真妄虚实？因佛责遗失真性，颠倒行事，遂疑既具]既然具足了[不动见性，何以复责遗失？故愿如来，向吾人身心之中，显出何者是虚妄，现前有生灭，何者是真实，现前不生灭。二发明性：二即身、心二者。以不动见性之真心，不离动摇四大之色身]，困难困难在，我们这个神经系统感受性很强，看到什么东西是很容易执着。所以，要把这个四大的神经妄动统统放下，这可不是一般人能够做得到的。所以，我们的觉受是很强的，苦、乐、忧、喜、舍是非常强的，因此众生要修学佛道，的确有相当的困难度。[则身、心二者之中：一动一不动；一真一妄；一虚一实；一生灭一不生灭。求佛于身心二者之中，一一发挥证明，谁是虚妄生灭无常性，谁是真实不生灭常住性，令众决定取舍，以免遗失真性，颠倒行事也。初会众作念启请竟]。

　　[辰二 匿王出词别请]

[时波斯匿王，起立白佛：我昔未承诸佛诲敕，见迦旃延、昆罗胝子。咸言：此身死后断灭，名为涅盘。我虽值佛，今犹狐疑，云何发挥证知此心不生灭地？今此大众，诸有漏者，咸皆愿闻]。

这个波斯匿王也是受断灭见的影响，你看看底下他自己讲。那个时候，波斯匿王就起立白佛了，说：我过去还没有聆听诸佛的教诲的时候，那个时候碰到了外道，断见的外道，就是迦旃延、昆罗胝子，都这么说：此身死后断灭，名为涅盘。喔！这个可就糟糕了！这个死后断灭，那就不怕因果了，那今生今世所做的恶事，找谁拿？找谁要？那么，今生今世所修的善，谁来回

馈我们？当然，我们不是这样乞请，所以，因果既然是自然法则的定律，这个死后的断灭，全无因果，这个就是非常可怕的。此身死后断灭，诸位！这个会害人害得很惨，那就杀人放火都没关系了，反正死了就涅盘了，是不是？这个会断众生的法身慧命，而且会误了众生的因果的关系，不知道行善有善果、行恶做恶有恶果，这个是完全不怕因果的一种断灭见，是很可怕的！一个人不相信因果，那什么坏事都敢做了，什么杀人放火，因为死后就断灭了，没有下辈子了。所以，这个外道的思想是很可怕的。

[此王自陈断见邪疑，求示真常正理。故起立白佛，叙昔未承佛教，不谙佛理]，[谙]就是熟悉佛理。[见迦旃延，此云剪发，姓也]就是他的姓；[名迦罗鸠驮]，中国话[(此云牛领)，即外道六师之第五]，第五外道。[邪计一切众生，是自在天所作。毗罗胝，此云不作，母名也。自名删奢夜，此云圆胜，亦云正胜。今从母立称，曰毗罗胝子，即六师之第三也。邪计苦、乐等报，现在无因，未来无果，此二皆以断见为主]。都这么说，[故咸言：‘此身死后断灭，无有后世，名为涅盘。’梵语涅盘，虽有多译，乃以不生不灭为要义]，为重要的定义。[今言死后断灭，身死性灭，名为涅盘，真邪说也]！这个就完全没有因果，否定因果了，叫做断见，这个知见是非常可怕的！这个知见一发挥下去以后，那什么坏事都敢做呢？天下大乱。国王杀人无数，就会说：我师父说，生死性灭，名为涅盘，无有后世。哇！完了。

[匿王先受此惑，今闻主、空寂常，见性不动之义，触起心疑。故云：‘我虽值遇于佛，现今犹有狐疑。’狐性多疑，人有疑者似之]，如果多疑，佛陀讲：多疑的人难入道。这个疑不是对正法的探讨，那一种精进，探索真理的疑惑。这种疑就接近什么都不相信别人，多疑，可怕的地方在哪里？就是信根没有办法建立。信、进、念、定、慧，五根、五力完全就失去。[故称狐疑。此方名教，亦言人死灵随气散，无复存者。又云：魂升于天，魄归于地，皆类断见，误人非浅]。误人非浅，问题出在哪儿呢？问题出在没有因果了。[请研斯文，云何发挥，证知此心，不生灭地？此正别请。证知者：求佛举事发挥，现证令知也。佛遂]，[遂]就是因此，[就匿王生灭身中，显出不皱不变之见性即真心]，[皱]就是皱纹，意思就是告诉波斯匿王，脸上、皮肤上所显出的皱纹。诸位！我们只要是人，没有一个不爱漂亮的，当我们年岁渐渐成长的时候，我们的皱纹就会愈来愈多，这个是没有办法避免的。可是，我们知不知道，我们身体的心性，是不起皱纹的。哪一种情形它会起皱纹？动念，它就会起皱，就是烦恼的意思，心性的皱纹就是烦恼的别名。大海本来就平静的，无缘无故，你就把它丢一颗石头，自己又没有智慧。所以，一个没有智慧的人，是生命当中最悲哀的，比没有钱更悲哀。一个人没有智慧的时候，他碰到一件小事情，就不得了了！他没有办法处理，就只知道一直要发怒、发作、伤害、一直要把事情扩大。他内心里面没有智慧，没有办法处理自己内心里面的烦恼，他就一直爆发，显示自己的无知。为什么？他没有出口，没有管道可以疏通啊，大家都要顺着他，让他去发挥他的无知。一个平凡人这样没关系，那一个国王怎么办？一个国王一动怒，人头落地，杀人无数！

研究过《百法明门论》的人都知道，人死后堕三恶道的，占90%几；只有极少数的人，能持五戒，能行十善，可以升天，下辈子再做人，那一些在整个地球六十亿的人口当中，懂得进入佛道的，有善根的，其实不多！目前大乘佛法的，小乘就是那个泰国不谈。全世界善根最深厚的，大概就是台湾跟中国大陆，属于大乘菩萨根性的，这个是值得庆幸的！不然，你到日本去看看，日本那个和尚有结婚，喝酒、吃肉，他都没关系的。日本，他在念经他就这样子了，你们看过日本吗？那和尚念经，他为人消灾的时候，他不是象台湾法师这样子的，(法师端起书)锵！然后就打木鱼，对不对？如果我闻，一时佛在舍卫国……日本和尚不是这样子的，(法师做示范，类似拉魔术扑克)，散一下那个折合本的经书，再盖起来，打一下，说这样叫做诵经诵完了，骗鬼啊？这样哪是诵经，所以，你到日本去，几乎没有佛法。应该讲，完全没有正法，应该这么说。所以，生长在这个台湾跟中国大陆的，还是非常幸运的，可以碰到大乘的佛教究竟的菩提之道，实在难能可贵。所以，你想想看，要这样有善根，又要能够修学佛道，到最后能够成就，真的是凤毛麟角！就可以知道诸位有多么幸运，坐在底下听经闻法。

我们皮肤一定会皱的，因此佛告诉我们：我们的重点不是在皮肤，我们的重点是在心性。但是，也不要把它搞得太老，有的才四十岁以后，看起来象六、七十，需要这么[有修行]吗？没有必要嘛！说：师父！你的皮肤怎么那么白？我就跟他讲：我们法无师的白统统给我，他当然就黑了！这当然开开玩笑的了！所以，这个重点不是在脸上的皱纹，是在内心里面的烦恼无明、起无明的时候，那个就是心灵的皱纹。那个不是你用任何的化妆品可以解决的问题，化妆品可以解决一下我们皮肤的假相，对内心的烦恼无明，是一点办法都没有！所以，在座诸位！最重要的美容师就是佛法，佛法让你的心非常的美。因为当你学佛以后，你就不会有恨，也就不会有嫉妒，你的内心就充满着喜悦，喜悦是一切功德的开始。怀着一颗喜悦的心过日子，你哪一天不是享受呢？因为你拥抱了真理、拥抱了正法，你就是食衣住行，很简单之下，你就可以过活。佛在遗教三经里面说：知足之人，知足的人，就是睡在地上，就像处在天堂一样，他有充满大智慧啊！因此身上的皱纹是随着岁月会起皱的。但是，我们身上有一种没有皱纹的见性，就是真心，不起皱纹的。[证知此心，不生灭地。是向匿王自身发挥，令自验证而知，不至再生狐疑。又应会众意请，现前身中，何者是虚妄生灭无常性，何者是真实不生灭常住性，正是如来一点水墨，两处成龙也]。

修行，他就是在这个决窍里面，悟跟不悟。[今此大众，诸有漏者：众中独指有漏者，以破除断见粗惑]，什么叫粗？就是容易觉察。身见、边见、见取见、戒取见、邪见，这个容易觉察。贪瞋痴慢疑就很难觉察，它是任运而生的，思惑是任运而生的，随着无量劫来，你起那个思想，它里面就是贪、瞋、痴、慢、疑，没办法的。[似惟指界内凡夫，二乘有学，若辨见性真常，则三乘圣众，未明见性，真常之心，亦咸皆愿闻也。二匿王出词别请竟]。

[辰三 如来征显不灭 (分二]

[巳初 显身有迁变]
[二 指见无生灭 (己初分二 午初略彰变灭 二 详叙变灭]
[今初]

[佛告大王：汝身现在，今复问汝：汝此肉身，为同金刚，常住不朽？为复变坏？世尊！我今此身，终从变灭]。

这个[从]就是归，[终]就是究竟。我这个色身，究竟终归变灭。在座诸位！哪一个人不会死呢？不会死的请举手。大家都不敢举手，表示大家都很清楚一定要面对死亡。既然你知道一定要面对这个死亡，为何你对这个缘起缘灭的假相，如此的坚持、割舍不下呢？为何对金钱、对自己所拥有的东西如此的执着？所以，佛陀告诉我们，要作冢间观，就是要常常去坟墓旁边观察。为什么佛陀要叫我们作白骨观？你打开《阿含经》的四念处里面，讲得多么清楚。佛陀常常教诲我们作散观，散观就是观照一下。前二天我看到这个电视的节目，讲到中日战争，日本人轰炸重庆，看到这些影片。这些老伯伯还没有死的，从重庆出来，来到台湾的，电视记者去访问他，他说：这个日本，要打到我们中国人屈膝臣服为止，不讲道理的！当时候，这个蒋介石成立国民政府，往后退，就在重庆，他这个飞机，每天时时刻刻就是一直去炸，这是我看到电视这个记录的影片，然后老伯伯出来讲的，他说：那个时候大家都哭不出来，不会哭！那个战争是怎么个打法呢？因为国民军队的飞机全部都被打掉了，没有空军。没有空军就任由日本炸，听说蒋介石在重庆，这飞机一天到晚统统去炸重庆。那老伯伯出来讲：他说那电线杆，一炸起来的时候，你就看到那个电线杆挂着一条腿，炸起来就呼！那个肠子就挂起来；你可以在路边上看到，一个母亲被炸死，然后一个小孩子、幼儿在旁边哭妈妈；你也可以看到一个母亲抱着这个被炸死的，血肉模糊的孩子，抱在怀里痛哭。有时候哭到最后，都哭不出来，人到最伤心的时候，没有眼泪，那一种战争，一炸下去，那不是五马分尸。啪！整个身体就开了，最近举行南京大屠杀的纪念，七十周年的纪念，中国大陆举办的。这个老伯伯从重庆出来，在电视讲的时候，他说：这飞机习过过来，他在重庆最高的地方挂灯笼，灯笼一升高的时候，就是日本飞机要来炸了。远远看，喔！一个灯笼。他说：灯笼没有下来，警报没有解除，有的伯伯在防空洞里面，躲了三天三夜、七天七夜，灯笼都是挂起来，警报都没有解除，那一种日子不是人过的，到处都是尸体。记者问他说：伯伯，那你有没有哭？他说：我哭不出来，那个时候哪有时间哭？没有时间哭，那个到处都是尸体啊！听了这样讲，我们这个没有经过战争的人，是很幸运的，所以，我们还是要珍惜和谐、和平的日子。

[此佛欲示，虚妄生灭无常身中，有个真实不生灭，常住心性，以应阿难匿王之求，先审其生灭，乃告大王：汝言彼迦旃延、毗罗胝子，咸言此身，死后断灭。我且不问汝死后，但问汝生前；如孔子有言：未知生焉知死。故问汝此现在肉身，为是同于金刚世间最坚固之物常住世间，不朽坏耶？为复还是变坏耶？此处佛立二问，要匿王自己审答者，有二意：一、就王老相，易示迁变；二、显身无常，王者不免]。就是当国王的，也没有办法避免这个无常，何况我们平凡的人。[世尊我今此身，终从变灭者：匿王答佛，称呼世尊，佛问匿王，称呼大王，彼此互相恭敬。我今此身，虽然存在，总属无常。终者，究竟义，从作归字解，究竟要归迁变坏灭]。意思就是：非死不行，没有一个不会死的。强化这个观念有什么好处呢？我们对缘起的假相，就比较不会那么执着和在意，活着也会比较没那么辛苦，每一件东西统统像是负担一样。[王因受断灭之教，惧其速灭，时时觉察，故此处以及下文，所答生灭之相，悉皆不谬]。

[佛言：大王！汝未曾灭，云何知灭]？

[世人身之现在，但知年往]，[年往]就是岁月的过去，就是但知年岁已往，主是长大的意思。但是，[不觉形迁]，不知道他这个形迁。我很清楚，我十岁的时候照个相片，大学的时候，现在拿大学时候的相片看，还不错，是不是？再二十岁、三十岁、四十岁，现在再看自己的相片，哎呀！老了，很快了！小时候爸爸、妈妈都在，现在爸爸、妈妈都不在了！前几天我心血来潮，就把我碰到的熟悉的法师和居士，我知道的、认识的死亡的人，把名单列出来，在几秒钟里面，竟然列出三十几个，只要我接触的人、认识的人，在四周活动的，在没有几秒钟，列出三十几个。都已经死亡的，看空上速度有多快！这个世间有什么叫做快乐？所以，我常常讲：不要把自己认为是很伟大，这种感觉是错误的，当你不存在这个世间，太阳一样从东方起来。这个世间少了你，这个世间照样有春夏秋冬，你没什么了不得，我也是一样，没有什么了不起。你不要以为天地之间，是为了我在运转的。这种感觉以我的思想为中心，就是错误的！古来的国王、大帝，就是这样的思想，好象全世界、这个地球是为他而活，而存在的一样。就像一只母鸡孵了一个蛋，就呱呱呱咕咕……才孵一颗小蛋，就希望全世界的人，都认识它这一只母鸡。人也是一样，稍微做了一点小小的功德，就是希望炫耀，人活在一种假相的炫耀之上的生命假相里面。当我们了悟无常的时候，形体慢慢的变迁了。你就知道：生死无常。[匿王迥超常情，未必无因，故问汝未曾灭，云何预知必灭耶]？

经文，[世尊！我此无常变坏之身，虽未曾灭，我观现前念念迁谢，新新不住，如火成灰，渐渐销殒，殒亡不息，决知此身，当从灭尽]。

这个波斯匿王也不简单，说：世尊，我这个无常变坏之色身，虽然还没有面对死亡，但是我用智慧观现前念念。每一个念头，都在新陈代谢的变化，新新不住，每一个念头，前面是旧，现在就是新。或者是像那个烧火的木材一样，一直烧，一直不住，如火成灰了。渐渐销殒，[殒]就是死亡，殒亡不息，没办法停止，念念旧又换新。念念新了，又变成旧。所以，决知此身，当从灭尽。知道有一天，这个死亡一定会降临到我们的身上。所以，哲学家告诉我们说：如何克服死亡的恐惧？你首先要承认，全世界的人每一个人都一定要死亡，上苍是平等的。这样你就不会觉得恐惧，因为每一个人统统要面对死亡，不是只有你有，而我没有；或者是只有我有

，你没有。全世界的每一个人都要面对，你有这种观念，可以降低对死亡的恐惧。但是，佛陀说：生是幻，死亦是幻，本无生，今亦不灭，是指涅盘的妙心。不受这个假相的生死，就是我们的如来藏性，永恒存在的心性。

[此略举变相，决知必灭。谓我此无常变坏之身，此二句先以标定：此身因属无常，故不得常住世间，虽然未灭，决知当灭。我观下，即无常观。匿王虽受邪教，此篇所答，全是佛法。观字当是去声]，去声就是念guan，乃是以智慧观，[乃智观，非眼观也。下数句，即是五阴中行阴，诸行无常，是生灭法]。而成观法师认为，这里是观色法，不是观行阴，这是观色受想行识的色阴，他认为不是行阴，这个是法师跟法师的看法有一点不同。

[我观现前，念念迁谢，新新不住：即谛观无常身中。念念迁谢者；后念生，前念则迁流代谢(是灭义)，再后念生，后念又复迁谢，念念如是。新新不住者：前念旧，后念新，再后念起，后念复旧；再后念乃新，新而又新，不得停住；此即刹那生灭，行阴之相。喻如香火成灰，灰落火新]，我们烧香就是这样子。[少顷火复成灰]，[顷]就是时间很短。[灰落而火又新，渐渐销磨殒灭，新新不住，殒亡不息(止也)，此一枝香，一定要灭尽。前五句是法，中三句是喻，后二句以法合喻]，[合]就是合于比喻。[决定知此无常变坏之身，当归灭尽而后已。此匿王所答，具有三支比量]，这我们以前讲过，[三支者，宗、因、喻也。应立量云：身是有法]身是有为法，[无常为宗；因云]为什么呢？[：念念迁谢，新新不住故]；相同的比喻[同喻如香火]，我们烧香，就是这样子。一下子成灰，灰掉下来，新的火又在底下；新的火在烧了，就变成旧的灰；旧灰落下来，新的火又接着在底下。如果不同的比喻，[异喻如金刚]。金刚就是不会败坏了。因此我们这个色身是无常的，是很快就会面对死亡的。

[佛言：如是]！

[因匿王说无常观，事理不谬，故佛印可其说，言：如是。三支比量，全无犯过，如是者，言其极成也。匿王观察无常，竟观到刹那生灭，这种境界，凡夫不知，足证匿王为四地菩萨，助扬佛化而来，故未承诸佛诲敕，而能说此行阴微细之相。孔子昔在川上曰]：[川]就是河川，[逝者如斯夫！不舍昼夜。]逝者，意思就是消逝，刹那消逝……也就是生灭……水这样流过去。[逝]就是生灭相，水这样流过去，逝者如斯夫，消失生灭相，就像这个水一样，昼夜都不停，不舍昼夜。我们也是啊，所以，生命要掌握、生命要珍惜啊！朝闻道，夕死可以啊！一个人一辈子听经闻法，下了这个金刚种子，生命就显得不足惜了！是不是？因为这个是法身慧命，这个金刚种子种下去以后，迟早大家都会成就菩提之道，只是不是这一辈子，下辈子、十辈子、百辈子，或者经过几劫，你一定会成佛的！[不知者以为说水，其知者，即知孔子说行阴]，行阴就是[念念迁流不住也。初略彰变灭竟]。

[大王！汝今生龄，已从衰老，颜貌何如童子之时]？

[此辨老少形容]。就是我们的面貌。[佛曰：大王！汝今生龄(年也)已从衰老]，衰，[七十曰衰，王年六十有二]，就是六十二岁，与佛同寿。[故曰已从随也]；随，[衰老。其容颜形貌，比较童子]，童子就[(十五曰童，未巾冠也)。之时]，到了每一个国家，包括那些部落，都有这个成年礼，由小孩子转变成大人，日本有日本的成年礼；台湾有台湾的成年礼；原住民有原住民的成年；印度就是十五岁以上，就变成戴上一个巾子。所以，每一个都不一样，这表示小孩子已经长大成人了。而我就是没有发育完全，有点停顿。所以，我看起来就像童子一样，是有一点老的童子。[为何如？还是同耶？异耶]？

经文，[世尊！我昔孩孺，肤腠润泽，年至长成，血气充满；而今颓龄，迫于衰耄，形色枯悴，精神昏昧，发白面皱，逮将不久！如何见比，充盛之时]？

师父先解释一下，说：世尊！

我以前当孩子的时候，这个[孺]就是幼童，[腠]就是皮肤的纹理，意思是说：我当孩童的时候，皮肤是非常润泽的，就是有光泽的。到了年至长成的时候，血气就充满了。而今六十二，颓龄了，就是衰退了。迫于衰耄，[迫]就是近于，衰耄，形色枯悴，不成人形了，精神也昏昧，老了就会有一点颠倒了，但是，学佛的人就比较不会了。我看了很多年岁大的人，都有一点颠倒了，是真的这样子。发白面皱，头发白了，脸就起这个皱纹。所以，逮将不久！将来不久，就是表示接近死亡了。这个时候如何见比，哪里有办法跟年轻时候，充盛之时拿来相提并论呢？哎呀！我现在发白面皱了，逮将不久就会面对死亡了，哪里能够跟年轻的时候，那一种血气充满的时候，皮肤又好的时候来比较呢？

从医学上来讲，这个叫做荷尔蒙，叫做DNA。我们生命DNA，它会一直重新排列组合……到老的时候，这个荷尔蒙就失去了。因此我们现在年岁大一点的人，有的人要吃一些胶原蛋白，或者是敷一些胶原蛋白？就是我们年岁成长了，就是差不多二、三十岁就没有了，没有这种胶原蛋白的新陈代谢了，很难了！所以，没有办法保持年轻。所以，应运而生的，这些生化科技品就大行其道，要把年龄冻住啦，怎么样子。有时候我们感觉说：我们女众业障很重，每个月都很麻烦。其实这个麻烦就是你漂亮的时候。等到你不麻烦的时候，你就真的很麻烦！为什么？一个人进入了没有这个生理期的时候，女众注意看！她荷尔蒙就会升高，皮肤就会开始皱。所以，有的人三十八岁就提早停了，大部分人是四十五到五十五，平均是五十岁左右。所以，你看看，停了，她这个皱纹就会一直出现……几年不见的时候，一个小姐这样几年不见，哇！不敢想象，看了：咦！那个婆婆是谁啊？哎呀！竟然是以前的朋友！

那些歌星、影星为了这个容貌，你知道那个要去做SPA，那个要去做脸，要花多少钱；去做脉冲光，那个化妆品，她就是为了要把时光冻结，看起来更年轻！所以，女人的钱最好赚。开这

个化妆品，这一罐几万，她统统买了，只要能够让她年轻，只要让她年轻，她什么统统吃，什么统统喝啦！是不是？所以，你看那个皮肤很漂亮的，欧蕾都是用喝的，哪是用抹的？因此我们要了解，人世间宇宙的真理，就知道我们的生灭变异的东西，它就一定会到，你不要不认帐，不认帐也莫可奈何。你只能稍微顾一下，让它晚几年老；但是不可能阻止它不老，是绝对没有办法的，是迟早一定要面对的。迟早一定要面对，我们这个心理建设好了以后，再来就好办事了，碰到自己老，也不会惊讶，不要早上自己起来照照镜子，自己被自己的容貌惊吓！

[佛问老少，王加长成，从少叙起。我昔孩孺，肤腠润泽者：始生曰孩儿，始行曰孺子]；[始行]就是开始会走路的时候。[肤是身之皮肤，腠是身之文理，幼时滋润光泽也。年至长成：二三十岁，长大成人，精神健康，血气充满(即气充血满)；而今颓龄：即现时六十二岁，乃属颓败之年龄，迫(近也)于衰耄不必定局岁数，但以迫近，衰朽老耄也。，下二句，即释衰耄之相。形容颜色，枯槁憔悴，衰也；精采神气，昏暗晦昧，耄也]。容貌衰老了，精神也变得昏了，我们年岁愈大的时候，会产生一种什么？叫做短暂秀逗症，短暂健忘症。我们跟人家讲话，讲到一半的时候，一下子要问什么，自己竟然都忘记了。咦？我刚刚要问什么？忘了。这个就是当我们常常忘记的事情愈来愈多次的时候，就表示你愈来愈老。有时候我们兴冲冲的跑到厨房，咦？我来厨房到底要做什么？真的呢，会忘记呢，一下子短暂秀逗，接不上来，喔！你老了，真的，开始在老了。有的兴冲冲来到讲堂，向师父顶礼。我说：一拜就好了。你有什么问题？师父！有！等他要问的时候，咦？师父！我忘记了呢！我说：回去再好好的想。因为我了解，人的年岁愈来愈大，他就会短暂秀逗症，一下子电接不上来，我们脑部的传导，受到间断性的、间歇性的，大家都这样子。[发白面皱，逮至也将不久：谓至此颓龄晚景，如日落西山，逮将不久于世，怎比壮年血气充盛即满也。亦旺也。之时？壮尚不可比，何况童耶？老年者，安可恬不知惧耶]？[恬]就是你怎么可以安然无动于衷，而不知道惧怕呢？意思就是：我们难道不好好的警惕自己吗？[初较量老少竟]。

[佛言：大王！汝之形容，应不顿朽]？

[此如来引说，问言大王，汝之形貌容颜，应当不是一旦顿朽]，[一旦]就是一朝一夕。[汝亦自觉否]？你自己觉悟吗？觉察到吗？

[王言：世尊！变化密移，我诚不觉，寒暑迁流，渐至于此]。

这个文字都很简单。[此下王答渐至。变化密移者：乃行阴迁变化理，密密推移，属幽隐妄想]；幽隐妄想很难觉察的。我们这个新陈代谢让人家难以觉察，在体内密密的在进行，新陈代谢很难觉察。[凡夫心粗，当然莫辨，故曰：我诚真实也不觉]。我真实不觉悟。[庄生喻如夜壑负舟]，这个[壑]就是深沟，或者是坑谷；[负舟]就是夜乘舟移动。意思就是说：在暗夜的时候，在深沟、深谷的水里面，船在移动，而没有觉察到。[彼谓造化密移，岂知行阴所迁。寒暑迁流，渐至于此者：寒来暑往，一年一度，迁变流转，渐渐至此，诚非顿朽]。不是立刻。

[何以故？我年二十，虽号年少，颜貌已老初十岁时；三十之年，又衰二十；于今六十，又过于二，观五十时，宛然强壮]。

师父先解释一下，说：为什么呢？当时候我才二十岁的时候，虽然叫做年少，台湾话讲的叫做少年仔。我年二十的时候，虽号是年少，颜貌已老初十岁，比我十岁的时候，怎么样？已经老了十年。到我三十岁的时候，又比十岁衰老了二十年，统统以拿十岁作标准，又衰老了二十年。于今六十，现在已经六十岁了，又过于二。六十有二，就是六十二岁了。观五十的时候，宛然强壮，回过头来看看五十岁的时候，那时候还是非常强壮的！[何以故？征释渐至于此，非是顿朽。老少比较，人固易知，那知二十之年，已老十岁，三十又衰二十，于今六十二岁，反观五十之时，宛然强壮，此粗推也]。

[世尊！我见密移，虽此殂落，其间流易，且限十年；若复令我微细思惟，其变宁惟一纪、二纪，实惟年变；岂惟年变？亦兼月化；何直月化？兼又日迁；沉思谛观，刹那刹那，念念之间，不得停住]。

这文字都很简单，[初四句牒前文]。[牒]就是依照前面所写的文章。[谓我见变化，密密迁移，虽然如此殂落，其间迁流变易，且限十年]。这个[殂落]就是迁、迁变的意思。且限十年，[指前二十衰于十岁，三十又衰于二十也。殂落者《尚书》云：魂升于天，魄归于地]，所以，[殂落]就是死的意思。[是谓殂落乃死之别名，此同断灭之见。今者乃取变迁之义，殂者往也，谓壮色日销]，壮色就是我们少壮的时候，日销就是时时刻刻在消失。[同逝波之东去；落者下也，谓精神日损，如夕阳之西下]。逝波就是水波流逝，往东边流，叫做逝波之东去，大水东流的意思。[若复下细推。令我微细思惟，其迁变岂独一纪]就是十二年、[二纪]就是二十四年；[一纪十二年也]，二纪二十四。[实在年年有变；岂唯年变？亦兼月月有化，此一月不及上一月；何直(即何止也)月化？兼又日日有迁，命光与时光共谢。若再沈其思虑，谛实观察，刹那刹那时之最短也，念念之间，不得停留暂住。《仁王经》云：一念中，具九十刹那；一刹那有九百生灭。]你算一下就知道，就是九百乘以九十，这一念之中有多少生灭。[刹那生灭，非智莫觉]。不是智慧的人是没有办法觉悟的。所以，小乘修这个无常观，就是时时刻刻观无常，哪里都是无常。吃饭是无常、行住坐卧无常、大小便无常、睡也是无常，四念处就是这样。观一切法无常，时时刻刻无常，念念都是无常，就是叫我们觉悟。[古有偈云：如以一睫毛，置掌人不觉，若置眼睛上，为害实不安。]譬如说：以一个睫毛，就是上、下眼皮边上的细毛。如以一睫毛，置掌人不觉，放在这个手掌上，不觉悟；如果把这个睫毛放在眼睛上，这为害实在是不安。一粒沙都不行。[一此岂凡夫所能知耶？二详叙变状竟]。

[故知我身，终从变灭]。

[因念念不得停住，故验知我身，究竟要归变灭，总属无常。佛引叙肉身迁谢之相，正欲王与会众，同明虚妄生灭，无常性也。初显身有迁变竟]。
[巳二 指见无生灭 (分三)]
[午初 征定许说]
[二 所见不变]
[三 能见不灭 今初]

[佛告大王：汝见变化，迁改不停，悟知汝灭；亦于灭时，汝知身中，有不灭耶？波斯匿王，合掌白佛：我实不知。佛言：我今示汝，不生灭性]。

[此征定生灭身中，有不生灭性，而许说也。佛见匿王，详叙行阴，颇觉入细，可示以不生灭性。故问之曰：大王！汝见变化，迁移改易，念念之间，不得停住，悟知汝身，必归灭尽；亦于念念刹那，生灭之时，汝知身中，还有不灭性耶？此正欲发挥证知，真实不生灭，常住之性。匿王合掌白佛：我实在不知，设若早知，岂受断灭之教。佛言汝既不知，我今指示汝，现前生灭身中之不生灭性。王前请求，云何证知，此心不生灭地？今佛许示不生灭性，正请许相应也。初征定许说竟]。

[大王！汝年几时，见恒河水？王言：我生三岁，慈母携我，谒耆婆天，经过此流，尔时即知，是恒河水]。

三岁的时候，他的妈妈，这个[谒]就是去拜、参拜耆婆天。耆婆天中国话叫做长寿天，希望这个天神来赐长寿。[此引叙观河。谒者参拜；耆婆天，此云长寿天。谒此天神，以求长寿也]。

[佛言：大王！如汝所说，二十之时，衰于十岁，乃至六十，日月岁时，念念迁变；则汝三岁，见此河时，至年十三，其水云何？王言：如三岁时，宛然无异；乃至于今，年六十二，亦无有异]。

师父简单解释一下，佛说：大王！就像你所说的，二十的时候，比十岁的时候，老了十岁，衰于十岁。乃至六十日月岁时，也就是波斯匿王六十二岁的时候，怎么样？念念迁变，好！现在，那么，你三岁的时候，看到恒河的时候，到年十三，你看的、你那个见性，见其水云何？就是你三岁看到恒河，跟现在、十三岁见性所看到的恒河，这个见性怎么样呢？波斯匿王说，王言：如三岁时，宛然无异，水会迁变，见性是不变的。乃至于今，年六十二，我们这个见性也没什么二样，见性没有什么新跟旧。

[此欲彰所见之水无异]，所见的这个水是无异，就是见性是一样的。[引显能见之性不变，文显易知。二所见不变竟]。其实这个水它都在变，可是，他最主要强调的，是这个见性是不变的。

[佛言：汝今自伤，发白面皱，其面必定皱于童年；则汝今时观此恒河，与昔童时，观河之见，有童耄不？王言：不也，世尊]！

佛言：汝今自伤，[自伤]就是自己感伤，感伤年岁大了。但是，只要你有学佛，从不嫌晚，就算你今天七十岁、八十岁才学佛，我告诉你：在学佛的人来讲，的确是晚了一点，太晚了；但是，从无量亿劫来，来计算的话，还算是幸运的人。在你临命终以前，就算听到一句南无阿弥陀佛，都是相当有慧根！有的人是一辈子都不知道正法是什么。所以，佛言：汝今自伤，就是你现在太感伤了，头发也白了，脸也起皱纹了，其面必定皱于童年，这个脸一定比你童年的时候更老。则汝今时观此恒河，你在这个时候观这个恒河，与昔在过去，跟童时，观河之见，有童耄不？你看那个恒河的见性，能见的那个见性，[童]就是年幼的时候，童年的时候；[耆]就是老年的，有年轻的见性、童年的见性、还有老人的见性不同吗？王言：不也，世尊。那是不会的，三岁时候的见性跟六十二岁的见性是完全一样的，就表示这个是不会有皱纹的，不会老化的。不受相的生死，就是如来藏性，是自由、是自在、是生死自在，不受假相的拘束的。所以，我们身上，没有皱纹的地方，就是我们的心性，不会老。

[此科正显能见之性不变。先以皱变对显，其面必定皱于童年者，因此不是本来面目，故有皱变。故问今时观河，与昔童时观河之见，有老少否？童即少，耄即老，不必定指九十岁曰耄。王答不也，世尊]！也就是见性[即无老少之变异]。佛要我们开采的，就是那一颗如如不动的见性。

[此中有一疑问，必须解释。问：‘世有年老，精神健康，聪明不衰者，可说不变，多有老眼昏暗，如何可说不变？’答曰：‘自是眼暗，非关见性之事。若凡不信，我有一比例：世有老人，眼根昏暗，戴着眼镜一看完全明白，如说见性有变，眼镜亦复无用，今一带眼镜则明，足验见性不变，自是眼昏，不是见性亦昏]。见性昏了，你戴眼镜也没有用啊！[如盲人眼根虽坏，见性无亏，眼镜但为助缘而已，实是性明，不是镜明。若定执镜明，未带眼上，何以不明？]这个简单都很简单的。
[佛言：大王！汝面虽皱，而此见精，性未曾皱，皱者为变，不皱非变]。

现在佛陀就剖析出来了。[此因皱以分变与不变]。变，它就是无常；不变，就是不生灭。[而此见精性未曾皱]。我们额头会长皱纹，可是我们本性不会长皱纹，我们见性是清净的精神，完全是属于智慧的层面，是无形无相的般若智慧，它不是肉体，不离肉体。[见精即第八识识精，性

即元明之性；因在眼故曰见精，此见精之性，即本来面目，故无皱变]。为什么凡所有相，都是虚妄？因为凡所有打，都会变灭。因此为什么要学佛？学佛就是开采每一个人的佛性，那个不生不灭、不老、不被假相所困扰的不生灭性，又不离相，又不是相，相会变，清净自性不变。

经文，[变者受灭，彼不变者，元无生灭，云何于中，受汝生死？而犹引彼末伽黎等，都言此身，死后全灭]。

先解释一下：变者受灭，[变]就是无常，只要这个东西是无常的，它会变的，就一定会受来灭，意思是：一定会有一天被灭掉。所以，万法都是败坏之相，不足取。变者受灭，就是一定你逃不掉的。彼不变者，元无生灭，那个不生灭的，就没有生灭。云何于中，受汝生死？就是我们的真心，我们的真如自性，它是绝对不会随着相而生死的。为什么有生有死？因为有相。所以，我们见性以后，就知道我们的自性、清净自性是不受生死的。而你为何还引彼断灭见的外道，末伽黎等这些外道，都言此身，死后全灭，佛的意思就是：我们的精神是不灭的，智慧心是不灭的。

[此因变以分灭与不灭。匿王既因身之衰变，而预知身之必灭；何不因见之不变，而预知此见，死后必不灭乎]？所以，我们要了解，人死后不是一了百了的，人死后如果没有了生死，他是必须接受善、恶、无记三种业。在《唯识学》里面讲：善业、恶业、无记业的变化的因果关系的。所以，我们在这个身中，都充满着十法界，十法界的种子统统有。当我们一个人起佛性的时候，他的心就接近佛的意境，所以，每一个众生都有佛性。当我们起这个瞋恨心的时候，就是爱之欲其生，恶之欲其死，恨一个人的时候，恨不得让对方死掉，这是我们每一个人都有地狱的种子来的。当我们贪婪的时候，虽然是一个人，可是我们心所显现出来的，却象畜生一样的，畜生就贪婪无遗了。所以，我们虽然是一个人，但是，各界的种子，十法界都有。因此我们也有天的法界的种子来的，譬如说：看到人家在做善事的时候，他不但不反对，他还随喜，这个就是懂得行善。看到人家行善，赞叹；看到人家行善，随喜，自己尽自己的能力，也做善事，这个都是天界的因。

以前有一个黑道的，杀人犯，现在已经抓去枪毙了。人家记者去访问他的邻居，因为他杀人被抓起来。这个邻居说是什么？说：你从小有没有看这个孩子？说：有！这个孩子怎么样？这个孩子生性好斗、残忍，只要他抓到的动物，每一只统统把它用刀子割，割断手、割断尾巴、割断脚，只要抓到的统统砍，从小这个孩子就是很残忍，从小！有的孩子一出生，就不会去伤害任何的众生。你可以慢慢的去领受到，每一个人的心中，那种十法界的力道都完全不一样。诸位！你今天你们无量劫来修的佛道力道强，很自然的就牵引，文殊讲堂在讲这个《楞严经》，你那个佛道的力道很强，一下子就牵引，听得充满了法喜：太好了！我们举一个例子：对面栋的，就住多少人，对不对？除了来一个、二个，一对夫妻来听经以外，其他有来吗？就最近的啊，离我们最近的。所以，我们心中因为充满着十法界，每一个人他的习性都不一样，所以，你从一个人的行为举止，大概可以看出这个人是哪一道来的。对男女的欲望很平淡的，大部分都是天道来的；对这个因果很重视的，大部分都是人道来的；对佛法一看了，就喜欢上了，爱不释手，这个都是修行人再来的，诸位就是了！你不是修行人，像我们隔壁那个拜神的，你叫他来，他也不要啊，我们也是随喜，人家心肠也好啊，叫人家行善，我们在这里也是随喜他。可是，他要跨进这个佛道，他没有这个种子啊！所以，我们十法界都在现前这一念，无量劫来的潜在种子统统有，看哪一道的力道强？诸位也是上辈子做人，守住因果，这辈子才做人。诸位！上辈子你的心中也是有天道的成分比较浓厚，所以，你看到善，就是一直想去做善；诸位是无量亿劫来也是修行人，看到这个正法就鼎力的护持，是不是？要不然，谁要来做这个护持正法的工作呢？因此，我常常讲：台湾跟中国大陆很多菩萨示现的，有的示现出家身，有的示现在家身，真的，我的感觉、直觉上就是这样子的，大乘根器菩萨示现，来拥护正法的人很多。假设说：台湾的人，二千三百万，每一个人，一个月只要出一百块，正法的运作它就很顺利，一个人出一百块都不得了，来帮助记录。中国大陆更不得了，十三个亿，一个人一个月出一块钱人民币，十三个亿，来记录VCD、DVD吓死人。所以，正法要不要重现，其实就是一念之间而已。假设说：佛教有那个福报，碰到一个大护法，这个记录VCD、DVD，刻不完了。所以，这个台湾跟中国大陆，大乘根器的人很多，菩萨也很多。

[彼不变者，元无生灭：指见性，本来不生不灭。云何于中，受汝生死者：以见性既不与身同变，云何于汝身中，而同受生死耶？当知此身虽坏，真性常存。而犹引彼末伽黎等四句，乃责留断见。末伽黎此云不见道，字也，拘赊黎(是其母名)子]，拘赊黎子，拘赊黎的儿子。[其人谓众生罪垢，无因无缘，即外道六师之第二，皆以断灭为宗，故云都言此身，死后全灭。能见不灭之文，既破匿王断灭之疑，巧答会众，意请诸义。此中面皱，见性不皱身心之真妄判然矣]。[判然]就是说：会生灭的就是妄，那个不生灭的就是真。你要舍妄，要取真。[皱者为变，不皱非变(身心之虚实攸分矣)。变者受灭，彼不变者，元无生灭身心生灭与不生灭发明矣。]来剖析、来发明、来阐释。[此即向生灭身中，指出不生灭性]。诸位！修行就是要首先找到这个不生灭性作为本修因，这个才是真正进入修行状态。[分明证验，前匿王在身上观察，故恐断灭；今世尊在见上发挥，故无生灭。所谓：不离花下路，引入洞中天。]沿着这个花这条路走过去，别有洞天。[足见世尊说法之妙也！三如来征显不灭竟]。

所以，一样是讲经说法，世尊来说法善于譬喻，容易引人家开悟。世尊不在了，那么，我们就只好，依世尊所留下来的这个正法，来依教奉行，来如理如法的弘扬、弘传。所以，弘扬正法是每一个人都有责任的，不是只是只有师父有责任，我要尽一点心力。所有的出家、所有的在家居士，只要你承认你是佛陀的弟子，都有一分责任感的，因为咱们都是佛陀的弟子，哪有分彼此？责任当然是共同分担，有能力的人做大事；没有能力的人多少做一点小事，承担一点责

任，因为我们是佛的弟子。我们不承担这个责任，难道佛法要在我们这一代断灭？什么叫做转*轮，续佛慧命？什么叫做延续佛灯明？难道是唱一唱就忘记了吗？为什么要延续佛灯明？这个世间只要没有正法，这个世间所有的众生都不能得度。我们不是说其他的宗教不好，而是说其他的宗教，统统是三界内，而只有佛法它是超三界的，其他的宗教，它讲得不够究竟，佛教讲的是究竟第一义谛的实相。这个世间只要佛教灭，就像太阳消失，没有光明；法师不说法，鬼神自忧愁，鬼神也会忧愁啊！他们也不能得度啊！

有一个人，他有阴阳眼，他晚上睡觉的时候，也能够跟阴间的通，人躺着象睡觉又不象睡觉，可是，他的神识都可以到阴间。经过很多人的验证说，他不是乱讲，他起来这样讲，这个很长的故事。他讲：阴间里面最重视的是哪一教？儒、道、释、回、耶，他说：阴间最重视的是佛教。也是这样讲的，是佛教。因为佛教能启人智慧，能持戒、能行善、能超三界。其他宗教也能让人家行善，最多就是生天。所以说：这个世间只要失去正法，就像太阳日落西山，没有光明的一天，众生绝对没有办法得度。

[辰四 王等极为庆喜]

[王闻是言，信知身后，舍生趣生。与诸大众，踊跃欢喜，得未曾有]！

[一切凡夫外道，多执断见，匿王本为除凡夫断见之惑，故示同凡情而问。今闻死后不灭，已破断见，故以生信发解，知即是解，此信知，与前狐疑相照应，信知此身，死后不至断灭。舍生趣生者：谓舍此生之现阴身，而受中阴身]，[现阴]就是现在的五阴身；到下一个阶段出生的时候，就叫做中阴。人死后神识出来，到下一辈子投胎这中间，最长七七四十九天。很多人都疑问说：咦？我们那个阿公死了很久了，我们去问那个神，去观落阴。咦？我们那个阿公也起来讲话呢！我说：那个就已经变鬼了！知道吗？那个已经落入鬼道了！中阴身的高度最高只有三尺而已，就像小孩子的身高一样，七七四十九天以内，一定会转世投胎。如果七七四十九天以内不投胎，那是不可能的。每一七一个转变......最长四十九天。好了！如果说：他转变成鬼了，他就有鬼通，等你到睡梦当中，他就来托梦给你，要功德。频率，跟你睡觉时候，那个梦境频率要记得相应。跟鬼神一问，他又起来讲话了。可是，人如果没有修行，他就是一直去问鬼神，不问正法问鬼神。所以，众生问鬼问神，就很容易被那个恶心的人所诈骗，骗财、骗色，就是因为这样统统被骗走了。为什么？因为佛法她不懂啊，她什么都相信人家。我们如果有学佛的人，那福报就大了，有这个团体的人，他在中阴身的时候，如果有大众的力量给他诵经、念佛，给他回向，这个力道就会很大！

有的人讲：师父！回向有效吗？我说：为什么没效呢？《地藏经》不是这样讲吗？七分当中得一分吗？要不然我们在这里回向做什么？一定有效，怎么会没效呢？他说：师父！万一没效呢？我说：没效也不会副作用，又不是吃西药，你是怕什么呢？你是在怕什么？你消灾回向，都是一定只有正面的。有一个人很惊恐，跑到师父这里来：师父，师父！我说：什么事？他说：我阿嬷死的时候，请了二、三个法师来诵经。我说：那是好事啊！他说：我后来去探听，说那个都是在家人穿出家衣服，不是真的和尚，那怎么办？那我阿嬷怎么办？我说：你不要那么紧张，就算你请到的是假和尚，你阿嬷也不会因为假和尚来诵经下地狱的，他就是请假的，功德力不大，没有力道，因为他不是真修行人。但是，没有副作用，念一念，结结缘，不会的。他说：我吓了一跳，我们请到的不是真的，这个事情我担忧了好久，都一直不敢问。我说：不会的，就是请到假的，也不会伤害你阿嬷的亡灵。也不会伤害到你阿公，只是潦潦草草，没有威力，念一念。你阿嬷会在阴间说：哼！请这些冒牌货，根本没办法把我超度上去！最多最多就是这样子而已，没有力道。no power，最多就是没有力道而已，不会伤害到亡灵，你也不用担忧这个事情。

受中阴身，[再趣他生，而得后阴身]，所以，现阴身就是这辈子，中阴身，再来就是后阴身，就是下辈子了。[此即第八识'去后来先作主翁'依业受报也]。去后，就是往生的时候，是第八意识最慢走。来投胎的时候，是第八意识最先到。所以，西藏有一句话，很有意思的，你思惟看看，西藏的中阴身救度密法，这些西藏的书里面，有一句话很有意思，它说：当你死亡的时候，全世界为你哭，而你却笑；当你出生的时候，只有你哭，全世界为你而笑。慢慢体悟看看，这一句话是什么意思？意思就是说：一个人死后，如果有修行的，神识得到解脱的，那一刹那，摆脱这个痛苦的色身的时候，那个看到了诸佛的净土的时候，是世间人不知道，他会为你而哭，他看到你死亡，他会为你而哭。可是那个死亡的人，摆脱这个色身，是快乐得不得了。吾有大患，为吾有身，我们就是有这个色身，才痛苦不堪！所以，当你死后、死的时候，全世界的人为你哭，只有你笑；当你来到这个世间的时候，只有你哭，全世界为你而欢笑。我们生了一个baby、宝宝的时候，哇！全家人都欢喜得不得了！可是你呱呱落地的时候，哇~~~你就是哭。所以，这立场不同。

有一次，这个禅师要走了，他的徒弟在旁边哭。那个禅师是生死自在的，说：你们哭什么呢？他说：我不死了！他又起来，他生死自在，他就不死了，他就又活起来。广化律师也是这样，有一次他生重病，很严重了，那时候在雷音寺，生重病，他眼睛闭起来，很严重了。这个比丘在旁边，因为控制不住，就哭，只有我没有哭，我就是坐在师父旁边。有比丘哭，师父又起来，有一点生气，就问他，说：你是哭你，还是哭我呢？如果说你哭你自己，还有一点意思。他生死自在了，他需要你哭吗？所以，就问说：你是哭你？还是哭我？人家是持律的，清净的，后来在雷音寺，他也是没走。师父那时候告诉自己：既然这么有修行，生死自在了，师父！就看您了。我就跟恩师讲，说：如果业报已尽了，这个世间也不值得留恋；如果因缘具足，众生福报够，就继续留下来度众生。结果众生还是有福报，那时候在雷音的时候没有走，大家都为他拜梁皇宝忏。所以说：我们应该是哭是哭自己，不是哭别人。

依业受报就是这样。[王与他一类怀断见之机，断疑生信，闻法欢喜矣！匿王本不求取真心]，因为受外道断见的影响。现在[虽闻不变不灭，不以为喜]，因为他本来就不求取真心。[又匿王本不求出生死]，因为受外道的影响，[虽闻受汝生死，不以为惊；惟闻不至全灭]，只有听到不至于全灭，[显有后世]，显然是有下辈子的。[顿销断见之疑，故信解生喜，非余众无有信解欢喜也！权小闻说，彼不变者，元无生灭，云何于中，受汝生死；遂信生灭身中，元有不生灭性，解悟离识心外，别有此常住真心。自此修大定，成菩提，端有望矣，故亦踊跃欢喜，得未曾有也！此科以见性不灭论，尽未来际，究竟常住不灭，是四义中常义。三显见不灭竟]。

如果你要认识佛，不是什么稀奇的东西，就是寂静的内心世界，如如不动，一尘不染，一丝不挂。那一种如如不动清净心，就是佛。所以，不可以离开现前当下这一念心性，而往外找佛，那叫做外道。诸位！佛往心中求，莫往他处觅。

我们复习一下原文，师父念，你们跟着念：显见是心，显见不动，显见不灭，显见不失，显见无还，显见不杂，显见无碍，显见不分，显见超情，显见离见。我们就讲到了第三段显见不灭。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 十番显见 第十二

圆瑛法汇

大佛顶首楞严经讲义

十番显见

2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂

第十二张DVD

[卯四 显见不失 (分三)] [辰初 阿难因悟反疑前语] [二 如来发明因倒说失] [三 深责迷倒结合前喻 今初]

这是根据前面，前见是心，显见不动，显见不灭，接下来我们要讲显见不失。什么叫做十番显见呢？就是佛陀、世尊十次显示这个见性，从不同的角度切入，用种种的善巧比喻，让我们体悟到，每一个人本自具足的不生灭的涅盘妙性。这一段显见不失，意思就是说：我们虽然在迷，但是我们的如来藏性是没有失去的。所以，显见就是显示这个见性并没有失去，只是因为众生不会用，非失似失。

经文，[阿难即从座起，礼佛合掌，长跪白佛：世尊！若此见闻，必不生灭，云何世尊！名我等辈，遗失真性，颠倒行事？愿兴慈悲，洗我尘垢]。

这一段文字简单，[此科显见不失，与上科显见不灭，俱属常义]。这四义当中——寂、常、妙、明，四义当中，都在讲这个常字。[上科显尽未来际，究竟常住不灭]；换句话说：只要见性，无量劫来的无始无明一破，他就能究竟常住于涅盘妙性。[此科显从无始来，虽然颠倒]，底下加一个字更清楚，但[不失]。没有失去。[阿难前问答客、尘之义]，这个[客]就是粗烦恼、就是见惑；[尘]比喻作细的烦恼，是比喻作思惑，所以，客、尘烦恼就是见思二惑。[以身境有动]，有动就是有生灭。[如客如尘]，客就是来来去去，因为它不是主人；尘的话，阳光一照，它就浮现上来。[见性不动，如主如空]，[主]就是主人；[空]就是如同虚空，这个主人是对客人讲的，客人来来去去，主人常住在那边。也就是说：生灭的意识心是刹那生刹那灭、刹那执着、刹那分别，老是动个不停，叫做生灭意识心，如客；但是本性如主人，它并没有改变，永远就住在那儿，也就是比喻不生灭。尘是跟虚空来作比喻的，尘自生灭，自性不动，这个[尘]也可以比喻作微细的思惑，微细的意识贪着，难以觉察，这个叫做尘。[佛已印可，复普告大众，当以不住者，名之为客]，[不住]就是住不下来，他要跑。[摇动者名之为尘]，这个尘它会浮动，浮上来，飘动。所以，摇动者名之为尘，[后乃斥责遗失真性，颠倒行事。适闻上科佛云：彼不变者，元无生灭，与不动之见性，丝毫不异，遂起疑问，谓若此见闻，必不生灭，即上文彼不变者，元无生灭]；所以，在这里阿难[此起疑之端也]。

[云何世尊，名我等辈，遗失真性，颠倒行事？此正所疑]。这正是阿难所疑问的。[阿难因后疑前，以为性有生灭，可说遗失，既是见性不灭不动，以何因缘，佛责遗失？但我等二障所缠]，二障就是烦恼障跟所知障，烦恼障跟所知障所缠，就是束缚，就像拿绳子来捆住一样，[如染尘垢]，就像染污了外面的尘垢。[愿佛兴大慈悲云，而降甘露雨，洗涤我之尘垢。故佛下文答意，以因颠倒而说遗失，非因断灭而说遗失也]，颠倒的意思就是不会用，佛性用不上来，不会起佛性的作用，老是用生灭意识心在做事，卡了一层深厚的烦恼、观念和意识型态。所以，颠倒就是说：正知正见、正觉、正法的般若智慧他不用，老是用生灭的意识心，颠倒！诸位！一个人在颠倒的时候，不管你用什么方法都救不起来，他只有一个答案，就是要等待时间，他一定要慢慢的等这个人慢慢的醒……五年后，他再看今天，啊！这多么的荒唐！或者十年后才惊觉到说：唉！我当时候怎么会这样子？这当时、现在在迷的时候，不管你用什么方式，他都醒不过来，这个就是众生。所以，我们对没有学佛的人，我们必须要用更多的耐性、更多的慈悲，用佛菩萨的心，来宽恕、来理解，因此，要当个菩萨，他真的需要有耐性。因为众生他颠倒，不会用佛性的。以因颠倒而说遗失，非因断灭而说遗失，断灭就是不存在了。[可见非真遗失。本科全示，非失说失]，非失，但是不会用，所以，佛陀只好说：失去了真性。[失本不失之相。初阿难因悟反疑前语竟]。这句话意思是说：虽然说失，但是，其实本来并没有失去，叫做失。[失]的前面要加二个字：虽说[失去]，虽然说失去，[本]的上面再加一个[但]字，但是，其实本不失。所以，这个答案很清楚，就是说：众生他佛性不会用，很可怜，也很可惜！

[辰二 如来发明因倒说失 (分二)]

[巳初 即臂倒无失为喻] [二 以心倒无失合喻]

[巳初分三 午初 定臂之倒相]

[二 定臂之正相]
[三 明颠倒非失 今初]

[即时如来，垂金色臂，轮手下指，示阿难言：汝今见我母陀罗手此云印手，为正为倒？阿难言：世间众生，以此为倒，而我不知，谁正谁倒]。

师父先解释一下：就在这个时候，阿难生疑，因为佛陀也没办法直接跟他讲，所以，只好用种种的比喻，来让他了解。说：即时如来，垂金色臂，轮手下指，就是把手臂垂下来，等一下佛陀就会把手臂拿上去。现在佛陀的这个轮手下指，往下垂。示阿难言说：汝今见我母陀罗手此云印手，这个母陀罗手叫做印手，这个母陀罗简单称为叫做印，我们密宗常常讲结手印，这个就是手印的意思，印。这个母陀罗，也就是密教曼荼罗海会诸尊；曼荼罗就是坛场，这是密教曼荼罗海会诸尊各标示其内证三昧之印，标示内证三昧，这内证的功夫要由外相来表达。所以，未成佛果的修行人，跟诸尊之本誓相同，发的愿一样，皆为成就三昧涉入之义，密宗讲身、口、意相应。而在手上结这个密印，所以，我们看每一尊结的手印都不一样。我们修过安乐妙宝，我们也教过蒙山施食，这个大家都会结手印，而且也很熟练。而手上结密印属于身、口、意三密当中的身密，身就是要结印。盖[印]者就是所谓标帜之义。以此方便显诸尊内证之德，意思就是说：密宗所有的手印，都有深含的意义、义理在里面，不是随便的。说：如今见我母陀罗手，为正为倒？佛陀把他的手垂下来的时候，说：这个是正还是倒呢？阿难言：世间众生，他把这个责任推给别人，这世间的众生以此为倒，阿难不敢负责，以此为倒，而我就是阿难，不知，谁正谁倒，我不知道这个到底是正还是倒。因为被骂怕了，被佛陀呵斥怕了，现在不敢负这个责任，说：世间人大家都说这个叫做倒嘛！我阿难不敢讲那是正还是倒。

[此即臂之正倒以喻不失]，这个手臂，以是正的手臂，还是颠倒的手臂，来比喻不失，就是比喻我们的佛性并没有失去。[以显心之正倒，亦复不失。诸佛众生，真性平等，在圣不增，在凡不减，减尚不减，岂有失耶？祇因颠倒，则非失说失耳。佛以心之正倒不失难知]，难知就是很难去理解，心，它很微细，要讲什么念头叫做正？什么念头叫做倒？众生很难去理解，只好用手了，所以，佛陀善于比喻。[故借臂之正倒易见，令其触类旁通，遂即垂金色臂，以千辐轮手，下指于地，示阿难言；汝见我手，为正为倒？当机因常遭如来当头棒喝，不敢以己意自答，乃引世间众生，以此为倒，而我不知，谁正谁倒？犹言不知何者谓之正，何者谓之倒。初定臂之倒相竟]。
[午二 定臂之正相]

[佛告阿难：若世间人以此为倒，即世间人，将何为正？阿难言：如来竖臂，兜罗绵手，上指于空，则名为正]。

佛再进一步的逼迫他要回答，说，佛告阿难：如果世间人手指指着地，这样叫做倒，那么，世间人用什么角度，来说手是为正的呢？阿难言：如来竖臂，兜罗绵手，上指于空，这样叫做正。佛一定要他回答。

[佛紧就其语而追之曰：若世间人，既以此为倒，即世间人，又将以何为正？阿难至此，不得不言，如来竖臂，以兜罗绵手，上指虚空，则名为正。二定臂之正相竟]。接下来说明颠倒，并没有失去。
[午三 明颠倒非]
[失佛即竖臂，告阿难言：若此颠倒，首尾相换，诸世间人，一倍瞻视]！

这个文言文看起来，还不太容易懂，这一句的意思是说：佛马上就竖起这个手臂，告诉阿难：若此颠倒，首尾相换，因为本来手指是向下，首尾，手指向下，现在把它举起来，就是手跟尾巴调换过来。若此颠倒，就是把它交换，而把，中间加二个字就更清楚了，若此颠倒，[而把]首尾交换过来。诸世间人，一倍瞻视。世间人就是不懂佛法的、没修行的、没证悟的，都可以这么说。一倍瞻视是什么意思呢？是不了解这一只手臂，本来没有一定，这样叫做倒，这样叫做正，意思就是：手臂本来就没有倒跟正，倒是你定的，正也是你定的。手臂本来就没有倒跟正，可是你一定要强迫定位，一迷了，一定要执着，说向下叫做倒，向上叫做正，又加一迷。这个一倍就是加一倍的迷执，就是这个意思。手臂本来就没有倒跟正，你硬要说这样叫做倒，这样叫做正，加一倍的迷执。意思就是：佛的手举起来，头往上，说这个叫做正；佛的手下垂，头往下，这个叫做倒。一倍瞻视，瞻视就是这么样子来看，站在这样的角度，加一倍的迷执来持。意思就是：手臂本来就没有倒跟正，你硬要执着说向下叫做倒，向上叫做正，多一倍的迷执。知道吧！就是这个意思。所以，换句话说：你只要定位在这个世间，你看到缘起的假相，只要定位：这个是善、这个是恶，诸位！就已经落入意识型态的观念，只要落入这是是、这是非；这是好、这是坏，在某一个时间、某一个空间，缘起的假相，你硬要把它定位成某一种观念，这个观念就会卡死。所以，为什么叫做不思善、不思恶，就这么时，是明上座本来的面目？也就是说：不落入意识型态的观念，我们就是真正修行，要懂得歇即是菩提。所以，佛陀这一段的比喻，比喻的非常好！

[良以手臂，本无正倒之相，但阿难随顺世间，谓如来竖臂，则名为正。佛即竖臂，告阿难言，若此颠倒；此句即告以颠倒之名，下句乃指其颠倒之义；但是将下垂之首，换作上竖之尾，首尾相换而已。纵说上竖为正，臂亦无增；下垂为倒，臂亦不失。诸世间人，不了手臂本无一定正倒，一迷也]；一迷就是产生定位上的执着；一迷就是落入无明意识型态，你只要在缘起法里面，定位一个我、一个你、一个他、一个善、恶、事、非，那么，所有的恩怨就会一直重复的出现，这个就叫做轮回，一迷就是轮回停不下来。为什么？不知道佛法是没有内跟外的，禅是

无内外的，只要一定位，一起无明，那么，痛苦就会接踵而来。[定要执着下垂为倒，上竖为正，即是加一倍迷执之瞻视，即下结文，所谓迷中倍人。瞻视二字，与上汝今见我，母陀罗手，见字相照应。瞻为仰瞻，则看上竖之首；视为俯视，则看下垂之尾。但加一倍看法，无论说正说倒，皆不离此臂，虽说倒时，臂本不失。初臂倒无失为喻竟]。

底下用这个心倒没有失来比喻

[巳二 以心倒无失合喻 (分三)]

[午初 标名合定]

[二 身无正倒]

[三 正倒从心 今初]

[则知汝身，与诸如来，清净法身，比类发明，如来之身，名正遍知；汝等之身，号性颠倒]。

这句话的意思是说：那么，现在就知道，你们这个身体，跟如来的清净法身来比类、来发明、来讨论的话，就众生的身跟如来身，来作一起讨论的话，如来的身叫做正遍知；这个[遍]就是满的意思，或者是全，遍满一切觉性。所以，佛陀就是处处相，处处无相，处处无相，就是正知、正见、正觉，所以，名正遍知，汝等之身，号性颠倒。众生都是颠倒行事，因此我们的烦恼，其实是多余的，我们的执着也是多余的，我们用这个必定败坏之身，想要追求无穷无尽的欲望，是绝对不可能的！要你爸爸、妈妈不死亡，是不可能的；要你最亲爱的人不离开这个世间，也是绝对不可能的。我们也明明知道，将来会化作一堆骨头，那我们又为什么会活得这么辛苦呢？就是颠倒行事，佛菩萨是很怜愍众生的，诸位今天既然听了这个正法，就应当把每一个人的权力拿出来用，不要让你的佛性睡着了，不要让你的觉性睡着了。

[此以法合喻，举生身佛身之法]，第一个，[生身]就是众生，举这个众生身，还有佛身的法，[合上手臂倒正之喻。承上言，手臂下垂为倒，手臂上竖为正。无论倒正，皆不离此臂，由是即喻观法]，比喻我们的这个观法。[则知汝阿难之身，与诸(助语词)如来清净法身]，为什么叫做清净法身？注意看！底下那个解释很重要，[此是离垢清净]，为什么讲离垢呢？这个离垢有很深的含义，用大家很熟悉的名词，千万不要被假相黏住，这一句就是一百分了！修行就是看到现在你面前的缘起的，它统统是在骗你的清净心，你千万不要被假相所蒙蔽、所骗了。这个离垢，修行要抓到重点，离一切相，即名诸佛。有居士说：师父！说一个人不着相，很难啊！我说：很简单！如果你做不到，先远离恶缘，生死是自己的事情，别人是关心不上的，自己不给自己解脱的机会，佛菩萨就在你的前面也没辙、也没有办法的！所以，自己要改变自己，自己一定要给自己一次解脱的机会，你就是很聪明、有机会的，变成佛菩萨。但是，你不给自己机会，听了佛法当作耳边风，右耳听，左耳出，也不好好的冷静思惟生命、宇宙的真理，老是在污垢里面打转。那么，苦的是自己，不是佛菩萨，也不是祖师大德，那更不是师父了，看你受苦，我很难过，但是，帮不上忙。所以，你会修行，离垢清净，一念之间，马上就是转烦恼成菩提。但是，就是不肯！

[比类发明者：即生身佛身，比例形显，自可发明，如来之身，名正遍知身；了知心包万法，为正知]，诸位！心包万法，这个形容还不是很贴切，把这个[包]改成[即]的话，那就叫做一百分，心就是万法，万法就是心，等同，没有一法不是心，心就是万法，万法不离心。心包万法，形容得并不贴切，包就是有大跟小才叫包嘛！是不是？我们被文殊讲堂所包围，那文殊讲堂就大，我们小；文殊讲堂在高雄，高雄包住整个文殊讲堂，台湾又包住整个高雄，地球又包住整个台湾，太阳系又包住整个地球，无穷尽的银河系又包住整个太阳系，那要包到几时？有包来包去，就是有大跟小才包嘛！所以，你要记住，一动念那个就不对：我很行！要记住！意思就是：在这个世界上有比你更行的。我很平凡，也没什么了不起，平常心就是道，不必落入比较的观念，就是这样子了，平实、平常、平凡，这样过日子了，处处相，处处无相。这个[无]字参得透，无来无去、无生无灭、无增无减，哎呀！快乐！以前讲的快乐如神仙，清净法身就现前。佛法一句会用：离垢清净，你不能离垢，那你找不到清净了。

[万法唯心为遍知；如手上竖为正。汝等之身，执心在身内，执法居心外，号性颠倒身；如手下垂为倒。此文不必在手臂上竖下垂，争正争倒。阿难说，世人以此下垂为倒，上竖为正，佛即顺彼之说，但取臂之虽倒不失，喻明]，就是用比喻来说明[心之虽迷不失也。当知真心，本无迷悟]，本无迷悟是什么意思？就是不落入迷，也绝对不动到说：我悟！悟是对迷讲的，仍然不离二分法的对立的观念。所以，当知真心，本来就没有所谓的迷，也无所谓的悟。为什么讲大彻大悟呢？那是因为对众生讲的。究竟本体，不有来去、生灭、增减，[但为生佛迷悟所依，悟时名正遍知，虽悟亦无所得；迷时号性颠倒，虽迷亦本不失，不过多一分迷执而已]。这句话要特别的意思，不过多一分的迷执，诸位！圣、凡的关键在哪里？圣就是不迷也不执，凡就是深深的着迷，也深入的执着，不可救拔，没有救，你也救不起来，除非他愿意让你救。这个迷跟执就是修行的关键，转迷为悟；转执着把它放下。[如手臂本无正倒，而为正倒所依，上竖说正，臂无所增；下垂说倒，臂亦无失，亦不过多一倍瞻视而已。初标名合定竟]。

我们众生常常要讲颠倒的话，他才听得懂。譬如说：农历年到了，我们说我们多一岁，其实是不对，我们的生命又减少一年，应该讲：喔！又少一岁了！但是，你跟人家讲又少一岁，人家听不懂。所以，讲又多一岁其实是错的，我们生命又少了一年，怎么会多一岁呢？应该讲我们今年又少一岁，你答对了，又少一岁，又渐渐接近死亡嘛！这样讲才对！明明被钱赚走了，却说：我在赚钱！不对的！我们怎么能赚钱，钱赚走了你的时间，钱赚走了你的青春，钱把你的健康，为了赚那几毛钱，把你的青春统统赚走了。不是你在赚钱，是钱把你的生命统统赚走了呢！所以，当我们出去的时候，你要跟老婆告假的时候，老婆！我要去给钱赚！嗯！你讲对了！我要出去赚钱，你错了，这一句是不对的！我们往楼上跑，我们在这里讲一楼、二楼、三楼

……七楼，不一定，楼上有时候就变成楼下了。好！听不懂我举个例子，譬如说：这是地球，如果在北极盖楼，在北极可以说是往楼上跑，要是把楼盖在南极就不一样，南极在北极的对面(下面)，在南极往楼上跑叫做往楼下，它是角度不一样，你知道吗？观念转得过来吗？这个叫做观念，这样知道吧！叫做相对的观念，你这个反应要快一点，正确的观念。

[午二 身无正倒]

[随汝谛观，汝身佛身，称颠倒者，名字何处，号为颠倒？于时阿难，与诸大众，瞪瞢瞻佛，目睛不瞬，不知身心，颠倒所在]。

我先解释一下，说：随汝谛观，谛观就是阿难！你好好的观照一下，好好的观察，你的身跟佛的身，你们称为颠倒，名字到底是为什么？何处，号为颠倒？颠倒是从哪里出来的？为什么叫做颠倒？前面的用手比喻，下面是倒，上面是正，这个容易知道。现在用你的本身，更贴近了，用你的身跟佛的身。前面用手臂，我们容易理解，现在随汝谛观，现在更进一步，你的身跟佛的身，称颠倒者，名之何处，号为颠倒？是到底哪里不对劲，叫做颠倒？于时阿难，与诸大众，瞪瞢瞻佛，目睛不瞬，一点都没有转动，[瞬]就是转动。那时候，阿难不知身心，颠倒所在，不知道问题出在哪里，用现在的语言来讲就是说：阿难不知道为什么它叫做颠倒。

[此佛明知身无正倒之相，故问阿难，令其观察。以手之颠倒，人所易知；心之颠倒，人皆莫解，若能观察，恍然自悟，则不至遗失真性耳。故曰：随汝谛审观察，汝此色身，与佛法身比较，汝身称颠倒者，既有名字，定有相状，何处号为颠倒？正要阿难循名核实，谛观身上何处，号为颠倒之相，分明指出。于时阿难，与诸大众，被此一问，恰似木偶，不能开口，瞪瞢瞻佛。瞪、双目直视，瞢、昏闷不了，瞻仰于佛，目睛不瞬动也，不知身心，颠倒所在，望佛待教也。不知者，因有甚深义趣，所以不知。一、颠倒名虽在身，义乃从心]。说这个生身颠倒，到底哪里颠倒？其实是心颠倒。[由心起颠倒，故于身上，不知颠倒相之所在；二、其相更不在心，义乃在执]，诸位！问题就出在这个地方：[由迷真起执，号为颠倒]，这里要画双红线，这个就是修行的关键，[迷]就是没智慧，我们用现在的心情，以前过农历年的时候，妈妈发这个压岁钱，对不对？喔，就很高兴，放鞭炮，然后，大家都穿新衣服。虽然我们穷，但是我们有母爱，也很知足，过农历年，大家都很热闹。现在悟到了：喔！缘起就是性空，过农历年，每天都在过农历年啊，每天都在过年啊，你只要心境把它提升，不起颠倒，没有一天不快乐啊！为什么一定要农历年叫做快乐呢？为什么农历年叫做过年？

今天刚好是二00八元月四号，好！全世界都在举办这个跨年，电视出来，有雪梨港、纽西兰、奥克兰，然后，放这个烟火。美国那个广场，进去一百万人在那边要跨年，如果我们没有学佛，也会去参加那个高雄举办的，或者台北什么大型演唱会，我们也会拿一支荧光棒在那边跟人家摇：(法师唱)你问我爱你有几分~~~~也会跟人家一起摇，就没有佛法，不知道这个是生灭，你就是跨年不跨年，它也会跨，不如在家里睡觉比较舒服！没有学佛跟有学佛的生命观，是迥然不同的。师父！你要不要去跨年，他们已经够颠倒了，你还学他？一百万人，你要上厕所怎么办呢？好几呢，有需要去那边挤吗？需要这样子吗？没有你去，年就会卡住吗？我们现在学佛了，有正知正见，好！你们去吧，你们去参加演唱会，生灭无常，这年你不用跨也要跨啊，时空本来就是虚妄的假相啊！我举个例子给你听：比如这是地球，太阳光射过来，一面是白天，一面是晚上，火箭发射外太空，哪里是白天，哪里是黑暗？没有。时空本来就是一种严重的错觉。全世界都这样子啊，都在广场举办演唱会啊，这就有学佛跟没有学佛，他的生命观是完全不一样的。你跨年，我们随喜；你唱歌我们也不排斥。我有钱，多做一点事情，没有钱，我就是安贫守道，安贫守道就这样子。我现在电视弘法，电视弘法法界涨了十万，一个月四十八万，法界这样六点半到七点半，电视一开，你有没有看，就是二万，一个礼拜六集，一个月四十八万。十点到十一点，这样四十万。我们的网路，一个月三万多，法界卫星四十八万，佛教卫星四十万，一个月。换句话说：我们一个月简单的弘法，要九十一万，算九十万就好，九十万乘以十二个月，一千零八十万。文殊讲堂不管有没有收入，只有弘法，吃饭、薪水都不算，单金都不算，一年很单纯的这样弘法，要一千零八十万！你想想看！我们的《楞严经》做到楞严三已经超出了一千万，收入还不够，再支出一千万，你可想而知。要不然，法师就是有这个责任，生命只有一次的机会，生命不像纸张不能回收的。你说你掌握了度众生的机会，有这个因缘，他就是要认真，这个就是题外话。

由迷真起执，号叫做颠倒，但是如果我们有正知正见，我们就过得很充实，这世间不管发生什么事情，你都知道它是缘起如梦幻泡影的，也不实在的。[而心实不依之真成颠倒]，是真正成为颠倒，[故于心上，亦不知颠倒相之所在。三、非可相见，只可义求]，你要找到那个义理，[因迷执而说颠倒，迷执亦非有相之物]，迷执也不是有物相，因为那是心。[岂能指其相之所在耶？故曰：不知身心，颠倒所在。二身无正倒竟]。

[午三 正倒从心 (分三)] [未初 标如来慈悲告众] [二 引昔教以明正相]
[三 责遗认以明正相 今初]
[佛兴慈悲，哀愍阿难，及诸大众，发海潮音，遍告同会]。

海潮是无念，但是，海潮一到，不失时，比喻佛应机说法，不待请也。诸位！讲到一个科学的问题，讲到这个海潮，这个科学的问题。有一个科学家，预测美国旧金山在地震，会很大，当时候美国人都不相信。他为什么能够预测呢？太阳、月亮、地球只要成一直线，灾难就到，为什么？它的引力特别的强，会造成地壳的变动。还有美国研究，只要十五号，人类的荷尔蒙就会起强大的变化，每个月的满月。美国科学家研究，只要是满月，犯罪率就愈高，人类作案的次数就愈高，而且做过统计的。为什么呢？太阳、月亮、地球，成一直线的时候，它的二个引力，会引发我们整个地球板块运动。整个地球七个板块，它的拉力太强的时候，有月球的拉力

，还有太阳的引力，二种力量一拉力的时候，海底的地壳就会变动。一层向上拉，一层向下拉。还有，大地震以后，为什么会海啸？大地震以后，河床它会崩塌，象一座山，整座山崩塌的时候，会掀起海浪。海浪的时速一个钟头八百公里，就等于飞机的速度。最快的海啸一个钟头二千公里。换句话说：发生大地震以后，海水的容积是一样的多，因为遇到岸边，海平面愈来愈低，海浪就愈来愈高。所以，到岸边的时候，它就好几十公尺，好几层楼！所以，这个大地震会引起海啸，就是这样子。海底最深的地方十公里，就是喜马拉雅山圣母峰的十倍，海底最深的地方。我们的海底跟山一样的，就像高山一样，有高的、有低的、有深的深沟。因为你眼睛看出去的是海水，所以，你认为海底很平静，是不对的。世界上有二个地方不需要阳光可以活的，就是海底。海底深的地方靠地热产生二氧化硫可以活；还有产生甲烷，有热度，所以，在深海生物是不需要阳光过日子的，阳光是没有办法穿透到几公里的深海，一百公尺、二百公尺下去就几乎没有阳光了。不是全世界的生物都需要阳光。

[佛兴慈悲：兴者发也；慈能与乐，悲能拔苦；不待请问，运无缘慈，与以正遍知乐，运同体悲，拔其性颠倒苦。哀愍者：因见阿难大众，不知身心颠倒所在，以目直视如来，昏瞢不了，实堪哀愍！海潮音，应不失时]。涨潮、退潮它有一定的时间，时间到，它就是涨潮。诸位！这个也不是永恒。有一天，月亮会远离我们而去，五十亿年后的今天，就不是像这样的情形了。三十亿年前的地球，一天运转只有六个钟头，因为月亮离得很近；三十亿年后的今天的地球，一天的运转是二十四个小时。地球的运转，分秒会愈来愈增加，将来的一日，绝对会超过二十四个小时，本来二十四个小时，几分钟、几秒钟多出来；再来一直增加，地球的旋转，慢慢一天就变成二十五个小时，因为太阳、地球、月亮距离会慢慢愈来愈远，它只是一个宇宙，它是一个慢慢膨胀，渐行渐远的......所以，佛讲的才是究竟，这个世间有成、住、坏、空。我们人类也是生物的物种里面的一种，全世界的物种统统消失了，只有二种生物不会死的，不会在这个地球消失。二种生物，目前知道一定是最慢消失的物种，是哪二种呢？一就是蟑螂、二是蚂蚁。意思是说：蟑螂会在人类物种全部死掉，蟑螂还是活着！它不打你就不错了，你不用打蟑螂了。这个就是佛陀讲的成住坏空，当我们在临命终的时候，我们发现，这个宇宙当中，只有佛讲的是正确的，当科学愈来愈发达的时候，哎呀！这个世间只有佛陀讲的是真的！就是这样成、住、坏、空！时间是对立性的，在我们这里的一天，也许在其他的星球是一年。在《华严经》里面讲了，极乐世界的一天，是我们娑婆世界的一劫啊！时空它是相对性的东西，现在科学家都是这样讲的，没有错！因此我们就了解，你只要定位，统统叫做暂时的。[阿难大众，殷殷待教，故不失其时，而遍告同会也。初标如来慈悲告众竟]。

[未二 引昔教以明正相]

经文，[诸善男子！我常说言：色心诸缘，及心所使，诸所缘法，唯心所现]。

诸善男子！我常说言：[色]就是色法；[心]就是心王。心王就是八识心王。诸缘，因为心王会缘色法。以及心所使，[心所使]如果加一个字更清楚，心[王]所使，也就是附带在心王，叫做五十一心所有法。诸所缘法，诸所缘法就是二十四心不相应行法。为什么叫做心不相应呢？因为它不是色法、不是心王、也不是心所有法，但是，不离色、不离心、不离心所有，唯心所现。底下这个就讲百法了。所以，师父讲：听《楞严经》要有三种基础：一、唯识的基础；二、《百法明门论》的基础；三、《大乘起信论》的基础，才有办法听《楞严经》。

这一段就是引过去佛所教的，[佛引常说之教，以明正遍知义。此大乘了义，是佛常说，亦各随机解。如一切唯心造，凡]就是凡夫，[小]就是小乘，[解为业造，权教]就是权教菩萨，把它理[解为识造]，[识造]就是意识所造。业造就是业感缘起；识造就是万法唯心，万法唯识。[圆顿之机，直了真心所现，真所谓‘佛以一音演说法，众生随类各得解’。今约深义，重明昔教]。现在就很深的含义来讲，重明过去的教法，再一次的说明以前佛所教的。[色心诸缘，及心所使四句，明万法唯心所现。色即十一色法，心即八识心王。诸缘者：生心有四缘]，生心有四缘就是：心法生起来。不是物质，心法，心法是对色法讲的。升起心法的时候，要具足四缘。[谓]一、[亲因缘]、二[增上缘]、三[等无间缘，亦名次第缘]，四[所缘缘]；一二三四，也就是心法生起心法，必须具足四缘。亲因缘、增上缘、等无见缘，亦名次第缘、所缘缘。

[色法只有前二缘]，生起色法只要亲因缘、增上缘，譬如：一棵树，只要亲因缘——种子；增上缘——那就是阳光、养分、水分，这是色法生起。如果心就不一样了，亲因缘——有八识的种子；有增上缘——外在，等无间缘就是念念，前念灭，后念起；前念起，后念灭。知道吗？等无间缘，一时一刻的念头都不能间断。所以，我们的念头没有间断，因此我告诉你说：打得念头死，许汝法身活。这一句是没有见性人讲的话，圣人有没有念？当然有念，是什么念？就是正念啊，慈悲喜舍的念；所有慈悲喜舍的念，统统叫做无念。要不然，发什么菩提心，最究竟的菩提心是什么？就是无心。虽度无量无边众生，实无众生可度。因此我们要慢慢的去理解。还有所缘缘，所攀缘的那个缘，第一个[缘]当动词，第二个[缘]当名词，所缘缘，以前都解释过了。说：[不须后二缘故]。也就是色法只需要亲因缘跟增上缘，不需要等无间缘还有所缘缘。[及心所使者，即五十一心所法：遍行五法，别境五法，善十一法，根本烦恼六法，随烦恼二十法，不定四法。此五十一法，随心王所驱使；故名心所使。五十一心所法，八识所具多寡不同]，先从第八识，把笔拿起来，第八识、第七识、第六识、有五识，全部框起来。这一段是指第八意识的心所有法，所拥有的心所法，跟第七意识不一样；第七意识的心所有法数目，跟第六意识也不一样；前五识所具足的心所有法也不一样。八识称为心王，五十一称为心所，是为什么呢？就像国王跟大臣，国王出去，大臣就陪在旁边，眼耳鼻舌身，第六意识、第七意识、第八意识，怎么样？出现的时候，有能所的时候，八识心王只要现前，心所就跟在旁边，附带的。

[第八识唯具五遍行心所；第七识具遍行五法，别境慧]、五别境当中的慧，叫做别境慧，五别

境当中，别境有五嘛，其中的慧心所。根本烦恼，就是六大根本烦恼里面的四个，[根本四法贪、痴、我见、慢；大随烦恼八法，共十八心所]；所以，第八意识有五遍行心所；第七意识有十八个心所。[第六识，力用最强，具足五十一心所；前五识具遍行，别境各五法，善法十一，根本烦恼前三，中随二法]，也就是无惭、无愧。根本烦恼前面三，就是贪、瞋、痴了；中随烦恼里面有二法，就是无惭、无愧。[大随八法，共三十四心所]。也就是前五识相应心所是三十四；第六意识的相应心所是五十一；第七意识的相应心所是十八；第八意识的相应心所是五遍行，这个我们在百法都讲过了，在这里是没办法，不得已，只好简单解释一下。[诸所缘法者：即二十四种不相应法]。二十四不相应法，说：诸所缘法者，即二十四种不相应法，[因不与心王、心所、色法无为法相应，乃色心分位假立之法]。什么叫做色心分位假立之法？我们只举第一个例子，得，我们得到东西，这是一种观念。譬如说：我大学毕业，领得了这张大学毕业证书，内心里面有[得到]这个观念，得到，它是一种观念。它不是色法，也不是心法；但是，不离色法，不离心法。我这个人大学毕业后，从校长那边拿到这张毕业证书，心中说：我得到毕业证书。[得]是一种观念，毕业证书是色法，我的心里面去感受，叫做分位假立。即不是色，又不是心；又不离色、不离心，色心把它分位，把它假立出来的，所以，[得]是一种观念。

好！现在把笔拿起来，二十四不相应行法，[得]标号一，[及命根]标号二，[众同分]标号三。[异生性]标号四，[与无想定]标号五，[灭尽定]标号六，[及无想报]标号七，[名身]标号八，[句身]标号九，[并文身]标号十，[生]标号十一，[住]标号十二，[老]标号十三，[无常]标号十四，[流转]标号十五，[定异]标号十六，[相应]标号十七[并势速]，这个并，它只是偈颂里面一个合起来的，这个[并]只是一个偈颂里面的多一个字，使语意变成偈颂。[势颂]标号十八，[次第]标号十九，[时]时间，标号二十，[方]就是空间，标号二十一，[及与数]就是数目，标号二十二。[和合性]标号二十三，[不和合性]标号二十四。[二十四种不相应是识所缘]，也是不离识，是识所缘。换句话，我们来讲叫做把假相化作观念，就是二十四种不相应行法，重点就是这个。[及六种无为(是智所缘)]，识所缘有能所，智所缘就是绝对，六种无为法。[此中即百法五位，广如唯识百法论说。以上百法，即统一切法，惟是真心所现，真心如镜，诸法如镜中像而已。此文重一现字，见万法即心也]。此文重一个[现]字，见万法就是心。

《楞严经表解》：

㈠色法(11个)——⑴五根—眼、耳、鼻、舌、身。⑵六尘—色、声、香、味、触、法。㈡心法(八个)
—眼识、耳识、鼻识、舌识、身识(以上为前五识)、意识、末那识、阿赖耶识。㈢心所法(51个)，⑴五遍行—作意、触、受、思、想。⑵五别境—欲、胜解、念、定、慧。⑶十一善法，我告诉诸位，我们善法只有十一个，而烦恼就很多；信心，就是很有善法，你对三宝信心具足，这个是大善。有惭、有愧，没有贪念、没有瞋恨心，无痴，称不为三善根，这个就是善法。精进，就是正知见的精进；轻安，就是暂得、获得法的喜悦，不是究竟解脱，叫做轻安。不放逸，就是不懈怠，认真修行，不达到菩提目的，绝不休息。行舍就是能舍，行舍的意思就是很能布施。身心都能放得下，叫做行舍，明明接受了一切的痛苦，也不牢骚，也不抱怨。不害，永远不动一个念头，加害任何一个众生，就是没有害别人的心，这个就是善法，用现在来讲，就是不会去设计别人。

⑷六根本烦恼—贪、嗔、痴、慢、疑、恶见。⑸二十随烦恼①十小—忿、恨、覆(就是隐藏自己的缺点)、恼、嫉(嫉妒)、悭(悭贪)、诳(欺骗)、谄(阿谀)、害(就是想尽办法残害对方)、憍(矫揉造作，不实在)。②二中烦恼，中等烦恼，二中就是二个中等烦恼——无惭、无愧。③八种大烦恼，这个没辙——掉举，就是一个人修行学佛道，这个道场跑掉，到另外一个道场；这个善知识亲近完又跑；或者是在佛前一坐，心定不下来。掉举，就心浮动，明明坐在佛前阿弥陀佛、阿弥陀佛，一坐，停不下来，定不下来。所以，掉举的人，通长修行不会太长久。再来就是昏沉，太喜欢睡觉，精进不起来，坐在沙发上，很快就会进入状况，就会听到声音(打呼噜)、不信(没有信心)、懈怠、放逸、失念(失去正念)、散乱(心定不下来)、不正知。碰到这个八大烦恼，没辙，你度不了他！说：相信！可是他懈怠、放逸。

⑹四不定法，就是不能确定是善是恶，譬如说：忏悔、睡眠、寻、伺。这讲起来又很多了。我们就讲一个，譬如说中间的睡眠，睡眠太多了，这个是不好，是二十种随烦恼里面的八种大随烦恼，好！睡眠睡久了，就昏沉，醒了就继续昏沉。昏沉不好，没错；好！如果全部不睡觉呢？那更糟糕了，火气就上行，百病就缠身，就头痛了、高血压了、失眠、荷尔蒙失调、脾气暴躁。没有失过眠的人不知道，好好睡觉的人没有什么差别，要是失过眠的人就知道，那个失眠的痛苦。为什么失眠的痛苦呢？你想要睡，人躺在那个地方，眼睛很亮啊，睁开来，怎么睡睡不着，瞪大眼睛，无计可施！我就曾经过这样子，在大学里面的时候，就很用功；出家阅读藏经，也是有这样子，就睡不着，太过精进的时候睡不着。所以，这个修行还是要中道一点。那么，正常人的睡眠时间是多少呢？二十岁以下的大部分是八个钟头，三十岁大概七个钟头，四十岁大概六个钟头，五十岁以上的，大概五个钟头，六十岁的话，四个钟头。真正修行人，大概二个钟头至三个钟头就够。有人听到说：啊？！阿弥陀佛！没善根。电视上有一个广告说：我每天只睡一个钟头，你相信吗？I don’ t
believe!我绝对不相信！我们这种修行人，那阅读藏经的时候，那一天睡一个钟头是真的；你那个电视广告说，她一天只有睡一个钟头，你相信吗？那不可能啊，那没有办法，那偶尔，sometime, is not
always。偶尔。那个偶尔一天睡一个钟头是对的，为什么？坐在飞机上，没地方躺嘛，当然就睡一个钟头了。所以，这个睡觉睡太多变成恶法，你不睡也不行，不睡不行，所以，这是不定法。

忏悔，我做错事情了，忏悔！有的人用太激烈的反应，忏悔。激烈什么？自己跑去跪在佛前，然后跪一天一夜，师父去劝他：你不要这样子，不要自责了。他说：我的坏的习气改不掉，我就是要跪在佛前求忏悔。我说：此心可嘉，你已经跪了好几个钟头了，就歇着休息吧！他一定要残酷自己。有一个比丘尼也是这样，她认为修行不能贪瞋痴，她七天不吃饭，打饿七，就是统统不吃东西。她后悔自己的业障，我为什么要变成一个女孩子，自己很忏悔，就自己打饿七，想好好的精进，往生极乐世界。七天，果然七天死掉了！都没有吃东西，心脏负荷不了，一下子停止活动，生命结束，打七天的饿七，打死人了！所以，有时候，我们这忏悔，也要看情形，有惭愧心很好，忏悔要适得其中，太过于苛责自己，太严重的悔变成恶，残害了自己的生命，是不是？极端的忏悔，不原谅自己。我是个罪人，我不原谅自己，那这样怎么能够处理事情呢？所以，没有悔恨的心就没有救，太严重的悔恨就变成恶。知道吧！会伤害到自己的身心，所以这个叫做不定法，底下就不谈了。

㈣不相应(廿四个不相应行法)—得、命根、众同分、异生性、无想定、灭尽定、无想报、名身、句身、文身，诸位，这个[身]不是我们这个色身的身，这个[名]指名相，[句]就是句子；[文]就是文章，为什么加一个[身]，就是整体性的概念，这个不是身体，不能弄错了。生、住、老、无常、流转，定异、相应、势速、次第、方、时、数、和合、不和合。㈤无为法(六个)—虚空、择灭、非择灭、不动、受想灭、真如。因为那很虚耗时间，我们不能说碰到困难的名相，老是一直这样解释，这样又不是在解释佛学大辞典。所以，这个《百法明门论》有空自己慢慢看。

[汝身汝心，皆是妙明，真精妙心中所现物]。

说：你的身，还有你的心，现在能分辨的心，其实皆是妙明，真精妙心中所现物，是什么意思呢？这句用简单的单刀直入就是：汝身汝心，本如来藏，就是如来藏，即生灭就是不生不灭，就是这个意思。汝身五蕴皆空，皆空就是真心所现啊！汝身汝心，其实就是如来藏，这一句话就是这个意思，只是你不悟而已。

[此明万法常在心中。汝身指阿难根身；汝心指阿难识心，其余诸法，俱摄在皆字之中。此如来直指阿难现前身心，以明诸法所依本体。寂照不二]，寂是体，照就是用，寂照不二就是体用不二。[耀古腾今]，这个[腾]本来就是移动到今天，从以前是照耀古，一直到今天，[腾今]就是一直到今天。[曰妙明；性无妄染，纯一无杂，曰真精]；其实我们每一个人的本性，是没有污染的。[不变随缘，随缘不变]，这二句是方便说，应该说：显现随缘，随缘显现，这样义理更完美。[不可思议，曰妙心；中即妙心之中，妙心为能现，诸法为所现，即阿难之身心，亦为妙心中所现之物]。

[此二段文中，有二种疑问，须加辨明：一、问：诸所缘法，唯心所现，真如无为，亦在其中，何以真如亦为所现耶？]诸所缘法就是外面的一切境界，能被攀缘的一切境界，其实是唯心所现的，而这个真如无为也在其中。你要悟得真如无为是什么？就是诸法本空，悟到一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观，也就是真如无为也在其中。[答：本经乃圆实大教，是绝待，非对待也]，绝待就是当体即空，不是推测那一种空；不是比较大小那一种空；不是分析到最后变成空，不是，叫做当体即空。绝待就是不能透过比较去理解，不能透过数量去观察，不能透过语言、文字去形容，绝待就是纯真心内证的功夫。见一切相就知一切相是幻，就是空，不可得。非对待也，[以彼真如无为，是对有为而立，如下文云：言妄显诸真，妄真同二妄故也。]说到这个妄心，是为什么讲有妄心呢？是显种种的真心。如果你还执着一个真心，立一个真心，那么妄心跟真心，就变成二种妄，也就是真心是绝待的。所以，言妄显诸真，妄真同二妄的意思是说：讲妄心是不得已的，因为那为了要显出种种的真心；如果你还执着有一种真心，就变成还一个妄心、一个真心，那么，就完全错会佛陀的意思，妄心跟真心仍然同二妄，就是二种都是妄心，也就是真心是绝待的、不可讨论的，不能立一个真。

[又问：前显见性黎耶体]，黎耶就是阿赖耶的体性。[是为能现，今汝身汝心，皆是妙心所现之物，则此心外，另有真心耶？答：七转识，但为所现]，为什么呢？因为从第八意识变现出来。这个七转识不是指第七意识，是指前面七识，七种转识，叫七转识。包括眼、耳、鼻、舌、身、意、末那识，都是第八意识变现出来的。但为所现，如果加[第八意识]就更清楚了。但为第八意识所现，[真心独为能现，而黎耶通于能所]，对真如来讲，它是所现，如果对前七识，它是能现，有主导权。譬如说：父亲、儿子、孙子。爸爸能生孙子，但是，对祖父来讲，祖父就是爸爸的爸爸，所以，变成祖你能生爸爸，爸爸能生儿子(就是孙子)。阿赖耶通于能所，[对纯真之心，则降为所现，对七转识，则升为能现]，七转识是从第八意识所转识出来的。[与真心非一非异]。你讲是一，不对；你讲异，也不对。[故本经云：真非真]，[非真]就是妄，讲到真心还有妄心，[恐迷]，因为它太微细了。[我常不开演]，没有到这个因缘具足的时候，不敢讲这个甚深的微细意识。[若悟上文，心包万法，万法唯心之旨，则为正真知，而非性颠倒矣！二引昔教以明正相竟]。

[未三 责遗认以明正相 (分三)]

[申初 怪责遗真认妄]

[二 法说认遗之相]

[三 喻说遗认之相 今初]

[云何汝等，遗失本妙，圆妙明心，宝明妙性，认悟中迷]？

师父先解释一下：你们，就是指阿难，为什么？云何汝等，这些众生遗失了本来的妙心，圆妙明心，[圆]就是本觉的照用，[妙]就是从妙起明心，本觉有照叫做圆，从妙明心，就是圆满妙用明心。宝明妙性，即明又妙叫做宝，叫做宝明妙性。认悟中迷，在不颠倒当中，强迫自己变成

颠倒，这个世间明明没有一种东西可以执着，本来无一物，你硬是要执着，化作一念无明，而且是持续不断，强烈、强迫自己去追求。认悟中迷，认悟中一点点迷情，来当作自己的心性，叫做认悟中迷。你们为什么遗失了本妙圆妙的明心，这个宝明的妙性？而认你自己认为的那一点点的迷情，把它当作是永恒的心性？

[此责遗真认妄。前阿难问：‘若此见闻，必不生灭，云何名我等辈，遗失真性？’其意不知以何因缘，说为遗失，此科即其因缘也。由颠倒而说失，非失似失，虽不失而颠倒]，[无倒]前面加一个本字，虽不失而颠倒本[无倒为倒]，本来就没有颠倒，现在，今变成颠倒。[故责曰：云何汝等，遗失云云。本妙者：本来自妙，不假修为，非谓他法妙]，不是说另外一法有妙。[即谓心性，本来自妙也。心性单举，体用自应双兼，今心性对举，体用不分而分，自其本觉而言谓之心，自其本寂而言谓之性]。所以，有时候讲[心]、有时候讲[性]；有时候讲[心性]，角度立场不一样。[圆妙明心者：圆即本觉照用，圆融朗彻，乃从妙起明，寂而常照，此用妙也；如摩尼珠之光。
宝明妙性者：宝即本性寂体，清净坚实，乃即明而妙，照而常寂，此体妙也；如摩尼珠之体。此心性，全体大用，原是自己本有家珍，如何遗失]？

[认悟中迷]：是什么意思？[此即遗失真性所以。认字即属颠倒执情，不当认而认也。悟者悟万法唯心，心包万法；迷者迷法皆心外，心在身中。众生应当反迷归悟，云何竟认悟中一点迷情，为己心性？此即是颠倒，即为遗失真性，一迷也；若更执所认迷情，以为真心极量]，极量就是认为就是这样子，功能到此为止了。[此即属认物为己]，[物]就是四大，错认这个四大，以为是自己，不知道这个四大本来就空。[迷上加迷，倍迷也，即是颠倒之中，更加一倍颠倒也]。

[心之悟迷，与臂之正倒对论，其理易明。心本无悟迷，而说悟迷，如手本无正倒，而分正倒。其病皆在执之一字，执情若化，则为正遍知，执情不化，则为性颠倒]。广钦老和尚讲了一句很重要的话，你要好好体悟：修行之人要有把有化作无的能力。[有]就是缘起；无就是性空、不可得。你的观念一事实上要把它修正，没有什么房地产、现金，那个都是暂让我们用的，我们一定要把它化作无的能力。把这个缘起的有化作无，化作无就是无所执着。换句话说：你必须把缘起的假相，所有的执着，化作心性的无所执着。所以，广钦老和尚这一句话，也是开悟的关键，这一句话关键性找到了，修行OK！[手之正倒，不离一臂，人之悟迷，不出一心，见虽迷执颠倒，而真心实不曾依之，而果成颠倒]；[果]就最后，[如人迷东为西，东实不转为西，但一迷情妄执，东西颠倒，乃是不颠倒中，妄计颠倒，故曰认悟中迷。亦乃不迷中起迷，如第四卷所云：‘昔本无迷，似有迷觉’也。初怪责遗真认妄竟]。昔本无迷就是：过去其实本来就不迷；似有迷觉，好象是从迷茫当中觉悟了，事实上是多余的，诸法本来就空，本来就觉。

[申二 法说认遗之相]

[晦昧为空，空晦暗中，结暗为色]。

这段很难理解，晦昧为空，[空]就是虚空，无明、动念，会把真心智慧转化成物质，这个物质的色相，同相叫做虚空，差别相叫做日月星辰。所以，晦昧为空如果很单纯的解释就是说：无明会变作虚空，就是一个人没有智慧，不知道这个虚空，仍然是真心所影现出来的，因为透过无明，却认为色、心、虚空清楚楚楚的，好象存在一样，事实上不然！身是四大假合；心是妄识无明；而虚空却是无明所影现出来的。虽然没有色相，但是它是跟色法对立，陪衬、显现出来的。所以，晦昧为空，就是无明会变现出虚空。人家问：虚空怎么来的？虚空就是无明显现出来的。空晦暗中，这个虚空当中，晦就是阴历每月最后一日，就是没有月亮叫做晦。换句话说，这个空晦暗中，就是这个虚空，它中间会结合了种种的暗，暗就是我们现在所讲的透不过去，就会变成物质世界，没办法透视。譬如说：这个色身，这个人用肉眼看，就明明有一个人。可是，你用X光一照的时候，剩下骨头。我们的眼睛没办法穿透这个缘起的假相，就变成色法。知道吗？所以，叫做空晦暗中。这个虚空，在暗处的虚空，统统结合在一起，透不过去，就变成色法。结暗为色，暗的前面加一个字更清楚，结这个暗[境]为四大之色。就是这个缘起凑合起来，我们却误认为，有实实在在的一个人相、我相、众生相，事实不然！就佛眼一照，诸法尽空，因为缘起无自性嘛！一头大象，你看！很有力量，一头大象就是缘起；这一头大象死的时候剩下骨头，再磨成粉末状，一头大象不见了。好象明明一头大象在前面啊，佛陀说：那是缘起、无自性、是性空。缘起，就是有大象，站在性空这个角度，没有这个大象，因为大象就是众生相。晦昧为空，空晦暗中，结暗为色，是怎么解呢？我们妙明的心性，一念妄动，变成无明，这无明就会产生虚空之假相。虚空当中，把暗的统统结合在一起，透视不过去，就会变成境界的四大的假相。所以，什么叫做众生？就是没有透视的智慧力，处处着相。如果我们有透视的智慧力，处处相，处处无相，众相本空，不可得。

[妙明明妙之心性，本无迷、悟、世界、身、心等相]，因为众相本空嘛！[云何遗失本妙心性，而起迷认？乃由最初一念妄动，迷性明故]，中间加二个字：迷性[之本]明，迷了我们心性本来的明，[而成无明]，心性一迷了，无明就显现。[故曰晦昧(即无明也)。由此无明]，把真心转成一念无明，[将灵明洞彻之真空，变为冥顽晦昧之虚空]。

记住！我们眼睛看出去的那个虚空，就是我们无明妄动所影现出来的，无明所产生的。虚空怎么来？虚空就是因为没有智慧，错认为。所以，有的人看那个云，一个子变成鱼，一下子变成猫、狗，就在那边云层作文章。众生看一座山，一座山里面树木、草、露水、种种的物产，云层就披在这个山上，然后，加上一层神秘，若远若近，渺渺茫茫，好象清楚，又好象不清楚，构成一幅美丽的画面，然后，我们画家就开始画这个山水画，诗歌就开始吟诵，赞美山、日月星辰、云层。然后，男女朋友就相邀约，手牵手去爬爬山，就走，要运动。众生所看到的，就是这么一小小的。艺术家把它当作真的有山有水；这个音乐家，就把这个虫叫，化作一点心的

音声的感应，把它谱成一首美妙的歌曲大家唱。只有佛看到究竟，佛一句话就搞定了：凡所有相，皆是虚妄。一句就OK了！若见诸相非相，即见如来；众相本空，一句就搞定！离一切相，即名诸佛，你看佛有多厉害！以前我们看那个电视剧，我喜欢看电影，因为没学佛，还配合那个主题曲：(师父唱)我是一片云~~~以前没学佛啊！现在学佛知道了，走上正知正见正觉的佛道了，发现凡所有相，都是虚妄，原来都是一种妄想。所以，哲学家不究竟；科学是往心外求，也不究竟；艺术学家在相上；文学家在描述、毛笔、音乐、画画、雕刻，当然不错，这个都是对心灵有所贡献，音乐种种。包括话剧，拍电影、唱歌，还星光一班、星光二班；我们都不用，我们佛光帮，我们是觉悟这一帮的！那个迷的生命观，跟觉悟的生命观是迥然不同，完全不同。

由此无明将灵明洞彻之真空，变为冥顽晦昧之虚空，所以你看虚空，没智慧，空空洞洞。[故云为空，是为业相]，业相，在旁边写：相分，相分就是最微细之相，业相，非二乘人所能理解。[此则从真起妄]，只要这一念真心失去了，变成无明。起妄就是无明，妄心。[即经云：迷妄有虚空也]。这句话什么意思？虚空从哪来？就是迷了，变现出来。迷了，妄心所现就变成虚空，叫做迷妄有虚空，后面讲：想象成国度。[空晦暗中，结暗为色者：于此顽空，晦昧暗中，复依无明之力，转本有之智光，为能见之妄见]，本来的智光，变成能见的妄见。[是为转相]；在旁边写：见分，转相就是精神作用。[于空晦暗中，欲有所见]，没有见到真实。[而业相本无可见]，业相本来空。也就是说：那一些微细的、如幻的假相、烦恼无明，其实本身不存在的。而业相本无可见，[瞪以发劳]，就是真如疲倦了。就像眼睛看久了，疲惫了。真心迷惑了，太久没有用真心了。[故结暗境，而成四大之色，变起山河大地世界]，从科学家的角度说，任何一件事情，一种物质世界，把它碎为微尘粉末，就会了解凡所有相，皆是虚妄。所以，佛陀有大智慧，佛陀在《楞伽经》教我们，把所见的相观想一下，碎为微尘，就能理解，若见诸相非相，即见如来。

而成四大之色，变起山河大地世界。所以，一颗星球也好，山河大地、树木都好，都是颗粒微尘所构成的。你把它碎为微尘，就了解，凡所有相，都是虚妄。[依报外色]，这个业报有这个色身。[故曰结暗为色，是为现相]，[现相]就是妄现境界，在这里所现的相，就变成妄现境界。所以，我们从小读书，没有人告诉我们，日月星辰是假相。我看到那个庄子，那一段很感动，讲给大家听：这个庄子有一天快死亡了。庄子因为很穷，身上都没有东西，什么金银财宝统统没有。旁边的人就说：哎呀！庄子，你要死了，我们也没有任何东西给你陪伴，我们很穷啊！因为庄子也是很穷。庄子就微笑：我将离开这个世间，不需要任何东西陪。日月星辰就是我最好的陪葬物。后来庄子就过世，他这个达到天人合一的境界，不需要任何的陪葬，来空空，去也空空。有日月星辰陪伴我，走过生命的最后一个旅程，他就知足、就满意了，这种功夫！我们号称佛子、号称修行人，那个钱都看不破！耳环看不破、珍珠项链那些要带进去棺材喔？赶快拿出来，化作金钱做法宝啦！要不然要陪伴什么？你死了以后，要挂二个耳环吗？还挂什么？剩下烂掉骨头，这些也没有用啊！所以，在佛的角度来讲，这些金银财宝，什么珍珠项链，对佛来讲，它就是一堆石头摆在那个地方。为什么？没有用啊！世间人戴一戴，可以装一下假相，参加一下宴会，那能够参加多久呢？参加名牌呢？所以，名牌对一个修行人来讲、究竟觉悟的人来讲，它就是缘起如幻。但是，你也可以穿名牌，为什么？因为要让众生看。我们要了解，男众、女众出去一定要穿得得体，告诉自己：我今天装扮，是为众生而打扮的。

所以说：大悟的人无碍，六尘不恶，还同正觉。如果你是个大悟的在家居士，她戴两个耳环那么大，她也知道那个是假相啊！全身都穿名牌，他也知道这个不可得啊！所以，大悟，他就很好，他可以极端的富有。他可以看到这个富有是虚幻的，他也可以过全世界最贫穷的，没什么钱，只吃二餐，睡觉的地方，就是地板，他也是快乐如神仙。因为凡所有相，皆是虚妄，日子过得去就好了。所以，有般若的智慧多好，能贫能富；能美能丑；能大能小；能有能无；能做高官，也不看轻乞丐。大般若智慧就是这样子，一悟即入如来地，万法都是平等，缘起就是幻，没有一种东西可以难得倒他，他大悟，心就有弹性，充满着智慧。很有钱他不骄傲，也知道是虚幻的。台湾首富，首富就首富，我不缺钱，我也是首富啊！我不缺钱，我就是最富有的人。所以，我的首富的定义就是说：谁是台湾首富呢？不缺的人，心中不缺，不贪的那个人就是富，我不缺，我就是最富有的人；我不求，全台湾我就是最富有！所以，大家冷静，思惟一下佛陀真理。[即经云：‘依空立世界，想澄成国土’也。合业、转、现三相，为三细，即阿赖耶识。以上色空等法，迷者误认虚空世界，心外实有]。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 十番显见 第十三

圆瑛法汇

大佛顶首楞严经讲义

十番显见

2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂

第十三张DVD

昨天师父讲了一个名词，叫做真如疲乏，有的人领会不到，问说：真如为什么会疲乏呢？真如不疲也不乏，那是针对没有开悟的人方便说。真如疲乏就像一个人身体没有力量，软趴趴的站不起来，没体力，疲惫不堪。我们的无明力太强，真如力太小，提不起正念，就象这样子。真如，连真心都不可得，何况会有疲乏呢？所以，修学佛道，重点都是因为没有悟道，而作语言的方便说。我们修学佛道，千万不能寻名逐句去剖析，应当用不生不灭的涅盘妙心来领悟的。听经问法也必须知道，讲经说法者无法可说；听经闻法者无法可闻，亦无来去、生灭、增减相。说法者是幻，是因缘法；听经闻法亦是幻，能说法，空无自性；所说法、所听的法，亦是空无自性。其中的音声，亦是刹那生灭不可得，如是体悟。所以，听经闻法的人，必须用不生不灭的心性来体悟、来领悟，才是正途。如果看到一个名相，便对这个名相，一直落入观念，就

会把真理的般若智慧扭曲成意识心。所以，佛法它必须用心去领悟，不能死在语言、文字里面。

波兰有一个男人，这个男人的领悟能力不同一般。有一次在路上走遇到他好朋友，他好朋友穿了一双皮鞋很漂亮。这个人看到他好朋友，穿的那一双皮鞋很漂亮，就问他说：你这双是什么，怎么那么漂亮？他好朋友说：我这双是鳄鱼皮鞋。他听了说：鳄鱼皮鞋会这么好啊？他有一次就找到一个沼泽地，去抓这个鳄鱼，而且是找最大只的。经过一番搏斗以后，筋疲力尽，然后把这个鳄鱼五花大绑，很累的、疲惫的把它背上岸。背上岸以后，他用疲惫的眼神，好好的看这只鳄鱼。然后，看一看，看了鳄鱼的前脚、后脚，就感叹一句话说：这鳄鱼也没有穿皮鞋啊！所以说：这个领悟力是很重要的，你看到这个真如，不能把这个[真如]化作一念的意识型态的观念，佛法是超越一切语言、文字、超越一切观念的。我去台大演讲，也是跟台大同学这样讲，我说：我今天来台大演讲，是针对大学一、二、三、四年级、研究所跟博士班，还有呢？还有台大的教授。佛法是专业的领域，不是教授有办法的，后天的学习总是不堪。你后天所有的读书，都是后天学习的，语言、文字只能当作一种工具，它不是解脱啊，跟解脱的心境是完全不一样的。所以，佛法不是大学教授有办法，它是属于专业的领域的。

晦昧为空，空晦暗中，结暗为色。晦昧，就是这一念真心转成无明，这个无明以后，就会显现出虚空，影现出我们现在眼睛所看到的虚空。而这个虚空当中，处处有缘起的地方，我们透不过去，叫空晦暗中。也就是处处有暗、有明有暗，暗的地方透不过去，叫做结暗为色，结这个暗处、暗境，为这个四大的色法。所以，我们一直误认为，这个宇宙是实在的，这个地、水、火、风是实在的，所以，我们一直要拥有科学的知识，医学的知识，这个也有好处啦，The knowledge is power，知识就是力量嘛！但是，佛法要的是解脱，不同于科学。科学是心外求法，佛法是内观，完全不同。

[色杂妄想，想相为身]。

佛陀真是伟大，这个[色]是指四大。结暗为四大，这个四大的地、水、火、风，就是色法。所以，我们今天看的这个山河大地、日月星辰，其实就是地、水、火、风所构成的，而一般众生，无法理解到究竟处。包括我们这个色身，也是少许的宇宙的元素、四大所构成的。我们活着的时候，每天忙；往生以后，剩下的这一堆骨灰，这一堆骨灰，就是宇宙当中的元素；就是我们不必到临命终，我们现在也明确的观照，我们这个色身，也是地、水、火、风所构成的。所以，我常常讲：上苍是很公平的，为什么很公平的？我们出生以后，取这个山河大地，我们吃水、草菜、米饭，取之于大地；当我们死亡以后，我们一样，这个元素一样回归到大地，其实上苍是很公平的。它只是新陈代谢一个过程，看什么时候我们能觉悟说：这个色身是四大的假相，而我们妄想就变成我们的心。妄执就认为是理所当然。所以，色杂妄想，想相为身，我们这个色，杂这个执着的妄想，分别的妄想，想相为身，把这个色身，四大的假合，本来是宇宙当中只有少许的元素，我们误认为这个就是[我]，这个问题就出来了！所以，为什么，只有佛法能够究竟解脱人生跟宇宙？因为它照见五蕴皆空，彻底的看破这个世间。

[色，即结暗所成]，所谓结暗所成，暗就是我们透不过去的地方，就变成[四大之色]；其实你看了山河大地，无量的星球，不能离开地、水、火、风、空、见、识，不能离开这个基本的元素。当然，化学家有更深的分析，佛教比较归纳性的。[妄想，即能成之心。复由妄心，抟取少分四大妄色]，为什么少分呢？我们这个四大的元素，跟宇宙的元素怎么比啊？宇宙的地、水、火、风有多少？而我们这个色身的地、水、火、风，就那么一点点。所以，抟取少分四大之妄色，然后，[色心相杂]。因此我们是身心不二的，[变起众生]，因此，你身体生病，你心情就不爽，就会烦躁，因此健康是很重要的！所以，很多人，学佛的人说吃素以后就随便吃，随便吃以后，我们身体，年岁渐渐大了，骨质就会变成疏松、高血压、糖尿病、头痛、种种的病痛，他很想用功，但是，使不上力，色身败坏了。因此，很多佛弟子，误认为四大是假的，就不去注意他，是错的！身安而后道隆，也就是健康是一切的基础。

譬如说：色身是假的，没有错啊。譬如说：我们八关斋戒以来，有重度残障的来，坐在轮椅上，说这个四大是假的，没有错。可是，他这个佛性很难显现，大家都拜佛、念佛，他最多在旁边随喜，也不错了，能进来讲堂就很了不起了，重度残障。所以说：四大是假的，没有错。假的，就可以让它伤害吗？不行啊！断手，不方便啊！对不对？断手，断了左手，断了右手，要结手印，少一只！结手结，哇！没办法。结手印，左手没有了，只能比一只，这是什么印？脚没有了，大家在那边虔诚的拜佛，我们只有一腿，在旁边随喜，没办法啊，拜起佛来很辛苦！所以，你说色身不重要吗？当然重要。因此我们要有正知正见正念。

色心，色就是心，心就是色，它是不相离的。所以，色心相杂，变起众生，[正报内色]，正报是对依报讲的，环境叫做依报；那么，正报就是每一个人。所以，在座诸位每一个人的面相不同、身高不同、才干不同、智慧不同，为什么？果报不一样嘛。如果说：这个统统是上帝所创造的，那么，上帝就有点问题，为什么你把他创造的那么高？而把我创造了这样子如此的苗条呢？你把她创造的那么漂亮，为什么把我创造得这么丑呢？上帝是依靠什么，来创造天地万物呢？科学家最多也只能到DNA这个问题，所谓遗传因子。他不知道这个遗传因子后面、DNA后面，是什么在主导呢？就是业力，就是业感，业力，它是无形的强大力量！虽然说：某一些生物学家，也一直认为人类是可以控制DNA的，人类的精、卵，当它结合的时候，起DNA的变化，是可以事先控制的，没有错；可是，生出来的那个孩子，譬如说：优良的品种，那他凭什么得到这个优良的品种？是全人类可以主导吗？所以，科学家仍然很迷茫。

我现在告诉你：美国现在有精子银行，都是科学家、画家、音乐家、运动体育健将，去捐这个精，然后，不孕症的人就去分配这个，去找到这个精虫，而且也不能相认喔，父子都不能相认。有一个妈妈去找什么？他们夫妻结婚，爸爸没有精虫，没有办法怀孕，去找这个精子银行，第一个去找科学家，生出来的女儿又漂亮、又聪明，很会念书，先天性的基因好，配对配的好；第二个女儿找个艺术家，也长的很漂亮；后来那个妈妈，第三个要找什么？我要找那个运动健将！运动健将，很有运动细胞的。所以，运动愈厉害的人，头脑反应愈好。结果配对出来，生出来，是什么呢？自闭症！他那个爸爸是叱咤风云，不可一世的运动健将，妈妈也是正常，出来的竟然是自闭症！好！用这样的诠释，还不能了解业力、业感的可怕，用同样的爸爸跟妈妈，同样的爸爸、同样的妈妈，工厂都一样啊。精虫跟卵当然就个个来讲是不一样，就父母亲的体是一样的。生出来的兄弟姐妹貌相不一样、成就不一样、思想、看法也统统不一样。当然，跟后天的饮食、环境也有关系！你看看，同样父母亲出来的DNA，工厂出来的统统不一样，这背后隐藏着什么重要的义理吗？就是业力是很可怕的，不是你科学家可以改变的。

[故曰：‘想相为身’。想即妄心，相即妄色，色心和合，五蕴具备，而为五蕴之众生]。什么叫做众生？集五蕴而生，叫做众生。因此师父一再强调：没有明心见性，是很难做到恒顺众生的。恒顺众生是什么意思？就是不跟自己念头对抗，没有能所，他是进入绝对的真空状态。从字面的解释，好象恒顺众生是顺从一切众生；诸位！你顺从一切的众生，众生也不一定会顺从你，老实告诉你！不是什么东西你都随喜就有办法解决问题的，众生他是非常顽强的。因此要了解，随喜功德是你内心充满着喜悦，顺境、逆境你都喜悦，叫做随喜功德。恒顺众生就是不跟自己的清净自性对抗，拥有正念，顺逆二境，都知道是如梦幻泡影的，恒顺自己的清净心，才有办法恒顺众生。你要随喜功德，要明心见性，才懂得那一颗喜悦的心。要不然，我们用二分法，哪里有功德呢？今天喜悦，明天就悲，功德从哪来？功德从绝对的心性来。[即经云：‘知觉乃众生’也]。有知有觉就是众生，[迷者误认四大假合之身，为自身相]。迷了就是这样，误认为这个就是我们。

底下，苦就开始了，一旦迷惑了这个四大，认为是自我，麻烦、痛苦就会接踵而来，不是一辈子，是百千万劫不得解脱！

[聚缘内摇，趣外奔逸，昏扰扰相，以为心性]。

这句话可以一针见血，所有的痛苦从哪里来？佛陀告诉我们：聚缘内摇，聚五蕴身，内摇，内心开始产生强烈的执着，分内分外、分是分非、分善分恶，二分法。内摇就是没有一时一刻不往外追求，拿这个生灭的色身，追求无穷尽的欲望，怎么可能会得到快乐？趣外奔逸，往外一直追逐、奔腾。昏扰扰相，就是指真如自性显现不出来，用意识心作当家，以为心性，每天起贪瞋痴，认为那个就是自己的心。

[聚缘者，圆觉云：妄有缘气，于中积聚。]妄就是妄认为有能缘的气分，缘气就是说：认为我这颗意识心就是我的心，意识心能缘嘛！于中积聚，好象是就在我这个色身里面。[积聚能缘气分]，这个能缘气分就是七转识。[于妄身中，内缘五尘落卸影子]，于妄身中，不知道这个色身是四大假合所构成的。内缘五尘落卸的影子，色、声、香、味、触所落下来的影子。所以，我们的心，其实攀缘在、投射在意识型态的影子，包括时间，都是意识型态所刻画出来的。我这样讲的时候，有一个女居士，来到了楼下，她正要拿那个书本。她说：师父，为什么时间是意识心所刻画出来的呢？我实在是听不懂！我说：你听不懂吗？好！我举个例子，如果你晚上睡觉的时候，电灯全部关掉。第二天，把你的窗帘全部还是盖起来的时候，你醒过来，假设说：窗帘没打开，整个房屋全是暗的，请问你知道几点吗？她说：没有看表，不知道！我说：那看了表呢？她说：喔，那看了表就有了，现在是六点半，七点起床。时间是意识心刻画出来的假相，就是这个道理。知道吧！所以说：当你看时间以后，时间变成一种观念。事实上它并不存在，它是白天跟晚上所衬托出来的地球运转，所以，时间本来就是心不相应行法。

积聚能缘气分，于妄身中，内缘五尘落谢的影子，[计度分别，摇动不休]，从来就没有停止。[此即独头意识，内缘法尘之境]。法尘就是一分心法，一分色法；因为色法所落下来的影子，执着那个影子、影像就是观念，以为是真实。[外缘五尘诸境之法，明了分别，奔逸不已]。就拼了老命一直追求。[此即五俱意识，外缘五尘之境。，趣向外境，奔驰纵逸，故曰：‘趣外奔逸’。聚缘内摇故昏，趣外奔逸故扰，即此昏迷，扰攘之相。迷者不知，原是无明]。不知道我们失去了本妙本明的智慧，这个无明的力道太大，这无明夹带着大量的习气，难改的习气。所以，欲明心见性，先改个性，就是这个道理。原是无明，为什么是无明？无明有强大的恶劣的习气，这是困难的地方！

[展转粗动之相，由无明不觉生三细，境界为缘，再起四粗]，这前面我们讲过了。[误认妄识缘尘分别，为自心相。合色杂妄想，想相为身，即《圆觉经》所云：妄认四大，为自身相；六尘缘影，为自心相。]诸位！这个就是很重要的！我们为什么要加一个[妄]？妄认这个缘起的四大，认为这个就是[我]，为这个色身就忙了，每天为这个色身，吃饭、穿衣、睡觉，这个色身是众生所依靠。所以，美就要更美，因此就开始重享受了，就跑到什么日月潭，什么一个旅馆做SPA，多少？日月潭旁边说一天一个晚上，一万二啊！每四十分钟SPA，一节四十分，二千！阿弥陀佛！为什么？就是为了这个色身，享受一下。六尘缘影，为自心相，我们六尘落下的影子，当作自心。就是认为：那个就是我们的心！我，我相，花有花相，我们的内心里面，一直起这个执着，分别，落这个名词、名相，认为这个就是我所作用的！然后，就这样过一辈子。[此即认物为己，颠倒之相]。

翻开表解：

结暗为色—于顽空中,结成四大色法,我们在无尽的虚空里面,只要有地、水、火、风结的地方，它就变成日月星辰、山河大地，叫做现相。转相是妄见，现相就是妄境。因此我们生长在虚妄的世间而不觉知。如果没有佛陀来示现的话，我相信一个都醒不过来，包括我在内。⑸想相为身——妄想与色法参杂，妄取四大以为身——后二粗——①取业相②业系苦相。你只要妄执这个四大就会拼了老命造业，而在遗憾当中交出生命，因为你什么都带走！⑹内摇外逸——妄心在里面内缘法尘，一直摇动，此心一直无法平静。外缘五尘，就攀缘这个色、声、香、味。——前四粗——①智相②相续相③执取相④计名字相。这个前面我们讲过了，所以，一切众生都活在可怜的世界里面、迷妄、迷执的世间里面，而不自知，完全没有办法觉悟！

[一迷为心，决定惑为色身之内]。

这一句佛陀一直在重度的警示我们，非常严重的警告我们。这个一迷为心，只要你误认为，色身的能缘就是你的心，一迷为心，一迷掉这个真心，用妄心；一迷为心就是把真心迷惑了，用妄心做事，决定惑为色身之内。所以，一定迷惑颠倒到极点！决定惑为，你一定会迷惑，误认为这个色身里面蕴藏着一颗心。所以，决定惑为色身之内。只要一迷了这个真心，我们就把妄心拿出来，这个妄心，就误认为是蕴藏在我们这个色身里面，这个问题就开始出来了！

[自晦昧为空，从真起妄，悉皆认妄，已成颠倒，此处正属颠倒之中，更加颠倒]。一切众生就是颠倒中更加颠倒！[既一迷积聚缘气，以为自心，决定迷惑，心在色身之内，万法皆在心外，与正遍知见，敌对相反，以上皆认妄之相]。所以，佛陀是正遍知，无所不知。

[不知身色，外洎山河，虚空大地，咸是妙明，真心中物]。

诸位！这一句话，就是佛陀讲出世间的真相，只要你除掉执着、颠倒、妄想，进入万法皆空的平等心性，就没有内外。所以，不知道这个身心、外面，以及山河、虚空、大地，都是什么？妙明的真心中物，妙明真心中物是什么？妙明真心是什么？就是如来藏性。诸位！山河大地是妄；但是，如果一念觉悟，山河大地就是真，处处真，统统是如来藏。因为内四大是缘起如幻；外四大也是缘起如幻，内四大生灭变异，歇即是菩提，悟到了，禅就是没有内外。执就变成有内外，就一直演变可怕的斗争、是非跟恩怨。

[不知，即迷执心在身内，并不知真心广大周遍，包含万象]。执就是不对，就是一切痛苦的根本。[即阿难内之色身四大之色法，和合所成。外洎(及也)山河，虚空大地之世界，咸皆也是妙明真心中，所现之物]。所以，给自己一次解脱的机会，就是应无所住。[此乃遗真之相]，遗失了真心。[若知心包万法，法在心中，则成正遍知矣]！正遍知就是处处缘起，处处性空，无处不觉悟。所以，山林树下，其实都是道场。[因不知故，认物为己，乃成性颠倒也。二法说认遗之相竟]。

[申三 喻说遗认之相]

[譬如澄清，百千大海，弃之，惟认一浮沤体]。

[沤]就是水面的白沫，就是水泡的意思。譬如澄清、清净的百千大海。澄清百千大海比喻什么？比喻如来藏性，这个广大无边的体相用，你不取，真心、如来藏性你不用，弃之，用什么？每天都用妄想、颠倒、执着。惟认一个小水泡，当作是自己，我们认为这个四大缘起的假合，却死执不放这个就是[我]。因此，佛陀告诉我们，很可惜，这么无量无边的般若智慧不用，却误认为这一念的执着、强烈的执着分别心、意识型态就是[我]。

[以下设喻。澄清百千大海，譬如包罗虚空大地之广大真心，反遗弃之，此喻遗真也；惟认一浮沤体，惟独认海中一沤之体]，认大海中突然冒出一个小泡，说那个小水泡就是自己！我们的八识田中，就像大海。业感缘起，我们这一辈子一下子冒出来，强大的业力，啵！变成人；业力，变成一只狗；业力，变成一只猫。人是大海中的一个小水泡，狗也是大海中的一个小水泡。这一段的意思就是说：大海比喻我们的清净自性，你在大海之中，突然看到一个小水泡冒出来，啵！就认为：喔！大海就只有这么大。我们现在也是这样，强大的业力，父母把我们生出来以后，缘起的，生出来我们，很清楚的，就是我们啊，就是我啊！佛陀说：这个[我]是生灭的、是无常的，它是宇宙当中少许的元素而已。我们执着了少许的元素，把它当作就是我。佛陀说：放下这个假相，没有内外。禅无内外嘛！悟道的人，他就是说：山河大地本来就是一体的，物质跟心灵是一体的，内跟外都是如来藏性。这样我们就可以了解，同体大悲，无缘大慈是什么意思。

好！那么，我们用业力来解释，业力把一个人鼓上来。业感，父母生了，就呱呱落地一个人。从哪来的？从业力来的。诸位！佛菩萨是怎么来的？是愿力来的；愿力来的就完全不一样，愿力来的菩萨，他在这一生当中，不管游荡到哪里，都会有佛菩萨示现来点化他，而一点，他就入！就像六祖一样，六祖可不是普通人，六祖，一百七十的前，人家就预测说：一百七十年后，有一尊肉身菩萨，会转最上乘大*轮！一百七十年后，六祖示现了。愿力来的菩萨是不一样的，一闻就千悟了！业力的众生不一样，是千闻不得一悟，刚好相反。所以，我们要了解，善根深厚的人，那怕是说站在文殊讲堂的外面，很有善根的，在旁边一听：哇！这个法实在是好，后来就每一堂都来，这个就是很有根的，就像在座诸位。那个没有根的，他本来就已经在讲堂，他就愈听愈烦，哪里有烟火秀，哪里有珠宝展，哪里有名牌。喂！**，今天包包打折喔！来也不讲阿弥陀佛，专门讲打折，然后一牵出去了，进不来！

所以，我们要了解，业力是很可怕的。跑出来一个人、一只狗、大虾、老鼠、蟑螂，那个业力转动，很可怕的！有一个人看了一本书，说：师父，师父！我看了一本书，它里面，他写这样

的注解，不知道师父您的看法。说，一个人死后，有时候会变成一万只蚊子。我说：那一万只蚊子，集合不起来，怎么办？所以，神识不能用数量，来切割一二三四五六七八的，神识没有定相的，不是一二三四五六七八。你今生今世做人，你好吃懒做，一下子出生以后，身体怎么这么大？喔！一头肥猪！一下转世，变成大象，神识没有固定的；下辈子转识一条蛇，没有手，也没有脚，因为进化论，退化掉！他这个业力、神识，是不可以用数量多寡来说神识的，是不可以的！我说：一个人死后，变成一万只蚊子，如果说集合五千只蚊子，那个神识又变成什么，灵魂剩下一半喔？会讲得通吗？所以，为什么一即无量，无量为一？我们的心性跟佛一样，无量无边的众生，同一个佛性，所以，不能论一二三四五六七八九十，要了解这个道理。

说：以下设喻。澄清百千大海，譬如包罗虚空大地之广大真心，反遗弃之，反而遗弃之。此喻遗真也；惟认一浮沤体，惟独认海中一沤之体。惟独认大海中一个小水泡，来当作这个体。我们现在就是，妄认为这个缘起四大是[我]，所以，每天为这个会死、会烂、会臭的色身而忙，而一直忙到死，还醒不过来。[譬如惟认悟中一点迷情，似在色身之内，此喻认妄也]。

[目为全潮，穷尽瀛渤]。

[目]以为，[目为]就是认为。全潮就是全海之潮，是整个大海，全潮就是认为：一个小水泡就认为是大海；我们现在认为一个色身，就是：宇宙所有的就是这里啊！今天贪着这个，这个是我的；明天那个是我的，什么统统是我的，但是，事实上，就什么统统不是我们的。所以，人的可贵，在学圣贤之道。记得！如果我们没有办法到佛的心境，你只要学习随喜功德；再来，学习放下；再来，永远不去看众生的过失，因为他的名字叫做众生，就一定会有过失。目为全潮，把它认为是全海之潮，就是全部大海。穷尽瀛渤，[瀛]就是大海；[渤]就是内海。以为我这一点点小水泡，就是整个大海。内海、外海、大海统统包括在内了，众生问题就是出在这个地方，误认为这个缘起的、少许的这个元素为自我，那么，所有的痛苦、烦恼都不会停止。

[此喻执妄为真]。执着这个妄心为真心。[喻中惟认一沤]，一个小水泡。[即目为全海之潮，穷尽大瀛、小渤]；[大瀛]就是大海，所谓的外海，就象太平洋、大西洋。小渤就是内陆的海、半岛内的海，什么什么半岛，什么湾。[法中认妄识为真心，执妄识穷尽真心极量。三喻说遗认之相竟。并前二如来发明因倒说失竟]。

[辰三 迷倒结合前喻]

[汝等即是迷中倍人，如我垂手，等无差别，如来说为可怜愍者]！

你们这一些众生，就是加一倍的迷，清净自性本来就无一物，但是，硬要安排语言、文字、假相的观念，因此就设定这个观念，那么，就没办法解脱了！所以，有时候学历愈高就会愈束缚，叫做所知障，愈可怕。你度不了他，叫做莫可奈何！就像我们大学的教授一样，我一开始也不知道他是基督徒，后来，我想说有因缘跟教授谈一谈，他就批评了：佛教消极，迷信！他是博士，博士是d开头的，doctor。这个doctor有二个解释，一个是博士，一个是医生。医生也是念七年，也是doctor，对不对？然后，也跟他谈的时候，他就不屑！后来，那时候在家居士就会赞叹三宝，赞叹佛，赞叹法，赞叹僧，他听了很不舒服，他说：将相本无种，和尚更无种！唉！没办法，碰到这个就……那时候我只有在家居士，好！忍下来。因为有七个学分，后来他又加二个学分，有九个学分在他的手中，他不让你毕业，就是没办法，真的！真的，毁谤，谤佛、谤法、谤僧，真的很严重，我就不敢跟他再谈下去了。读到博士噢，对佛法不屑一顾，听都不听，闻都不闻，认为：哎呀！那个比基督教差得太远了！他说：你们出家人，一出家以后去躲在山上，像我们基督徒，都出来用爱人做慈善，你们佛教没有啊！那时候，慈济还没有像现在做得这么大，三、四十年，三十年前，我跟他讲：一个出家人，各据一方，教化佛子。是不是本身要有学养，要有修行？就像要当老师，也应当要先师范大学毕业，他有能力，他才有办法教导学生啊，是不是？那时我是在家，就一直讲说：所以，出家人他是很积极的，他为了教育下一代，他放弃一切的欲望，自己在山上闭关修行，就像要拿到那一张师范大学的毕业证书一样啊，他才有办法当老师啊。他说：你这个小孩还真会讲话，还真是会比喻！真的就是，事实上就是这样子啊！答案就说：书读愈多的，有时候愈困难，根本就没有办法！他那个世间的意识型态，那种观念，强到铜墙铁壁，像金钟罩一样，你用什么统统没有办法渗透他，没办法！他说：我们基督徒多快乐，唱圣歌！哪有像你们，出家人都是恋爱失败、经商失败，到最后风烛残年，青灯伴木鱼。喔！实在是很想往他的头敲下去，没办法了！所以，对佛教的曲解太严重。

还有就是电视剧真是害死人，每次出来，和尚都是跟坏人挂勾，打打杀杀，对不对？一演起来，喔！武术高强，以为出家人每天都在打架，这电影都是这样演。还有就说生出来的小孩子，被抛弃了，就放到寺庙的前面，电影都是这样演的。然后师父就把他捡起来，捡起来以后就练武，然后替他父母去报仇，整个电影都是误导。我实在很想写信去骂那个导演；你怎么会误导众生，出家人变成这一幕幕的，可怜、逃避现实、消极、迷信呢？没办法！出家是大丈夫，非将相所能为，怎么会是这样子的呢？所以，我们做佛陀的弟子，有因缘要把正法传出去，乃至牺牲身命，亦在所不辞，这就是拥有正法的力量。

汝等即是迷中倍人，如我垂手，等无差别，如来说为可怜愍者！众生是很可怜的。[上喻中弃海认沤，一迷也；目沤为海，乃是迷中倍迷之人。合法中遗广大之妙心，认缘影之妄心，一迷也；执此妄心即是真心全体，讵]就是岂、哪里是，讵[非加一倍之迷耶]？所以，你看众生无知，千万要宽恕、要原谅，用佛菩萨的心来理解他。最恩爱的是什么？是夫妻。最痛苦的是什么？也是夫妻，为什么呢？一个学佛，一个不学佛，二个一见面，大眼瞪小眼。生了三个孩子，又不能离婚；不离婚，每天见面，你看我，二个眼睛那么大；我看你，一个脸臭臭的！一看：哼！

最恩爱的，结婚的时候，什么话都敢讲，没有你，我活不下去！结婚以后，有了你，把我吓得半死！差这么多！就是这样啊，差很多。还没有结婚以前，他的女朋友去菜市场买个菜，这个男孩子多窝心，把外套赶快套起来，然后就说：小心感冒！那个女众感动到不行。手提着那个菜篮，男孩子就说：我来！你千万不要伤到身子。结婚以后，才生一个儿子。说：老公，带我去买菜，不过就在外面而已，你不会自己去吗？怎么差这么多？就是差这么多，真的差这么多，真的！电视讲的，我就跟他鼓掌：喔！讲得好！真的！就是这样子。

岂非加一倍之迷也，[如我垂手一样，不知手臂本无正倒，一迷也；今定执上竖为正，下垂为倒，亦迷中倍迷之人，故曰等无差别。又不知真心本无迷悟，一迷也；反认悟中迷，亦迷中倍迷之人。心虽迷倒而不失，犹臂之虽倒而不失]，我们把手臂向下垂直，说这个是倒，有没有失去这个手臂？没有啊！手臂还在。你说这样是倒，这样是正，正手臂也没增加；倒下来，手臂也没减少，这手臂不增不减。我们要了解缘起如幻的道理，这世间本来就没有什么增减、来去、生灭的，因为诸法都是幻。

[等无差别也。前云遗失真性，正由颠倒，则非遗似遗，日用不知，则无失说失，怀珠乞丐，枉受困穷，名可怜愍！果能于此悟明，虽颠倒而不失，则不负本有；虽不失而颠倒，则不废修证]，诸位！为什么不废修证？三昧是需要培养的，修行，这个道力是需要一步一步培养的。所以，在座诸位！碰到有善知识呵斥你，那是你的福报，碰到有禅师，真的是大悟的，不是乱打的。碰到有禅师打你，我告诉你：消无量亿劫的罪障，就怕善知识不打你、不骂你；善知识不打你、不骂你，死定了！所以，这个徒弟，要是被真的大善知识骂到，那是真的福报。像我呢？你的生死跟我又没关系，骂你有时候还被你误会，教你，又没有那种根器。要呵斥你，又变成被误会，这师父的修养跟我差不多嘛！

现在啊不同于以前，现在叫做爱的教育，打不得、碰不得、骂不得，连“当”一下都不行，“当”一下就会像豆腐烂掉，因为教育部就是这样教育我们啊！现在的孩子就是打不得、碰不得、骂不得，连一句重话都不能讲，统统不行！不知道为什么台语的用词这么多？所以说：不废修证，[庶性修无碍矣]。[庶]就是希望。我们认为：本性具足了，不要修行了，刚好错了。修行要重复的训练。象海军陆战队一样、两栖作战队一样，训练一部精良的部队，就是训练。修行没有捷径，唯一的捷径就是明心见性；第二、就是吃苦，要能够吃苦。[此科以真性不失而论，从无始来，虽然颠倒不失，亦四义中常义。以如来尽心吐露，可谓澈法底源，惜当机未能直下承当，似极显见性，妙明周圆之义。四显见不失竟]。

[楞严经讲义第三卷终]

我们显见是心，显见不动，显见不灭，显见不失，这个要背一下。

[大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经讲义]。

[福州鼓山涌泉禅寺圆瑛宏悟述受法弟子明旸日新敬校]

[卯五 显见无还 (分四)]

做一下笔记：[无还]就是没有来去。这一段要显示什么？这一段要显示我们的见性是没有来去的。

[辰初 阿难求决取舍]

[二 如来力为破显]

[三 承前判决取舍]

[四 结叹自述沦溺 今初]

[阿难承佛悲救深诲，垂泣叉手，而白佛言：我虽承佛如是妙音，悟妙明心，元所圆满，常住心地]。

[上科如来，尽心吐露，极显真心，可惜阿难未能领悟，而反起疑，故向佛求决取舍。悲救深诲者：承佛悲怜愍念，救拔性颠倒苦，深加训诲，而与正遍知乐]。[与]就是传授，正遍知就是无所不悟，无的不觉悟，无一法不解脱，无一法不觉知，叫做正遍知。为什么？万法都是缘起，没有一法不是缘起，在佛的眼光当中，世界没有一样东西是值得贪婪的，没有一种东西是值得去执着的，因为它是败坏之相。[感伤真心不失，颠倒受沦，故致垂泣矣！我虽承佛如是妙音：如是指法之词，即指上三科妙音，乃赞佛说法微妙音声；佛音具足众妙，乃总赞之曰：‘妙音’。悟妙明心：即指领悟上三科，所显见性。阿难前求发妙明心，佛向阿难眼中指出，显见性即是妙明心，阿难领悟不动]的心性、[不灭]的心性、[不失之见性。元所圆满：指不失科中，包括虚空曰圆，周遍万法曰满，所显广大圆满之义；常指不灭科中，真常不灭之义；住指不动科中安住不动之义。此述闻法虽悟本心，下乃归功意识]。

[而我悟佛，现说法音，现以缘心，允所瞻仰]。

说：而我体悟到佛，现在所说的法音。现以缘心，[以]就是用，[缘心]就是第六意识心；[允]就是实实在在是我所瞻仰的。意思就是：他是用第六意识攀缘心，意思就是赞叹说：第六意识也有很大的功能啊！不是全部都不好。佛陀并不是说否定第六意识不好，是说还有更进一步的真心。

[而字转语词，悟佛法音，是犹但领其文，未谙]，[谙]就是熟悉，[其旨，观下未敢认取可知。阿难以闻解之功，全归重于听法缘心]，这个[缘心]是什么？就是生灭意识心，意思就是：用生灭意识心在听经闻法。[故曰现以用也缘心，缘心即第六意识，缘虑分别之心，而能闻法领悟，有大功能。允所瞻仰者：允诚义，谓此缘心，是诚]是实在[我所瞻依仰慕，而不能舍者，若舍

此心，凭谁闻法领悟耶]？
[徒获此心，未敢认为本元心地]。

徒获，突然听到这个真心妙明，得到这个妙明之心，叫做徒获此心。突然得到这个真心，怎么样？未敢认为，还没有这个能力，还不敢确认这个是不是我们真心的本元心地，还不敢这样确定。

[此心，即妙明心。众生日用施为，一一无非承其恩力，咸皆迷而不知，故归功于缘心，阿难亦复如是，故曰：徒获此心。获者得也，其意徒得此心，而未敢认为本来圆满，元来无失，常住心地。其故何也]？是为什么呢？[因不得其用，故未敢认也]。还不懂得如何用真心。[倘若认此，则必舍彼，却后将何承领佛法？纵不惜缘心]，就算不珍惜这个生灭的意识心，[而独不重佛法乎]？难道不可以重视佛法吗？[所以踌躇]，[踌躇]就是犹豫不决的样子。所以，踌躇[莫决]，犹豫不决。[观此阿难则真妄双迷]。真心还没有获得，知道意识心是妄。现在是二空，二头空。[倘]假设。假设[无根性真心]，中间加一个之，意思更清楚。无根性之真心，[岂能闻法]？这个就是第一个疑惑。[闻既不闻，则分别缘虑之心，何自而有]？从哪里来？又另外一个疑问。

[全承根性恩力，反疑不得其用，此迷真也；闻法领悟之心，离尘即无分别，尘有则生，尘无则灭，完全无体]，无体就是无自体性，就是外面的生灭的外尘，引起内在的意识生灭心，那个就是不实在的，叫做离尘无自体性。这些意识心是用来攀缘六根、六尘的，不同于清净自性，清净自性，缘不缘统统存在，无关于根、尘。所以，禅宗讲：迥脱根尘，是什么？大彻大悟，悟到什么？就是迥脱根尘。超越六根生灭的意识攀缘能见之心；也超越了所见色声香味触法的六尘因缘，叫做迥脱根尘，灵光独耀。所以，真修行人，是不受六根、六尘的影响。也就是说：悟到就是要什么都放得下。

如果我们不是圣人，你必须在最短的时间里面，处理我们内主里面的烦恼，愈短就表示愈有修行。如果说：一件小事隔了三个月；有的兄弟一辈子喔，为了一点点观念，怒目相视，一辈子，兄弟姐妹老死不相往来，有时候，一个观念、一点点财产！学过儒家的思想、或者老庄的思想，就会看得开！就是佛法不讲，我看过的书，《老子》、《庄子》、《烈子》、《大学》、《中庸》，等等这一些诸子百家的思想，其中以老子的思想最高超，无为而治，接近佛法，是最高超的。但是，讲的还是不够究竟，还是佛法讲的最彻底、最究竟，连那个老子的思想，都有超越一般的思想，不是普通的思想。这无为法，当然不是佛所讲的那么究竟，所以，老子也是不简单，生在不与佛同世。因为老子比较早。闻法领悟之心，离尘即无分别，尘有则生，尘无则灭，完全无体。[不过妄有缘虑分别，执认不舍，此迷妄也。既是真妄双迷，何得称悟？直至三卷末，获本妙心，常住不灭，方敢认取此心，方是真悟]。这个离尘有体性，还有离尘无体是性，是重要的。离尘无自体性，就是妄识；离尘有自体性，就是真心。
[愿佛哀愍，宣示圆音，拔我疑根，归无上道]。
希望佛陀哀愍我，宣示这个圆音，拔我疑根，归无上道。

[圆音：即佛最胜口轮‘但以一音演说法，众生随类各得解’，圆音，即是一音。佛之音声，圆满普被，诸方异类，闻之皆同本音，一音具足一切音，故称圆音；一切音不出一音，故曰一音。佛音为众生作增上缘]，诸位！注意听，没有办法作亲因缘，要很注意这个[增上缘]。佛陀只能作为众生得度的增上缘，修不修行要看什么？看亲因缘，就是看自己了。佛陀在遗教三经里面讲：佛陀就像一个好的医生，开出去的药，应病与药，就是你知道什么病，他开出什么药，服一不服，非医之咎也。你服用这一副药，和不服用这个药，已经不是医生的过错了。我今天也是这样，文殊讲堂有这个因缘讲这个《楞严经》，你听与不听，这不是我的过错，你不来，我也没有办法！师父也只能作为大家的增上缘，修不修行，要看你宿世的善根。[随根差别，现众多声，犹如一雨所润，草木大小，随根受益，有缘隔远，如在一堂]。

[疑根者：谓致疑之端，乃疑自、疑人、疑法，三疑中疑法也]。对法有疑问。[此疑根之于心，非大雄大力之世尊，莫能拔之。此即缘心、真心，谁取、谁舍，莫衷一是]，缘心，这个就是生灭意识的攀缘心、生灭意识的能缘心，叫做缘心。真心就是真如、如来藏性，到底是谁取、谁舍？莫衷一是。[如人惑于歧途，莫知所向]，就像一个人迷惑在这个歧路，不知道方向。所以，修学佛道，没有大善知识是完全没有办法的，这个路是走不出来的，一团迷茫。[故求拔疑根，令到不疑之地，庶可归无上道，无上道，即不生不灭之果觉，须识不生灭之因心，庶可圆成矣！初阿难求决取舍竟]。需要了解这个，要认识这个不生灭的因地心，因地心就是：初发心即成等正觉，就是这个道理。初发心是用不生不灭的如来藏心、涅盘妙心修行。其实成佛也是这个心，成佛以后就是当初这颗心；这一颗心就是成佛的心，不二的。
[辰二 如来力为破显 (分二)]
[巳初 破缘心有还]
[二 显见性无还 巳初分]
[三 午初破所缘之法 二 破能缘之心]
[三 指各有所还 今初]
[佛告阿难：汝等尚以缘心听法，此法亦缘，非得法性]。

先解释一下：佛告诉阿难：汝等听经闻法的人，尚且是以生灭意识攀缘心来听法，此本来真如的不可得的法性也变成生灭的心所攀缘。也就是说：此法亦缘，也就是把法性真空变成意识型态的观念。直接了当讲，你用生灭心听法，就算佛讲的是不生不灭，也会被你扭曲，变成生灭法。就是说：不悟的人，听经闻法，永远是瞎子摸象，可是，又不得不摸。他会揣摩：到底开悟是什么境界？到底不生不灭是什么东西？他会一直想到说：那个是什么意境。因为他没有悟

，他就一直想尽办法要去体悟......就是这一念，就是转真心为无明；转不生灭为生灭。所以，世尊告诉你，领悟如来藏性的不生不灭的心性；但是，我们用生灭意识的缘心听法，此法亦缘。不生灭的法，就会变成生灭的意识心所缘，也会变成生灭法。这一句话重点就是说：如来藏性很难去领悟、去体会，世间众生不管你用什么方式，要去说、要去指出，统统不对！因为跳脱不出，以前的语言、文字、意识型态的范畴。没有办法的！所以，要进入佛门的领域，实属困难！

有个大学的教授，教中文，年岁大了，那时候我懂一点佛法，要去度他。这个男的老教授，七、八十岁，我想：有因缘就跟他简单说这个法。但是，因为我年岁太轻，他觉得佛法也没有什么。后来慢慢接受了，结果有一天吐血而死，来不及了，年岁太大了，听到佛法。从我接触二年来，我们一直就想办法，可是，没办法，无能为力。他那个脾气暴躁，善根也不够深，就算点到这个佛法，他也不想接受；就算接受了，也热不起来，只有我们单方面没有用的。所以，后天所学习的语言、文字，变成一种学历的时候，它只是一个谋生的工具。学生之道易，学死之道难，学习如何生存是很容易的，只要我把欲望降低，就很容易生存的。但是，学死之道难，要学习如何面对死亡，是很不容易的一门学问，要面对死亡，要有多大的勇气跟智慧？我们现在就是要学习面对死亡，而且这一天一定会来到，提前做准备的人，是幸福的，是有福报的！不是说像世间人，不敢面对这个死亡。连死人、棺材摆在那个地方，他都要绕道。他连走过去棺材前面都不敢，谈到死亡就免谈，谈都不敢谈！不敢谈死亡这个问题，就能解决死亡吗？不！不行的，因为那是千真万确，是一定要观对的，没有一个人可以避免的，这样才了解佛法、佛陀的伟大。

要是只有吃、喝、玩、乐，学习如何生存。说实在话，只要不是战争，你肯吃一点苦，大家其实都有饭吃，只是吃得饱、吃不饱；吃得好、吃不好，就这样分别而已啊！佛法可不同，佛法是要面对，三界六道轮回的真正的大问题，死亡是一切的毁灭？还是另外一个生命的开始？生，就是走向死亡，这个是就像春夏秋冬一样自然。人一呱呱落地，就一定要面对死亡，一个都逃不掉，提前准备的人是有福报的！就像在座诸位，能够知道死亡逼迫着我们，死亡要面对着我们，而且我们也有一天一定要面对，不是你不要去谈它，没办法避免死亡；你要不去碰触这个死亡，但现实也不代表你可以活多久啊，最多只有一百岁，就了不起了，现在有哪几个可以活到一百岁的？但是，我告诉你，你只要听到了正法，就算你活三十岁，从听到正法以后，你再活十年，值得！哪怕你活五年，你也值得！哪怕你活三天，孔子讲：朝闻道，夕死可矣！

我们一辈子没听到佛法的人，撒手西归的时候，就什么统统不是喔！拿了全世界几十张的博士，就摆在棺材的旁边。天是棺材盖，地是棺材底，无论闯哪里，总在棺材里。无论你怎么拼，尽量拼没关系啊，拼东拼西、拼天拼地、拼死拼活，就是拼出一堆骨灰。拼死拼活，就一定拼出那一堆骨头啊，没有例外！提早做心理建设跟准备，佛法就是处理这个问题。

[上科阿难求决取舍，此科如来力为破显。破者破妄(缘心也)，显者显真(见性也)，此欲破缘心有还]，就是有生灭、来去相。[先破所缘之法(现说法音)]。佛陀讲法就是所缘之法。[阿难不舍缘心，为重于法，若破所缘]之法音，如果破了那个阿难所缘的之法音，就[非真，而能缘自舍矣]。只要你了解说，佛所说法，只是方便的音声，重要是义理，重要的要去领悟。不是在音声、在语言、在文字上里面打转，这样永远抓不到佛法的重心。所以，哲学家讲的一句话很有道理，他说：我们老得太快，但是，智慧却开的太慢。有人经过十年、二十年的痛苦，才体会了一句话：喔！生命是苦的，原来生死无常。人，他一定要经过很长远的痛苦，才体会佛陀一句话：生灭无常。原来生老病死就在我们隔壁啊，就在我们旁边，一点都不能马虎，一点都没办法回避，你就是一定要面对的。所以，学佛的人是勇敢的人，
不是逃避现实的人，他勇敢的面对这个生老病死的现实问题。

若破所缘之法音非真，不是真实的，那么，能缘之心自然就舍。[汝等尚以缘心听法，谓以能缘之心，听我所说法音。则此法亦成所缘之尘，非得法性真理]。如果加[不生灭]就更清楚，非得[不生灭]法性真理。[以法音但是能诠]，那个音声只是为了表达佛的心境，千万不要在语言、文字里面打转，[真理方是所诠]，真理就是人生、宇宙毕竟空的道理。[真理即众生之心，听法能悟真理，方不负我所说，故下喻说，听法自应观心]。应当观照这一颗心。

[如人以手指月示人，彼人因指，当应看月]。

佛陀这个比喻真是好！如人以手指月示人，彼人因指，当应看月。如说教之人，以手指月：月亮在那边，你要看月亮，月亮就是表示我们的真心！而不要你一直在手指头里面看说：在哪边啊？在哪边？我说：在那边，是叫你看那边啦，你一直看这手指头，怎么找得到月亮，对不对？义理、音声、语言，都是善巧方便的，说：看那边，是叫你看远处的月亮！语言、文字、善巧方便，是叫你看真心啊。你一直在这个手指头，怎么看得到月亮？你一直在语言、文字、音声里面打转，不能用心去领悟佛的道理，你怎么能够明心见性？如人以手指月示人，说：月亮在那边？有智慧的人，抬头一望：喔！月亮果然在那边。愚痴的人说：在哪边啊？一直在找手指头，在哪里呢？这一只手指头就表示语言、音声、文字。所以，语言、音声、文字在指什么？统统在指示如来藏性，如来藏性就是月亮。彼人因指，当应看月，彼听经闻法的人，因为说法的人这一指，指出来，应当往远处、往天边看月。这个[看月]就是自当观心，应当观照自己的心性，这个就是重点。好！我再讲一遍：如说教之人，用手指指这个月亮示人，彼人，那个听经闻法的人，因为说法的人一指，应当自观其心，这样才对的，哪得在语言、音声、文字里面打转，又落入那种缠缚、不了解脱的语言、音声、文字的范畴里面。

[上人字喻说教人]；上面这个[人]是比喻说教人，说教就是说法的人。[下二人字皆喻听教人；

指喻佛之声教；月喻听教人之心]。每一个人心中都有明月；每一个人都能明心见性；明心见性就是每一个人的月亮，佛陀所说的法，就是开采每一个人的如来藏性。佛陀的音声就像手指，指出你心中的那一颗月亮。[如人以手指月示人，喻佛以音声，而作佛事，说出声教，直指人心，告示听教之人。彼听教人，因教自当观心，犹因指自当看月也。若听教悟心，则因指见月矣]！

[若复观指，以为月体，此人岂惟亡失月轮，亦亡其指，何以故？以所标指，为明月故]。

这一句话什么意思呢？就是错认，如果有的人，把这个指头，看这个指头，把它当作是月亮的体性。这个人不但会亡失月轮，就是见不到真心，见不到自己的心性，叫做亡失月轮。这个人不仅仅见不到自心、真心的月轮。亦亡其指，这个[指]就是教义，就是在指什么？也不知道这到底在指什么？[亡]就是不知。到底它的教义是在讲什么？何以故？以所标指，为明月故，误认为那个指头，把它当作是明月。那指头叫你看明月，你却往指头一直看，那你要看到什么时候呢？

[此喻执教迷心。若复观指，以为是月之体，此人岂惟(独也)亡失月轮不能见，亦亡其所谓指也。何以故是征，下二句是释。即以所标之指，认为明月故；法合当云]：用法来合，一个是比喻，一个是用法来合。[若复执教为心]，执教就是你把语言、音声当作是你的心，这个就错了！语言、音声是生灭的，语言、音声、文字都是叫你悟那个不生灭的真心。[此听教人，岂惟不达真心，亦且不知教意，何以故？即以所缘声教，为真心故]。声教是生灭法，真心是不生不灭法。

经文，[岂惟亡指，亦复不识明之与暗。何以故？即以指体，为月明性，明暗二性，无所了故，汝亦如是]。

说：不只是失去了指头，就是佛所说的教义；也根本不认识什么是明？什么是暗？为什么呢？就把这个手指头，当作、误认为是月亮的明性，月亮是光明的；手指头是没有光。一个月亮有光明，手指头暗，二个都分不清楚，无所了故。弄错了！把手指头当作月亮，汝亦如是，现在你也是这样子。佛陀真是会说法，真是会比喻！叫做以指见月。

[明暗二字，喻中易知]，比喻当中是很容易知道的。[法中难解。喻中不但亡指]，[亡]就失去了，不认识这个手指。[并不识明暗]，连明暗都不清楚。[何以故句征]，这个[征]就是问。[下释不识明暗之义。即以指体之暗性]，把这个手指的暗性，[认为月光之明性，自是明暗二性双迷，无所了知故。法中教合指喻，心合月喻]。[教]就是佛陀的教法，音声教法，是用手指——比喻作手指头；每一个人的心，例如就像明月，心性就像明月。如果是透过教，那么，用音声来教导；或者是名，或者是句；[名]就是名相；[句]就是句子；[文]就是文章。声、名、句、文，都不一样的。用音声做佛事；用佛学名相做佛事；用句子来教化做佛事；用文章来教化做佛事，教育众生。

[教以声名句文为体，无觉照之用]，所以，师父不是讲过吗？我现在看经典，也是遮遮眼睛而已。为什么遮遮眼睛？这个语言、文字是死的，遮遮眼睛，重要的要用心去体悟啊。所以，悟道就是有这个好处，叫做万法尽通，没有一样可以障碍悟道的人对佛性的理解。你怎么讲常，悟道知道，你讲无常，他知道；讲有他也知道；讲空也无恙，他也知道，讲即空即假即中，他也知道；问题出在哪里，哪一本注解写对写错，在悟道的人一看，根本就是一目了然，你没有办法骗得过内行人！

有时候我看那个注解，不是这一本，就是有看了这个书，有的出来，有时候法师、居士，看了那个，喔！摇头！末法时期，真的是业障深重，反正有证悟的、没有证悟的，初学佛法的人，根本就分不清楚！跟着他的知见，这样跑，跑到最后，发现走错了，跑到死胡同里面去了！佛陀在世的时候，外道都称为我是一切智者！尤其现在这个末法时期，弘扬正法的法师也多、居士也多，各人各有一套，大家讲起来，都可以飞天遁地的，都是有那么一回事。但是，明眼人自然知道合不合于正法，明眼人自然知道。但是，你叫一个初学佛法的人来分辨，哪个才是大善知识？哪个是恶知恶见？根本分不清楚的！他对你好，你就认为他是正知正见、正法的。因为每一个法师讲的，都认为自己是正法；每一个居士也能讲一点佛法，每一个居士，包括他的着作，也都认为自己才是对的！末法叫做见浊，五浊恶世里面，劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊，这个叫做见浊，见浊就是知见、看法。尤其是我们现在的科技这么发达，印刷术这么的发达。几天就可以写一部书，网路上网一看，你要的东西统统有；但是，对初学佛法的人来讲，他怎么能够分辨，何者是正？何者邪？

你讲正法的人，你去稍微批评人家一下，人家以为你是嫉妒别人，他会用秤子来秤你的，那是弘扬正法的人，就等待有缘的众生自己来了。上台讲经说法的人，还不能有批判性，强烈的批判性，会贬低自己的人格；我今天一上台就批哪个法师不对，批哪一本注解，看起来我好象是为了正法，了解师父的人：师父用心良苦！你看，有几个了解师父的用心？换另外一个角度，人家不满你的：你这个慧律法师一上台，就批这个法师、批这个居士，哪一本书不对，我看你的修养也跟他差不多！所以，变成说，你要弘扬正法的人，还得碰到那个有缘、有善根的人，能接受到这个《楞严》大法，嗯！我们这个慧律法师讲的，的的确确是正法！由他来认同。像我也是一样，兄弟姐妹也是一样，当我学佛以后，我了解这个缘起法。兄弟姐妹的学佛，他们是自己来的喔，我不会跑到家里面：哎呀，这大姐是怎么样，
这个大哥又是如何，我没有的！只有我的母亲！告诉她：妈妈！你苦了一辈子，应当去极乐世界！我也很难得，完成了高等的学历，也这么样子一点小小小小，微不足道的成绩，你应当去

极乐世界，我一直劝我妈妈，唯一的，就是慢慢慢慢讲讲故事，我一直劝我妈妈念佛。所以，她每天都念三万声佛。没有漏气，往生以后十二个钟头，头顶都是热的，喔！还好！这是我碰过在家居士，头顶热得最久的一个，从断气，我每一个钟头、二个钟头，就去轻轻的碰，十二个钟头，头顶都是热的。你看！哪一个法门比净土法门更殊胜？也不认识字，也没什么大学，也没什么博士，她就这样虔诚。还好碰到一个出家的好儿子，就是我了！我就是劝她一直精进用功，就是这样子。

我妈妈有一天来厨房吃饭，就问：师父，师父，什么是禅？我好惊讶，surprise！喔！这个妈妈最近进展到禅啊，还问我，我吓一跳！刚好在我的左边，我就手指跟她比，(竖起一拇指)。她说：在哪里？在哪里？啊？大拇指是禅喔？第二指过去是什么意思？第二指过去净土啦！不然要怎么讲？难能可贵！法师的妈妈何其长进，竟然问到最上乘，她那一句我是真的被她吓到了，不愧是慧律法师的母亲！我就跟她讲：来不及了！你几岁了，八十五了，念佛，好好的劝我妈妈念佛。老人家就好骗了，南无阿弥陀佛……我说：你每一念出来，它不是念完再回向。我跟她讲：师妈，师妈！不是念完才回向喔！不是念完统统再回向喔？不是这样喔！要往生极乐世界是：我这一句佛号念出来，每一句统统要往生的喔，这才是真修行！南无阿弥陀佛，我这一念就是要往生的。不是南无阿弥陀佛~~~~也边看电视，好！回向！阿弥陀佛，这个哪里是佛法呢？佛法是：修行从诵经的每一个字开始，统统定位在极乐世界的啊，每一个字、每一句佛号，统统坚持要往生的，这个叫做修净土的。不是念完，边念边打妄想，我要往生！那中间这个过程呢？所以，要了解净土，是从心境下手，念念要提升自己的正念，不能错用心。

教以声名句文为体，无觉照之用，[合暗喻；心以灵知不昧为性，有觉照之用，合明喻；学人不解依教观心，但认声教为真心，岂独迷心，亦迷其教。何以故？以所说教，认为真心故。又不但迷教，亦复不达有觉照，无觉照之用。何以故？即以声、名、句、文，无觉照之教体，为灵知不昧，有觉照之心性，觉与不觉，二者无所了别故。谓汝以缘心听法，则我所说之法，亦成缘尘，汝则迷失法性，何异执指为月，不识明暗之人？故曰：'汝亦如是'。初破所缘之法竟]。

[午二 破能缘之心]

外境，你不用管，外境本来就空。要注意你的起心动念，现在这里就是举出来。

[若以分别，我说法音，为汝心者，此心自应。离分别音，有分别性；譬如有客，寄宿旅亭，暂止便去，终不常住，而掌亭人，都无所去，名为亭主]。

说：如果以分别心，来听我所说的法音，来当作你的心，这个就是意识心，在为音声的分别而有。说：为汝心者，此心自应。离分别音，如果是真心的话，它是离尘，离开这个刹那生灭的分别音声，有分别性；就是有主体性，就是真心是常住的意思。离尘无自体性叫做妄心；离尘有自体性叫做真心。你一定要好好的去体悟这一句话到底在讲什么？妄心是因尘而有；真心无关于根，也无关于尘，它永远就是这样子。譬如有客，寄宿旅亭，暂止便去，就是住一下、住一宿，便离开了，终不常住。而掌亭人，都无所去，都没有来去，名为亭主，亭主的意思就是：心性才是我们的主人，它没有来去、生灭、增减。用更贴切的就是说：它没有任何的烦恼、无明卡住，离一切相，即名诸佛，就是彻底的拔除那个观念、无明、意识型态。

[此正拔不舍缘心之疑根。分别：指听法缘心；法音：即所听声教。上科先破所缘之法，此科乃破能缘之心。谓汝虽不以所分别声教为心，若以能分别法音，为汝真心者，此心自应离却所分别法音，有能分别自性，方许为真。此暂纵，下即夺，先喻说]，先比喻来说。[后法合。此喻能缘心，离尘无性]，你看，这里已经讲得很清楚了！意思就是：意识心离尘没作用，它只是对境界所起的一种影像，然后落入你的心。你自心就一直起分别、一直起烦恼，而这个烦恼、分别是由境界所引起的。譬如说：谁对不起你，你三、五年后，你还是恨他；兄弟姐妹多分一点点财产，你到现在二十年，连跟他讲一句话都不要；十几年前，你弟弟做一件错事，你到现在还不原谅他，这个就是离尘无自体性，他作不了主、他起烦恼。他认为有过去心，不晓得过去心不可得；他认为有现在心，现在意识攀缘心；他认为有未来心。为什么讲：过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得，这个就是离尘无自体性，过去、现在、未来，都是尘所引起的相对的时空，过去心、现在心、未来心，都是所引起的。为什么你对你的十年前、二十年前，那个男朋友、女朋友，你念念不忘，这个就是因为尘而分别。因为你有女朋友嘛！后来二个人因为起误会、或者起冲突离开了，可是，你还是念念不忘啊。这个就是离尘无自体性。如果是见性，可就不一样，男女朋友分开了，假设说；他现在学佛了，喔！原来那个是虚幻的东西。是不是？爱他，你要让他解脱，真正的爱他，你要让他自在；你真正的爱他，一定要让他超越三界，往生净土，这是你真正的爱他，这世间人是做不到的！

法音现前不现前，如如不动的心性都是存在的，这个叫做离尘无自性体。[譬如行客]，行客是代表生灭意识心，生灭意识心，刹那生、刹那灭，你的痛苦、烦恼、贪、瞋、痴心妄想，由之而起，殊不知道，这些贪、瞋、痴其实是多余的。[寄宿旅亭，不过暂时止住便去，终不常住，而掌管也亭人，是为亭主，则无所去]。

[此亦如是：若真汝心，则无所去，云何离声，无分别性]？

这个[性]就是能力。此也是这样，这个也是这样，如果是真正你的心，那才不管音声，音声无关于你的真心，佛陀就是讲法，你的心还是如如不动；佛不讲法，你的心还是如如不动啊！如果你以生灭意识心听法，那就是不真心，叫做离尘无自体性。现在真心是离尘有自体性，离尘有自体性就没有来去、生灭，则无所去。云何离声，无分别性？为什么你现在离开佛的音声，而没有存在无分别性？无分别性，没有能力如如不动的分别；而你执着的分别。在这里要特别

注意听，意识能分别，本性也能分别。本性的分别，是眼见这一念，当下就是性；而众生没有办法控制第一念，他眼见这一下，无心就是本性，他不懂。在刹那间，刹那即是永恒。

见了这个花，产生第二念，变成：这花很漂亮，我要带回去！所以，眼睛见这个花，自性本为就能分别；可是，是如如不动的分别；看花，如如不动，知性能分别：这是花、这是树，可是心如如不动，就像见性的人，他照天地万物，他就像镜子一样，一样照天，一样照地，一样照树，一样照花，可是，心就是如如不动。众生不一样，众生见到这个相以后，性动一个念头，动念即乖，开始动到：这花是多么的漂亮，我要带回去，我可以送给别人啊！就开始第二念、第三念、第四念……就来了！好！我们现在也是啊，迷了以后，看什么都执着，他认为这个尘是有自体性的。搭起来舞台，哇！跳这个热舞，现在穿得又少，电视，跳这个热舞。一切众生都认为：这个是实实在在有一个人在跳舞啊！可是，佛陀就很厉害，自性本空。你看，谁在跳舞？美女在跳舞。那美女再看看，那一层皮；那层皮再看进去是肉；肉再看进去是筋脉；筋脉再看进去是五脏肺腑；五脏六腑再看进去是骨头；骨头再看进去是水。再观照一下，咦？一个美女，她也是空啊；舞台就浊几个板子合并，把这舞台拆了，缘起，还是不可得啊！屋顶一拆，屋顶也没有、舞台也没有；音乐一放，好象有那个音乐；可是，这是科学的综合，才有这个缘起的音乐。离开这个歌星、科技，那个放音的VCD、DVD，离开这些，没有了！一个热闹的舞台，你稍微冷静一下，说：诸法从本来，常自寂灭相，万法本来就空无一物的东西，佛陀就是有这个能力，穿透一切的假相；众生就是没有办法，看什么迷什么，看什么着什么，难怪我们活得痛苦，活到去自杀！

女朋友走了，快死掉了；男朋友走了，也快死掉了；财产被录夺了，也活不下去，当然，没有钱很辛苦。这一些，在圣人的角度看起来，它都是缘起的东西，世尊叫我们要冷静。要用大般若智慧，去照见万法皆空的道理是什么，然后，你的心如如不动，你便得到常住。南无常住十方佛，就是觉性；南无常住十方法，就是真理，心中拥有真理；南无常住十方僧，无诤就是僧。所以，学佛的每一个弟子，很容易做到的，叫做无诤三昧。就是不跟人家斗是非，无诤三昧，也就是什么是非恩怨一概放下。与自己生死没有关联的，统统放下，这一念就见性！而我们众生就是事情管太多，搞混了！

因此众生不了解，离尘无自性的道理，离尘无自体性就是妄，离尘有自体性，就是真心自己作得了主，无关于尘。众生赞叹来，你知道赞叹的音声是幻；众生毁谤来，你知道毁谤的音声是幻，心自已做得了主。云何离声，无分别性？为什么离开这个声尘，没有办法作得了主的？如如不动的，真心的分别性这种能力呢？你还是受它影响。[此以法合。亦复如是者：能缘心不住，缘境之时，暂缘便去，终不久缘，故喻如客。若真是汝心，则如亭主常住，并无所去；云何离却所分别声，无有能分别之自性？此破意识缘声之心也]。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 十番显见 第十四

圆瑛法汇

大佛顶首楞严经讲义

十番显见

2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂

第十四张DVD

《楞严经讲义》

[斯则岂惟声分别心；分别我容，离诸色相，无分别性]。

先解释一下：斯则岂惟，这是离声无性的分别心、意识心。说：这个意识心，岂惟，如果加一个[缘]字就更清楚，这个第六意识心，哪里只是；[缘]就是攀缘；声就是因为有音声，所产生的分别心，不只是缘这个时声而有分别心。乃至分别我容，如果中间加一个三十二相之容就更清楚。意思是说：这个第六意识生灭的意识心，不只是能缘声音、听法的音声起分别心，同时也能够分别佛陀三十二相之容貌。离诸色相，无分别性，这一句的重点是讲：这个意识心，只要一离开外尘——这外色相，这个色相包括色、声、香、味、触、法等等，无分别性，就失去了能分别之性。也就是说：意识心是离尘无自体性；如果是如来藏性的话，就是离尘有自体性，不管你外在的尘所显现的是什么，如来藏性总是不增不减、不来不去、不垢不净，非一非异，没有任何的生灭增减。换句话说：意识心离尘无自体性，如来藏性离尘有自体性。

[此下广示有还]。底下是广为开示，[有还]就是有来去。[故云：斯则岂独缘声分别之心，离声无性；即能分别我三十二相之容貌，亦是相有则生，相无则灭，离诸所分别之色相，亦无能分别之自性]。这个意识心能分别；如来藏性也能分别。但是意识心的分别，是由尘而引起的，所以是刹那生刹那灭的一种执着和分别，无论是粗的，或者是细的。而如来藏性是也能分别，但是，是如如不动的分别，虽分别不作分别想，虽分别一切相，性本如如。所以，修行下手处要对，就是用本性修行。用生灭意识心要修百千万劫，用本性修行，悟则刹那间，迷则尘点劫。

[如是乃至，分别都无，非色非空，拘舍离等，昧为冥谛，离诸法缘，无分别性]。

这个第六意识心范畴很广，说：如是乃至，一直到什么？分别都无，这个分别都无，不是如来藏性的分别都无；也就是说：粗的分别统统平息了。这个不是清净自性的没有分别。是说粗糙的分别没有了。也就是第六意识的粗糙的分别都没有了，非色，就是非同于色界，色界这个色法还有，微细的清净色法；非空就是四空天，非色非空就是：非同于色界的四禅天；也非同于无色界的四空天。这个非空就是说：他很寂静，非常的寂静，是比较细的寂静，但是，还是存在微细的境界。这个非色也就是第六意识心的粗相已经没有了，粗相灭，灭粗相的细相，收做非色；这个非空，就是寂静的细境还存在。就在这个时候：拘舍离就是外道，也就是前面所讲的末伽黎断见的外道等等；[[昧]就是误认为，误认为那个就是宇宙的开始，人生、宇宙万有的

开始。这个冥谛，是古代印度六派哲学当中的数论哲学，数论哲学派所立的二十五谛的第一谛。这个跟我们佛教讲的第一义谛是不一样的，它这个冥谛就是开始的意思，就是从这个立为开始。那么，这个第一义谛又作为冥谛，通常称为自性谛。这个数论学派，把这个宇宙万有区别为二十五种谛理，而以冥谛为第一谛，为万物之本源，诸法之始，所以称为冥初。又为诸法生灭变异之根本原因，也就是诸法之实性，所以，又称为冥性，或者称为自性。就是万法有自性，都是来自于冥谛，来自于这个冥性，把它立为最初的开始的意思。也就是昧为冥谛重要的因缘就是：把微细的第六意识，他没有办法穷究到究竟，像佛陀的内证，证到诸法毕竟空性。他就把第六意识，很微细的生灭，就误认为那个就是开始，昧为冥谛，就是一切法的开始。离诸法缘，无分别性，诸位！这个法缘也就是说：一分是生，一分是灭，法缘是对生灭来讲的。所以，心所执着的其实也是生跟灭的一个动念，微细的动念。他内心离开了这个生跟灭，无分别性，就是没有自体性，连第六意识的微细刹那，仍然不是如来藏性。外道只能到这个境界，没有办法再上去，误认为这个就是开始。

[如是二字，指上缘声色二尘]，[声]就是缘佛陀的说法的音声；[色]是指三十二相，二种外尘。如果是意识心，就是[离尘无分别性]。也就是离外尘，没有永恒存在的分别性。所以，意识心能分别，清净自性也能分别，清净自性它的分别就像镜子一样，你所有影现在如来藏性的生灭、来去、增减，都不动；而这个意识生灭却一直动，一直为外尘所影响，所以，它离尘无自体性。没有外尘，它活不了，就是不存在。外尘会勾引起意识心、执着心、分别心，叫做离尘无自性体；如果是如来藏性，不需要借助外尘，如如不动，就算是外尘影现在他前面，也是万法唯心现量，如如不动，不取于相。所以，生灭意识心是生死的根本，正是我们《楞严经》的重点——舍识要用根。因此我们前面讲的七处征心，方便说了，就是舍识。十番显见最重要的是讲什么？就是用根，舍识用根，是整部《楞严经》重点思想。舍掉生灭意识心，用不生不灭的根性来修行，六祖讲的：悟者刹那间，迷则尘点劫。所以，善用心是真修行人。[乃至二字，超略中间香、味、触、尘，并法处所摄]，这个法尘、法缘、法处，就是[半分生尘]，换句话说：另外半分就是灭了，生尘是对灭讲的。一下生，忽而生，忽而灭。[而分别之性，亦复都无]。

[此是六识不缘六尘境界，五俱意亦皆不行]，五俱意识就是同时意识，第六意识配合前五识，而起妄执、妄念、妄分别，叫做五俱意。亦皆不行，也都没有作用。[如是则能分别心，与所分别境，悉皆寂然]。在这里要特别注意：这个[寂然]千万不能误认为是本性，这个[寂然]就是只是粗糙的外境不着，不是内心里面见到如如不动的自性，不是这个。所以，悉皆寂然，非指本性，不是指我们的本性，这个要千万小心，这个是陷井。我也没有能缘心，也没有所缘境，说：我这样就是本性，错了！那还有微细的生灭意识心。[故曰：‘都无’]。都是就是在凡夫看起来，好象统统没有分别跟执着；可是在圣人来讲，观察入微的时候，还有微细生灭意识心，还是存在！[唯留独头意识]，什么叫做独头？独头意识就是不假借外尘，单独起作用的意识心，叫做独头。[缘法处半分灭尘]，前面不是讲有生尘吗？这里就是半分灭尘。[因法尘有生灭之分故。非色非空：即内守幽闲，法处灭尘境界]。什么叫做内守幽闲呢？也就是看起来没事；可是，内心里面微细的翻腾，没有觉察。所以，法处灭尘，这个灭尘就是对半分生灭来讲的境界。[已离六尘粗相，故非色；犹有寂静细境，故非空。参禅之士，到此境界，难免被他所误]。意思就是：稍微有一点功夫，就误认为自己就是成就者，错了！那一些微细的烦恼都没有断除，仍然是凡夫，没有觉察，就会落入外道。[又非同色界(四禅天)定，故非色；非同空处(空无边处天)定，故非空。如八定后三定]，前面已经讲过了，后面三定就是：识无边处定，无所有处定，非想非非想处定。[所缘境界相似]，[相似]就类似。[不但随尘起灭之见闻]，见闻就是动念，起灭是生灭，只要你随这个外尘，在生灭意识心里面动这个见闻觉知。那么，虽然粗的放下，[缘心不行]，就算你[即嗅、尝、觉、知，亦复不起，]也不起作用，那是暂时的，粗糙的烦恼没有；但是，[此处犹非真心]，还不是如来藏性，[切勿错认]。这个地方就告诉你：我们修行，修到了有一点点小小小的寂静，千万不要裹足不前；千万不要志得意满；千万不要误认为你是圣者；或者是你是大成就者，开始犯大妄语戒，学佛还是学谦虚一点好。

[拘舍离等，此云牛舍，乃末伽黎母名，即拘舍离子，六师之一，等余外道。昧为冥谛者：昧即迷昧，不知此境非真，执为冥初主谛]。《大智度论》说，[智论云：‘外道通力，能观八万劫，八万劫外，冥然不知’]。现在的人，不要说八万劫，十年前的事情都忘光光了，什么八万劫？有的人还乱讲，说：他前世是什么……说起来就很可笑！所以，我们喜欢搞神通的人，碰到一个敛财骗色的人，他就会倾家荡产，你也不知道他胡说八道，就深信以为是真的。他一看到你，他就说：哎呀！你前世是什么来转世的；你前世是条狗来转世的，你几辈子以前是我的老婆！就乱讲，胡说八道！可是，有的人就信以为真，所以，佛法不通的时候，他就是很迷茫，很容易受骗，包括失去他的金钱，乃至于失去生命。因为他完全听命于邪魔外道，他没有能力分辨说，哪个是真的，哪个是假的。

有一个外道的通灵，专门唬人，有一次碰到我，他就跟我讲，他说：慧律法师！我说：什么事？你旁边跟了二个阴魂！就是说鬼魂啦。这一般人一听到就吓坏了，我很高兴，我跟那个外道跟他讲说：你叫他们二个跟紧一点！你骗我，我骗谁啊？所以，这个没有正知正见，很容易倾家荡产，在这个社会敛财骗色层出不穷，而且死心塌地的说他是对的。没办法，这个就是福德、因缘不具足。说有个大学生，台湾发生的事情，去看一个邪魔外道的。这个邪魔外道的就跟她讲：你要跟我睡觉，就可以消灾解难，可以度过这个难关！这个读到大学的女学生还没什么头脑，就真的跟他睡了！后来她妈妈发现不对劲，把她抓回来，后来就告上法庭。你看，就这么好骗。所以，现在女众，我要告诉你：如果哪一个告诉你，你是他前世的老婆，你还要跟他睡觉，才能消灾难解，你就跟他讲：免了！没这回事，千万不要上当！我们这样诚心呼吁：大家就是要有正知、要有正见、要有正念，要以佛的知见，千万不要被骗得团团转，倾家荡产还不打紧，还得舍弃生命，还不能得到解脱！如果舍掉生命，能得到正法的解脱，牺牲这个生命

还有价值呢；什么统统没有，还不能解脱。

[谓为冥初；从此觉知初立]，从这个地方开始，有这个世性，世间之性。[故名主谛，亦云世性，谓世间众生，由冥初而有此性，即世间本性也。离诸法缘，无分别性者：《正脉》云：'纵使心之分别都无]，加一个[粗的]那么就更清楚了。纵使心之粗的分别念都没有，这样更清楚。也只是[亦但离于粗分别耳]，只是暂时离开粗分别，还剩下什么？剩下这个[微细流注]，就像这个水微细流注。[固所未觉]；没有办法觉悟，醒不过来。[纵使境之色空都尽，亦但离于粗境耳]，意思就是：细境还没有断，细境就是我们的习气，生灭意识的微细意识，就是无量亿劫来的习气，还有现在对外尘暂伏。但是，却误认为你已经成就的意识心，就是微细意识心还没有断。[灭尘影事，固不能离]。[固]就是还是。还是没有办法离生灭意识心，没有办法离开微细的第六意识心。[若离诸法尘，半分灭尘之缘，即无分别之性]，那么，[与上之离声、色，而无性者，同一例也]。'同一例子。现在讲的是比较深入，所以，[二破能缘之心竟]。这个能缘之心就是半分的生尘、半分的灭尘，粗的已经破；可是，微细的还没有断，他就是在讲这个。

[午三 指各有所还]

[则汝心性，各有所还，云何为主]？

心性不是指清净自性，是指缘尘分别之心性，千万不能误认为，叫帮清净自性的心性。所以，师父一再强调：这个佛法不是大学教授有办法的；绝对不是学者有办法的。看了二个字都相同，前面讲的心性，这里讲的也是心性，可是，意义完全不同。这个不是圆妙明心，宝明妙性喔，这个绝对不是如来藏性。则汝心性，各有所还，你的心性就是能缘外尘的，那一个分别的心性，不是指如如不动的如来藏性，千万不能错认。

[此心性，非圆妙明心，宝明妙性，即缘尘分别之心性]，缘尘就是能攀缘外尘，分别之心性。这个分别心性意思就是：一直动执着的念头，一直动分别的念头，从来没有停止，是指这个。[亦即上文所谓昏扰扰相，以为心性]，一切众生就是这样子。[乃随尘生灭，各有所还]。这个正是生死的根本。[分别声者]，分别声是，声音现前，意识心就分别了，所以，这个意识心的念头，是从声尘来的。[从声尘来，还之于声]；意思就是：从哪里借来的，还给那个地方。你对这个色法执着，这个执着来自于色法，从色法借来的，还给色法，你这个执着无自体性。你这个音声分别，还给音声，咦？没有自体性。从哪里借来的，还到哪里，到最后，你会发现一无所有。从声尘的执着、分别来，回归声尘，你这个执着跟分别意识型态不存在的，叫做达妄本空，知真本有；叫做离尘无自体性，就是这个道理。从哪里尘借来的执着、分别，还给那个尘，你这个执着、分别不存在。色、声、香、味、触、法都是如此，从色借来的，还色；从声借来的，还声；从香借来的，还香；各有所还，意识心本自空寂。

亦即上文所谓昏扰扰相，以为心性。众生为什么会昏扰扰相？就是着境以为实，一直在生灭意识心打转，就成生死的根本。乃随尘生灭，各有所还，生灭意识心，尘有则有，尘无则无；不像如来藏性，尘有也是存在，尘灭还是存在，无关于尘。分别声者，从声尘来，还之于声；[乃至冥谛者，从冥谛来，还之冥谛。如人影相似，从何人来，还随何人而去。有来有去，但是暂住之客，不是常住主人]，所以，修学佛道，你要认清楚，什么是生灭意识心；什么是如如不动的如来藏性。先懂得舍识用根，千万不能错用心。意思就是：先找到我们的主人，就能够了解，初发心即成等正觉是什么道理。[故曰：'云何为主'。初破缘心有还竟]。向哪里借来的，还给人家，你现在什么都没有啊，拿什么来作自己的自主性呢？云何为主就是：生灭意识心本来就是妄，妄执、妄心、妄境。所以，佛陀要叫你观四种如幻的道理，什么叫做四种如幻？一、缘起如幻，二、业相如幻，三、业感如幻，四、业力如幻。为什么统统讲如幻呢？其实都是如来藏性影现出来的唯心现量的境界；而我们在唯心现量显现出来的境界，分大分小，分长分短，分是分非，分善分恶，一直昏扰扰相，而且这众相，却是如来藏性所影现出来的。所以，如来的心性当中，没有分善恶、是非、来去、生灭、增减、大小、长短、方圆，统统如如不动，无所执着。既然凡所有相，皆是虚妄，若见诸相非相，即见如来，非相就是万法都是空相，于中不可分别善恶、是非、对错、来去、生灭、增减。为什么？此是幻，彼亦是幻，无一法不是幻，幻无实性，本来就空；如何于幻化不可得的当中，去分别来去、生灭、增减的东西？现在就是要悟到这个，缘起如幻，业相如幻，业感如幻，业力如幻。此世间无一法不是幻，没有一法不是缘起幻化出来的，都是假相。

[巳二 显见性无还 (分二)]

[午初 阿难求示无还]

[二 如来详与显示 今初]

[阿难言：若我心性，各有所还；则如来说，妙明元心，云何无还？惟垂哀愍，为我宣说]。

阿难说：如果我这个能攀缘外境的生灭意识心，各有来去、生灭、增减，从哪里借来的，还归哪里；作不了主的生灭意识心，这[如来]就是佛陀所说的，妙明元心，这个就是如来藏性，为什么它无还？为什么它没有来跟去呢？惟垂哀愍，为我宣说。

[此当机闻说缘心有还，而求示无还也]的境界。[还者归还，如世间之物，从谁借来，还之于谁。若是自己之物，则无可还]。从谁借来，还之于谁，这个[谁]就是外境，从外境借来的执着，也把它回归到、还归到外境，你就会发现：生灭意识心的执着，不可得！譬如说：你执着金银财宝，或者是珍珠项链，你如果是执着这个，这个贪心，从钻石、金项链而来的，把这个执着心还给珍珠项链，咦？这个执着的心并不存在，从谁借来的，还之于谁。若是自己之物，则无可还，如果是你的如来藏性，就没有这个。意思就是：万法都无关于清净自性，只是因为你妄执、妄动、妄念、妄着、妄想，统统叫做[妄]。凡夫的[凡]怎么写呢？中间加一点，那一点，禅

宗讲的就是：动念即乖，凡夫就是多了那么一点执着，那么一点就是除不掉。着那么一点点，就会变成凡夫，一点都不行！[故问曰：若我能缘心性，如来现说，各有所还，而如来所说妙明元心，云何乃是无还？惟垂哀愍，为我宣说。初阿难求示无还竟]。

[午二 如来详与显示 (分四)]
[未初 指喻见精切真]
[二 许示无还之旨]
[三 备彰八相皆还]
[四 独显见性无还 今初]
[佛告阿难：且汝见我，见精明元，此见虽非妙精明心，如第二月，非是月影]。

佛对阿难说：且汝见我，你现在阿难看到我的见精明元，[元]就是本来的如来藏性。你现在用这个看我，虽然它不是妙精明心，虽然不是我们的真心。但是，它很接近了，如第二月，非是月影。

看《表解》

月喻，月亮的比喻。㈠第一月—乃天上真月—喻无妄真心。就是每一个人的本性㈡第二月—乃捏目所成—喻带妄见精。捏目所成什么意思？我们正常人的眼睛看这个月亮，这个月亮是真月；喔！月亮在天上！我们怎么样？闲着没事，就把这眼睛稍微的捏一下，再看，咦？天上真月的旁边，怎么会另外一个月亮呢？变成第二个月亮！意识心就是这样，透过无明，多一层的颠倒、妄想、执着，就会变成第二个月亮。我们第八意识就是第二月，它是带少分妄的一个真心。真月是指如来藏性；第二月是指第八意识。再底下就更糟糕了，㈢第三月—，就是影子，乃水中月影—喻分别妄想。分别妄想就是你平常生活所缘的那个色声香味触法，一直昏扰扰相，这个就是第三月。也就是财色名食睡，让你忙得团团转，就是你看到的，是第三个月。我们修行人眼睛一闭，禅坐，色声香味触法放下，不攀缘外境，慢慢慢慢的见到第二月；再有一天慢慢熏习，忽然大悟，就见到了真月！

看这里，我来比喻一下，对初学佛法的人来讲，这个是非常困难的！月亮在虚空当中，这个真月很圆满。那个比喻作我们的真心、如来藏性。我们无始无明一念妄动，就是把眼睛稍微捏一下，看到旁边第二个月亮，这个就是第八意识。转本有的智慧的光明，变成一念不觉的无明妄动，不过，这个已经接近真月了。第八意识虽然不是真月，第二个月亮，但是，已经接近真月，真的月亮。还有第三个月亮是什么呢？诸位！你们都去踏青、烧肉过，到了晚上，你到只要有水的旁边，你会看天上的月亮映在水池当中。天上的月亮映在水池当中，离月亮太遥远了，如果你跳到水中要去捞那个月亮，捞得到吗？不可能！是的，答对了！意思就是：你一直追逐外境，不懂得回光返照，你是永远没有办法了生脱死的。好！如果我们眼睛有一点毛病，往虚空看，会看到第二个月亮。我们去找，会发现说，咦？第二个月亮不存在；但是，他只要稍微转一点方向，就可以接近真月了！所以，第一个月亮是真月，第二个月亮是真月投影出来的影像；虽然说是一个假相，但是接近，不同于水中的月亮，水中的月亮离这个真月太遥远，如果你跳到水中，你是永远捞不到月亮，也没有办法接近月亮，方向刚好相反，是不是？所以，我们第一个，就是要从带妄显真。就是你第一个重点要先知道，要先知道、看到第二个月亮；因为第二个月亮，已经接近第一个月亮——真月，所以，佛陀这句话就是这个意思，好！看经文，这样来比喻，你就看得懂了。此见虽非妙精明心，如第二月，已经接近第一个月亮，这样意思就完全清楚了。非是月影——第三个月亮，它不是影子。第二个月就是：你一定要找到第八意识的这个见精，它带有少分的妄，但是，接近了真月。这样看起来的话，你要找到真月，就一定要先接按第二个月，慢慢慢慢就会接近真月。就是：如果你懂得这一些生灭的、微细的执着，仍然是第二月，那么，没关系！虽然你有现在的颠倒、妄想、执着；但是，你已经知道在能缘的心下手了。所以，师父为什么一再强调：注意你的起心动念？就是这个道理。贪着于五欲六尘的人，是永远没办法见性的；如果一个人能够回光返照，虽然他见到的是第二月，就是能缘的这个意识心，虽然还不是真心；可是，已经接近真心了。懂得回光返照的人，他就有希望见到真月。

[佛欲示无还之旨，先明见性，切近真心，且就阿难日用之见，分明指示，故曰：且汝现前见我之时，此见即是八识精明之体，元者本也]；就是你看我的时候，其实带有真心，就是这个意思。你现在看，你阿难看，就是第八意识同时存在精时之体，只是你不悟而已！是这个含义。[故出其名曰：见精明元。即二根本中真本，识精元明是也。体即第八识见分，映在六根门头]：就是如如不动的心性，它会起作用。[在眼曰见精。在耳曰闻精；在鼻曰嗅精；在舌曰尝精；在身曰觉精；在意曰知精]，这个眼、耳、鼻、舌、身、意，没有一处不是本来面目，只是你不悟。[本具精明之体]，你要开采这个精明之体，记得！如如不动，不取于相，就见性；就见到了精明之体。如果我也懂得歇即是菩提；如果你也懂得知见立知，是无明本，知见无见，斯即涅盘，这个精明之体就显现。[而有了境之用，但体受妄熏]，这个妄熏就是妄执、妄分别、妄境，这个[妄]包括三种层次。

就是受到这三股强大的虚妄熏习，所以，一直没办法觉悟。但是，我们如来藏性这个体，受到妄执、妄分别、妄境的熏习，[而有二种颠倒，见妄未除，精明尚欠于妙，故曰：虽非妙精明心]。这虽非妙精明心，就是告诉你：已经接近了，没关系，再继续用功！[虽非二字暂抑之。而喻中，随即扬其切近于真，如捏目所见]。这个捏目是表法，比喻动念，就是无明，动到无明的这个微细的念头，就是捏目。如捏目所见[之第二月]，就是多一层执着、多一层非别。[虽非真月，而与真月原无别体，但多一捏而已，放手即真]；这句就告诉你：歇即是菩提，放下，是修行人一生一世的功课，不是说我今天来到大殿早课、晚课，在家居士在家做一个钟头、二个钟头的念佛持咒，就代表你出去可以跟人家大声的对骂。知道吧！真正的修行人是在大殿佛堂修

行；去菜市场买菜也是修行；与人相处，也是修行，很多不知道，道场在心，不在固定的相状。如果你今天说：我来拜佛！好！没错。在这里大殿拜佛，那你出去呢？那你出去，佛在哪里？你要在这里才有佛，在这里大殿，佛才来接引，那你如果死在外面呢？谁来接引你？佛在心中。所以，真正修行人是：任何一种状态，任何一种时空，统统在修行。对人有礼貌，就是一种修行；口不出恶言，就是一种修行；到菜市场买菜，你看到千差万别的人模人样，那个就在警惕，这个就是在修行；你在你的公司行号看到众生相，这个就是在修行。要切记！说：佛在心中，听起来很简单。

有一个女居士，来到这里，有一点狂妄。来这个大殿，我就跟女居士说：居士，居士！你去拜佛。这个女居士她懂一点皮毛，她就说：佛在心中。我就问她：心在哪里？所以，半桶子(半吊子)的，她就不懂得佛法，听到人家讲：佛在心中，人家继续再问，她就回答不出来了！有一个女居士，挂一条念珠，我看她佛法也不是懂很多。来到这里：师父！你们有没有《金刚经》？我说：有啊！我说：居士，你平常做什么？她说：(台语)阮(我)是修道人，阮(我)都诵《金刚经》。然后，我就问她说：你是修道人，道在何处？哑口无言，stop！她就两个眼睛这样(发直)，还自己挂一条念珠。我一直叮咛说，印光大师讲：在家居士不要戴一条念珠，你老是讲不听。戴念珠表僧相啊！她也不懂，也没有人劝她，她就认为：诵诵经，这就是道，叫做修行！她不懂佛法，所以，没办法了！因此我们要了解，修行可不是那么简单！三年、五年、十年、二十年都不一定搞得通！所以，做人要谦虚一点，尤其是咱们修行人，更应当谦冲自牧，人家就说：哎呀，某某法师，你很有修行。我们应当这样回答：哎呀，惭愧！说：你今年贵庚？六十。说：你出家几年？出家人要这样回答：虚度四十。虚度就是：我空白的过了四十年，这听起来，对方也很舒服。不过你讲这句话，不是为了别人的赞叹而讲的。不能套用这种模式，变成喜欢别人再赞叹你一遍，这样子又是荣誉心、名利心在作祟。是由你肺腑之言，真的要谦虚，是这样子的，不是希望别人再赞叹一下。

[非同水中月影，与真月有虚实之殊，天渊之隔]。不同于水中这个月影，跟真月有虚有实的差别，所以是天渊之隔。[以第一月，喻纯真无妄之妙精明心；第二月喻见精明元；水中月影，喻缘尘分别之识心。佛欲令人舍彼妄识，取此见精]，加几个字更清楚，这一句话是很重要的，佛欲令人舍彼生灭妄识心，取此不生灭见精，[为本修因也]。本修因，它的重点就是：你修行下手处要对，你一定要保持如如不动，不取于心，才是真修行人。

[问：阿难求索真心，佛何不指与纯真无妄之心，而乃指此带妄之见精耶？]为什么要带少许的妄来开示呢？干脆就讲真心啊！[答：纯真之心，唯佛独证，等觉菩萨，犹有一分无明未破，真尚未纯，而况位居凡、小，离此凭何指示乎？譬如指矿说金]，矿就是山中有矿，矿提炼就是纯金。[求金之人，若舍于矿，岂有真金可求]？这个矿还没有去掉污垢、冶炼以前，真金显现不出来。我们凡夫也是这样，没有经过一番修行，佛性显现不出来。[十番正示，二见翻显]，二见就是真见跟妄见。[如销矿成金]，就是你一定要放下妄见，妄见就是生灭意识心，你才能见到真见，就是你才有纯金可得，用心性修行。[其金一纯，则光明焕发矣！从上诸祖，皆本佛意，多于六根门头，接引学人，竖臂擎拳，一棒一喝，无非欲令学人，亲向自身中，识取本来面目。慎勿因此有虽非妙精明句，遂疑见精，以为全妄]，见精就是说：带有少妄的第八意识，认为那个是妄，[不敢认取也。初指喻见精切真竟]。把第八意识少量的妄除掉，就是见精，不需要疑惑，就是！第八意识直下无妄，就是真心。

[未二 许示无还之旨]

[汝应谛听！今当示汝，无所还地]。

你应当好好的听，现在要开示你，哪一种情形是没有来去的。

[首句诫听，下乃许示。无所还地者：即本元妙明心地；前阿难所云：‘悟妙明心，元所圆满，常住心地。’既圆满，则无来无去，常住不动，安有所还？是为无所还地。二许示无还之旨竟]。

[未三 备彰八相皆还]

[阿难！此大讲堂，洞开东方，日轮升天，则有明曜；中夜黑月，云雾晦暝，则复昏暗；户牖之隙，则复见通；墙宇之间，则复观壅；分别之处，则复见缘；顽虚之中，遍是空性，郁𡋯之象，则纡昏尘；澄霁敛氛，又观清净]。

阿难！此大讲堂，洞开东方，日轮升天，则有明曜，标号一；中夜黑月，云雾晦暝，则复昏暗，标号二；户牖之隙，则复见通，标号三；墙宇之间，则复观壅，标号四；分别之处，则复见缘，标号五；顽虚之中，遍是空性，标号六；郁𡋯之象，则纡昏尘，标号七；澄霁敛氛，又观清净，标号八。在[一]写明，这一段是讲明；第二段是讲[暗]；第三段是讲[通]；第四段是讲[塞]；第五段是讲[异]，不同叫做异；第六段是讲[同]；第七段是讲[浊]；第八段是讲[清]；一跟二一对，叫做明、暗一对；三跟四是一对，叫做通、塞一对；五跟六，异跟同是一对；七跟八，浊跟清是一对。

我们慢慢简单解释，消文释义一下。阿难！此大讲堂，这个大讲堂是比喻妙明圆心，不动不变的本体，就是如来藏性的意思。这个如来藏性，随着因缘，它会显现不同的假相。好！这个大讲堂就是比喻如来藏性。师父来解释一下：此大讲堂，洞开东方，日轮升天，则有明曜。这个大讲堂，窗户、门一打开，哇！内外通达，东方的太阳升起来，是指白天；日轮升起来，则全部的讲堂，皆有明曜，讲堂不变，就是变成很亮了！中夜黑月，云雾晦暝，中夜就是半夜，就是我们讲的子丑寅卯那个子，子夜。印度分白月跟黑月，白月就是有光的月亮，那么，黑月的话就是完全看不到月亮。因为这个云雾聚集在一起，它掩蔽了这个虚空，晦暝，云跟雾一团结

，月亮看不到了，则复现昏暗之象。昏是暗的开始，我们讲：黄昏，黄昏，就是接近什么？接近暗夜，黄昏嘛是不是？昏者暗之始，暗者昏之极。所以，第一个跟第二个，叫做明、暗一对，一对一对的来讨论。

第三段叫做户牖之隙，则复见通，[隙]就是空隙；墙宇之间，则复观壅，[壅]就是塞。意思就是：门跟窗户一打开，你就看到通，里跟外没有阻碍，通。可是，这个围墙，墙宇之间，也就是四围叫做墙，四边把它围起来这个叫做墙，这大家都知道，城墙，城墙，四面都是墙，是吧！那么，四边的屋檐叫做宇，房屋的顶外向外延伸的部分，我们知道屋檐是滴水的地方。下雨的时候，就会沿着屋檐滴下来，所以，这个四檐就是四边的屋檐，叫做宇。这个时候，围墙一围起来，内外就彼此不通了；内外彼此不通，它就会壅塞、阻塞。记住！回归到前面：通、塞一对，前面是大讲堂，大讲堂不变。也就是一下明，一下又暗，你一下光明，一下又看到暗。一下又通，一下又塞。

分别之处，则复见缘；顽虚之中，遍是空性。诸位，这个第六句把它调换，[顽虚]要调到[空性]底下，这一句应该是：空性之中，遍是顽虚。分别之处，则复见缘。分别，能见的这个分别，这是山，这是石头。分别，眼前所分别之境。譬如说：山、地、林、泉等等，则复见缘，这个[见缘]中间加几个字更清楚，见什么呢？见[外在之尘]缘，这样加四个字，你就看得懂了。眼睛分别之处，能见到种种的山、林、地、泉，[泉]就是水泉，外在的尘缘。诸位！这个就是差别相了，差别叫做异，前面刚刚我们所讲的，叫做异相。那么，有相同之相，相同之相当然就是虚空了，所以叫做空性之中，遍是顽虚，顽虚就是没有生命的，意思就是：没有智慧的。顽虚就是说：它就是我们看的虚空，顽虚就是虚空。这个[空性]不是指缘起性空那个空性，是说：虚空没有差别之相，所以，空性就是同，共同性叫做空性。所以，虚空有共同的性，不是像山、地、林、泉，它有差别，虚空是同一相，虚空是同相，山、地、林、泉是差别相，这二句在讲差别相还有同相，差别相就是异相。可是，你看了异相、同相，大讲堂一样，大讲堂就是如如不动啊！

第七叫做郁𡋯之象，则纡昏尘，这个是浊，这个刚好颠倒过来。这一句是：昏尘之象，则纡郁𡋯。这句话是什么意思呢？什么叫做[郁]？就是地气屯积；什么叫做[𡋯]？就是更大，飞沙走石，灰沙飞扬叫做𡋯。这个郁，第一个[郁]字是气，屯积这些气。这个[纡]是环绕的意思。整句话的意思，[昏]当然就是昏暗、昏沉，种种的灰尘，为什么有这些浊相呢？这些昏暗的灰尘现象是怎么来的呢？则纡郁𡋯，是来自于地气的屯积，就这么样，灰沙飞扬。意思就是说：这一些昏暗现象，是这些地气屯积，还有飞沙走石，围绕的种种现象。地气屯积围绕起来；还有灰沙飞扬把它围绕起来，这个[纡]就是围绕，就会变成昏暗。所以，昏暗的现象，就是浊象，就是地气的屯积和灰沙飞扬。澄霁敛氛，又观清净，澄霁本来的意思叫做雨后天晴。下雨以后天气放晴，把所有的灰尘都收敛了，叫做敛氛。万里苍苍，一色清净，所以，又观清净之相，是这个意思。

八句就是：明、暗；通、塞；异、同；浊、清，它在强调什么？强调如来藏性不变，但是可以随种种的因缘显现明相，大讲堂不变，可以显现明相；可以显现暗相；可以显现通相；可以显现塞相；可以显现异相；可以显现同相；可以显现浊相；可以显现清相，这些八相虽然不同；但是，没有妨碍大讲堂。所以，佛在说法的时候，是用种种的善巧比喻，让我们理解如来藏性如如不动，不随种种的外在缘起假相而影响。

注解，[此欲示无还之见，先列可还之相。佛意非有可还之相，莫显无还之见]，生灭是对不生灭讲的；不生灭是对生灭讲的，所以，要先了解来去之相，而后显不来去之相。[故先列可还，共有八相四对：明、暗；通、塞；同、异；清、浊也。各有体相，如日轮是体，明曜是相]，日轮是太阳，体为主。日轮有这个主体性，当然就有光明之相，明曜之相。[乃至澄霁是体，清净是相]，有体有相。[其中惟六七体相颠倒，观还处自知]。标号一、[大讲堂户牖洞然大开，内外通达，东方日轮升天，则全讲堂，皆有明曜之相]；这很容易了解。底下二、[中夜即子夜，黑月谓一月之中，有分白月、黑月]，我们中国的一个月是印度的二个月，印度是分白月跟黑月，以见到月亮跟没见到月亮。所以，就是半月半月诵戒，这比丘戒里面都很清楚，现在是白月，或者是黑月，尤其出家人特别的清楚，半月半月诵戒，有白月、黑月。[白月则光，黑月便暗，因云雾晦冥(掩蔽于空)，则复现昏暗之相。昏者暗之始，暗者昏之极。此明、暗一对]。这文字都很简单。底下三、[户牖空隙之处，则见通相]；第四、[墙宇之间，四围曰墙，四檐曰宇，内外彼此不通，则复观壅塞之相；此通、塞一对]。这个也简单。底下，五、[分别之处]，分别之处是什么？就是：[指眼前所分别之境]，境处。[处即境也，如山、地、林、泉等处]。标号六、[则复见缘：缘即尘缘差别，如山是高，地是平，林是密，泉是流，彼此之相不一，则复见差别之相；顽虚之中，遍是空性，应是空性之中，遍是顽虚，空性广大，同是冥顽无知，故曰遍是顽虚之相；此同、异一对]。底下第七、[郁𡋯之象，则纡昏尘，应是昏尘之象，则纡郁𡋯，象即境象；纡环绕也；地气屯聚曰郁；灰沙飞扬曰𡋯。昏尘境象，则纡绕郁𡋯之相]；最后一个，八、[澄霁敛收也氛]：[敛]就是收。[雨后天晴为澄霁，所有尘氛，悉皆收敛，万里苍苍，一色清净，故又观清净之相；此清、浊一对也]。

总共四对八相。明、暗；通、塞；同、异；清、浊。意思就是：这八相不影响大讲堂，大讲堂它一直存在。千差万别之相，这八相就是等同千罗万象，都不影响如如不动的如来藏性。四对八相表一切法，[此八相，皆为见精所对之境，下明各有所还，对显见精无还]。意思就是：相有来有去，而我们的见精是没有来跟去的。它因为是主人，所以不必还给谁。自性本自具足，所以，不必明来还明，暗来还暗，不必还了！所以，[离尘别有全性]，离开外尘它有自体性，[全性]就是可以作得了主，就是如来藏性。[异前缘心]，不同于前面的意识攀缘心，意识攀缘心

是离尘无自体性的。离尘别有全性，这句话画双红线，这个就是真心。好！如果用贴切，怎么样来认识这一颗真心呢？如果有一个人，不管他是贫富、有钱没钱，包括一切家庭所发生的种种的现象，他都能够如如不动，不动于相。它知道这个都是幻。爸爸死了，全世界所有的爸爸都会死啊！你的爱人，突然有一天死了，修行人都很清楚，这一天是一定会来到的，只是你有没有提早做准备而已？

有一个爸爸他就这样子了，载了儿子、女儿，出去发生车祸，爸爸死，女儿也死，剩下他儿子。他太太看到这副景象，哭得死去活来！我看这新闻报导，她说：怎么会这样子？怎么会发生这种事情？当场就昏厥了，哭到不行，没办法再哭了，有眼泪掉到没有眼泪了。就是说：只要是凡夫俗子，你不修学佛道，心里完全对这个生离死别没有做心理准备，突然来的时候，随不了、发狂！而佛陀告诉我们：无常就住在隔壁，随时会来我家敲门，真的啊！你下课出去，交通还要小心喔，下一堂课，明天你能不能来听经闻法，还是个问题。因为那个无常，它是随时随地，什么时候发生，你不知道的。所以，我就比较少出去了，这样我就比较不会发生意外，明天继续讲课了。真的就是这样子，一刹那之间，这个人死掉了，那个人去助念了，就在刹那之间啊！再过几天，那个人肝癌死了，再过几天，那个医生检查，说生命剩下二个月，哇！大家在上课……还不到一年，这个空位少了，那个空位少了，当然，不是少了就全部都死掉了，不是这个意思，是很有可能。在此真的，生灭无常的世间，没有一样东西是可靠的，也没有一样东西叫做永恒的。想在这个生灭无常的世间，抓到永恒的快乐，那个叫做痴人作梦，根本就是水中捞月，根本不可能！所以，生命只有这一条路可以走，就是学佛、修行。

[离尘无体也。此大讲堂，喻妙明元心，不动不变之体，为大总相法门；八相，喻心体随缘，现一切别相]。[别相]就是差别之相。[总言之，随迷、悟二缘，而现染、净诸相]。迷了不污染，悟了就清净。[明喻智慧，善能照了；暗喻无明，昏于长夜；通喻六根通达，触处洞然；壅喻二执障蔽]，就是我法二执，我执、法执。[头头是碍]；只要你有执着，它就一定会有障碍，头头是碍。修行，它的重点你抓到，就不是很困难，就是无所住，着就不通，着就碍。[差别之缘，喻善恶；顽虚之状，喻无记；郁士孛喻昏迷之性；清净喻澄湛之心；正显种种幻化]，种种的幻化，这四个字很重要。[皆生当人妙明元心]，就是种种的幻化，其实无关于我们的心性的。所以，六祖讲的：万法无有真，离假一切真。一语就道破修行的重点，你不能离相，你百千万劫不可能入道。你看到什么着什么，看到什么不舒服；看那个也不顺，看这个也不顺。这些种种的幻化，都在我们的如来藏性里面显现。记得！你只要在缘起的、如幻的这个境界当中，不要被迷失，不要攀缘，无所住，菩提之道自现现前。[此心不拒诸相发挥]，相种种的发挥，统统是缘起，缘起性空，就是不可得。[能为诸相所依，若讲堂然]，就像讲堂一样。[人人皆有此大讲堂，试深思之]！大讲堂就是如如不动的心性，每一个人都具足。

[昔报慈文遂禅师，尝究《首楞严》]，[尝究]就是曾经，为了究穷《楞严经》的思想，叫做尝究首楞严。过去报慈文遂禅师，曾经为了探究首楞严思想，《首楞严经》。[谒]，就是参访，拜访。[谒于法眼]禅师，法眼禅师是大悟的。[述己所业]，这个[业]当作修行。说：你是如何的修习正道，怎么修行呢？他就自己讲了，描述一下自己怎么修行，[深符经旨]。法眼禅就说了，[眼曰：《楞严》岂不是有八还义？]八还。文遂禅师说：[遂曰：是]，是啊。因为那个时候还没开悟。[眼曰：明还甚么？]意思就是：这个光明是来自于哪里？[还]就是有来去，明是来自于哪里呢？是什么呢？有明相是因何而来？[遂曰：明还日轮。]有光明现前是因为有太阳，叫做明还日轮。所以，把这个光明还给太阳的时候，回归到太阳的时候，这个就没光明了，只要太阳收回这个光明，光明就没了。[眼又曰：日还甚么？]就一直问下去了。[遂懵然无对]，这个懵然无对就是不明事理，无知的样子。就是不知道怎么回答了？[自此服膺请益]。从此以后就拜法眼禅师，在旁边服侍，很难得碰到一个悟道的了。

[是可知主中主，故非注疏所及]。主中主叫做以心印心，绝对不是用任何文字、语言、笔墨所能注疏的、所及的。意思就是：大悟的人只能以心传心，用语言、文字是不得已的，真的是没有办法，因为他体悟那个大悟的境界不出来，只好用语言、文字方便说。可是众生又卡在语言、文字观念里面，死在那个语言、文字里面，又跳脱不出来。这个主中主是什么？是临济义玄禅师所创的，叫做四宾之义。主就是主人。什么主人？什么是宾？宾就是客。我们前面讲的：是客人就有来去，主人是不动的。宾主之一，临济义玄禅师所创的四宾主之一。[宾]是指学人、是指徒弟，正要向师父学习，[主]指师父、师家。什么是主中主呢？就是师家、师父接引他的徒弟、学人的时候，立于其本分的立场，站在他的本分的立场，展开独立、活泼、不挽常格的方法。因为一落入语言、文字，他就会有一个格局束缚，就是意识型态。无论他怎么走，无论他怎么讲，只要学经教，他就是很容易落入那个格、常格，就是意识心；用意识心要去推测佛陀的境界，不可能！可是，没有语言、文字，就没有善巧方便、就更难了。

诸位！在座有几个是六祖那一种根性的？没有了！现在是什么时代了。反过来，如果师父一心一意想接这个徒弟，就是学人；但是，不善于破除学人的执着，以令其返回本分的立场，这个叫做主中宾。主中宾就是师父教导徒弟方法不对，不能叫他自己回光返照，不能叫他见自性才是你真正所拥有的，师父只是增上缘。师父不会教化，不能让徒弟回归到他的立场来讲法，叫做主中宾。就像佛陀在这个《大般涅盘经》里面讲，说：讲经说法的人，或者是一个上师；或者是我们讲的活佛；或者是禅师；或者是叫做转大*轮的法师，一定要了解佛陀这个比喻。佛陀比喻：一个小孩子在吃奶的时候，这个母亲一定要知道这个小孩子、小宝宝、小baby，他到底要喝多少份量的奶？喝一点，他可以吸收。如果这个母亲他不懂，为了孩子快快长大，白天也灌、晚上也灌、半夜也灌牛奶，这个孩子不但不能吸收、消化，同时会吐出来，呕吐吐出来。师父在教化众生，要针对根器，同时要适可而止，如果讲的法很深、很艰涩，同时又不会讲解，它就会变成说：我要你好。就一直灌这个牛奶……灌到这个小朋友呕吐、拉肚子，送医院急

诊。本来喂奶是一件好事，但是，不懂得掌控时节、因缘，也不了解小孩子、小baby的这个食量是多是少，就是这样子。

一个讲经说法的人，一个站在台上的人，一定要领会佛陀的这个心法。大悟，他才办法万法皆通，随手拈来，都是自己家里的本性的东西。如果没有见性，他说法就会变成：讲到这一边，就失去那一边；讲到那一边，就失去这一边。有一个学中观的来拜访师父，说：师父！听说你大悟！我说：不敢，那是你恭维！我没什么修行，很平凡！我说：那你修什么宗的？她说：我学中观。我说：那中观是什么？他说：中观就是不来不去，不一不异，不增不减。喔！八不中观，中道的思想。他问说：请问师父！那您认为中观是什么？我说：一观也没有，叫做中观，哪来的观呢？有观就有能所，见就是性，无性不能见，诸法当体即空，能观什么？止无可止，你要止到什么时候？你要观到什么时候？所谓不来不去、不一不异、不增不减，那是方便说，万境本一如，何来增减相呢？何来住不住呢？性相本一如，何来来去、生灭、增减的东西？什么是中观？一观也没有，叫做中观。他好象突然大悟：哇！这是我听过最震撼的答案！好吧！你慢慢来，年轻人不简单，能够朝向菩提之道，师父也赞叹你！他就非常高兴，适得其所。所以，这个主中宾就是说：师父不懂得教化徒弟，就一直讲...就像有一个师父，在打佛七，有一个大学生走过去，他就这样子，他说：你进来念佛啊！那大学生说：我为什么要念佛？说：要往生极乐世界啊！说：极乐世界谁看到？

一个弘法的人，你要让知识份子服了你，绝对没有办法，你要叫他说：你要念南无阿弥陀佛，你要去极乐世界，他就会心服口服的啊，这个知识份子、大学生是很刁钻的，很不容易降伏的！所以，在佛教界里面，各种法师都需要啊！每一个法师，在某一个时间、空间都扮演一个重要的角色！佛教不是否定对方，变成肯定自己的力量；佛教是尊重对方，同时解脱自己，叫做佛教，我们不能弄错方向。所以，我们一再的教育这些法师和护法居士大德：佛教是咱们自己的，佛教超越一切种族对立；超越一切政治立场；超越国界的，佛教讲：是法平等，无有高下的，为什么佛教徒不团结、不合作，可以随便的毁谤、批评一个法师，这个是谁教的？佛有这样教导吗？没有啊。你修各守各派，佛都赞叹的，修我们自己的行。知道吧。

好！底下我们讲主中主，这个曹洞宗所立的四宾主之一，[主]就是正体，指正、体、理，正就是对偏讲的；体是对用讲的；理就是对事相讲的。所以，这个主中主是说理之本体并非直接显现于日常之事相上。意思是说：心法是没有办法表达的，完全超越一切表相的意思。所以，前面的主中宾是说：师父不懂得教导徒弟，单刀直入，讲到心法，叫他回光返照，你就是佛！不懂！叫做主中宾。这个主中主就很厉害，不借一切表相，不离一切表相，单刀直入叫你见性，叫你今生今世就得以成就！

有一个法师来到我这，讲来讲去，他就说：哪一宗最殊胜，某一宗最殊胜。我就跟他讲：净土宗念佛，可以离开佛的心吗？不行！禅宗参禅，可以离开佛的心吗？也不行！天台宗的三止三观，可以离开佛的心吗？也不行！《华严经》的一真法界、海印三昧，可以离开佛的心吗？不行！啊？唯识学、相宗、性宗、八大宗派能离开佛的心吗？不行！八大宗派都不能离开佛的心，那你说：哪一宗比较殊胜？哪一宗可以不必回归到佛性？哪一宗可以不回归到佛的心，可以修行呢？净土宗：若一日乃至七日，对不对？一心不乱，阿弥陀佛与诸圣众现在其前，是人终时，心不颠倒，即得往生阿弥陀佛极乐国土，这怎么解？一心不乱这怎么解？一心不乱就是佛的心，这个能离开佛性吗？我们不要误认为心外有法，心外是绝对没有法的。如来者，即诸法如义，佛已经讲得很清楚了：离一切相，即名诸佛！诸位！佛可以离开你的心性上去抓吗？去追吗？不可以的！所以，修行一定要在心性上下功夫！心性上下功夫还有很重要的意义，就是降伏自我。

[端师子颂曰：八还之教垂来久，自古宗师各分剖，直饶还得不还时，也是虾跳不出斗]。解释一下：八还之教垂来久，八还就是前面讲的，八还之教意思就是：佛陀的教法、教义，来到咱们中国已经很久了，已经教化我们很久了。自古宗师各分剖，各分剖就是用自己的见解，也就是说：用意识心来分别，或者用语言、文字，各个来剖析这八还之教。自古宗师各分剖，用各人的见解，来分剖八还之教，就是佛的教化。直饶还得不还时，[直饶]就是就算是；[还得]就是一直谈到；不还时，就算你一直谈论，谈到无还时，意思就是：让你用语言、文字一直在讨论，讨论到什么？[无还]就是指不生灭。这一句话就是：不是以心印心，就是用语言、文字要一直剖析那个八还不生不灭，不来不去，这个佛陀的寂灭涅盘的教法。就算你用生灭的语言、文字一直去讨论到说这个叫做无还处，也是虾跳不出斗，意思就是：没有见性的人，就是跳不出语言、文字的范畴，[斗]是指语言、文字跟意识型态。就是没有开悟的大彻大悟的人，无论用什么语言、文字去强调佛陀的那一颗心，你就是摸不着门，抓不到重点，你也不知道，因为他没有内证的功夫，是指没有证量。

[阿难，汝咸看此诸变化相，吾今各还本所因处]。

[能见是一，所见不一之相]，能见就是每一个人的见性；所见就是千差万别。[咸在一见之中，故曰咸看此诸变化相]。咸看意思是你要用平等心去看看，同时看。[相以变化称者]，为什么相是以变化称？因为它是生灭、是无常；它是缘起、是缘灭。[自无而有]，释迦牟尼佛讲了一句话，是特别特别的重要！什么特别重要？诸法从毕竟无，变为毕竟有。就是说：我们用现在的语言，随师父的语言，一直退回去你就知道，什么是诸法从毕竟无，变为毕竟有。我们现在是一个人；我们退回十年前、二十年前，再退回去父母还没出生我们之前。好！再退回到一百年、一万年、一亿年；再退回四十六亿年，往前，没有地球的。四十六亿年前，没有地球的。这个地球是太阳系爆炸散开来，星球再不断的撞击在一起……因为引力的关系。那么，其它的地方就射向月球。你看月球的表面为什么坑坑洞洞？就是几十亿年前，它这个陨星一直撞。地球

也是这样，一直撞击，熔岩一直加大，撞进来的时候高温，地球就加大。地球不是本来有的，是太阳系初构成，本来是碎片，碎片撞击在一起，因为旋转的力量，再经过四十六亿年的风化、切割越来越大，变成椭圆形，变成今天地球的风貌，我们还以为真的有山、有水、有树林，不知道这是从物质的世界演变地、水、火、风，四大融合再继续演变，到今天变成这样子地球的面貌。我们还一直误认为，这个地球是真实性的，叫做自无而有。而我们人类也不过是百年，就是刹那之间，他就会消失。众生就是：本来无我、无人、无众生、无一切相；现在缘起，就变成什么相都有。[谓之变，虽有若无，谓之化，显其不实也。吾今各还本所因处：以上八相，各有所因，本因何处而来，还之何处]。

[云何本因？阿难！此诸变化，明还日轮，何以故？无日不明，明因属日，是故还日]。

佛陀在解释无还的道理。说：是什么本因呢？本因就是原因，来自于何处。阿难！这种种的变化就以明相来讲，明相是来自于太阳，所以回归，把它归还太阳。所以，无日不明，没有太阳就没有明相了。明因属日，是故还日，把它归还。[上科云：诸相各有本因；此科征释本因，谓明相当还日轮，以日是明相本因，以是之故，还之于日]。因为日就是明相的本因。

[暗还黑月通还户牖，壅还墙宇，缘还分别，顽虚还空，郁𡋯还尘，清明还霁，则诸世间，一切所有，不出斯类]。

暗还黑月，为什么会暗？因为黑月，没有光线。通是因窗户和门；壅是因为墙壁、四周围；[缘]就是能见的见缘，见缘还分别心，[缘]上面加一个字：[见]缘还归于分别心；分别就加一个[心]，这个意思就更清楚。顽虚还空，为什么有顽虚？是因为虚空的同相。郁𡋯还尘，[郁]就是气屯积；[𡋯]就是灰沙飞扬。就是因为还尘。因为有尘，所以有郁𡋯；因为有郁𡋯，所以有尘，还归于尘。清明还霁，雨过天晴就是霁。则诸世间，一切所有，不出斯类。[此中顽虚还空，郁𡋯还尘]，郁𡋯就是现象，尘就是体。[足证前之体相颠倒，其余例上可知。以此八相类推，则诸世间，一切眼家所对之色尘，皆有可还，不出斯类。三备彰八相皆还竟]。把这个种种的八相，回归到它本来的位置，见精无所还。

[未四 独显见性无还]

[汝见八种见精明性，当欲谁还？何以故？若还于明，则不明时，无复见暗；虽明暗等，种种差别，见无差别]。

这一段对初学佛法来讲，完全是无字天书，根本就完全听不懂，非常困难！根本就不了解尘自生灭，自性本空的道理，因为他实在没有办法理解跟体会是什么。说：汝见八种见精明性，八种就是八种之相，但是，同时见精明性当欲谁还？被你看到的八种之相，同时有存在能见的见精明性，这个见精明性，是欲还哪里呢？意思是说：你看到了这八种相的见精明性，要还谁呢？为什么？见精明性，若还于明，则不明时，无复见暗。把笔放下来，注意听：这句弄清楚，后面就方便了。现在文殊讲堂有电灯，开着灯光，对不对？对！看得到明相、看得到师父、看得到佛像。现在眼睛不必闭起来，如果我们把电灯全部关掉，你看到什么？看到暗。如果说：我们这个见精明性，是因为明亮而存在，那么现在亮的时候有见精明性，那灯光关掉以后，见精明性就会随明跑掉，对不对？因为见精明性如果是因为明而有，就会受到明影响。我们清净自性，如果受到光线影响，就变成光线有，才会明心见性嘛；可是，明心见性无关于光线、黑暗。所以，光线亮的时候，我们明心见性，见性一样在作用；当电灯全部关掉时候，你见性见到什么？见到暗，明跟暗都没有关碍我们的清净自性。何以故？若还于明，则不明时，无复见暗。还于明就是跟明跑掉了，用现在的语言就是说：如果说我们的见精明性是来自于明亮，那么，明亮没有了，跟明跑掉了，暗的时候来，就看不到暗。说：若还于明，则不明时，无复见暗。所以，明心见性无关于明暗，如果这个见精明性是跟明跑掉了，暗来，你看不到。所以，我们电灯开，看到亮；电灯关掉，我们也一样可以见到暗。如果见精明性跑掉了，暗来，你怎么会看得到暗？所以，清净自性无关于明暗，明心见性、见精明性也无关于明跟暗。所以，虽明暗等，种种差别，见精、见无差别。[见]就是见性，我们的见性根本就没有差别。因此我们不要在假相里面，分来去、生灭、增减、分大分小、青黄赤白，见性没有这个东西。

[此正显见性无还，乃为真主人。谓汝能见八种之相，此见之精，即是妙明真性，无来无去，不生不灭，当欲从谁以俱还乎？谁字，即八相中随举哪一相。何以故起，是征释。设若见精还于明相，已随明相而去，则不明时，应无复见暗？汝今不然，虽明去暗来，通去塞来，异灭同生]，[异]就是异相，异相灭了，则同相生，要不然这异灭同生，谁看得懂呢？异相灭了，则同相随之而生。[浊灭清生]，浊相灭了，清相就产生。[所见之相，任从种种，千差万别，而能见之性，湛然盈满，如明镜当台，有物斯鉴，明来见明，乃至清来见清，昭然不昧]，就是明显的样子，很明显的，见性不因为明暗。[凝然不动]，这凝然不动就是心如如不动，心神专注的样子叫做凝然。所以，你修行一定要抓住重点，就是放下、无所住，无关于假相，离一切相，即名诸佛，就是告诉你：明心见性，见性成佛。所以，这个见性，就无关于任何的大小、长短、方圆、色泽，完全无关！也无关于来去、生灭、增减，完全无关！也无关于明暗、通塞、统统无关！离一切相，即名诸佛。要进入佛的菩提里面，就必须平等心对待一切众生，叫做进入[无差无别，无往无还。本科独显见性无还竟。并前二如来力为破显竟]。

[辰三 承前判决取舍]

[诸可还者，自然非汝，不汝还者，非汝而谁]？

种种可以归还的，来去的，自然不是你的清净自性。不汝还者，非汝而谁？不汝就是不由，由不得你，汝还，可以还的，[还]就是归还，不由汝可以归还的，非汝而谁？如果加三个字：非汝[之真性]，而这个谁不是谁，要不然那是什么？就是你的真性啊！这句话是说：缘起的假相

，是有来去、生灭、增减，[还]就是来跟去。说：这些假相都可以还，自然非汝，当然无关于你的见性，就是：不是你的真心了。所以，缘起的假相，自然不是你的见性、真心；但是，那个没有来去、生灭，那不是你的真心，又是谁呢？又是什么？意思就是叫你：你要直下承担，见就是性，你只要不动到多余的执着和分别。

[首句，近指八相，远指六识。八相从缘而有，还之于缘，缘有则有，缘无则无；六识因尘而有，还之于尘，尘生则生，尘灭则灭，皆有可还，自然非汝常住不迁之真性]。这句话的总结就是：只要假相能引起你的烦恼的，那个就是意识心，不是真心。只要缘起的假相，内心引起你的不满、嫉妒、贪、瞋、痴，统统落入生灭意识心，因为它是离尘无自体性的。我们意识放下，坚持如如不动，不迁的真性就显现了，就在当下！[汝当决定弃舍]，就是充舍意识心，[而不须执吝矣]，千万不可以执着这个意识心而不放。[云何汝先说，现以(用也)缘心]，你现在用攀缘心来听法，又看到三十二相，[允所瞻仰]，[允]就是实实在在。你为什么用攀缘心，攀缘说法之尘相？又看到三十二相？这实在是你所瞻仰的，[而犹恋恋不舍]！那个意识型态呢？今不生不灭的见精明性，[今此见精明性，明来见明，暗来见暗，不由汝以可还者，自然属汝自己，非汝之真性，而是谁耶]？要不然那是谁？这个就是你的真性啊！就是直下承担的意思。[汝当决定认取，而不可犹豫也]。

学佛的人有几件事情，几种情形要下决定心的，一、你要决定深信因果；二、要决定放下意识型态，善恶事非对错，统统无关于我们的生死。第三、要决定用清净心，用涅盘的妙心修行，如果你下了这三种决定，一、凡所做事情不可违背因果，我告诉你：一辈子都幸福、快乐！第二、决定放弃所有的生灭意识型态，学习如如不动；如果你不学习如如不动，不是学佛，而是学魔啊！要不然最多只学二乘人，意识心不动，就像鱼被冷冻起来，这鱼被冷冻的时候，它游得比较慢，一点点，没有什么活力；但是，他没有断烦恼啊，有一天果报尽了以后，烦恼又起来！就像色界、无色界的众生，他就这样子了，意识暂时定一下，定在那边；可是，他不是用本性的定，用意识心的定；意识心的定一定起来，就像把鱼稍微冷冻一下，这个鱼变成没什么活力了，定在那边。等到这个冷冻的力量没有了，定力消失了，烦恼又起来，又起现行。所以，外道叫做不究竟，你怎么修都不能成佛！所以，恭喜诸位！今天能够坐在台下听楞严大法，决定成佛！[云何汝先言，未敢认为本元心地，而起爱妄疑真之心]，爱这个妄想意识心，而怀疑这一颗真心呢？叫做爱妄疑真，你还念念不舍你的妄想意识心，还怀疑你这一颗就是你的真心呢？[今闻如是破显，其疑根当可自拔矣。三承前判决取舍竟]。

[辰四 结叹自述沦溺]

[则知汝心，本妙明净。汝自迷闷，丧本受沦，于生死中，常被漂溺，是故如来，名可怜愍]！

解释一下：则知你这一颗心，我们现在这颗心，本妙明净，本来是清净的，只是不会用，被这个假相、烦恼缠得团团转，从生到死，从来一句佛法都没听过！一个人的一辈子生命当中，一句佛法都没有听过，这是生命中最大的不幸，就是没有听过佛法的人！汝自迷闷，丧本受沦，[本]底下加二个字：真心；[沦]就是沉沦，丧失本有的真心，而受这个沉沦。于[烦恼]生死中，常被[无明妄心]漂溺，[漂溺]就是漂流、沉溺，就是沉没。我们说一个人溺水而死；我们溺在无明的妄心，而法身慧命被无明妄心沉溺而死亡。所以，我们虽然有无上的菩提真心，用不出来，没碰到大善知识，自己也没骨气，那个亲因缘始终无法显现。是故如来，名可怜愍！这一句话是佛陀很重要的启示！佛陀最多最多就是同情众生，永远不会伤害众生，这一句有很深的含义。佛陀最多的心态，就是同情、宽恕、理解、谅解对方，绝不用仇恨面对众生，都是用同情、宽恕。

[则知二字，承上无还而言，则知汝之见性真心，虽随缘而恒不变。本字贯下妙明净，此三义本来现具根中，即生灭门中之本觉心]。我们前面讲的，此三义本来现具根中，也就是生灭门中之本觉心。[众生日用，不离这个，不为诸相所迁，非同缘心之离尘无体]，不是像意识攀缘心，离尘无自体性，完全因境而有。[故曰：本妙；不为诸相所蔽，非同缘心之昏扰为性，故曰：本明；不为诸相所染，非同缘心之分别爱着，故曰：本净]。

这个本妙、本明、本净，为什么要那个[本]字？本字就是我们每一个人的本来面目，意思就是：你有权力做佛了，为什么要放弃？你有权力解脱，你本妙、本明、本净，清净自性跑到哪儿去了？为什么用不出来呢？因为被意识心掩盖。一件事情不愉快，今天不愉快、十天不愉快、十年还是不愉快；有的兄弟姐妹一语不合，一辈子都不愉快，有这么严重吗？佛法把它缩短成刹那之间。人与人之间，不愉快的事情常常有。记得！用最快的速度，处理你的烦恼和不愉快，你不愧是佛陀的弟子！如果这个不愉快，让它延长一天，你就多一天的无知；你让它多延长在刻，就是多无知一刻，那一年、十年就更不用讲了。有的人到死了，仍然醒不过来。

真正一个修行人，真正一个念佛的人，是懂得心净则国土净的道理。修净土，好！诸位！净土法门以何为因？你想要往生极乐世界清净国土，今天讲得这么清楚，心净则国土净；不能说，你念南无阿弥陀佛，想要求生极乐世界，你的心怎么样？在大殿念南无阿弥陀佛，出来大殿跟人家吵架，要弄清楚呢！极乐世界要往生，你要有清净心的因，所以，你要念念提升正念，叫做往生极乐世界。往生极乐世界不是只有在大殿念南无阿弥陀佛，出去可以随便乱来呢，就可以起贪瞋痴，这个就是没有讲到重点。一般弘扬净土的就说：你要念佛，念佛，阿弥陀佛自然就会来接你！没错！但是，这一句不够圆满！你要念佛，但是要念念提升自己的正念，不要被烦恼所缠住，这个叫做真正的叫人家念佛。这一句出来以后，这一句南无阿弥陀佛就是心性；这一句南无阿弥陀佛就没有烦恼；这一句南无阿弥陀佛就是本妙；这一句南无阿弥陀佛就是本明；这一句南无阿弥陀佛就是本净。

弘扬净土的，我也看过很多人写注解，他就是少了这一股力量，他只讲：你要好好念佛，再来，再来就等阿弥陀佛接引你啊；碰到一点小事耿耿于怀，晚上痛苦到睡不着，也不处理。你想想看，你现在活着，念南无阿弥陀佛，你一点小事，晚上都睡不着，你临命终，怎么办？你现在活着，都不能控制自己的情绪，都不能控制你的本来的面目，让它出现，你如何在临命终作得了主？绝对没有办法，很难！我告诉你：很难！所以，往生是现在的事情，不是临命终。哪得说就期待明天、期待未来、期待临命终那一刻，而不处理现在。佛法在世间，不离世间觉；离世觅菩提，犹如觅兔角。弄清楚方向再修行！

[迷闷者：执悋缘心，无智自解]，[执悋]就是不舍。没有智慧自解，无法自己解。[具足本末不觉]，本来也不觉，末也是不觉。[由是丧失本妙明净之觉心，此非失似失也。法身流转于五道，枉受沦溺]。[枉]就是我们轮回得很冤枉，我们人生痛苦得很冤枉。人之所以痛苦，在于追求错误的东西，不了解生命，生命对我们来讲是一种惩罚，所以，我们活在冤枉当中，枉受沦溺，[于生死苦海之中，常被漂流沉溺，如怀珠乞丐，珠本不失，枉受贫穷，为可怜愍者]。每一个人本身都有一颗摩尼宝珠。[此科以见性无还而论，无往无还，挺物表而常住]，[挺]就是超越、超出，超出一切。什么叫做物？就是缘起假相。超出一切缘起的表相、假相，[物表]就是假相，超出一切缘起的假相而常住，就是真心。真心是超越一切缘起缘灭的假相，而永恒存在的，亘古以来，不增不减，不来不去，不生不灭的。[亦四义中常义]。四义就是寂、常、妙、明，[五显见无还竟]。

跟师父念，十番显见：显见是心，显见不动，显见不灭，显见不失，显见无还，显见不杂，显见无碍，显见不分，显见超情，显见离见。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 十番显见 第十五

圆瑛法汇

大佛顶首楞严经讲义

十番显见

2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂

第十五张DVD

[卯六，显见不杂(分二)]

[辰初 阿难以物见混杂疑自性]

[二 如来以物见分明显自性 今初]

[阿难言：我虽识此见识无还，云何得知，是我真性]？

阿难说：我虽然了解这个见性是没有来去的；但是，怎么样才能知道，那就是我的真如本性呢？

[阿难虽最见精无还，而领之未的，]这个[的]就是不敢肯定。[故言]所以说：[我虽识此见性无还，是虽知见性，不与诸相以俱还]。诸位，这个相，它有来去、生灭、增减、大小、青黄赤白、明暗、通塞、浊清等等；但是，我们的见性没有相，涅盘的妙心是无相的般若智慧。所以，不与诸相以俱还，[云何分辨，可以得知是我真性，而不属于物也？物就是物象]。我的真性就是能缘的真心，虽说能缘，其实是无所缘，是方便说，它是属于精神层面的解脱，叫做真性。而不属于物，[物]就是指物象，缘起如幻的假相。[观虽识二字，阿难以见性，昭昭灵灵，盈满目前，]盈满就是充满，悟了，见就是性。[物、见混杂，]物是所缘，见是能缘，阿难分不清楚。[仍是有疑莫决，不敢认见为心，所以佛即以物、见分明乃显自性也。]意思是：物是物，见性是见性，很清楚的分开。[初阿难以物、见混杂疑自性竟。]

[辰二 如来以物见分明显自性(分四)]

物是物，见性是见性。

[佛告阿难，吾今问汝，汝今未得无漏清净，承佛神力，见于初禅，得无障碍；而阿那律，见阎浮提，如观掌中，阿摩罗果]。

这一段是说，佛对阿难说：我今问汝，你现在还没有得到漏尽清净，没有得到无漏清净，借重于佛的神通力，见于初禅，得无障碍。而阿那律这证阿罗汉果的，见阎浮提，[阎浮提]的上面加二个字：万亿。见万亿阎浮提，因为阎浮提有无量无边，那么，这个见万亿阎浮提，就是指娑婆世界，也就是一个三千大千世界，是佛所教化的。如观掌中，阿摩罗果，这个阿摩罗果类似胡桃，它的味道是甜甜的，又酸酸的，可以食用，亦可为药用。说：[上科，当机疑物、见混杂，]这个[物]是指物象；[见]是指见性。物象是被见的，见性是能见的，而阿难分不清楚。所以，在本科，此科，为什么叫显见不杂呢？就是物是物，见性是见性，不可以混杂，所以，这一科叫做显这个见性是不杂的，叫做显见不杂。

[此科]就是这一段。[佛欲显物、见不杂，][物]就是物象；[见]就是见性，不杂乱，所以[故先须列出，如何是能见之性，如何是所见之物，]要先分清楚。[然后就中拣择，自然见是见，物是物，分明不杂。此先列能见，有声闻见、菩萨见、佛见、凡夫见，]所以[故呼当机而告之曰：吾今问汝，]说你现今未得四果无漏，清净慧眼，[乃承佛神力加被，乃能见于初禅，得无遮障留碍，而阿那律，具足云阿那律陀，《弥陀经》说：阿 少免
nou楼陀、]中国话叫做无贫，[此云无贫，]不贫穷。[亦云不灭。因过去以稗饭，]稗饭就是我们所讲的稀饭，是一种似稻的禾本科的草本植物，也就是类似我们今天所讲的稀饭。[施供辟支佛，]辟支佛翻译成中文叫做因缘觉，也就是修十二因缘而有所成就的，断见思习气的。断见断惑是阿罗汉；断见思习，[习]就是习气，是辟支佛。[所以受福不灭，于九十一劫中，天上人间

不受贫穷果报。过去劫中为农夫，远种山田，无暇回家吃饭，带饭而食。山中有一道人修行已证辟支佛果，七日下山化缘一次，是年饥荒，米粮昂贵，一日下山募化，连化七家，竟无一家施供]，因为是饥荒，所以，[空钵而回。该农夫见而问之曰‘大师今日乞食得否]？’有没有得到饮食呢？[答曰：‘无人布施’。农夫闻言]，非常难过，[心中动念：此大师七日化一次，每次化七家，无论多少，下七]，就是再接下来就是七天后了，如果不给他一点饮食，供养他一些饮食，再来就是要等七天后，他再来化缘，[再化，今空钵而回，岂不是要饿七日？自愧无可供养，乃以所带稗饭一包，布施供养，辟支佛接而受之，乃为咒愿曰：所谓布施者，必获其利益，若为乐布施，后必得安乐。]这四句里面，第三句最重要：若为乐布施，意思就是说：你发的是一个欢喜的心在布施，你是一个乐善好施的，并没有任何人勉强你，而你知道有布施才会有所收获，才会有所福报。所以，一切功德是从喜悦心当中而获得。[愿毕而去，十分感激！后农夫持刀割草，草中跳出一兔，其色纯黄，遂跳至农夫背上，伏而不动。农夫惊怪，奔回急唤其妻捉之，乃一金兔，自此无贫]，他这样子没有讲得很清楚，自此无贫之果报，达到[九十一劫]。你怎么会一只金兔，这样没有贫穷九十一劫呢？不是这个意思。这金兔是今生今世得到的果报，这样子布施一餐，在饥荒的时候给辟支佛，竟然果报达到九十一劫没有贫穷！[受福不灭]，师父一直说：你一个修行人，第一个，一定要深信因果；一个修行人不相信因果，那就没办法修行了。什么事都敢做，也不怕果报。所以，这个受福不灭，就证明因果是非常清楚存在的。[故以名焉，此过去因缘也]。

[阿那律是佛堂弟，因听法之时，常好睡眠，被佛诃云：咄咄何为睡？螺蛳蚌蛤类，一睡一千年，不闻佛名字]。一听法的时候就睡……不是像我们，我带眼镜才看得到大家。因为那一天去民生医院检查眼睛，他说我的视力剩下零点三，近视又散光，所以，没有戴眼镜，除了熟人在前面晃动还认得出来，不然就看不清楚。在座诸位，我看大家都很用功，偶尔有的人一直[点头](打瞌睡)，都没有抬头。我就知道他白天上班很累，我都还没讲，他就一直对……还对得很久。然后大家都哄堂大笑的时候，他起来就傻笑：呵~~~~因为他也不晓得旁边在笑什么，不笑又不好意思，这种勉强又尴尬之下，就勉为其难的笑。

修行，这个睡觉要稍微减少一下，记得！超过五十岁的人，你的睡眠时间超过六个钟头就太长！以前一个高僧，他一天只有睡二个钟头。他发心用这个刺血，刺血写《华严经》，一天睡二个钟头。这个睡觉很容易让我们提不起劲，没办法修行。螺蛳蚌蛤类，这个都是软体动物，它的硬壳上有纹，种类很多，就是河蚬之类的。台湾在海边插蚵架，就是也是这一类的。一睡一千年，不闻佛名字。所以，经典有说：宁可下地狱，闻佛名字；也不愿意上天堂，不闻诸佛名，这个在经典里讲这句话，是的确如此！我们佛弟子，还听到释迦牟尼佛这个名字、阿弥陀佛、观世音菩萨。你去跟美国人讲：American
什么叫做观世音菩萨呢？佛菩萨的名字，他一句都没听过；谁是地藏王菩萨？他哪认识阿弥陀佛？所以，生长在咱们中国和台湾，是相当有福报的，有佛菩萨的名字。像我们文殊讲堂，每年都要拜三千佛名，三千佛名经。

[遂生惭愧，发大精进，七日不寐，失其双目]。眼睛失明了，[佛愍而教之，授以乐见照明，金刚三昧，遂得半头天眼]。什么叫做半头天眼？就是这里(法师在巅顶百会画圆)。就是这个地方，整个当作眼睛。他看东西不需要靠眼睛的，就是靠这个头顶，叫做半头天眼。[而证圆通，自述我不因眼]，而能[观见十方，精真洞然，如观掌果]。掌果就是掌中的庵摩罗果，就是把一颗水果拿在掌中，看得很清楚！[《维摩诘经》阿那律答严净梵王亦云：吾见此释迦牟尼佛土，三千大千世界，如观掌中庵摩罗果。今言阎浮提者，以大千世界，有万亿阎浮提，举别显总也。故《华严》云：一切阎浮提，皆言佛在中者是矣]。一切阎浮提的国度，都认为释迦牟尼佛在为他说法。所以，《华严经》的思想是无量世界的。《阿含经》的思想是在佛当时在世的，范围就比较少；而《华严经》的思想，它是无量三千大千世界的，包括天中，世尊都在说法。

[有云：此阎浮提三字。与下科此见周圆。遍娑婆国三字对换]。因为娑婆国土范围很大，有百亿的阎浮提，他认为这个[阎浮提]跟[娑婆国]要对调，则两者都不会产生错误。[则两皆不讹。此应见娑婆国，下科居日月宫，应只见阎浮提，此理不错]。不过圆瑛法师也有不同的看法，也很谦虚。[据愚见不必更换]，根据我的看法不必换，[两处但加字可也，此加万亿，或一切二字，于阎浮提之上，下科娑婆国下，加一四天下，南阎浮提即可]。师父已经替大家都加好了，刚刚有叫你加[万亿]，是有原因的。[庵摩罗果，桃柰相似]，[柰nai]就是我们所讲的苹果，桃子和苹果相似，[生熟难分]，生跟熟很难分辨。[此方所无，故不翻]。因此我们常常在经典看到：庵摩罗果，掌中庵摩罗果，就是指这个。也就是这个是印度的水果，咱们中国没有，所以不翻译。[上二是声闻见]。

接下来就更大了，范围更广大了，经文，[诸菩萨等，见百千界；十方如来，穷尽微尘，清净国土，无所不瞩；众生洞视，不过分寸]。

这个文字非常简单，十方如来，穷尽微尘清净国土，可是，我们众生看的就只看眼前，分寸就是只看眼前一点点。

[前二句菩萨见，中四句佛见]。前面二句就是：诸菩萨等，见百千界，这个是菩萨的见；中间这四句：十方如来，穷尽微尘，清净国土，无所不瞩，这是佛见；[后二句凡夫见]，众生洞视，不过分寸。[百千界者：初地菩萨见百界二地见千界]。这什么意思呢？初地菩萨有能力，看到一百倍的三千大千世界，这个[界]就是三千大千世界。二地菩萨见千界，一千个三千大千世界，神通力就更广了！[乃至十地见无量世界。十方如来，见无限量，故曰：‘一穷尽微尘’，喻其多不可数也。国土皆称清净者：佛眼等观，见秽同净，无所不瞻，即佛见周圆也。以上圣

见，下为凡见]。

[众生洞视，不过分寸：作三意释之]：一、对胜显劣，二、收尽含生，三、障碍失用，[一、对胜显劣：谓众生洞明之见]，来跟佛、圣人比较一下，[较之佛圣]，他能看到的范围就这么一点点，[不过分寸而已；二、收尽含生]：[含生]就是一切众生；[收尽]就是包括。[谓蜎yuan蝡ruan之属，见量狭窄，极其洞视(明见也)，不过分寸之地]；这个蜎，第一种解释是蚊的幼虫；第二种解释是：动物屈曲蠕动的样子。蝡，就是虫类微动的样子。所以，蜎蝡之属，就是我们现在所讲的昆虫之类的。见量更狭窄，就是果报。极其洞视，就算它使尽一切，它这个见的能力不过分寸之地，只看到前面一点点，像一只蚯蚓、蚊子，在这里的解释是这个含义。[三、障碍失用：谓隔纸不见，此不过分也]，就浊隔着一张纸，一般凡夫就看不到，这个不会超过一公分。[隔板不见，此不过寸也]。一分、一寸就是表示一点点障碍，我们眼睛就看不透。[过作通过解，与上二不同，此中能见之文，具足十界五眼，凡夫肉眼，阿那律天眼]。十界，十方法界，也可以讲十法界。这五眼：肉眼、天眼、声闻、菩萨、佛眼。凡夫肉眼，阿那律天眼，[阿难仗承佛力慧眼，菩萨法眼，如来佛眼]。

[五眼颂云：天眼通非碍]，天人可以看得更远，他没有障碍。而我们的[肉眼碍非通]，凡夫的肉眼只有障碍，他没办法像天眼这样通达。[法眼唯观俗]，如果你要认识这个正法，缘起的法，就要观俗谛，[俗]就是缘起。[慧眼了知空]，就是性空，看到诸法毕竟空，就是[真谛]。法眼唯观俗谛，就是法眼是观种种差别相，缘起如幻；而慧眼是了知空，也就是真谛。[佛眼如千日，照异体还同]，[异]就是万法差别，千差万别的万法叫做异。能照千差万别的万法，但是，体却是相同，叫做体还同。就是照了千差万别的万法，但是，如来藏性的体性还是平等一相。[同是如来藏，清净本然平等一相。明法界内，无处不含容]。

经文，[阿难！且吾与汝，观四天王所住宫殿，中间遍览，水、陆、空行，虽有昏明，种种形像，无非前尘，分别留碍]。

阿难！你跟我去观看四天王所住的宫殿，中间遍览水、陆地、空，虽然有种种昏明、昏暗，种种形像，怎么样？无非是前尘，分别留碍。就是都是假相，在让你执着，来障碍你的如来藏性，叫做无非前尘，分别留碍，没有一样都不是缘起的假相。而我们对缘起的假相，空无自性的假相，执以为实，这个就是众生痛苦的致命伤，人之所以痛苦，在于追求错误的东西，我们一切众生都是这样子的。所以，每一种梦想都有黑暗的一面；每一种幻想，都必须经过残酷的觉醒，就是这个道理。生命只有一种工作要做，就是提早觉悟，提早觉悟凡所有相，皆是虚妄，你还是要赶快修行！

[此列所见，独约当机，现量所亲见之境。谓言以上圣凡诸见，姑勿论耳]，就不要谈，暂且不要去论断。[就吾与汝，观四天王所住宫殿，在须弥山腰，离地四万二千由旬]。有的人看到这个就问说：师父！佛为什么要这样讲呢？注解为什么要这样讲呢？我说：记得！佛当时在世的时候，并没有什么叫做卫星；也没有什么整个地球的地理来定位，给它名相、外词。我们今天看的这个世界地图，还有地球仪，是因为人类发展到了十八、十九、二十、二十一世纪，科学更发达了，天文更发达了。所以，用这个人造卫星一照，就很清楚了！有的人还搞不清楚为什么要弄卫星，卫星什么意思？解释一下，就把你们当作小学生了。为什么要常常讲卫星呢？地球是圆的，一边是美国，一边是台湾。如果信号这样直接从美国发到台湾，有高山、水，没有办法穿透！也没有办法穿透这个地心，所以，在一定的高度发射这个卫星，这个电波一上去，就下来。我们现在的卫星就是这个，这个波先送到天上去，再送下来。它就不会有高山、大海的阻隔，就是这个意思。常常讲到：法界卫星、佛界卫星，那是什么意思呢？卫星就是要去买人家的频道。知道吗？所以，我们这个节目，在中国大陆、新加坡、印尼都看得到，法界还有佛卫。印尼的法师就说：喔！现在的电视，看到师父的节目，看得非常清楚！什么叫卫星？就是把信号送到天空上去，那就没有障碍了，然后再射下来。那主不管你距离几千公里、几万公里，都没关系！如果你有高山的障碍，影像就不会清楚，卫星现在是非常方便。

佛当时在世的时候，我们一定要了解，不是象我们现在的地图，所以，佛就当机者所能了解的，他就讲当时的地理位置。譬如：须弥山在哪里，佛教到现在都在争论，我就跟他讲：须弥山指的就是喜马拉雅山，印度当时在喜马拉雅山的南边嘛。世尊怎么会讲一个凡夫看不到的地方，来讲经说法呢。须弥山高的嘛，绕这个日月，在佛经讲是日月，一边日，一边月亮，须弥山在中间高高的。是就人类那个时候，所能理解天文地理来讲的，佛早就知道，只要定位，它是相对的，相对的衬托东边、南边、西边、北边的，它是相对性的东西，只是互相定位，方便说出来的位置。因此，看到这个：观四天王所住宫殿，在须弥山腰，就是我们今天讲的喜马拉雅山。如果要这样讲的话，就会变成说，佛陀所讲的跟现在很难配合。说：喜马拉雅山的山腰，哪里有四天王所住的宫殿？诸位！这个四天王所住的宫殿，不是肉眼看得到的。人死了以后，要转生成天界的时候，是清净四大转换的，他不是这个肉身，要弄得很清楚！四天王，忉利天，就是我们现在所讲的是释提桓因，就是玉皇大帝。如果我们死了有福报，要转成玉皇大帝，那个时候的色身，跟我们现在色身也不一样。那个时候是微细的四大所构成的，我告诉你：天人的体重不到我们一件衣服、薄纱的重量，都没有！身高几百丈，不是像我们人这么一点点，我也是超过五尺，五尺二寸半。所以，在这个地方，很多人会弄不清楚，四天王所住的宫殿在须弥山腰，这须弥山又叫做喜马拉雅山，可是我们肉眼看不到。再来，离地四万二千由旬，看起来又是很纳闷。我们说：一由旬四十里，印度当时候所用的由旬，又跟我们现在的公里又不一样。当时地理尺寸，要完全配合现在的尺寸size来讲，非常困难！所以，佛陀当时在世，就大家所能理解的，方便的讲，只能这样子。我们也方便看一下就行，不必太执着于文字。

[东方持国天王，居黄金埵]；[埵]就是地。[南方增长天王，居琉璃埵；西方广目天王，居白银埵；北方多闻天王，居水晶埵，而齐日月]。就是跟日月平。这佛当时候方便说啦！[中间遍览者：忉利天之下，大地之上，周遍历览，有情之类，有水居、陆处、空行诸众生，无情之处，有山、河、大地、虚空、诸境界，虽有晦昧而昏暗者，晴霁而明朗者，种种形像，差殊不一，无非眼前尘境，所分别之相，种种滞留隔碍也。初标定能所竟]。要你体悟就是说：凡所有相，都是虚妄，种种的形象，都会让你执着。为什么分别留碍呢？无非前尘，分别留碍，前尘就是这些外在的尘境，只是缘起、生灭无常、不实在的，而它却会让你起分别心、执着，变成一种隔阂。你所分别的种种相，就会变成种种的执着和分别，而它不是实在的。

[巳二 就中拣择]

[汝应于此分别自他，今吾将汝，择于见中谁是我体？谁为物象]？

在这里就是要做一下笔记了，否则看不懂。汝应于此，你现在应当好好的观照一下。[分别]底下加三个字：什么是，分别什么是[自]，就是见性；[他]就是物象，这句话的意思：汝应于此分别，什么是见性？什么是我们能缘的见性？什么是被我们所缘的物象，要先分清楚能跟所，才不会混乱！[自]就是自己的见性，[他]就是物象。今吾将汝，现在我，[我]就是佛陀。[将汝]下加四个字：现前所见；现在将汝现前所见，所见就是种种的前尘，怎么样？择于见中，就是：要汝自己选择；要你用智慧冷静一下自己选择。择于见，这个[见]很重要，这个见包括：何者是能见？何者是所见？这个[见]包括能所二个角度。这个[见]变成有能所。整句的意思就是说：今吾将汝，择于见中，我现在把你现前所见到的，你要冷静，自己用智慧决择，何者是能见？何者是所见？要仔细分别清楚，谁是我体？谁为物象？谁是我[能见之见]体？谁为[我所见之]物象？这样就非常清楚了，我所见之物象。

现在你应当在这个地方，就在这个地方，分别什么是你的自性？什么是外在的物象？今汝将吾，现前所见的一切，要你自己智慧来选择能见与所见，好好的仔细分别，谁是我能见之能体？谁为我所见之物象？这一定要分能所分得很清楚，不可以混乱！

[物见本来不杂]，何者是物，何者为见？本来就不可以混乱，这样才有办法建立有情世界和器世间。[阿难先疑混杂，故佛欲令自己拣择，自验自知，自可不疑。应字平声，谓汝当于此能见所见之中，分别谁自谁他，自即见性，他指物象。吾今将汝择于见中四句，吾是佛自称，将汝将字，文意稍难领会；今不作别解，谓现今吾将汝现前所见，要汝自己拣择，于能见所见之中，仔细分别，谁是我能见之见体？谁为我所见之物象]？就是能见的见体跟所见的物象，一定要分清楚，叫做[令能所分明不混]。所以，这一段叫显见不杂，这一段在解释这个，能见跟所见是不同的。[自然得知汝之真性矣。二就中拣择竟]。你能够在这个能见的见性跟所见的物象分得很清楚，那么，就能够体悟真心是什么。

[巳三 物见分明 (分四)]

物见分明就是能、所，物、见，[物]是指物相；[见]是见相，是很清楚分开的，一个是所，一个是能，物是所见，见性是能见，这个能所一定要分清楚。所以，一定要在能见的见性下功夫修行。

[午初 正明物不是见]
[二 正明见不是物]
[三 反辨见不是物]
[四 反辨物不是见 今初]

[阿难！极汝见源，从日月宫，是物非汝；至七金山，周遍谛观，虽种种光，亦物非汝；渐渐更观，云腾鸟飞，风动尘起，树木山川，草芥人畜，咸物非汝]。

师父解释一下：阿难！[极]就是极尽你的能力，极汝见源，见源是见性的能力。穷尽你的见性的能力，从日月宫，看看喔，注意看！是物非汝之见性；[非汝]就不是你的见性，非汝[见性]加二个字更清楚！这是物相，非汝之见性。至七金山，周遍谛观，[谛观]就好好的观察。虽种种光，有明相，亦物非汝，也是物相，非汝见性。渐渐更观，云腾鸟飞，风动尘起，树木山川，草芥，[芥]就是菜，草菜人畜，好好的观，怎么样？咸物非汝，都是物相啊，不是你的见性。

[上文佛令自拣物见]，好好的自己选择，[物]就是所见之物性，[见]就是见性，这个物跟见中间加个顿点才比较清楚，否则会二个字一起念，弄错了！[惜阿难无此智力]，没有这个智慧力，[不能辨别分明，故佛此下，更以四番，展转发明也。此正明物不是见。极者尽也，见源即见性，如云尽汝见性能力，从日月宫，此最上所见是物]，这个是最上面看下来的全部都是物。[而非汝见性也；又至七金山，此山围绕须弥山之外，一重香水海，一重金山，共有七重香水海，七重金山]，诸位，看看就行，[其体皆金]，这个[金]就是坚固的。[一、双持，二、持轴，三、担木，四、善见，五、马耳，六、象鼻，七、鱼觜]。这个[觜]跟嘴是一样的。你好好的[周遍谛观者]：用你的眼睛，[用目循历，谛实观察，虽有种种光明，亦是物而非汝见性也。渐渐更观，自高而卑]，[卑]就是近，[自近而远，乃见云之腾]，[腾]就是涌起来，[鸟之飞，风之动，尘之起]，这一些，[此皆空中所有]；现在讲地，[以至地上、树木也，山川也，草芥(菜类)也，人畜也，亦咸是物，而非汝见性也]。全部都是物象，不是你的见性，[初正明物不是见竟]。

[午二 正明见不是物]

[阿难！是诸近远，诸有物性，虽复差殊，同汝见精，清净所瞩，则诸物类，自有差别，见性无殊，此精妙明，诚汝见性]。

这一段特别的重要，佛一语就跟你道破，你的见性在哪里，要从这个地方下手。阿难！是诸近远，无论是近处，无论是远处。诸有物性，物性就是无情物，这些无情物，山川、草木、鸟语、风动、人畜，统统是物，诸有无情性，虽复差别，虽然有山川、林地等等不同的假相。但是，却是同汝见精，却是你同一个见性所看到的东西。意思是：差别的万法假相，不离现前平等的见性，你只要平等心看，就是如来藏性，同汝见精，都是你的见精，清净所瞩。则诸物类，自有差别，外在的外尘，这些物类，它们自己有种种的不同；但是，见性无殊，我们的清净自性，并没有什么差别。所以，直下无心便是道，就是用清净心，但莫于相上住着即得，所以，见好心如如不动，见性就现前；见坏，不起分别，知道是坏。但是，不受影像，如如不动见性就显现。所以，稳住自己，它是见性的第一种功夫，如果你不能了解说，千差万别的假相，原来都是我同一个见性所看到的，但莫于假相起大小、长短、方圆、善恶、事非来分别。所以，禅宗讲：但无心于万物，何妨万物常围绕？他就是讲这个见性，你只要用本性，二六时中都在作用。诸位！看到什么，见如同不见，闻如同不闻，见、闻、觉、知，即是如来藏性所显的见精明体，寂妙真常。此精妙明，诚汝见性，这个平等的见精，寂、常、妙、明就是你的见性；而众生他就是因为不会用，所以就会被卡死了！

[此正明见不是物]，见不是物，已经很清楚了。[上明诸物非见]。种种的物相不是我们的见性。[见性已经择出，阿难不解，故此承上重示云]，再一次的开示说：[阿难是汝所见，若近若远，若高若低，若大若小]，不管任何的近远、高低、大小，[所有物性(物是无情性)，虽复种种状态，差别殊异，列在目前，同是汝之见精]，都是你的见精所影现出来的，[一道清净]，但莫住着，[不起分别，圆明照了]，诸位！修行你找到关键，就找到了开关，这个就是开关。我们进去一间黑暗的房屋里面，首先找到的是什么？就是房屋的开关。诸位！你想开智慧吗？很简单！所见一切一道清净，但莫住着，不起分别，圆明照了，[瞩见也]。瞩就是见，看得到。

[则诸物类：指所见一切物类，自有千差万别，而汝见性毕竟无殊。此精妙明者：即此见精，本妙本明；与物不杂故妙]。所以，诸位！本段叫做见性不杂，就是在强调这个，物跟见性是不可混乱的。[遍见诸物故明]，为什么？见性哪一种都看得到。[即此妙明真心，诚汝自己见性]；佛一语就道破了，这个如如不动的见，就是我们的见性。[物见分明，云何于诸物中，而不能拣择耶]？何者是见性？何者是物呢？[此正酬上文，云何得知]怎么能够得知，[是我真性之问也]。因为阿难分不清楚，什么是物相？什么是真性？[二正明见不是物竟]。见性不是物相，能、所清清楚楚！

底下这段就很难，[午三 反辨见不是物]

[若见是物，则汝亦可，见吾之见]？

这一名句假设的意思，如果把见性当作是物相；见性本来是能缘，物相本来是被见性所缘，现在假设见就是物，把见性当作是物相，这个假设如果成立，暂时、姑且，会演化种种的错误的这个理论出来。若见是物，则汝亦可，见吾之见。物就是有长短、方圆，那如果把见性是物相，有长短、方圆的物相，当然你就一定可以看得到我的见性。因为它是有大小、长短、方圆。佛陀是什么意思呢？这见性本来是无形的，我们的眼睛见性，涅盘妙心、智慧心本来是无形相的，佛陀说：把它当作这是物，见性把它当作你可以看得到的，若见是物，物就有大小、长短、方圆，那么，你就可以看得到。譬如说：我眼睛的见性，旁边放一个毛巾，这毛巾是有形相、有色彩，对不对？如果我的见把它变作是物，那你当然一下就可以看到我的见嘛，你一定可以看到我的见性嘛！佛陀的意思是说：我眼睛的见性，等同有形相的物相，假设这个成立的话，你看过来，一定可以看到我的见性。因为你看过来看到毛巾嘛，假设我的眼睛见性就等同这个毛巾，你看过来就一定可以看到我的见性嘛！知道这个意思吧！大家一直点头，不是打瞌睡，很好！只是不晓得点头是点真的还是假的？很厉害，我很安慰，教到这一班，很好！如果这个见性是物相，那你看过来就一定可以看到我的见性，我这个比喻，你应该听得很清楚。

[此数节文，承上反辨，见不是物]。

反过来告诉你，先讲见是物这个假设如果是成立的话；现在理论推测出来是行不通的。佛陀姑且让它先成立，然后告诉你：到最后演变出来，见不是物。若见是物，姑且让它成立，所以，此数节文，承上反辨，反过来，说见不是物。这一段的意思：先假设见是物，到最后推断出来的理论，见不是物。见是见，物相是物，很清楚！

[上科已将物、见分析明白，物有差别，见性无殊，则见当然不是物]。反过来辩证云，[反辨云：若汝执言，见即是物]，佛陀说：好吧！就让你假设，让你成立吧，姑且让你成立吧！[即当有相]，见就是物，见性是无形相的，现在见性把它当作是物相，就当有相。[见若有相]，如果我们的见性有相，则你一眼看过来我的见性，当然可以看到我的见性啊！因为见性变成有相了。若见亦当有相，[则汝见有相，我见亦当有相，则汝亦可见吾之见]，你一定可以看到我的见性，[毕竟作何形相]？我们知道见性没形相嘛，所以，这个见是物是不能成立的。我们现在为了讨论姑且让它成立，最后佛陀告诉阿难，这个是不成立的。[试问我见之相，同于何物]？我的见性，它的相状是跟什么相同呢？我的见性，[为方圆耶？为大小耶？]这样看会看不懂，试问我见之相，我的见性之相到底是什么东西呢？我的见性，是方形的见性，是圆形的见性，是大的见性，是小的见性呢？他就是问你这个，因为有物相就可以讨论，对不对？有物相，它就有长短、方圆、大小。

若同见者，名为见吾，吾不见时，何不见吾不见之处？中间：若见不见自然非彼不见之相，若不见吾不见之地，自然非物，云何非汝？先念一遍你就知道完全看不懂，看的懂的举手。我告诉你听《楞严经》，没有一点耐性还没办法呢，没有一点基础的话，是真的没办法！

[若同见者，名为见吾，吾不见时，何不见吾不见之处？]

文言文难，又很难理解。好解释一下：若同见者，如果同时见到彼此之见，因为前面是把见当作是物，名为见吾，因为同见一物，所以，物名见吾之见。名为见吾之见，看到我的见。意思是说：如果同见一物，二个见性都投射在一物上，那么见性变成物，就可以看到我的见性。当我收敛起这个见性，收视不见的时候，收敛起来，为什么你见不到我不见之处呢？这样还是弄不清楚，怎么看也看不懂。他这个意思是说：这个是物，(法师举起一个毛巾)，我这个眼睛，见性投射过来，看到这个东西；你的见性也投射到这个地方，我的见性也看过来；那么，因为见性变成了物，我的见性投射到这个地方，你是不是可以看到我的见性？是的！没有错嘛，这投射过来嘛！是不是？那么，现在佛陀说：我不见的时候就是把眼睛闭起来，或者把这个视线收回来，我现在不见了，佛陀说：那你为什么看不到我不见的时候，这个时候你为什么看不到？可见见不是物。

再讲一遍：如果，若同见者，名为见吾之见。假设说同时见到一个物相，我的见射投射在这里，你的见性也投射在这里。名为，你可以看到我的见性，叫做名为见吾之见。我们的见性都投射到一个物体，你当然也可以看得到我的见性，因为见性假设说是物相。譬如说：我的见性看过去的东西，假设说会染黄色，我的见性投射过去，染成黄色了，因为见性是物的话，那你投射过来，有没有看到黄色，那一定看得到嘛，是不是？但可惜见性不是物。所以，当我们眼睛一闭起来，把视线收回来的时候，佛陀问说：那你为什么看不到，我不见时候的见性。我把眼睛闭起来，我视线收回来的时候。我这样见性在发挥，我眼睛不看的时候，现在不再看，你为什么看不到我不看的这个时候的见性？这样听得懂吗？大家都点头，那很好。

若同见者，如果同时见到彼此之间，名为见吾之见，因为大家同投射在一个物。当我不见的时候，我把视线收回来的时候，无见无不见之处就是你为何见不到，我把视线收回来那个不见的时候，那时候的见性？因为如果见是物，你才看得到，对不对？见不是物，当然我收回来，你也看不到啊！这一句话在证明什么？这一句话在证明见不是物，整句的意思就是这样子。眼睛投射出去的时候，你看到我的见；眼睛视线收回来的时候，你却看不到，那表示见不是物，慢慢理解一下。

[前二句防谬，下三句难破。若谓汝我同见万物之时，我见在于物上]，投射出去见性在物上显现，[汝见此物时]，那应当看到我的见性，[即名为见吾之见者]；因为我的见性投射过去，你的见性也投射过来，而见性又是物，当然我看得到的时候，投射过去，你一定看得到我的见。[下即难其当见不见]，当见到不见的时候，[则吾收视不见物时]，把视线收回来，不见物的时候，[汝亦当见吾不见之处]，为什么？因为见是物，才有这种可能。见是物，你才可以见到我不见之处，可见见不是物。[现今吾不见物时]，就是我把视线收回来，我不看这个物的时候，我没有把见性投射出去，把这个见性收回来。[汝何以不能见吾不见之体]，你为什么没有办法看到，我那个无形无相的见性之体？你为什么看不到？很清楚的，见不是物。[在于何处]？为什么不能见到我不见时候的体性在于何处？[既不能见吾不见之处，而说能见吾见物之见者]，而说能够见到我看物的见，[亦不足信也]。因为我见到物投射出去的见，是无形相的见性，不是物性，物性才能见。而说能见吾见物之见者，而说能见到我见物时那个见性，那绝对不足采信。[譬如我手取物之时，伸在物上，为汝所见，吾不取物时，手在何处，汝亦应见]。这是用手，有形相的，来比喻说眼是无形相的。

底下就更难了，[若见不见，自然非彼不见之相；若不见吾不见之地，自然非物，云何非汝]？

A段：若见不见，自然非彼不见之相；B段：若不见吾不见之地，自然非物，云何非汝。这要一段一段来讨论才有办法。这一段是假设说，前面已经告诉你：若同见者，名为见吾，吾不见时，何不见吾无见之处？现在这一段也是证明见不是物。A段：若见不见，自然非彼不见之相；就算说假设你有能力，若见就是若能见到我不见的地方，刚刚讲：不见、把视线收回来的时候，那个见性你根本看不到。好！现在反过来说，就算你有能力，若见不见，假设说，你能见到我不见的地方，不见时的见性。自然非彼不见之相。[自然]就是很清楚分明；非彼不见之相，非彼所不见之物相，就是非物。这句话的意思就是：若见不见，自然非物，就是这个意思，它只是文言文的修饰语，使语言、文字更美，没有重复。文言文的美，就是语言、文字上没有重复。这一段是在强调，自然非彼不见之相，非彼不见之相就是非物。好，我们慢慢来解释。A：若能见到我不见时那个见性，当然它不是物相了，所以说：非彼，绝对不是所不见的时候的物相，不见之物相，就是不见它不是物相。所以，非彼不见之物相，就是非彼所不见的物相，简单讲就是非物了。不见的时候，那个绝对不是物，它是见性，就是这个意思。A段，若能见到我，不见时候的见性，很清楚的，那个不是物，那是见性，所以，非彼不见之相，绝对不是所不见的物相，不见时候它不是物相，就是这个意思。

B段：若不见吾不见之地，自然非物，云何非汝？前面说，假设说就算你有这个能力，能看到我不见时候的见性，很清楚的，那个见性一定不是物相。如果没有这个能力，见到我不见时候的见性，你没有这个能力啊。自然非物，当然不是物相，因为是见性嘛！云何非汝[真性]？所以，这很清楚的，见不是物，云何非汝的真性？哪里不是你的真性呢？你要直下承担啊。因为既是非物，当然是能见的见性，就是真性啊。

好，我解释一下，这个都是一连串的假设，经文，若见是物，则汝亦可，见吾之见。如果把见性当作是物相，物相就有大小、长短、方圆，物是被见，现在假设说变成能见。所以，若把见性当作是物相，那么，你一定可以看到我的见性。意思就是说：可是，见性不是物相，答案就是这个。若同见者，名为见吾，吾不见时，何不见吾不见之处？如果同时把见性投射在一种物

相，因为见性已经变成物相。所以，投射过去，我看得到，投射到这个物相，你看过来，也一定可以看到我的见性。所以，若同见到彼此的见性，我看得到你的见性，你也看得到我，同见一物的时候，见性交叉，名为见吾之见性，假设说这样子成立。当我不见物的时候，你为何不能见到，我不见时候的那个见性？所以，若见是物是不对的。

再接下来，分二段。经文，若见不见，自然非彼不见之相。就算你有能力看到我不见时候的见性，很清楚的，那不是物，因为你能见到我不见，不见就是非物。所以，就算你有能力见到我不见时候的见性，很清楚的，那个绝对非物。B、如果没有这个能力，见到我不见时候；你没有这个能力，当然见不到，因为见性是非物，所以，自然非物，云何哪里不是你的真性？这句话反过来讲，既然是非物，当然就是见性了。无形无相的见性，就是真性。

师父一直重复讲：没有见性，或者基础性不够，要听《楞严经》，说句实在话，简直是不太可能听得懂，我已经尽力了！

[此蹑前何不见吾不见之处]，[蹑]就是依着，这个依据前面为何不见我不见时候的地方，[防阿难谬答能见，故分开若见若不见两途]。所以，上面标若见就是A；若不见就是B，标两个角度。[俱反证见性非物]，这一段统统在反过来证明，见性绝对不是物相，这一段在讲见性不杂。[上二句，谓若能见我收视不见之处，自然是我能不见之见体]，这个就是我不见时候的那个见性。[自然非彼所不见之物相]。当然不是你看不到的那个物相，因为那个属于见性，它不是物相。[自然二字，即分明义；非彼不见之相六字，即非物二字]。就是等同[非物]了。[此句与第四句，自然非物四字同，乃译者润文之巧耳]。他这一润文，我们都被搞糊涂了；但是，我是没有糊涂，是你听起来很吃力，师父一点都没有糊涂。

[此文欲求义理明白，须知彼字即指物言]，彼字就是指物。[当与我字对看，再用能所二字对释，我见为能见，彼物为所见，例如眼根见物，是我能见之见体]，见根见物，当然是我能见的见体显露出来的见性，[非彼所见之物相]。能、所非常清楚的。[今不见物，照上例云：自然是我能不见之见体]。自然是我能不见时的见体，因为不是物嘛！[自然非彼所不见之物相(此句即自然，非物四字)。不必过于搜索]。连这个圆瑛法师也告诉你；不必一直在文字上打转，这打转就愈来愈听就愈不懂，只要二个字：非物，就OK了！就更清楚，不要再转下去，再转下去，晚上会睡不着。[愈晦本意]，愈来就把本意愈搞愈不清楚了。[下二句，若不见吾不见之地，则吾之见，自然非物]。因为你看不到啊！你看不到，因为是非物；如果是物，你当然看得到。[何以故？若是物，收视不见时]，若[见]是物，把这个能见的见性，变成所见的物相，若见是物，物就是有大小、长短、方圆。那么，当我收视的时候，[必有所在之处，当然令汝可见]，因为不见之物收回来，它是有东西的。若见是物，收视回来，必有所在之处，当然令汝可见。[既不能见，当然非物。吾之见既非是物，汝之见亦应非物，故末句结曰：云何非汝真性？此云何非汝句，即答阿难前言，云何得知，是我真性相对。三反辨见不是物竟]。反过来，见性是见性，不是物相，能、所特别的清楚，不容混淆。

[午四 反辨物不是见]

[又则汝今见物之时，汝既见物，物亦见汝。体性纷杂，则汝与我，并诸世间，不成安立]。

[安立]就是建立。这里就是：见性是见性，物相是物相。先解释一下：又则，现在汝今见物之时，汝既见物，物亦见汝，是什么意思？刚刚前面讲的，若见是物，对不对？当我见物的时候，诸位！若见是物，物就变成也是见。见跟物，假设说是能所不分的话，如果我见到是这个毛巾，毛巾是见，它也可以看到什么？我看到它，它也可以看到我啊；可是，事实不然，见性是见性。我能看到它，它看不到我，能够被我所看嘛。所以，见性跟物相是很清楚的、是不杂的。现在说：如果见是物的话，我看到这个见，它一定也可以看到我啊！所以说：汝今见物之时，汝既见物，物亦见汝，物也会看到你。体性纷杂，能见所见体性纷杂，一目了然，能见所见变成了体性纷杂。则汝与我，并诸世间，不成安立。什么是有情世间？什么是器世间？有情世间是能见，器世间是被我们所见。现在已经没有办法分清楚了，混乱了。这一句话的意思是说：所以，见不是物，还是强调这个。

[此反辨物不是见。当承上云：见若是物者，物亦当是见，则汝现今见物之时，汝既见物，而物亦当见汝矣。体性纷杂者：则无情之物体，与有情之见性，纷然杂乱，而不可辨也。果然如是，则汝与我，并诸世间众生，有情之界，不成安立矣！何以故]？为什么？[物亦能见，物亦属有情，则有情]、[无情杂乱，故不成安立]。安立就是无法建立，何者是有情世间？何者是无情世间？[又有一解：则汝与我有情世间，并诸器世间，则不成安立矣。何以故？物亦能见，就无有无情之器世间]，因为物也能够见嘛，所以，器世间不存在，因为器世间事实上是被我们所见。[即坏器世间相，何成安立]。怎么能够建立器世间呢？

[阿难！若汝见时，是汝非我。见性周遍，非汝而谁]？

阿难！如果我见我佛陀的时候，是汝非我，就是必定是你的见性，而不是我之见。你阿难看到佛陀，是你的见不是我的见，很清楚的，见性就是如此的周遍，为什么不敢直下承担？非汝而谁？那个就是你的真心，见一切相，见性周遍，但莫于相上住着。不起颠倒见，不着，清净自性自然显现。非汝而谁？那个若不是你的真心，那个如果不是你的真性，是你的见性，那个又是谁呢？就是你的啊，你为什么不敢直下承担呢？

[此转正意。言若汝见物见我之时，一定是汝见而非我见，汝我有情之与有情，尚不混滥]，我们有情的你、我、他，还是很清楚的，[岂有情之与无情，而至杂乱耶]？所以，[见性周遍者：

谓汝现前，观四天王宫，以及水陆空行，皆属汝之见性周遍，此见总不属于物，亦不属于我，非汝真性，而是谁耶？物]、[见分明，本不混杂，为何不敢认取？四辩见不是物竟。并上巳三物见分明竟]。

[巳四 责疑自性]

[云何自疑，汝之真性，性汝不真，取我求实]？

为什么你还自己怀疑，你这一颗真如的本性，还自己怀疑呢？就是此性本来是本有的家珍，汝就是你阿难却不敢认为就是真实，叫做性汝非真。此性本来就是你的家珍，性汝就是：此性本来就是你的家珍，而不真，反而不敢认为那个是真的，而反过来却不敢认为那个就是你的真心。取我求实，而来求取佛陀，而[取我]中间加一个：言，语言，就是说法了，而取我佛陀、世尊再继续言说，来求实、证实，这是不是我的真性？性汝不真，取我求实就是说：这个妙性本来就是我的家珍，每一个都具足，而你阿难反过来，却不敢认为那个是真实的，又来求我佛陀来言教，求我来证实，为什么多此一举呢？为什么不敢直下承担呢？就是这个意思。

[此承上物、见分明不杂]。见性跟物相是不杂的。[见性是在汝，而不属于物，云何汝自疑汝之真性。性汝不真者：此性本来是汝，本有家珍，反不敢认以为真，而取我言，以求证实。汝问云何得知是我真性？故我责汝，云何自疑汝之真性也。此科以见性非物而论，不杂不乱，超象外以孤标]，超出一切假相、表相，而单独，[孤标]就是单独存在，见性就是独立存在。[是四义中明义]。四义就是妙、明、寂、常，这四个字里面，妙义、明义、寂义、常义，妙、明、寂、常，四义当中的[明]字。[六显见非物竟]。

[卯七 显见无碍 (分二)]

[辰初 阿难因尘疑碍]

[二 如来显性无碍 今初]

无碍就是没有障碍，这个见性就是障碍。

[阿难白佛言：世尊！若此见性，必我非余]。

阿难对佛说：如果这个见性，加四个字：本来周遍，必我非余，就是我的真心，不是其他的东西。非余物就是说：若此见性，本来周遍，必我，一定是我的真心，而不是其他的物。

[此科因当机闻说见性周遍一语，遂生疑惑，以为真性，既是周遍，应当一定周遍，自应无碍，何乃动被物碍]？为什么一动便被物所障碍呢？[故白佛言：‘世尊！若此见性，必我非余。’见性下，当加本来周遍意，与下文语脉，方可连续。谓若此见性，本来周遍，必定是我真性，而非余物，则应当一定无碍，今何不然]？为什么现在没办法无碍呢？所以，这一段世尊要显见无碍。

[我与如来，观四天王，胜藏宝殿，居日月宫，此见周圆，遍娑婆国，退归精舍，只见伽蓝，清心户堂，但瞻檐庑]。

说：我跟如来一起观这个四天王，[胜]就是殊胜，藏宝之殿，居日月宫，此见是周遍，遍，这个时候是遍娑婆国，可以看到好大的范畴。[娑婆国]底下加几个字：[娑婆国[四天下]，东胜神洲、西牛货洲、南赡部洲、北俱卢洲，[四天下之南阎浮提]，意思就是：看到好大的娑婆国土，四天下之南阎浮提，就变成娑婆国很大，但是，现在变成只有南阎浮提，再退回来，退归精舍，却只有见到伽蓝。伽蓝就是我们每天在念的伽蓝圣众，中国话叫做众园，或者是我们常常讲伽蓝就是道场。只见到这个道场，清心户堂，但瞻檐庑，[庑]就是走廊。意思是：我跟如来一起观四天王，可以看到好大；现在退归回来，却只有看到走廊；本来见性那么大，周遍啊，而我们现在呢？却看到只有走廊。

[此述见性大小不定。云我与如来，观四天王胜藏宝殿，此殿乃殊胜藏宝所成，故称胜藏宝殿。阿难随佛至彼，故与如来，同观日月宫，此宫亦在须弥山半，与天王宫殿齐，随至二宫，故曰居日月宫。灌顶云：‘日宫纵广五十一由旬，火摩尼宝所成；月宫四十九由旬，水摩尼宝所成，皆天人充满。日宫虽火摩尼宝所成，其清凉与月宫同，但光胜下注耳]，[注]就是流动。[犹如火镜]，但是，[体质不热，光注成烧。’《起世经》云：‘日月宫运行无滞，为五风所持]，五种风：[一、持风令不坠]。不坠就是不会坠落，就是不会相撞。[二、住风令安住]，[安住]就是固定在这个位置；[三、随顺风令顺行]，随顺风能够让我们运转、转动，因为那个时候，没有讲到天体的运行是引力、重力、拉力，这一些天体的运行，都没有讨论这个，所以都是用风来表示。[四、摄风令缓急]；[摄]摄持；[急]就是控制，有一种风，能够让它慢下来，[缓]就是慢；有时候快。[五、将行风]就是起风时候，[令得中’也]。[中]就是人类所能承受的，叫做中；人类所不能承受的，就变成飓风了。

[此见周圆，遍娑婆国者：自二宫远观，此见周遍圆满，遍娑婆国。据日月宫所见，不应遍娑婆国，有云：此处娑婆国三字，与上文阎浮提三字对换，两皆不讹]。圆瑛法师的意思是说：[余意亦可不必换，但于娑婆国下加一四天下，南阎浮提，便是]，这样就正确了。[退归精舍只见伽蓝者：从四天退归精舍，只见伽蓝，此云众园；清心户堂，谓讲堂，闻法能清净心地故。安处于户内堂中，不能远见，但瞻垂檐与廊庑]，垂檐就是屋檐；与廊庑就是走廊。[先大今小]。为什么一下子可以看到那么大，现在退回来，只看到走廊？意思就是：见为什么一下大，一下小？阿难的意思：一下大，一下小。佛陀这一段在讲什么？显见无碍，大跟小是无碍的。

[世尊！此见如是，其体本来周遍一界，今在室中，唯满一室]？

他就开始怀疑了，说：世尊，此见如是，它的体性本来就是周遍，一界就是平等，法界都可以

，无量三千大千世界都可以看得到；咦？现在在室内，为什么这么一点点呢？唯在一室，我们的见性，本来是可以见到整个宇宙，为什么我们现在只有见到这个教室，这么小？一下子阿难就怀疑忽大，见性忽大忽然小，所以，这一段是显见无碍。

[此陈疑以请。意谓：见性既云周遍，自当一定常遍，自在无碍。此见今何如是大小不定]，见性一下大，一下小呢？[其体本来周遍一界，今在室中，忽然成小，唯满一室]？只见一个室内，我们见性本来无量无边的看，现在变成那么一点点范围，所以，阿难怀疑说：见性忽大，一下又小，佛陀底下就开示了。阿难继续怀疑了。

[为复此见，缩大为小？为当墙宇，夹令断绝？我今不知斯义所在，愿垂弘慈，为我敷演]。

说：为复，这个见性，是把大的见性，缩为小的见性？或者是当墙显前的时候，把它见性夹断？好会讲话！唯当墙宇，夹令断见，夹令就是把这个见性夹断了，分里面的见性、外面的见性。是不是围墙把我们的见性夹断了呢？我今不知斯义所在，就忽大忽小，碰到墙壁，好象被剪断，看不出去。愿垂弘慈，为我敷演。

[此妄情计度，求决于佛。承上遍界之见，今满一室]。承上面，全部法界都可以见，现在大变成一点点，[为复此见]，或者这个见性，[因室所局，缩一界广大之见，而为一室狭小之见耶]？见性本来没有大小，为什么一下看成大，现在变成这个室内这么小呢？只见到一点点范围。[如身入卑门。必要鞠躬]。[卑门]就是矮门。[为当墙宇夹断周遍整个之见]，或者是我们这个见性，被这个墙壁夹断了，截成二断。[而成内外之二耶]？分里面的见性，还有外面的见性呢？[如水筑长堤，则分彼此]。长堤就是一个内、一个外。[为复为当二句，皆有不决之意]，都有怀疑不决的时候。[故求佛与决，曰：‘我今不知斯义所在’]。为什么？见性一下大[即大]、一下子小[小、]一下子被缩[缩、]一下子好象被夹断，[断之义，还是缩大为小耶？还是夹令断绝耶？实未明了；愿垂弘(大也)慈，为我敷演斯义，一定所在。初阿难因尘疑碍竟]。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 十番显见 第十六

圆瑛法汇

大佛顶首楞严经讲义

十番显见

2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂

第十六张DVD

卯七

显见无碍，这一段在显示见性是无所障碍的。看经文，阿难白佛言：世尊，若此见性，必我非余。我与如来，观四天王，胜藏宝殿，居日月宫，此见周圆，遍娑婆国，退归精舍，只见伽蓝，清心户堂，但瞻檐庑。世尊！此见如是，其体本来周遍一界，今在室中，唯满一室？为复此见，缩大为小？为当墙宇，夹令断绝？我今不知斯义所在，愿垂弘慈，为我敷演。

[辰二 如来显性无碍 (分五)]

[巳初 明不定由尘]

[二 教忘尘自遍]

[三 以反显难谬]

[四 出成碍之由]

[五 教转物自在 今初]

[佛告阿难：一切世间，大小内外，诸所事业，各属前尘，不应说言，见有舒缩]。

佛对阿难这么说：一切世间，只要是缘起的，不管是大的相；或者是小的缘起的相；或者是分内、分外，这一切凡所有相的大小、内外，包括诸虚空，诸所事业，这种种的现象、情形，各属前尘，全部都是虚妄的，不是实在的东西。前尘，都有因为我们着相，于内分大、分小、分内、分外，这个一切世间林林总总就会起争执，就会障碍我们的见性。所以，不应说言，你不应当说：我们能见的见性，这个见性舒缩。[舒]就是伸展开来，把它展开来，也就是拉长距离的意思。[缩]把它缩小，凡所有相，有分大小、内外，一切世间；但是，我们的见性并没有这一些，你只要于相上不住着，如如不动。所有外界的境界，各属前尘，无关于见性。

[以下如来，显性无碍，此总示大略。一切世间，大小内外，诸凡所有事相业用，该上下方圆等类]，[该]就是包括，包括定位在上或者是下；或者是形状的，方跟圆形的等类，[皆属前尘而有留碍]，[皆]就是凡所有相，皆是虚妄。没有一种相，它不是缘起生灭、无常的假相，皆属于前尘而有留碍，就是说：这些外面的对凡夫来讲的假相，就会障碍了这些凡夫。所以，凡夫会争得头破血流、不可开交，就是不知道生死无常、缘起缘灭的道理。[非关见性也]。如果你懂得这个见性，不生不灭的见性，那么，你便抓到了修行的根本。[不应说言，见有舒缩者]：你可以讲外面的假相有大小、内外；但不能说：我们的见性是展开，或者是缩小，不应当这样子。那么，这个另一个角度讲：我们的见性并没有拉长，也没有缩小，并没有这样子。[舒缩意该断续]，这个伸展开来的舒，还有缩小，[意]就是：当然它的意思是包括断，就是被夹断；[续]就是连接、继续下去。所以，该断、续，这个意思更清楚。[应知见性不变，不因境碍，而有缩有断。又见性随缘，在大见大，处小见小]，很明显的就是：见性其实不受外尘的干扰；我们之所以受外尘的干扰，是因为我们有强大的执着、强大的分别、强大的颠倒的力量，太强了！如果我们这些执着、分别、妄想、颠倒，都没有的时候，如如不动的时候，我们会发现，见性并没有大跟小啊，是因为我们妄想、颠倒、执着、着想，立大小、内外。[亦非尘之所能碍也]。只要你认识了这颗心，彻底的了解能见的心，只要无所住，能这么样做，而且他懂得坚持，开始分分秒秒如如不动，不取于相，这些外在的存在的，有等同于无。修行无关外在，但是，对凡夫来讲：没有外在却很难去配合内在，毕竟凡夫功夫、能力都不够，所以，修行，它需要慢慢

一步一步来；但是，需要抓到了根本，就是明心见性。[而众生妄见]，这妄见是什么意思呢？就是执着，分大分小、分内分外，所以，他的烦恼、痛苦就不会断掉，这个妄见，它就是知见立知，真如自性本来就无见，头上不安头，般若智慧从开始到现在，亘古以来都存在，涅盘的妙心，从来没有减、没有增；没有大、没有小，可是我们不懂，我们在相上强加大小、来去、增减，所以，我们不得不辛苦的过日子。[大小之迁]，[迁]就是生灭流动，看大的时候，譬如：钱多我们就很高兴，或者房屋很大，就很高兴。如果小的话就起烦恼，圣人不会这样，要是圣人的心境，你一个蒲团，家里俭朴，他一样心安理得的过一辈子。[别有元由]，是不是有什么原因？[下科自明]。下面那科讲得很清楚。

[譬如方器，中见方空。吾复问汝：此方器中，所见方空，为复定方？为不定方]？

佛陀要用比喻，要阿难自己审定、理解。譬如方器，就是方形之器，那是正，四方形的意思。譬如：在四方形的器具中空，中见方空，中间你会看到方形的虚空。吾复问汝，我现在问你：佛陀就问阿难了，此方形器具当中，你所见到的四方形的这个虚空，为复定方？为不定方？这个四方形的虚空，是一定是四方形的吗？还是不一定是四方形的。这个就是世尊要阿难自己审定。

再讲一遍：譬如方形的器皿当中，中间你可以看到方形的虚空，我现在问你：你这个四方形式器具当中，所见到的四方形的虚空，为复定方？为不定方？这四方形的虚空，是固定呢？还是不固定。佛要阿难自己审定。

[此以喻明尘]，就是来用这个比喻，说明外在的尘境无关于见性。[大小不定]，因为这个外在的世界不是大就是小，[全由于尘]，都是一个外在的尘。[但得亡尘]，这个[亡]不是说消灭它，但得亡尘，也就是了解这个尘自生灭，自性本来就空，你只要了解这个万境，懂得放下它。[自然无碍。今以见性譬虚空]，用这个见性来譬如虚空。[尘相譬器皿，尘相有大小内外，而见性无舒缩断续]，完全没有的，因为这一段是在讲我们的见性无碍的，也没有展开来；也没有缩小；也没有把它夹断；也没有接续。[其犹器有方圆]，这个器皿有方、有圆。但是，我们这个虚空是没有一定的相。[空无定相。先举方器，中见方空，分开定方与不定方两义]。两个角度来讨论。

[若定方者，别安圆器，空应不圆？若不定者，在方器中，应无方空]？

先解释一下：如果说空已经被你的方形的器具定位了，说：这个虚空是方形的，那么，再安下一个圆形的器皿，这虚空应该不会变成圆形的，因为虚空已经被你的四方形所定位了。如果这个虚空被方形的器皿所定位，说它一定是方形的，那么，别安圆器，空应不圆？好！把笔记下来，看我这里，这个是方形的，他这个意思是说：这个是方形的虚空，外面是器皿，里面是空的。如果说：这个虚空被器皿所固定，它变成一个方形的。我们在方形的中间，再加一个圆形的，就是比方形的还小；方形的大，在中间加一个圆形的，这样观想。如果方形的虚空已经被固定了，我们再放进去一个圆形，就应怎么样？空应不圆，这个虚空不一定是圆的，应该不会变圆的。反过来讲，就是虚空没有被固定变成方形的，所以，圆形的器皿放下去的时候，它才会变成圆的。听《楞严经》，他思惟的理念要非常强，反应要非常的快，才有办法，否则你根本就转不过来。

若不定者，在方器中，应无方空？如果这个方形的并有固定，好！放这个方形的器皿，如果没有固定的方形，则，如果不一定的形状，则在方器当中，就见不到方形的空。这段意思是讲：说不定的形状也是不对，器皿方形的，就见到方空。讲定也不对，如果定的器皿，见到的这个虚空，就是一定是长方形的话，安圆形就不会变圆。换句话说：定，一定形状是不对的；不一定的形状也是不对的。再讲一遍：如果一定说是方形的虚空，虚空是方形的，中间再加上一个圆形的器皿，
空应不圆，虚空被固定了。若不定者，则在方器中，应无方空。如果这个是不一定的形状，在方器当中应该没有方空，也就是说：它的形状不一定，为什么会有跑出一个方形的虚空呢？因为不定形故。所以，不一定，虚空并没有一定什么形状。这个虚空，在这里是表示我们的如来藏性，方、圆都是尘，比喻都是外在的。

[此明二义皆非。若言定方者，易以圆器]，[易]就是改变。[空应不圆]，如果你把这个虚空固定变成方形的，那么，改变一个圆形的器具放进去，这个虚空应该不会被你变圆，因为它已经是四方开了。[既随圆现圆]，那就表示[是不定方]；说不定方也不对，如果不定方的话，那么，放长形的就会变成圆形的；放圆形的就变成长方形的，也不对。[]，这就表示讲不定形若言不定者，则在方器中，应无方空之相状也是不对；讲一定的形状还是不对。[今既器方而方，是又定方矣]。若言不定者，则在方器中，应无方空之相，现在空上器皿是方形的，而这个方形就是因为器皿的关系，好象又被固定了，所以，是又定方矣。[两应字，皆读平声]。

所以，这一段在强调什么？虚空本无相，所以，说一定的方、一定的形状，不对；说不定，也不对。因为它随相而有方形跟圆形的，而虚空本身并没有增减，这虚空是比喻我们的见性并没有增减；而分大、分小、分长、长方形的、分圆形的，其实都是外在的六尘。

[汝言：不知斯义所在。义性如是，云何为在]？

你所说的，不知道为什么这个见性突然变大？斯义就是：一下见性变大；一下子见性变小；一下好象缩小；一下子又好象被夹断，不知道斯义就是：一下子变大、变小、变缩小、或者是被夹断，不知道斯义所在。义性如是，大小之义，见性为何有大小之义，就是如此。义性如是就是：我们一下大、一下小，就是这个道理，义性如是。见性其实没有大小，而是因为众生的执

着，是因为缘起的假相把它隔开来，隔成大、小等等。所以，义性如是，云何为在？云何为有定，有一定的形状。云何为在？哪里有一定的形状在呢？就像虚空，虚空并没有一定的形状啊。

[汝先言，不知大、小、缩、断之义所在，而见性大小之义，与定不定之性，如虚空者是也]。虚空本来就没有什么增减，就像我们的见性，并没有增减，[虚空随器而现方]、注意这个[器]在心法表示分别心，随你的这一颗执着和分别心，它就会变大、变小、变圆、变扁的。因此万法唯心现量就是这个道理。虚空本来就没有，我们的见性本来就没有这个东西。所以，修行，它的根本大法就是明心见性，说：不识本心，学法无益，就是这个道理。虚空随这个器皿，而现方形、圆形之相，[云何为有定在耶？初不定由尘竟]。怎么一定是方形或圆形，没有的！

[巳二 教亡尘自遍]

只要你放下外在不实在的虚妄的假相，你的见性就会周遍。

[阿难！若复欲令入无方圆，但除器方，空体无方，不应说言，更除虚空，方相所在]。

阿难！如果你想要欲令进入没有所谓的方形，也没有所谓的圆形，意思就是：你想要进入见性的功夫，你想要进入佛陀的菩提究竟的涅盘，这一句话的意思，就是这样子。阿难，若复有人想要欲入无方圆，但除器方，[但]就是只要，只要把这个方形的或者是圆形的除掉，让这个虚空之体性显露，你会发现，空体无方，虚空并没有被固定。所以，空体就是空之体，虚空之体性并没有被固定。所以，不应说言，更除虚空，你更不应该说要把虚空除掉，[除]就是除去虚空。所以，虚空本来就没有方跟圆，所以，更除虚空，就是更除去虚空里面的什么方形、圆形的，虚空里面本来就没有方形和圆形的，方形、圆形是因为器皿所造成的，虚空本来就没有这些方、圆，你为什么要除去虚空里面的方跟圆呢？你不需要除去虚空中之方圆，方相所在，方相就是指方和圆，方相之所在。因为虚空本非方、非圆，不必除去虚空，虚空本来就无相，本来就无碍的。我们的见性也是一样，但懂得无心是道，直下无心便是道，就不需要除去外在的大小、方圆。所以，见性有什么好处呢？好处就很多了，你看到任何一种假相，你都了解那是虚妄的不实在的，但是，我们又必须过现实的生活，也不能讲得太理想主义。所以，当我们在面对这个现实的生命当中，你会有种种的挫折、逆境、痛苦、病苦、没有钱、被人家谩骂、扭曲、毁谤，这种种的挫折；乃至于你也会活在一种很有钱、地位很高、学历很高这些种种，但这些都是缘起的假相。见性，我们就会发现，我们生命的底层，智如涌泉，我们有这个智慧的深泉，只要你肯开采出来，就在当下，放下意识型态；放下种种的语言、文字，进佛陀的无净的世界。所以，《六祖坛经》里面，为什么讲那一句话呢？说：若真修行人，不见他人过；若见他人过，自非却是左。如果一个真正修行人，了解万法唯心现量，了解万法唯心所造。那么，若真修行人，不见他人过，就一定不去看人家的过失；若见他人过，如果发现众生有过失了，你动个念头去非，自非却是左，[自非]自己动个念头，去毁谤别人；[左]就是不对，自非却是左，左就是：这样子你也不对。这样你就不了解尘自生灭，自性不动的道理。为什么我叫你们八大宗派都一律尊重，每一个道场、每一个法师，都有他的风格，因为时空、背景不同，经典的依据、修行的法门、方法都不一样，我们明心见性的时候，这个不关我们的事情。为什么如此一再的强调？就是要开发我们的见性。等我们开发出来了，我们会发现，我们现在就是极乐世界，什么都能忍受；什么都能看得很开；什么都进入无净的状态，彻底的解脱。因此，佛经说：三藏十二部经典很难；但是，一句话就可以搞定！你想要脱离苦海吗？照见五蕴皆空，度一切苦厄，就是这句话。你能够彻底的看破这个色身五蕴皆空，那么，所有的痛苦都可以超越，就是不要把它定位说：这个是我的、我所拥有的，你会争就是因为有一个[我]嘛！

[此辗转解释，见性无碍。故谓阿难，汝今欲令虚空之入]，想要进入[无有方、圆之相，但除器之方、圆，空体本无一定方、圆，不应说言：除器之方、圆外，更除虚空方、圆相之所在也]。你只要放下外面的五欲六尘、财、色、名、食、睡，见性自然显现，放下外尘，见性自然显现。更不应该讲说：我要除去见性里面的什么假相，没有相可得啊！要除去心中的假相，那叫做头上安头了，自性本来就空啊。如果你了幻即离，佛法，一句就可以搞定它！了幻即离，这个《圆觉经》讲的，如果你能够了这个种种的幻化的，直下无心，[离]就是放下，那么，你就进入菩提之道。[法合欲令见性无大、小之相，但除尘(界空色尘之相)之大、小，见性本无一定大、小，不应说言；除尘之外，更除见性大、小相之所在也]。[界]就是分清楚，但除尘，尘，那么就职界，分清楚什么是空，什么是色尘之相之大小，见性本来就没有一定大小，不应说言，除尘之外，更除见性的大、小之所在，那是不对的！你把见性除掉，你怎么修行？所以，修行他搞错方向，他会拼了老命往外一直奔驰，设定一个极乐世界，好象离我们很遥远，然后一直设定一个目标，拼了老命要去追求极乐世界，也不懂得说我这一句佛号，就在心性当中显现，不知道这个道理，即心就是佛，即心就是净土的道理。你要牢牢记住！心外无净土，心外无佛，心性以外没有佛的；心性以外也没有极乐世界的。所以，念念要从心起，要记住这个。[大、小由尘，但得亡尘，而大、小之相自泯]。这个亡尘就是：你只要肯放得下假相，用大家听得懂的名词就是这样。你只要肯放得下这个缘生缘灭、无常假相，那就没障碍了！而大、小之相自泯，[泯]就是灭，就没有了。[则见性廓周法界矣！二教亡尘自遍竟]。你只要放下缘起缘灭的生灭无常的假相，我们的见性，它就会周遍，没有缺陷的。

[巳三 以反难显谬]

[若如汝问，入室之时。缩见令小，仰观日时，汝岂挽见，齐于日面？若筑墙宇，能夹见断，穿为小窦，宁无续迹？是义不然]。

佛陀：就像你阿难所问的，见性一下大、小；一下圆、方，假设说，你不了解，所以告诉你，就你的观点来找出你的问题。所以，这一段叫做反难显谬，显示阿难的观念是错误的。如果像你这么样问我佛陀，说：入室之时，缩见令小，就是当你来到这个室内，会发现缩这个见性令

小，假设你这样的角度来论断。佛反问，那么，
我们抬头仰观日时，我们抬头看这个太阳的时候，难道你也拉长了你的见性？这个[挽]，见性拉长。难道你同时拉长你的见性，齐于日面？到达太阳的表面，难道是这样子吗？佛陀的意思就是说：见性并不是因为你进入室内变小；也不会说跑到室外看到太阳，见性就变得大了，无关于大、小、远、近的，在小见小，在远见远，在近见近，在大见大，大、小、长、远，无关见性的。若筑墙宇，好！如果说：筑这个墙宇，能夹见断，见性让它断掉，穿为小窦，宁无续迹？你看看我们左边是公园，我们这一堵墙壁，在没有建文殊讲堂的时候，这里面跟外面的虚空是平等的，是的！现在把这个筑一道墙，把文殊讲堂跟公园隔开来了。阿难的意思就是说：这一道墙把我们的见性夹断了，我们的见性变成一段在里面的见性，一段在外面的见性。佛陀说：好，你这样子的怀疑，筑一道墙，让它分里面的见性还有外面的见性。穿为小窦，窦就是说：我们把这个墙壁挖一个孔，宁无续迹？怎么找不到见性接续的地方呢？如果有分内跟外，打一个洞，我们打一个洞的时候，墙壁挖一个洞，你有没有看到痕迹？墙壁有啊，墙壁可以看到痕迹。见性有没有痕迹？没有啊！见性当然没有痕迹！

讲堂有的人摇头，有的人点头。这里这是一张纸，分你那边，还有我这边。如果是有形状的东西，它可以看到接续的地方。把这张纸中间挖个洞，好！我们是不是可以看到卫生纸挖洞地方，外面接里面的痕迹啊？很清楚的，纸张分内跟外，这里有痕迹，这里没有痕迹，你怎么知道破一个洞？怎么一直摇头？这里没有一个痕迹，你怎么知道破一个洞？这有痕迹嘛，相有痕迹。现在，我们的见性有没有分里面跟外面？没有啊！就是说：这一张纸遮起来，我们有分外面、里面；如果假设这个见性被夹断的时候，分外面里面，那么，现在打一个洞，你看看这个见性应该有痕迹吧？意思就是：见性没有分里面跟外面，相有分内外，有种种的痕迹，见性没有啊，要不然你怎么找到见性的痕迹，说你的见性痕迹在哪里，你怎么找得到？是义不然，佛陀说：这个道理是讲不通，不是这样子的。

再解释一下：若如汝问，就像你阿难问我佛陀的，进入这个小小的室内的时候，缩小了你的见性，让它为小。我们假设你这样的问，这样的观念，就以你的观念来讨论，那么，出到门外去看太阳，难道你也拉长了你的见性，达到太阳的表面？如果筑这个墙，把它围这个墙壁起来，能说夹断了我们的见性，能说我们的见性，一半在里面，一半在外面，如果挖一个洞，就能够看到见性的痕迹？事实不然，我们见不到见性的痕迹。[窦]就是小孔、孔穴；宁无就是：怎么会没有接续之痕迹呢？是义不然，这当然是不对的，这种观念是错误的！

[此之反难，要当机自审，以显其谬。若如汝先所问，入室之时，缩见令小，则汝仰观日时]，跑到外面去看太阳，[岂能挽引长也]，就是拉长，难道你拉长你的见性与太阳等齐？[见齐于日之面前耶？此乃令审，观日非舒]，观看这个太阳的时候，我们这个见性并没有特别的拉长，[舒]就是展开来，拉长。[自知入室非缩矣]。就了解，我们进入室内，我们的见性并没有缩小。[若筑墙宇，能夹汝见令断]，变成一段的见性断在室内；一段的见性断在墙壁的那一边，表示被截成两段了。那么，截成两段的时候，[则将墙宇穿为小窦(孔穴也)时]，怎么样？[宁无接续之迹耶]？怎么会没有接续的痕迹呢？[此亦令审穿无续迹]，[续迹]就是接续的痕迹。譬如说：我这两只手，二食指相接，你会看到接缝，它中间的痕迹。[自知夹无断痕矣]。所以，这一段是食审穿无续迹，自知夹无断痕。[而疑缩疑断]，疑就是疑这个见性被缩小了；或者是怀疑这个见性被夹断了。[俱非正义]。都不是正确的。[故斥之曰：‘是义不然’]。所以，佛陀反过来问阿难，告诉他观念是错的。叫做[三以反难显谬竟]。

[巳四 出成碍之由]

[一切众生，从无始来，迷己为物，失于本心，为物所转，故于是中，观大观小]。

一切众生从无始劫以来，迷己为物，对自己不了解。我们真心被迷惑了，无明业力转换出来的这个色身当中，把它变成一种假相，一种执着的、分内、外的一个对象。而不知道此身是生灭、无常、必坏之相，不知道这个色身是缘起、缘灭的、是强幻的。迷已为物，把自己的真心变作了万物，叫做迷已为物。失于本心，为物所转，我们迷失了真心，这一颗无所住的真心如如不动，我们现在被物所转，所转用我们现在的名词就是：全部都受到影响了，没有一时一刻不在重复的执着、分别、痛苦，想要解脱这个痛苦，又找不到方向；想要修行又碰不到明师；想要解脱，又没有碰到正法，这个就是福报跟因缘不够。所以，学佛就是彻底的认识自己，我们失去这个本性，被这个外境影响，故于中，在这个真心当中，变成妄动，里面观大观小。

[此出成碍之由，由于法执]。因为我们这个色身叫做我执；离开我们这个色身，外边统统叫做法执，根、尘、识十八界所建立的，统统叫做法执。[众生法执未亡，执心外有法]，不知道万法乃是心性所影现出来的。[动成有碍，法执一亡，自可同佛作用，惟妙觉明，圆融照了，无有少法可得，夫复何碍？一切众生，总该]包括凡夫、外道、权位菩萨、小乘等等，[凡、外、权、小而言，夫见本不可碍，而物亦不能碍，而凡、外、权、小，毕竟成碍者，皆从无始无明住地而来，迷己真心，而为万物，不了万物皆己，遂失本来一体之真心，而执心外有实法。迷字即是法执，乃为成碍之由，不达万法唯心，遂有心、物之分，非惟物不随心转]，不但这个万物不能随心而转，[而心反被物碍矣]。就看什么着什么，[故于是中，即是于一体之中]，就是在这个真心一体当中，[观大观小，逐境迁移]，心情每天都受影响。[动被物碍]。[动]就是只要妄念一起来，就被物所障碍。[又不仅观小，是为物转，即观大亦然。以界相尚在，尘相未亡，总成有碍]。其实要亡这个尘相，你只要无心，照见五蕴皆空，从内观，所以，佛法叫做内观法。[须知物本是心，迷之为物，则能碍心，亦如冰原是水，结之成冰，则能碍水；果能返迷，自可转物矣]！这个要返迷，不认识自己，就没有办法，不认识、透视自己，太不了解自己，就会形成障碍。

有一个自称为高音歌王，世界级的高音歌王叫做帕华洛帝，这个高音歌王有一点胖，自己称为胖胖洛帝。有一天他的好朋友来，他就跟好朋友讲，说：我这个歌声救了我一命。好朋友说：唱歌也能救你一命？他说：真的，不骗你的！为什么呢？胖胖洛帝这样描述说：有一天，我在练习歌喉的时候，高音的时候，突然唱得很高。我们对面住了一个凶神恶煞，我突然拉高嗓子的时候，他突然跟我讲：你再唱下去，我就割断你的喉咙！他朋友问他，你怎么回答？他说：我从此以后就不敢唱了，就这样救了我一命了！这个好朋友就说：那你就把那段唱给我听听看。胖胖洛帝就开始拉高嗓子，唱得很高，然后，问他朋友说：你感觉怎么？他朋友说：我确实想杀掉你！那胖胖洛帝就说：我唱的这么好，为什么你们的感觉都一样呢？就是太不了解自己的歌声了！所以，他的歌声是的的确确救了他一命，意思台语说：自己多烂不知道，再唱下去，人家就要杀他了！[转物者，即转万物为自己，如融冰为水，水自不至碍水也。四出成碍之由竟]。只要把冰融成水，水自然不障碍水。记得！你把万物看作是自己，同体大悲，无缘大慈的心显现，万法都是我们的心性所影现出来的，你会珍惜彼此之间的友谊；你会珍惜一草一木，因为那一草一木都是你的心所影现出来的；你会珍惜现在每一种对你有帮助的，你会很感恩！你也会感恩那一些对不起你的人，因为他让我们成长；你也会感谢到那一些极恶劣的众生，因为他让你见识到可恶的一面，他就是一面镜子。当悟道的人，会把大地转换成感恩的时候，你便懂得菩提之道，全在心性里面，完全不离当下。若人欲了知，三世一切佛，应观法界性，一切唯心造，就是这个道理，你动什么念头，就会得什么结果。因此，一个人能够掌控自己，就是真正修行人。

这个转物并不是把这个物相转过来，若能转物，则同如来，这一句最主要是对凡夫来对衬说法，我不是要把山河大地转过来，不是这个意思。转物的意思是：你只要不受假相的影响，从此以后，不再住着，也就是转万物为自己[的心性]，这三个字加下去，才知道原来万法都是佛法，没有一法不是佛法。也就是转万物为自己的心性，如融冰为水，水自不至碍水也。所以，万法融入你的心性，你就不会有任何的障碍；起烦恼，也是我们的心自已烦恼，分内、外才起烦恼。

[巳五 教转物自在]

[若能转物，则同如来]。

这一句可是修行的关键！诸位！若能转物，则同如来，这句话，很多人会误解。就说：能够把它转动！不是这个意思，你只要保持如如不动，不受假相的影响就转动。所以，转物变成心性，是这个意思，不是要去转外面的境界，那坏了！那就变成外道了！若能转物，则同如来，有很深的含义！万物不需要去转，万物，你只要把它转入你的心性，记得这样转，不要往外转，要往内转。就是：一片森林是我们的心性，看虚空当中的星球、月亮，也是我们心性所影现出来的。科学家，当然让我们了解宇宙的深奥，但是，到最后就会变成数目字，星球的长短、大小、方圆，其实都是心性的东西。说：地球离月亮三十八万公里，我们地球到太阳，光来跑的话，八分三十六秒，光一秒钟三十万公里，地球的七点五倍，地球的一周差不多十万公里。三十万公里乘以八分三十六秒(五百一十六秒)，太阳距离我们地球。现在科学家是这样子，没有错。给我们有一个距离的观念，但是，在佛的心性来讲，那个只是一个数目字，那个距离只是一个概念、一个数目字，在心性当中，只是一个符号，三十万公里是一个符号，一百万公里、二千万公里，还是符号，都是符号。所以，完全都是我们的心性，若能转物，则同如来，如果你能够把假相转入都是你的唯心现量，不受影响，喔！原来都是你的心，那么，这个就是佛。这一句话什么意思？就是没有内跟外。

[转物之功，须凭妙智]，绝对要有妙智慧，[悟圆理，破法执，悟明心外无法，法法唯心，转万物为自己，则知天地与我同根，万物皆吾一体，此由事法界]的角度来说，[而悟入理法界也]，理法界就是无生。[继起]一切法无生，圆满[圆修]，就是圆心性而修，圆满心性的修法，叫做圆修。无一法不会归到自己圆满的心性。所以，[亡尘入性]，放下这个外尘，[以性融尘，则同如来。以妙明不生不灭之自性，合如来藏，而如来藏，唯妙觉明，圆照法界，理不碍事，事不碍理，一为无量，无量为一]，一就是理，无理就是事相；一就是平等不分别，无量就是分别、差别。所以，无量的差别相就是平等相，一个平等的相，就是无量差别相。[而证入理事无碍法界也。则同如来者，法身如来也。法身以理为身，圆融无碍，随举一法，体即法身。由理事无碍，然后身界无分]，身是内、是小；界就是外，是大。那么，内外、小大，内身的小，外界的大，根本就没有分别，因为同一个心性。[尘毛相即]，[尘]是指刹尘，无量三千大千世界叫做尘。这个[尘]不是指颗粒微尘，这个[尘]是指无量的三千大千世界，无尽的世界叫做尘，也就是大了。[毛]就是小，大跟小相即，互相摄入，有的讲：无尽的虚空摄在一毛；一毛能融摄无尽的虚空，无尽的世界。[小中现大，大中现小，而证入事事无碍法界，即同如来]，无一种事相可以障碍他，这个事事无碍法界，小中现大，大中现小，其实都是同一个心性、如来藏性。这一句话意思也可以讲：少许一点点的般若智慧，就是全体的如来藏性，就是包括三无量三千大千世界，这一颗颗粒微尘的道理，跟无量三千大千世界的道理是一样的。所以，证入事事无碍法界，即同如来，[称性作用，一切自在矣]！所以，学佛就是学自在。

[昔]就是过去，[僧]就是出家人。问什么？[问谷隐聪禅师]过去有出家人，问谷隐聪禅师说：[若能转物，即同如来。万象是物，如何转得？]万相存在，它是硬邦邦的外在的物相，你如何转它呢？谷隐聪禅师说了，[聪曰：吃了饭，无些子意智。]就能转物。吃了饭，你只要平常就吃了饭就没事，无些子，没有一点点，意智是指心中的挂碍、执着的意思。这个[智]不是指智慧，指分别心，没有一点点意识心、分别心。假设说：你能吃了饭，就在这么当下，没有执着和分别心、没有挂碍，就是转物。[若有意智]，如果有执着和分别，[意]指执着；[智]指分别，为物所转，[为物转也。又僧问韶国师：如何是转物，即同如来？]韶国师就问，[韶曰：汝唤甚么作物？][唤]就是把它叫做，本来是唯心现量，如来藏性，你把这个心性当作物来看，意思是说：

你怎么这样问？万法唯心所造，哪有外在的假相？什么物可以转啊？整句的意思说：[聪曰：吃了饭，无些子意智。]若有意智，则为转物。[又僧问韶国师：如何是转物，即同如来？]韶曰：[你唤甚么作物？]就是你把它当作什么来说呢？万法本来是唯心现量，你为什么一定要把它当作是一种东西呢？

就问了，[曰：恁么则即同如来也？][恁么]就是要怎么样，要怎么样才能像佛陀如来？[韶曰：莫作野干鸣]，野干，它不是狮子，如同狐狸，比狐狸小一点，群形动物，就像狗，叫声像狼。野干鸣就是：不是真正的狮子。狮子是指佛陀、大彻大悟的。意思就是：你在语言、文字里面打转，还在这样问！莫作野干鸣，千万不要把不是狮子的野干乱叫，当作是狮子吼。[拟同如来]，这样可以象如来，是不可能的！你一问，便落入语言、差别意识状态。[即千里万里]。千里万里就是差之千里万里，差太多了！意思是说：明心见性是见证的功夫，不是你用任何的语言、文字、意识型态可以去接触到的，除非你有证量，否则你怎么问，统统不对；你怎么讲，统统勾不到佛的心境，永远不可能！你不是狮子吼，你只是冒充狮子的野干，野干只是像狮子这样叫，可惜不是狮子。你这样问，看起来又好象你有修证，事实不然，完全没有内证的功夫。意思就是：见性这种东西，不是你可以拿来讨论的，任凭你怎么讲，统统不对，除了你也有内证，法法相同。

[又此两节文，若按相宗解释，一切众生，从无始一念妄动以来，不生不灭，与生灭和合]，诸位！其实这个是方便说，这个是不得已的，没办法，这样讲，有合的、分合的话，那就不是绝对了，是方便说，为了次第性的解脱。所以，相宗的解释是说：一切众生，从无始一念妄动以来，不生不灭跟生灭和合，[成阿赖识。此识有见、相二分，不知见、相二分，本来不离一心，以能见之见分，取所见之相分，如下文云：自心取自心，非幻成幻法]。自心就是说：用这个妄想心，去取这个自心所影现出来的这个外在的境界，事实上，身、物同一体的，我们现在不知道，真心迷了，就变成用妄心，妄心就起这个妄心所现的境界。非幻成幻法，本来都是同一个如来藏性，我们现在迷了非常严重，回不去，本来是真，非幻就是真，成幻法。[此为迷己为物，既迷为物，则失本心，将心认作物，不了是心，则非失似失矣]。我们把天地万物，这一颗真心所影现出来的假相，也是真心，我们却把它误认为是物，不知道就是如来藏性。[由是心、物两分，见分恒被相分所转，逐物意移，故于相分中观大观小。若能转物，即同如来者：见、相二分，如蜗牛二角]，这个在唯识学我们有讲过，蜗牛伸出二只触角，看起来像二只触角，但是，缩回来却同一个身体。我们见分跟相分，看起来是分开的，我们身心跟外在的世界，看起来是敌对的；但是，佛陀大悟以后，却发现身心、世界本是一体的。所以，迷妄以后，故于相分当中观大观小，说：若能转物，即同如来，就是见、相二分，就像蜗牛二只角，[出则成双，收则归一]，成双就是见相二分，归一就是自体分。[现要转物，相分即是物，必由见分去转他，如何转法]？唯一的修行的关键就出现了：[但要见分不取相分]，只要你的精神作用，把这个意识心化作如来藏性，不取相，就变成真如心，因为了悟妄心、妄境界不可得，这个就用真如藏、如来藏性，所以，只要见分不取相分。[不取无非幻]，这个[非幻]就是真。如果你不取相，则连真也不存在，无[非幻]就是真。这句话的意思是说：如果你不取相，也无有真心可得。不取则无非幻，[无非幻]就是没有真，叫做不立真心。你只要不取相，亦无真心可立，不可以立一个真心，叫做不取无非幻，只要不着相，也没有一个真心可安立。[非幻尚不生]，连真心都不生，就是不可以头上安头，如来藏性本来就是真心。

非幻，就是真心尚且不立；[生]就是立，连立这个真心都不行，因为它是绝对。[幻法云何立]？这个虚幻的法，如何能够存在、安立呢？所以，[则无物可转矣]！真的是没有东西可以转动。[如性宗金刚经云：不取于相，如如不动。]。诸位！这八个字，是修行的最快速的指导原则，人与人之间的相处，稳住了这八个字，一切成就！修行能理解同时实践这八个字，你就是菩提道上的眷属。不取于相，如如不动，[则同如来矣。相既叵得]，就是不可得，[碍从何来]？

[身心圆明，不动道场]。

[此明体自在，属理事无碍法界]。这《华严》的思想，四法界：理法界、事法界、理事无碍法界、事事无碍法界。[众生迷时，妄认四大为自身相]，诸位！没有一个人不错认为这个缘起的四大是自我；认识这个四大是假我，还要放得下它，这可不是这么容易，因为那个惯性意识太强。[则被四大留碍而不圆；妄认六尘缘影为自心相]，什么叫缘影？就是六尘投射出来的假相，我们认为：那个就是我的心啊！自心相，其实这个就是妄识的意思，妄识为主人。四大假我，把它误认为真我，不知道这个色身会烂、会死、会长虫、会变成一堆骨灰，不知道。妄认执着、分别的意识心，这个就是自己的心啊！[则被六尘障蔽而不明；即是认物为己。又妄认诸法，心外实有，即是迷己为物]，为什么迷已为物？因为定位一个：这个叫做[我]！这内；妄认诸法是心外是实有，分一个内跟一个外嘛，就分内外。[所以动被物碍]，你只要动念，就被外物所障碍。被物相、假相所障碍。[今既转物，则身为法性身，圆照周遍，心为妙明心，灵明洞彻，万物身心，本来一体，即所谓澈法底源，无动无坏，身心即是法界，不动之道场矣]。记得！对众生要慈悲一点，就是对自己很好，善待众生，就等同善待自己。

[于一毛端，遍能含受，十方国土]。

[此明用自在，属事事无碍法界，十玄门中]，我们在《华严经》有讲过。[广狭自在无碍门也]。我们准备把它整理出来。[亦即第四卷，小中现大，大中现小之义相。毛端即一毛头上，属正报之最小者；国土即佛刹大千世界，属依报之最大者；毛端含国土，即以正摄依]；因为毛端是正报，国土是依报。即以正摄依，[正]就是正报，摄这个依报。[国土在毛端，即以依入正]，以依报入于正报。[毛端看国，而国不小，即小中现大也；国外观毛]，就是国土外来观小的毛，[而毛不大，即大中现小也]。他用一个比喻，很容易了解，[如一尺之镜]，只有一尺的镜子，[而现千里之境，境在镜而不小]，[境]就是外境，那么广大的外境在小小的镜子里面，所以，外境在

镜子里面没有小；小小的镜子含有广大的外境，[镜含境而有余，依正相涉，不相妨碍，小大相容，无不自在，即广狭自在无碍玄门也]。

[前文故于是中，观大观小，乃是正报被依报所碍，见性被境界所迁。此则非独不碍不迁，且能相即相入，而成无障碍之妙用矣]！佛有，我们众生没办法！[又较前亡尘境界，更是甚深，彼但圆照法界，而得理事无碍，此则大用自在，而得事事无碍]，事事无碍法界。所以，这观世音菩萨三十二应身，不管你在哪里念，哪里就会感应。[见性之妙，无以加矣！此科以见性无碍而论，观大观小，转物自在无碍，是四义中妙义，又兼具如来藏，不动周圆二义。七显见无碍竟]。愈来就愈圆满了。

[卯八 显见不分 (分二)]

[辰初 阿难疑身见各体]

[二 如来明万法一体 今初]

[阿难白佛言：世尊！若此见精，必我妙性，今此妙性，现在我前]？

阿难白佛言：世尊！如果这个见精就是我的妙性，那么，这个妙性现在刚好就显在我的眼睛前面。现在我前，就是现在我的眼前。

[此领前义，以生疑难也。前佛要当机，认见为心，多与发明，见性超然独立，身境无干]。前面是这样讲。[无还科中云：诸可还者，自然非汝；不汝还者，非汝而谁？]说：那一些可以归还的，当然不是你的真性；不汝还者，非汝而谁？这个没有来去、增减、生灭的，不是你的真性、真心，要不然是谁的？你为什么不敢直下承担呢？显见不杂科中这么说，[不杂科中云：此精妙明，诚汝见性。又云：见性周遍，非汝而谁？阿难遂从分别心中，变现一种昭昭灵灵光景，湛然盈满目前，唤作见性，似与身心，判而为二。阿难前疑见性，与万物混杂，此疑见性]，跟身心分开了，各有各的体性，叫做[与身心各体]。不知道身心就是见性。所以，这一段叫做显见不分，身心不离见性，见性就是身心。[故白佛言：世尊！若此现前周遍万物之见精，必定是我妙精明性者，今此妙性，现在我之眼前，则离我身矣]；诸位！他的语病就在这一句，今此妙性，现在我之眼前，阿能的问题就是出在这个[眼前]，认为见性就在眼前，是离我身体的，是离开我的色身的。譬如说：这个毛巾，毛巾现今就是在我的眼前，就变成见性离开我这个色身了，离开我的身体了。[既然是我妙性，岂有反在身外耶]？

[见必我真，我今身心，复是何物？而今身心，分别有实；彼见无别，分辨我身]。

这一段是阿难讲的，就是：这个见性就在眼前，那么，这个身心世界到底是谁？解释一下：见必我真，[见]就是此见性；[必]就是必定，此见性必定是我真性的话，假设说：现在我眼前的见性，此见就必定我的真性的话，如果这个假设成立，我今身心，复是何物？我现在这个身心，到底是什么东西呢？阿难把见性放在身外。而今身心，分别有实；而我现在身心分别，很清楚的，事实分别，这里强调就是：事实就是在作用，能分别，而有实在的作用，叫做分别有实。我今身心，的确能分别，很清楚的，就是我的心；很清楚，这就是我的身，有实在在作用啊！彼见无别，分辨我身，现在我眼前，那个[见]就是见性，[彼]就是那具现在我眼前的见性，没有能力分别啊，无别就是没有能力分别的功能。那个现在眼前的见性，没有能力来分辨我这个身。意思就是：我的身这个见性尚不能分辨，何况能分辨万物呢？

再讲一遍：这个见性必定是我的真性的话，那么，我现在身心到底是什么？那个现在眼前的，才是我的真性，我现在这个身心到底是什么东西呢？而现在这个身心，是有能分别，而有确实在作用的啊；那个眼睛，现在眼前的见性，根本就没有分辨能力、功能，来分辨我这个色身；连我这个色身尚且没有办法分辨，何况能分辨外在的外物、万物？怎么连我这个色身都没有办法分辨，如何能够分辨外在的万物呢？

[此恐认见必遗身心。意谓湛然满前之见，必定是我真性，则我现今之身心，当然非我，究竟复是何物，而今身心，分别有实？此约分别以起计]。就是用分别心这个角度以起计，来执着。[谓：现今身心，为能分别，有实在作用，彼在前之见，无有分别功能，来分辨我身]，连一个我身尚且没办法分辨，[我身尚不能辨]，何况能够分辨更广大的外在的万物？[况能辨万物耶？此正同世间凡夫情见，以有分别者为我，无分别者非我，不知恰堕意识窠臼]，窠臼就是因为沿旧制，以前的制度，不能别出心裁，仍然离不开以前的意识型态的陷阱。窠臼就是类似一个陷阱，没有办法创新，仍然框在以前的意识型态。意思就是：一样堕入意识的巢窠、巢臼里面。[与前执缘心有用]，执着的意识心、攀缘心才有作用。而[悟妙明心，元所圆满，常住心地，不得其用]，反而不得其用。这样看起来，语气上下连贯。[故不敢认为本元心地，如出一辙]。不敢认识如来藏性，答案是一样的，就变成意识心在作主了。

[若实我心，令我今见，见性实我，而身非我]？

若实实在在我的真心，若实我真心，如果那个眼前的见性，实在是我的真心。令我今见，它现在眼前，见性在眼前，如同外物，让我看得很清楚！反过来，此身是被所见。见性实我，而身非我，变成了见性才是实实在在的我，而现在的身心变成非我了。在外面的见性让我看得很清楚，是实我；而我这个色身、身心变成非我了。再讲一遍：如果实在我的真心，让我前面看得很清楚，那么，变成见性才是实我的话，而反过来，变成这个身心不是我了？

[此约能见以起计。谓在前之见，若实在是我真心，令我现今，此身反为所见，则见性在我之前，如同外物在前；若实在是我，而今此身竟成所见，反非是我矣]？到底是现在身外的那个见性是我？还是现在的这个身心，可以作用是我？阿难弄不清楚。

[何殊如来，先所难言：物能见我。惟垂大慈，开发未悟]。

[何殊]就是何异于，没有什么不同啊！如来前面那一段，说：难言，[难言]就是说问难。物能见我，见性在外面，那么，这见性可以往内看，变成见性在外面，我这个身心世界反而被见性所看，变成物能见我，外物，现在眼前的见性，反过来可以看到我，就等于物在外面。若物是见性，毛巾如果是见性，见性反过来也可以看到我，这跟前面讲的，又不是一样的吗？见性如果在前面，那个跟前面那一段，物能见我，道理是一样的！现在起矛盾的，前面被佛陀所破，现在又变成说见性在眼前，弄不清楚！惟垂大慈，开发未悟。

[此解承上前一解，见性既已离我同物，反能见我身，即同物能见我]，跟这个物能见我。何殊(异也)如来，先所难言：'物能见我'。然物能见我，佛先不许]，佛一开始是不允许的，[已斥其谬，惟愿再垂大慈，开导发明，令未悟者，可以得悟，认见何得不遗身心]，了解了这个见性，[何得]就是怎么样才能，[不遗]就是不离当下这个身心。如何开导发明，令未悟者，可以得悟，悟什么？能够了解当下这个见性，怎么样才能够不离开这个身心？[见身何得不同物见也]。[见]就是真心，了解这个真心的见性，也就是我们这个身，怎么样才能不同于物？[物]就是物见，就是说：见性跟物见是不同的。所以，真心之见身，何得不同于物见，就是这个意思。[总会前文，佛则谆谆责之，警其不可认妄为真]。千万不要认这个妄想意识心，当作是我们的涅盘真心。[阿难则种种疑之，反恐认真遗妄]，认识这个真心，又恐怕遗失了妄心，就弄不清楚了！认真心就是认识眼前这个见性，却遗了身心这个妄，[诚为颠倒之甚！良由不达认妄者，必至遗真]，你只要妄认为这个身心，不了解四大是假合，意识心、攀缘心不是真心，如果实在不了解，认妄就一定会遗真。[而识真者，自能融妄]，你只要认识这颗真心，慢慢学习放下；这个怎么融？记得！放下就融；这一句也是多余的。没有东西可以融来融去，性相本一如，寂灭法就是涅盘妙性，对境寂然，常不离佛。所以，[你懂得放下]，是不得已的讲法，就是慢慢慢慢一步一步来，学习如如不动，咦？没有妄啊。

诸位！融这个妄，是做功夫次第的片段性来讲的；真，妄当体即空就是真，没有妄可以融的，达妄本空，空即是妄，如何让你融？还没有悟，这一句，只好这样讲，你只要认识这一颗真心，当然就可以融化这个妄心，会归到真心。[何至有所遗哉？详佛答处，自见真妄遍融之旨趣矣]！后面佛回答的时候，你很清楚的就可以了解真跟妄，遍融是当下。[又见性灵明洞澈，身心世界，外物顽碍]，处处是障碍。[岂具能见功用，物不是见，前已辨明]。物绝对不是见，物是被见啊！但是，物不离见，见也不离物。所以，佛法困难就是，一下讲，我们的明心见性是绝对独立，迥脱根尘，灵光独耀，一下讲明心见性是单独存在的；现在又讲：明心见性不离身心，现在弄不清楚，愈来愈困难。[初阿难疑身见各体竟]。阿难怀疑这个身体、见性是各有自体性，底下佛讲得很好，了不起！

[辰二 如来明万法一体 (分六)]它是不二的。
[巳初 直斥妄拟]
[二 正遣是见]
[三 转遣非见]
[四众惧俯慰]
[五 文殊启请六如来慈示 今初]
[佛告阿难：汝今所言，见在汝前，是义非实]。

你现在所说的：见性只有在你前面，这个道理是讲不通的，不是这样的。是义非实，你现在讲的是不对的，[非实]就是不正确的。佛告阿难：你说你的见性只有现在你的眼前，这个道理这样是不正确的！

[前阿难谬执，见性与身心各体，故有见性在前之疑。佛不即约身心见性，无有二体以释之，而独约万法一体以破者，中有二意：一者、易于施破：见性如果在前]，这个见性[应同万物分明可指]，什么东西现在你的眼前，当然你讲得出来啊！[既于万象中，竟无是见非见之可指]，是见，你指不出来；非见，就是指不出来。[则是非双绝]，你是见性，那就指出来给我看看见性是什么？非见，就是离开见性也没有可以看东西，我眼睛离开见性，怎么能看到东西呢？能够看到山河大地呢？如果我们的见性不存在，树现在你面前，我们怎么知道是树、是山？所以，是见非见都指不出来，[了无前相，而见性万物，自成一体]。佛法是不二法门，[以此例观，疏远之万物，与见尚属一体，而至亲之身心，与见岂复为二耶]？意思就是：离开我们那一些星河大地，还是我们的本体所影现的呢？何况 我们的身心，可以离开我们的见性吗？

[二者、兼除二执：盖身心者，我执之亲依]；你为什么会有我执，就是认为有这个身心啊！[万物者，法执之显境。阿难祇恐认见]，现在眼前的见性，反过来[必遗身心，则我执正自炽然]，就是很强烈的执着这个[我]。[而法执尚犹微隐]，[隐微]就是难明，还没有很明显。[若但说见性身心一体]，如果但说见性与身心是一体的，[彼将更执见性身心，合为我体]，那么，他将更执着见性身心合为我这个体，[而以万物为他体]。所以，就是讲这样也不对，讲那样也不对，对阿难没悟到，佛也很难讲。合为我体，而以万物为他体，就把万物排在如来藏性以外了，而把外在万物为他体，不是如来藏性了。[非惟法执不能兼破]，而我执、法执，[而二执益增上矣]！更加强。[故佛总对万法，悉显其无自无他]，无自性，也无他性，就是自己的性本不存在，自性不可得；他性也不可得，就是也没有借助其他的缘起，这个就更进一步的难，无自性、无他性，叫做空无自性。意思就是：诸法本来就空，没有合来合来，根本就没有自，也没有他，菩萨无我相、人相、众生相、寿者相，凡所有相，皆是虚妄。就是要你体悟缘起自性本来就空，没有东西合来合去的。诸位！讲因缘合和是佛不得已的，对二乘人善巧方便的开示；若着缘起法是实法，那么，你会死在语言、文字上，就进趣不了这个菩提。佛陀告诉我们：讲缘起是为了破外道，执着一个缘起，就没有办法进入如来究竟藏性，没有办法进入萨婆若海。所以我们

了解，佛陀讲缘起法是破外道，是给二乘人或者凡夫，让你了解缘起法它就是有因果的法则；但是，你看一个缘起法是实，那也是摆脱不了他性，借重外在的种种条件。佛陀说：连自性不可得了，哪有他呢？诸位！无一法，包括颗粒微尘，自性尚不可得了。所以，我们讲：我们今天有能演讲的师父、你们听讲的一切众生，方便叫这缘起法。但是，如果我们体悟到空无自性，没有能说，亦无所说，万法、诸法本来就空。你今天有来讲堂，讲堂本来就空；今天回归到你们家，讲堂本来就空；讲堂本来没有增，本来就没有减。你这个色身当体即空，如果这样体会不出来，讲缘起法，好！

诸位！现在把大家都化作是骨灰，你们桌上摆的，就是你们每一个人的骨灰，还包的好好的，上面都放着一件往生被，好！你现在好象很清楚，我们就在讲经说法啊！没错！佛陀说：缘起如幻，当体即空。现在把这个时空往后退，一百年后，所有的骨灰都放在你们桌上，一片静悄悄。所以，把那个百年后的情况，摄归到当下来，因此我们修学佛法善用我们的心。我们了解，有一天，我们一定会化作一堆白骨，这个是必然的，你不必等到那个时候再讲解脱，你要回归当下，现在你就很清楚，这个就是一堆白骨，没有任何例外的。在佛的透视的般若妙智里面，即一切相，离一切相的，讲因缘生、因缘灭，这是佛陀让二乘人中途依靠的，所以讲缘起法，如来藏它就是绝对，绝对不能缘起，缘起即空就是绝对。

我们说：因加缘等于果。我到韩国去的时候，这个法师来跟我谈论，他就是一直讲因果……佛法有更深一层的含义，因当体即空，就是非因；缘当体即空，就是非缘；果当体即空，就是非果，讲因加缘等于果，是为了让众生不可以脱离因果的法则，免得修行落入断灭；讲当体即空，让你推上无上究竟菩提，不留任何的善巧方便，就是绝对，就是空。没有什么好谈论的！所以，如果你功夫够，来，师父一拍桌子，双手一摊，OK！没东西可以讲，好！下课！用这样的方式，对你们根器这么好，行吗？哼！我从台南坐车来，你竟然一句话都没讲？这不行！无有能说所说，你就是善巧方便说，就是要这样子说。因此我们知道，缘起法就是空。[则二执荡然矣]！修行就是在去除执着。[如灸病者，须得其穴]，就是针灸，你要得到那个穴位。[阿难种种谬执，惟此见性在前，是其谬本，故佛首夺云：见在汝前，是义非实。]你说你的见性就在眼前，这个是不对的！[初直斥妄拟竟]。

[巳二 正遣是见 (分三)]

[午初 如来问]

[二 阿难答 三 佛印证 今初]

[若实汝前，汝实见者，则此见精，既有方所，非无指示]？

解释一下：若实汝前，这个无形的见性，实实在在现在你的眼前，叫做汝前。如果这个无形相的真心，实实在在现在你的眼前的话，假设说是这样子，汝实见者，那么，会让你实实在在的看到。譬如说：茶杯、毛巾现在我的前面，我一定可以看到茶杯、毛巾。让汝实见者，则此见精，既有方所，这个见精既然摆在你的前面，一定既有方所，即有方所就是长短、方圆，就是物相了。就是物相，非无指示，就应当可以指得出来；这个是我的眼镜、这是灯、这是布、这是桌子，只要现在我的眼前的，都很清楚啊！既是物相，那么，就表示可以指得出来，绝对可以指出来。为何指不出来呢？为何指不出见性何在呢？

[先阿难妄拟见性在前]，把见性当作物，放在眼前。[佛已直斥其非。此下辨无是见，与无非见]，无一处是见，无一处非见。所以，你要找见性，没有一处是见性；但是，也没有一处不是见性。你指不出来，但是，不离万象。[此科双用即物离物]，即物，同时离物，加[同时]意思更清楚。即物离物，就是我们现在所讲的：佛法即现实，离物就是超越，佛法既现实又超越，既超越又现实，佛法不能离开我们的生活，可是，我们的生活可以过得很超越。[而单遣是见也]。无是见，也是非见。[如来问云：若此见精，实在汝之眼前]，就在你的眼前，[汝实实可以看见者，则此见精，一定有地方所在，既有方所，必有相状，非是无可指示？此决断定属可指，下方令对物指出]。佛陀告诉你：指出来！什么是见性？

[且今与汝，坐只陀林，遍观林渠，及与殿堂，上至日月，前对恒河。汝今于我师子座前，举手指陈是种种相：阴者是林，明者是日，碍者是壁，通者是空，如是乃至草树纤毫，大小虽殊，但可有形，无不指着]。

现在今跟你坐在只陀林，你注意看，看出去林渠与殿堂，上到日月，前面是恒河，汝今在我狮子座前，把手举起来：指指看，指陈是种种相。阴者是林，[阴]者是暗处，这是森林；[明]就是明亮处，借重于阳光；[碍者]就是壁；[通者]就是空，就是虚空；如是乃至草树纤毫，就是细小，大小虽然不一样，但可有形，无不指着，只要它是有形状的，没有一种东西不可以指出来。那是山、是林、是树，这很清楚，这是亮的、是暗的，很清楚。只要它是有形相的，没有一处不能指出来。

[此先以物皆可指为例。下令指见，且今我之与汝，坐此只陀林。周遍观看，近处林渠(水也河流之类)，及与殿堂，高处上至日月宫，远处前对恒河，汝今于我师子座前，但是目之可见，举手皆可指陈，是种种相，分别明白，阴者是林，明者是日，碍者是壁，通者是空，如是乃至若草若树，纤细毫末]，[末]就是细碎的物体。[大小虽殊，但可以有形，无不可以指着也]。只要有形状的，就可以指得出来。

[若必其见，现在汝前，汝应以手，确实指陈，何者是见]？

如果这个见性就在你的眼前，你用手指看看，哪里是你的见性，指出来？指不出来。

[此教其指见。若必定见精，现在汝之眼前，汝应以手，确确实实指陈，何者是汝眼前之见]？

[阿难当知：若空是见，既已成见，何者是空？若物是见，既已是见，何者为物]？

阿难，你当知道：如果无形相的虚空就是你的见性，外在的虚空既已成见，外面的虚空既然已经成为你的见性，[又]何者是空？那么，又什么叫做虚空？虚空是你的见性，那什么叫做虚空呢？若物是见，如果外在的物相就是你的见性，那么，[物相]既已是见，物相如果是你的见性，何者为物？那么，又何者是为物相的本身呢？意思就是：见是见，物是物，要弄清楚！

[此有两节文，乃佛立成格式，要阿难依此解答，不至混滥。先所谓双用即物离物，单遣是见，即在本科。此节格式，乃即物，须不坏物之本相]；所以，诸位修行，诸位法师，护法居士，修行叫做不坏物相，就是说非得用某一种格式，千万不要去破坏现在所存在的现实的东西，叫做修行。须不坏物之本相，[下节乃离物]，即物也不对，离物也不对；即物也对，离物还是对。[须当显见之自体]。

[当知二字，要阿难注意着眼，何者是空，何者是物。此语莫作是见无空，是见无物解释]。意思是说：这个见性是离于虚空；这个真心之见是离于物相，不要这样解释。[佛要阿难，依所定格式，物、见双指，不坏物之本相]。意思是：当下万象来谈解脱，不必去破坏它，不必去毁坏它。[先约空说]就虚空来说：[若空是见]，如果虚空就是你的见性，虚空[既已成见]，则破坏了虚空，对不对？你不要去破坏虚空嘛！[须当不坏空之本相，何者仍旧是空]？意思是：空已经变成你的见性，那么，什么又叫做虚空？[再约物说：若物是见，既已是见，亦当不坏物之本相]，譬如这杯子，这杯子是见性的话，你不可以破坏这个杯子，这个杯子就是杯子啊！不可以坏物的本相。[何者仍旧是物]？杯子就是杯子，毛巾就是毛巾。[此种格式，譬如即壁成画]，墙壁上画画，要须墙壁存在，画也存在，[要须壁画双存，方成物见各体之义]。现在是：物见是一体的。所以，我们精神跟物质是一体性的。[此顺阿难迷执]而说的，以为[见性与根身万物，各皆有体，故作斯解]，才这么样来解释。[若是见，即便无空无物]，若是见就是：如果只存在见性，因为物见是一体的。即使无空无物，那么就变成否定了虚空跟外面的物相。整句话的意思是说：如果你只存在见性，那么，就没有虚空跟物相了，即变成了否定虚空，也否定了万象了。我们需要不坏虚空、不坏万相，来讨论一体。所以，[遂成一体]，这样才变成一体。意思是说：如果你只存在见性，而否定了虚空跟物相，那么，这样才叫做一体啊！[则与阿难语意相违]。阿难认为怎么样？见、物各有体性，物跟见是各个体性，是分开的，现在又变成一体。[又既成一体，自不容更说是见]，因为见变成物了。当然不容更说是见了，因为见变成物了。一体就是这样，一体，见就是物。[如下文'我真文殊，无是文殊'。此种解释，是《正脉疏》，交光法师]，说：我就是只有一个绝对的文殊，没有另外一个多或减、或对或错、肯定或否定的文殊，没有！我真文殊，这个文殊师利菩萨就是绝对，没有是，[是]就是指非，无是，也无非文殊，这个[是]就是没有是跟非文殊，这头上安头，我就是文殊师利菩萨，于其文殊师利菩萨的本身，不可安一个说：我是文殊师利菩萨、我非文殊师利菩萨。对不对？我就是文殊师利菩萨，就绝对嘛！此种解释是《楞严正脉》，交光法师，[特出手眼，能见人见不到之处。能会佛立格本意，殊令人心悦诚服也]！

我再解释前面：若必其见，现在汝前，汝应以手，确实指陈，何者是见？说：你一定认为这个见性现在你的眼前，你以手指示看看，指陈看看，哪里是见？阿难！你应当知道，如果虚空是你的见性，虚空已经成为你的见性，那么，又什么叫做虚空？如果物相就是你的见性，物相既已是你的见性，又何者是物相的本身呢？说一体不对，说二体也不对！

[汝可微细，披剥万象，析出精明，净妙见元，指陈示我。同彼诸物，分明无惑]。

你可以好好的微细思惟，把它剖析这个万象，把它剖析出这个精明，净妙见元，就是说：你把它剖析出什么是见性，你分析出来给我看，指陈示我，拿出来给我看看。哪里是见性？指出来，同彼诸物，分明无惑，跟那一些外在的物相，很清楚的指出来看看，意思就是：阿难！你根本就指不出来，见性不可以离开物相；物相也不可以离开见性，说一是不对，一就变成一体；说二还是不对，佛法就是这么妙！分明无惑就是很清楚的。

[上节即物索是见，此节离物索是见。乃离物须当显见之自体，故嘱阿难：汝可更加一番微细工夫，披剥万象，即剖开万象，分析出此见元，此即离物索是见也]。离开物你看看能不能找得到见性，叫做离物索是见，离开物相，你找找看，看看能不能找到见性，这句话就是这个意思。[精、明、净、妙见元者：万象不能混曰精；万象不能敝曰明；万象不能染曰净；万象不能变曰妙；此四乃见元义相]，就是本元清净的义相。[即本觉所具性功德相，此曰：'见元'，上曰见精，有曰见性，名虽各出]，名相虽然不同，[乃随语便]。讲见精也可以、讲见性也可以，随你方便。同样指众生[同指众生识精元明，即二根本中真本，与物同体。如果物见各体]，外面的物相跟见性各个有体性，也就是二个体了。那么，[必须离物以显见之自体]，因为它二个体。[同彼诸物，历历分明，无所疑惑，指陈示我。初如来问竟]。

[午二 阿难答]

[阿难言：我今于此，重阁讲堂，远泊恒河，上观日月，举手所指，纵目所观，指皆是物，无是见者]。

阿难说：我现在在这个重阁讲堂，重阁讲堂就是我们现在所讲的好几层。远泊恒河，远处达到了恒河；上观，往上看有日跟月，阿难！你把手举起来，举手所指，指指看，纵目就是放眼看天下，叫做纵目所观，看出去，好好的放眼看。你看到的，指皆是物，你所看到的都是物，无是见，就是你找不到见性，因为见性是无形相的。你找到的、看到的，都是有形相的这些物，你绝对看不到有形相的见性。见性是无形相的。因为见性是无形相，是无可指，你指不出来；

见性指不出来，你就会发现全部都是物相，无一处不是物相。

[此阿难答，即物无是见]。即物就当下这个物，你找不到见性，后面讲：离物也找不到见性啊！[谓举手所指得到，纵目(即放眼)所观(见也)得到，指者皆是物，不能坏物之本相]。不能离一切物，不可以坏物之本相，意思是：不可以破坏物的本身。[更指出何者是见也]。更怎能指出哪一个是我们的见性呢？意思是：完全指不出来，你所看到的，根本就是物相。[故日：无是见者]。

阿难回答说：[世尊！如佛所说，况我有漏，初学声闻；乃至菩萨，亦不能于万物象前，剖出精见，离一切物，别有自性]。

说：世尊！就像佛所说的，何况我只有证初果的有漏的实学声闻，乃至菩萨，也不可能在万象当中剖析出什么叫见性，根本就没有办法剖析。譬如说：这个是毛巾，眼睛见这个毛巾，我们这个见性，投射在这个物，如果是二个体的话，我是一体，物是另外一个体，见性投射出去，你能不能剖析，我用刀子把它刮一刮，看看见性能不能刮得出来？不可能嘛！物就是见性；见性不离物。说一体不对，说二个体还是不对啊！离一切物而别有自性，怎么这个见性能离开一切物，而另外找到一个自性呢？另外可以找到见性呢？这是不可能的。不可能离开一切物相，而另外有一个见性。诸位！你就了解佛法有多难了！我看到诸位的眼神就知道！那个外道的就不用说了，佛道，你们进入佛门几年了？拜佛、礼佛多少年了，我这样一直讲，你就是两眼发直了！你就可以知道，栽培一个法师，二十年都没有办法的道理；栽培一个牧师，三年就可以成就，就是这个道理。

在座诸位，老参的多少？可是，就是不知道在讲什么，我一直讲，他一直摇头：怎么会这么难？就是这样子没有错，摇头是对的，点头就错了，因为你骗我！听不懂它是很正常的，证阿罗汉果都听不懂，何况凡夫俗子？所以，我们要了解佛法，就知道它有多难！为什么人家信佛以后，到最后不想要信佛？实在是听不懂！我向上帝祷告，他很快就给我糖吃，比较快。以前小时候就是向这个圣诞老公公祈祷，这袜子时面有装礼物，那些小孩子半夜就真的起来祷告，第二天就真的收到礼物了，所有的礼物都是他爸爸、妈妈装在袜子里面的。

[此阿难答，离物无是见]。离开这个物相，根本你就找不到见性。[如佛所说，即指上文佛立格云：‘汝可微细，披剥万象，析出精明，净妙见元，指陈示我。’况我乃是有漏初学人，那能离物指出是见，即罗汉、辟支佛，亦所不能，乃至菩萨，亦不能于万象前，剖析出精见]，就是见性，[离一切物，别有见之自性也。是离物亦无是见之可指矣]！离开物相，你也找不到见性。[此双用即离]，即物有见性是不对的，离物有见性也是不对，叫做双用即离。[单遣是见也。二阿难答竟]。

[午三 佛印证]

[佛言：如是如是]！

指不出来，也不能离开一切物相，说一不对；说二还是不对，一就是一体的，统统不对！佛言：如是如是。经过佛的印证，就不得了了！

[此佛言印证]。我们现在也是讲求印证。[重言如是者，以阿难所答，即物无是见可指]，即物就是：当下跟物要剖析出见性，指不出来！这是毛巾，那你指出什么是毛巾？什么是见性？指出来？指不出来，就是这个道理。[离物亦无是见可指]，离开了这个毛巾，你找得到见性吗？见性，物相的时候起作用啊！所以，离物也无是见可指陈，[二者皆是，故言：‘如是如是’。良以见性，量括十方，体周万法，其与万法非即非离]，什么叫非即非离？它叫做不可思议的绝对，即，不对，因为没有东西可以即。诸位！虚空哪里有东南西北？哪里有从东边跑到西边？虚空哪里都是绝对啊！非即非离在强调什么？在强调绝对。说任何语言，统统不对，语言、文字统统不对。即也不对，离还是不对；即是言说，离还是言说，全部不对；但是，全部对！[惟其非即也]，[非即]就是离。因为能够离，[故能灵光独耀，迥脱根尘，身界无干]，见性、大悟的人，心性是寂灭的，[生死不系，众生不达斯义，则混淆真妄，沉溺轮回；惟其非离也]，非离就是，当下就是。[故能尘刹普融]，尘刹就是无量三千大千世界。[万物一体，用弥法界，色心不二，众生不达斯义，则沉空滞寂]，陶醉在二乘人的空里面，[中止化城]。沉空，证到一点点空性，就认为很知足了。中止化城，化城是善巧方便，不知道佛陀叫你连那个善巧方便都要离。中止就是：你却停留在缘起的善巧方便二乘人之法，不能趣向大菩提涅盘。[如来自指见是心以来]，自指出见就是心，显见是心嘛！前面第一：显见是心以来，[多约不即之义]，不即就是：见不能就是物，大部分多约不即，就是见不是物，从这个角度来讲的，多约不即。如来自指见是心以来，从第一个：显见是心以来，大多就见性不是物的角度来解释的。来分清楚什么是真心，[分真]，剖析出什么是妄心[析妄]。

诸位！凡夫俗子，什么是真心、什么是妄都弄不清楚了，哪里知道什么叫做绝对呢？所以，只好带妄显真了。[以决择离尘独立之体]。只好来让你决择，不受所有的物相影响的，就是你独立存在的见性，就是不即，因为它不是物，从这个角度来分析的。[今此科合下无非见]，没有一样不是见性。[乃约不离之义]，不离就是即物；不即就是离物。乃约不离这一点，现在就是即物，不可以离开这个物相讲见性之义。[泯妄合真]，泯这个妄心为真心。[以显泄乎]，这个[泄]就是出，以显示出见性[与物混融之妙]，以显示出[见性]与物相混融就是圆满的，没有互相障碍的。所以，大悟的人一切境界统统是修行，顺逆、逆境统统在修行，没有一样不是增上缘，赞叹、毁谤，无关于自己的见性。[以释阿难身见各体之疑。二正遣是见竟]。[身]指身心，以及见性，身、见，各体，就是各自有一个体性。[见]就是现在眼前的见性，各自有体性是不对

的。但是，二个体也不对，各自有体性还是不对。远离一切即、离，这些语言、文字不相干的东西，不必头上安头。什么是虚空，虚空就是绝对，虚空你可以安排、安插，更加上一个虚空吗？不可能！用刀子一直割，能够把虚空除掉吗？也不可能！虚空无关于你的物相啊！你把这一栋建筑物打掉，虚空还是存在啊；建筑物建在这里，虚空也没减少啊！我们的心性，从来没有增、没有减，无关于这些缘起的假相，它就是绝对存在，善用心者，即能入无上大般若菩提涅盘，要好好理解，不可以停止在生灭缘起的善巧方便法。今天对不起大家，没办法，因为大家很[好]，没办法。佛法的难，你可想而知！

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 十番显见 第十七

圆瑛法汇

大佛顶首楞严经讲义

十番显见

2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂

第十七张DVD

[巳三 转遣非见 (分三)]

[午初 如来问]

[二 阿难答]

[三 佛印证 今初]

前面说即相无见，这一段是转遣非见，就是见性不能离开一切物象。

[佛复告阿难：如汝所言，无有见精，离一切物，别有自性，则汝所指，是物之中，无是见者]。

先解释一遍，佛又再一次的告诉阿难：如汝所言，就象你所说的，无有见精，离一切物，没有见性——这个见性能够离开一切物的，别有自性。也就是说；见性不可离一切物象，这一段是这个意思。则汝所指，是物之中，无是见者，那么，你所指出的，是物之中，在物象的当中，能不能剖析出见性呢？说：无是见者，这句话什么意思？就是无法发现有所谓的见性，就是看到一切都是物象，在物象里面却剖析不出见性，所以，无是见者。就是在一切物象当中，实在是没有办法剖析出见性，[无]就是无法发现有所谓的见性。

[此显离见无物]，也就是离开了这个见性，也是没有物象。[以遣非见也]。非见就是不可离见。[上科双用即物离物，单明无是见；此科单用即物，双明无非见无是见]。无非见，就是：无一处，没有一处不是见性，到处都是我们见性的展现。无是见，但是，也无法指出何者是见性，就是这个意思。[佛恐当机，只知见性离一切相]，这个是站在完全空性的角度来讲的。[不知见性即一切法也]。也就是能生万法，这一句：不知见性就是一切法，就是六祖讲的，何期自性能生万法，就是这一句。也换句话说：我们如来藏性，它是能够大用的，不是死死板板的，可以灵活运用我们清净自性的。所以，禅是活的，它不是死的。[故先述彼言，牒定其意]，先述阿难所说的，跟依定、确定他的意思。[曰：如汝所言，无有见精，离一切物，别有自性；此牒上离物无是见也]。[牒]就是依据，这个是依据。依据上面的：离物找不到见性，无是见。[则汝所指是物之中，无是见者]：这个是依上面：即物无是见，在物象上，实在找不到见性可以指陈出来，指不出何者是见性。[此牒上即物无是见也。此文双牒离物即物，皆无是见]。这样看有一点困难，此文双牒离物，离物找不到见性，即物，也指陈不出见性。离物没有见性；就是即物，可是，你也指陈不出见性啊！所以，离物、即物，皆无是见。

[今复告汝：汝与如来，坐只陀林，更观林苑，乃至日月，种种象殊，必无见精，受汝所指，汝又发明，此诸物中，何者非见]？

现在世尊反过来，前面是叫你在物象当中指出见性，现在刚好反过来，在这些物象当中，哪里不是你的见性？佛陀这一段就是要告诉阿难：即物就是见性！今复告汝，现在再一次的告诉你：你跟如来坐只陀林，更观林苑，看到了林苑乃至日月种种象殊，你找不到这个见性，无可指陈出来，受汝所指，你指陈不出来。汝又发明，你现在冷静一下，更加的仔细，好好的发明，此诸物中，何者非见？在这一些物象当中，你告诉我哪里不是你的见性？如果树没有你的见性，你为何能够看到树？山没有你的见性，你又如何能看到山？如果虚空没有你的见性，你又如何看到虚空？佛陀就紧追着一直问，直到他能够体悟。

[此紧承上文，复告云：更观种种物象差殊，必定无有见精，可以受汝所指，如是则完全无是见；复承上文，既是完全无有是见，汝再向万象中，仔细发明，此诸物之中，何者非汝见耶]？就是告诉你，物，见性就在当下，即一切物，就是你的见性。[初如来问竟]。

[午二 阿难答]

[阿难言：我实遍见，此只陀林，不知是中，何者非见]。

[此直答：我实遍见，一切万象，不知是万象之中，何者非我之见也]。意思就是：我的见性其实到处都是，无一处不是我的见性的展现。

[何以故？若树非见，云何见树？若树即见，复云何树？如是乃至，若空非见，云何见空？若空即见，复云何空]？

说：为什么呢？如果树没有见性，如果树不是见性，为什么能够见到树呢？如果树就是见性，那能见、所见搞混了，复云何树？为什么它叫做树？复云何[名]树？为什么它的名字又叫做树呢？如果树是见，那树应该讲是[见]啊，为什么它的名字叫做[树木]呢？如是乃至，若空非见，

如果虚空没有见性，那么，我们又怎么样能够认识、见到虚空？云何见虚空？如果虚空就是有情的见性，那么，我请问你：何者名字叫做虚空？为什么它又叫做虚空呢？在这里很清楚的告诉你：即物就是见，但是，不能混乱。

[此征释无非见]，无非见就是：无一处不是见性的展现，无非是见性，没有一处不是见性。[之所以]。所以，见性的人，知道万物都不会干扰他，因为唯心嘛！见到了不生不灭的本体。[上云]上面说，[单用即物，双明无非见，无是见]，上面是说，只用即物这个角度，来告诉你二个角度：无所谓非见，也无所谓是见，叫做双明无非见，无是见，就是无一处不是见性。无一处是见：这个见性，你指陈不出来。[即在此节。以离物无凭]，[凭]就是依靠，你离开物，这个见性没有作用，也就是说：无凭，无所依靠。譬如说：树的话，你当然就是要物来显这个见性，所以说：离物无凭。[说于非见]，从这个角度来讲，而说非是见性。意思是说：离物则无见性，必须要即物，所以非见。[故单用即物]。你离物，无所指陈，也无所依靠，所以，必须在物上才讲见性，所以叫做以离物无凭，说于非见，单用即物，就是物的当下，就是你的见性。[承上征云]承上面问[：我说无非见者]，没有一样不是见性，[何以故]？为什么呢？[下释云：若树非见]，如果这个树木没有存在这个见性，[云何能见于树]？没有见性怎么能显树呢？没有树怎么能够显见性呢？[若树即见(是见也)]，无情物就是有情物的见性，那么就麻烦大了！[则树既已成见]，那我们为什么叫它这一棵叫做树呢？[复云何犹名为树也]？所以，树是树，见性是见性。[此文本明无非，带明无是者]，无非底下是见，附带来阐明的是见。无是见。所以，此文本明无非见，这一段它的本义，是无一处不是见性，附带说明，也找不到可以指出来什么叫做见性。[恐闻无非，仍复堕是]，你听到无非、无一处不是见性，又误认为落入到一个是。[故兼带双明，遮止矫乱也]。怕你混乱。物象是物象，见性是见性。[如是遍历万象，指点将来，以至虚空，谓：若空非见，云何能见于空]？如果这个虚空没有见性存在来显示，我们怎么能够见到虚空呢？[若空即是见]，如果虚空就是我们的见性，[则空即已成见]，那我们又干嘛说它名字叫做虚空呢？[复云何犹名为空也]？这很清楚，物、空、见性，不可混乱。

[我又思惟：是万象中，微细发明，无非见者]。

阿难又更进一层了，渐渐进入佳境。我就这样仔细的思惟，这个万象当中，山河、大地、树木、虚空，微细的发明，无非见者，无一物而不是见性。所以，大修行人，山林树下都是道场，见性就能体悟寂灭的道场。

[此结答无非见]。无一处不是我们的见性。[再四思惟是万象之中，微细发明，见性朗见万物，无一物而非是见者。二阿难答竟]。

[午三 佛印证]

[佛言：如是如是]！

这个印证是很重要的！就像修密的有根本传承，禅宗的要经过大悟的人印证，才证明自己有没有悟。

[此佛印证。无一物而非见]，没有一物而不是见性，[斯言不谬，故重言如是以证之。本科惟明，一体不离之义]，一体就是绝对。[若有是非]，是、非，若有是见、非见。这个[是非]不是我们世间那个是非，那差多了，不是这个意思。如果有是见跟非见，那么，就不能成为绝对的一体。因为还安一个是跟非。[何成一体？三转遣非见竟]。

[巳四 众惧俯慰]

[于是大众，非无学者，闻佛此言，茫然不知，是义终始！一时惶悚，失其所守]。

这个就是将悟未悟，进不去，下不来，如来藏性还没体悟，佛陀又破斥他，意识心不可得，要舍识用根。知道识是妄，可是，如来藏性还没有发现；发现了也不太敢直接认取它就是我们的见性。所以，这个时候大众，非无学者，还没有证得阿罗汉果的，闻佛此言，茫然不知。禅宗里面说：就像我们吃东西卡在喉咙，吐不出来，也下不去。完全卡在中间。是义终始！一时惶悚，[惶悚]就是惶恐不安，失其所守，这到底是见还是非见，失其所守就是没有把握了，没有把握到底这个是见性，或者非是见性呢？完全没把握！没把握就是失去所守了，守不住了。

[众非无学]的阿罗汉，[智力有限，故致茫然。是义即无是无非之二义]，加一个[见]，无是见，无非见之二义。[终者义之归趣，始者义之由来，两皆不知。下如来答中，本是净圆真心，妄为色空]，诸位！注意那个[妄]字，本来天地万物，都是我们纯真的一颗净妙圆满的真心，而我们现在迷惑了。把这个认为是色，外边看到那是虚空，不知道色法还有虚空，就是我们如来藏性所显现的，而我们加了一层妄动，就转真心为无明，这一妄动转出来七转识，就回不去了。所以，为什么要学佛？就是迈向生命的圆满。为什么要修行？就是开采每一个人的菩提宝性，宝精妙明之性，不被色、空所惑乱。所以，你往外太空去追求，不如往我们的心性去参。你悟了，色、空原来就是你的心性；迷了，就会往外一直奔驰，好象要追求什么。[及与闻见]，闻见就是见、闻、觉、知，[即义之所始也。既曰妄为，即无是非之可指]，因为妄为就是本空，这一句话含义很深的！妄为，即无是非之可指，譬如说：你在作梦，在梦里面种种的妄相，醒过来的时候，还继续去讨论梦境的林林总总，这样并没有意义，因为梦本来就无体。妄心本来就是无体性，所以，不可以一直去讨论是跟非，这个就是第二月，第一个月亮就是真月；第二个月亮本来就不存在，不存在的月亮，怎么可以一直讨论是真月是假月？是有月有无月？因为它不存在啊！就像我们的梦境，它不存在。[又此见及缘]，这个[见]就是见人；[缘]就是相分。又此这个见分跟相分，[元是菩提妙净明体]，本来都是自证分，[即义之所终也。既是一体，安有是非之可言哉]？所以，六祖讲：不思善，不思恶，就这么时，是明上座本来的面目。就是告诉你：绝对的本体里面，不安任何的善恶、是非、对立，统统没有！安圣着圣见，安贤着贤见，

妄凡夫着凡夫见，妄二乘人着二乘见。所以，修行人，你要有什么功夫？我底下讲这句话，你好好体悟，一辈子受用无穷。也就是：昨天的是非恩怨，你如果是一个真正的修行人，今天醒来，要有一笔勾销的能力，必须有能力一笔勾销。我说：此人必迈向菩提大道，没有任何障碍。这一层功夫如果做不来，你就会在过去的假相里面一直拼命打转，体悟不出来什么是佛的菩提。我们要体悟，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。所以，既是一体的，哪有是见非见可言，[又观见与尘，种种发明，则是非始起]，你把这个见分缘这个相分，种种的发明，意思是：种种的意识型态、观念、语言、文字，那么，这里面就安是见、非见，就开始了。[繇是真精妙觉明性]，因此这个真精妙觉明性，[则是非终息矣]！这个是见、非见，它就会停止。意思就是说：如果你悟到见性本空、尘本空，没有起、没有末，没有开始、没有结束，所谓是见、非见，其实都是多余的，它是绝对的东西。[后二句，正由不知，莫衷一是，故惊惶悚惧，失其所守，或是或非，无可把握，故曰：'失守']。

[如来知其魂虑变慴，心生怜愍，安慰阿难，及诸大众：诸善男子！无上法王，是真实语，如所如说，不诳不妄，非末伽黎，四种不死，矫乱论议；汝谛思惟，无忝哀慕]！

如来知每一个人的神魂思虑变慴，[慴]就是惧，恐惧。心生怜愍，安慰阿难，及诸大众：诸善男子！无上法王，是真实语，如所如说，注意！[如所]就是如佛所证；[如说]就是真如实理而说，佛是究竟觉悟的大圣人，所以，如佛所证的境界，真如实理而说，就不诳妄，(就是欺骗)，也不打妄语。非末伽黎，末伽黎是古印度六师外道之一，是为自然论者；他这个自然论是建立在无明，跟佛陀的本自其然不一样，佛陀讲的本有是具足的，佛性因修而显。外道末伽黎讲的这个自然，就放任它生，放任它灭，他是建立在无明的这个自然，不是佛陀的本具的性具的这个道理。佛陀性具是必须经过修行的，而这个外道是放任它，自然生、自然灭，就是这个道理，不一样的！四种不死，外道认为一辈子当中，不随便回答人家的话，死后就会往生不死天。所以，他怕讲错了，因此每一句话都含有双关语，你说：万法是什么？万法亦变、亦恒。万法是什么？万法是亦生、亦灭。万法是什么？万法是亦有、亦无。万法是什么？亦增、亦减。听的人一头雾水，听得人完全被搞乱了！所以叫做非末伽黎，四种不死，矫乱论议，矫乱论议就是：整个乱掉了！汝谛思惟，你好好的谛实的思惟，无忝哀慕，[忝]就是辜负，[哀]是指佛陀；[慕]是指大众，不要辜负了佛陀哀愍众生的心，以及大众仰慕佛陀的崇敬之心。

[此佛慈安慰。知其即知阿难等]，如来知其魂虑变慴，就这一段。阿难等[神魂惊变而不安，思虑忧慑而不定，佛心生起怜愍，而安慰阿难及诸大众曰：诸善男子！汝等不必惊疑怖畏，无上法王，是佛成无上道，为诸法之王，于法自在；是真语者(无妄故)，实语者(不虚故)。如所如说：如者依也，依佛所证，真如实理而说故]，真如实理而说，[不诳者，无赚误也]。这个[赚]就是欺骗，就像我们现在的诈骗集团特别的多，连那个法院有假的，检察官也有假的；盖的那个章也假的；公文来去也是假的，统统是假的！现在赚钱困难，用骗的比较快！

[不妄者：无虚伪也。非同末伽黎，四种不死，矫乱论议。末伽黎解在前]。前面已经解释了。[四种不死者]：也就是后面第十卷当中，四遍常论，这个后面会讲到的经文。[彼外道托言有不死天]，你只要[一生不乱答人，死后当生彼天，立为四种矫乱论议，在十卷行阴中，谓：亦变、亦恒]、这是一对；[亦生、亦灭]、这是第二对；[亦有、亦无、]这是第三对；[亦增、亦减]这是第四对。为什么他会这样回答？因为看到瞬间的刹那变、刹那恒；刹那生、刹那灭；刹那有、刹那无；刹那增、刹那减，可见这个没有见性，讲话没有决定性，不知道如来藏性是什么，不是佛陀证得金刚宝性，金刚的佛性，佛陀讲出来的，那就是真理，是真语者、实语者、不诳语者、不异语者。这外道怕，怕讲错话，就回答一半一半的，可见这个建立在无明的基础上。你问他：万法是什么？他说：万法就是亦变、亦恒；亦生、亦灭；亦有、亦无；亦增、亦减，你搞不清楚状况是什么！所有的回答，[皆指两可]，模棱两可，[终无决定，是为四种不死，矫乱论议。今无是见，无非见，是非双遣，岂同彼不死论议哉]？跟外道这个角度、看法不是一样吗？[此示以佛言可信，不必惊疑也]。

[汝谛思惟，无忝哀慕者：谛是谛实，思惟是八正道中正思惟，如来欲阿难从闻慧而入思慧]，闻、思、修是三慧；戒、定、慧是三学。[庶可为起修之本，非教以仍用识心，思量分别，故加一谛字拣之]来分别。[忝者辜负也，可约自他二意释之]：约，站在这个自的角度来说，[约自者，汝既已回小向大，哀求佛定，仰慕佛果，于此无是非之义，诚能谛实思惟]，在这个无是见，无非见这个道理，你应当好好的谛实思惟。[大开圆解，则悟明因心]，因心就是不生不灭的圆满如来藏性。所以，见性为什么说：不识本心，学法无益？连佛的涅盘妙心你都没办法体悟，你如何能够成佛呢？悟明因心，这个因就是修行处要对，要懂得舍识用根。[自可圆成果觉，庶不负汝自己之哀慕矣！约他者，哀是佛哀，慕是众慕，谓此中二义，茫然不知，佛哀愍之，望其领悟；众仰慕之，望其启发，故嘱谛思，无负上下之望也。四众惧俯慰竟]。

[巳五 文殊启讲 (分二)]

[午初 举疑代问]

[二 拣过求示 今初]

[是时文殊师利法王子，愍诸四众，在大众中，即从座起，顶礼佛足，合掌恭敬，而白佛言：世尊！此诸大众，不悟如来，发明二种，精见、色、空，是非是义]。

这个时候，文殊师利菩萨就代众生启请佛开示了。怜愍与会的四众，在大众中，即从座起，顶礼佛足，合掌恭敬，而白佛言：世尊！此诸大众，不能理解如来。发明，就刚刚所讲的二种，二种就是无是见、无非见；是见、非是见，是见就是：无非是见；非是见就是：无是见，这二种。是见：就是见性，无一法不是见性；非是见：就是指不出见性，无可指陈，发明二种是见

。所以，这二种就是：是见跟非是见，也就是无是见跟无非见。前面加一个[无]就是颠倒，是，是见就是无非，无非是见；非是见就是无非见，反过来一样的。所以，发明二种，精见、色、空，精见就是八识的见分，也可以说是见性；色、空就是八识的相分，就是物象，就是物性。所以，发明二种：是见、非见，这里面的见分缘这个相分，到底里面有没有见性？还是没有见性？还是即是见性？或者即非见性。是、非是，[是]就是是见性；[非是]就是非是见性，不是见性。所以，是见或者非是见，非是见就是无是见，这个[是见性]就是无非是见性；[非是见性]就是无是见，[非是]就是无是见。我们再简单解释一下：世尊！此诸大众，实在无法理解佛陀上面所讲的，无是见、无非见这二种情形，这个见性和色、空，就是见分和相分，到底里面是见性，还不是见性，非是见性，这个道理实在愈讲愈糊涂，弄不清楚！

[前是经家，叙述代问之仪。今世尊此诸大众起，至元是何物，于其中间，无是非是止]，就是这一段经文，今从[世尊！此诸大众，]起，到[元是何物？于其中间，无是非是。]这一段为止，[是文殊代问之辞，先标众疑。不悟者：举其疑端]；不悟，哪里不悟呢？有种种的怀疑。[二种即是义与非是义]。加一个[见性]更清楚，即是见性，与非是见性，这样才知道。要不然你会认为这二个字：是非是，以为是是非恩怨那个，那不是这个意思。[精见，即八识精明之见分]；为什么要加一个[精明]呢？就是清净心显现，我们一见东西，就附带了种种意识型态，我们是带着妄看一切的事情，而佛陀是把这个妄全部除掉，回归到真心在看一件事情。

为什么说：不见一物，名为见道呢？为什么说：不行一行，名为佛行？不住一法，名为正法，这个怎么解释？为什么说：不见一物，名为见道？身无可见，相无可见；身是心性，相还是心性，绝对的心，碰触到绝对的相，中间产生了就是绝对的悟，于绝对的心性里面，不安立任何的事非、善恶，头上绝对不安头。见一切相，就是如如不动的心性，就是这个，慢慢体会歇即是菩提的道理。[色空，总该诸物即相分。文殊意谓：大众所以惶悚失守者，只因不悟如来两番审问，特为发明，精见]，就是精明之见，[即见精之与色空，是义与非是义两种。是义，即无非见之义]，[无非]当然就是是，无非是见之义，以无非故曰是。所以，[以无非曰是故]；非是义故，[非是义，即无是见之义，义字双连上是与非是，成二义也]。到底是见性还是非是见性呢？

[世尊！若此前缘，色空等象，若是见者，应有所指，若非见者，应无所瞩。而今不知是义所归，故有惊怖]！

世尊！若此现在，[前缘]就是前面之外缘，现在眼前的这些外在的缘，就是外境，所谓的色跟空等现象，[色]就是众相；[空]就是虚空。这是佛陀把现在眼前的外境，分为众相，还有虚空，还有同相的虚空。世尊！若此现在前面的外缘，就是所谓的众相和虚空现象，若是见性者，应有所指，如果他说它是见性，那么，应当可以把见性用手指指出来，可惜指不出来。若非见者，应无所瞩。如果没有这个见性存在，那么，你也看不到树木、山河、大地、溪水，统统应无所瞩，你看不到啊！而今不知是义，到底是见性，还是非是见性所归？故有惊怖。

[此述众疑。二应字，俱属平声]。这个要念中文的人就知道，平平仄仄平，仄仄平平仄，以前都是这样念的。除非念过一些中文的人，要不然对这个还是很陌生。[谓：若此色空等象若是见者，应当有所指，云何无是见之可指]？如果这个色空等现象，如果就是见性，那么，你应当在这个物象当中，可以指出什么是见性？可是，你却指不出来。云何无是见性，让你可以指得出来？[若非见者，应当无所瞩]，如果没有见性存在，你应当看不到日月星辰、山河大地，[云何又能见色见空？而今不知是义所归者：即无是见、无非见二义]，这二个道理，[所归趣也]。就是最终的道理是什么。最究竟的义理是什么，这个叫做归趣。[故有惊怖！初举疑代问竟]。

[午二 拣过求示]

[非是畴昔，善根轻尠，惟愿如来，大慈发明，此诸物象，与此见精，元是何物？于其中间，无是非是]。

说：非是畴昔，[畴昔]就是从前。善根轻尠，现在佛陀讲的是《楞严经》啊，首楞严大定，无上的大定，是本性的定，这已经不是过去善巧方便讲缘起的二乘人，或者是凡夫，外道就更不用说了，那一些善根轻又少的可比拟的。意思是说：如果有人这一辈子能听楞严大法，这个人可是很大很深厚的善根才有办法，就像大家能坐在底下好好的听。所以，来的人多，来的人少，对师父不影响。我的心性本来就不增也不减，也不能说因为你来的人多，我讲得特别好；或者是你今天人来得少，我讲得特别的差，人来多跟少，对师父来讲，并没有什么增减，因为我已经体悟如来藏性是什么；可是，对每一个人来讲，你今天来了，就加强你的正法的善根。所以，这一辈子要冷静的，有时候跟因缘听听《楞严经》，可不是少善根、少福德有办法的，必须要多善根、多福德的，所以，诸位将来一定会成佛的。而且是提早别人更快，肯用功的就有希望！惟愿如来，大慈发明，此诸物象，与此见精，元是何物？这外在的物象，跟这个能缘的见精。也就是外在的所谓的相分，跟这个见分，到底是什么？这个见分跟相分，于其中间，到底是无是见，非是见？到底怎么来弄清楚？怎么来理解？

[此代求佛示。谓此众虽然有漏，非同畴昔(从前也)]，没有善根的，[未曾回小向大，善根轻薄尠少可比]。这个[尠]就是鲜，鲜少。[元是何物句，正追究是义终始，诘本穷源之问也]。[诘]就是问；[穷]就是推究到底，叫做诘本穷源之问。[愿佛大慈哀愍，发明物象之与见精，元是何物]。在见精与物象当中，[于中即无是见，又无非是见]。这个道理到底是什么？完全被搞混了，弄不清楚了！[无字，双贯下是与非是。佛若发明]，[发明]就是把它发现、开示出来。[则大众既知是义所归，而惊怖自息矣。五文殊启请竟]。这个惊悚、惊恐之心就会停止。

[巳六 如来慈示 (分二)]
[午初 晓以无是非之故]
[二 教以出是非之法 午初(分四)]
[未初 明一真无是非]
[二 喻一真索是非]
[三 答本真无二相]
[四 总以法而合喻 今初]

[佛告文殊及诸大众：十方如来，及大菩萨，于其自住三摩地中，见与见缘，并所想相，如虚空华，本无所有]。

这一段讲得真是好！从本无所有，现在变成万法皆有，人毕竟无，变成毕竟有。诸法就是从毕竟无，变成毕竟有，而众生不知道空性的道理。佛告文殊及诸大众：十方如来，这十方如来，就是证到究竟坚固首楞严三昧的如来。及大菩萨，于其自住三摩地中，为什么讲[自住]？诸位！身心本不相代，我的三昧不能取代你，你的三昧不能取代我，佛的三昧我们也得不到什么啊！是不是？要三昧得自己开悟啊，你想要获得到三昧，你就必须要用如来藏性去修行，你必须明心见性，本性当中所具足的三摩地，三摩地就是三昧。在自住的首楞严三昧当中，这一句就是这个意思。十方如来，及大菩萨，于其自住首楞严三昧当中，发现见以及见缘，就是能见的见分是妄，与所见的相分也是妄。这个见缘就是相分，外缘为见分所攀缘，所以，称为见缘，为见分所缘，叫做外境，就是相分。所以，见与见缘，能见的见分，与所见的相分，并所相想，就是在六根的见闻觉知，攀缘外境的色声香味触法，只要引起内在的妄识，叫做相想，叫做六识心，六识妄心。[想]就是所谓的六根身意识心；[相]就是色法。所以说：见与见缘，并所想相，也就是能缘的见分与所缘的相分，中间所产生的意识型态，所起的意识的幻相，如虚空华，本无所有。

大悟的人悟到什么？悟到诸法无所得。一个字，就是[空]；二个字，就是[放下]；三个字，就是[无所得]；四个字，就是[应无所住]。空、放下、无所得、应无所住，统统在讲本体，在讲同一种东西，就是我们每一个人的如来藏性。如虚空华，诸位！虚空本来就没有花，眼睛有毛病的人，就会看到虚空有花。眼睛正常的人看虚空当中没有花。眼睛正常是指佛、大菩萨，心性完全恢复正常的人，见一切相都不可得，没有纷纷扰扰之相，没有的！而众生妄动、妄执、妄分别、起颠倒见，就心性出毛病，就像眼睛产生毛病了，妄见虚空有花。诸位！在这个世间，哪一个人能够看透这个世间缘起缘灭的假相呢？哪一个人不是过着每一天争得头破血流、你死我活的日子？哪一个人不是过这种日子？

师父也要呼吁我们的佛弟子：相忍为佛教，佛教没有分裂的本钱，佛教容许各大宗派的思想不同，但是，不允许不团结，不团结，佛教自取灭亡，就这样子。而且往往在佛教里面会发现很不团结的状况，因为八大宗派，只要你执着某一种宗派、某一个时间、某一部经、某一部论、某一个法门，就会攻击、排斥其他的法师，和护法居士大德。我们现在观念要彻底改变，他一句佛号，也是佛法，也是三藏十二部经典，也是佛法；他一部经，记得！也是佛法。这一块大饼，譬如说是佛法，切成一块一块小小的饼干，小片的，每一个发一点点，这块饼切得很小，它咬下去也是甜的，这一块饼无论分大的、小的、小块的饼，咬下去都是甜的！佛法就是：一切的出家、在家，只要能跟人家开示说：诸行无常，是生灭法，生灭灭已，寂灭为乐，就讲这么一句；或者讲：缘起缘灭；或者：你要念一句南无阿弥陀佛！都是难能可贵，它都是三藏十二部经典里面的一部分，咬下去都甜，就是只要你依教奉行，都可以得度生死的；执着自己的法门是是，或者是妄评他人的法门是非，是不好的，它都是佛法里面的，只要是正知正见，能让众生离苦得乐的，我们一概尊重、赞叹、推崇。所以，佛教更应该团结，就是这个道理，好好修我们的就好，只要听到师父的演讲的佛弟子，不论出家、在家，都必须有这样子的共识，分裂，只有断送佛教的法身慧命，会葬送在我们的手中的；除非对方是恶知见的人、不依正法的人，胡说八道的，那些邪知邪见，恶知见的，那个那没有话讲，不在此限了。但是，你要评论一个人，你是不是本身真的经教通达，悟明心地呢？你是不是有这种能耐，作一个客观的评论，否则最好还是三业清净比较好。

慢慢我们就能理解，这些邪魔歪道也是一句话：尘自生灭，自性不动。但是，你放着，他就愈来愈强，正法就愈来愈弱，所以，还要加一番功夫，虽度无量无边众生，实无众生可度，就是要这样做。释迦牟尼佛说：我说法四十九年，没有说过一个字。这个是在指：不生不灭的如来藏性，是站在空的角度说的。那既然释迦牟尼佛四十九年没说过一个字，是指每一个人心性，本来就无语言、无文字、无意识型态，佛陀是告诉你：如来者，即诸法如义，就是每一个人，只要离语言、离文字、离意识型态，没有文字啊，这个时候，佛才说：说法四十九年，没说过一个字！但是，世尊为什么又要讲经说法，讲四十九年呢？度无量无边的众生呢？为什么？该做的事情还是要做啊，一切有为法，如梦幻泡影，难道就可以不做吗？不行！为什么？一切有为法，如梦幻泡影，更应当积极的在如梦幻泡影里面度无量众，内心里面无所挂碍，实无众生可度，是这么积极的！佛教是让人家领悟了真理以后，更积极的发挥心性里面的光明；不是领悟了正法以后，逃避现实，做一个消极的人，刚好颠倒！地藏菩萨，地狱不空，誓不成佛，我们要了解，佛法的伟大就是在这个地方。

[此佛酬答文殊之代问，故呼其名而告之，并及在会大众。文中正显真心，绝诸对待，惟是一真，以明无是非之故，若有是非]，若有是见、非是见，怎么样？[则非惟真]，就不真了。[十方如来，已证极果之佛，并及大菩萨，有此大字一字，非但二乘绝分，即权教菩萨，亦所不能]，权教就是讲缘起，二乘人了。[显是佛及圆顿菩萨境界]，圆满顿入、顿悟、契入菩萨境界。[自住

三摩地中者]：自觉圣智是出自于《楞伽经》讲的。[即是以自觉圣智，常住于首楞严大定也。所谓：'那伽常在定，无有不定时]。' 这那伽常在定，也就是本性的定，就是常在定的意思。这个[那伽]是大力用之定，像龙啦、象啦，有的翻译是这样子，或者是不来，那伽，这翻译不一定，重要的就是常在定，叫做那伽常在定，常在定就是那伽，那伽就是常在定。无有不定时，用本性的定，二六时中统统在定。[此三摩地，即同前佛告阿难，有三摩提，名大佛顶首楞严王，具足万行，之三摩提相同]。三摩就是三昧。[地、提，不过梵音清浊之异耳]。所以，有时候翻译成三摩提，有时候翻译时三摩地。[又此定非同权小，有出有入之定，是以曰自住，即自住本地风光，不假修为造作也]。

[见与见缘四句，了妄无体]。这个四句，四个字很重要。[了妄无体]就是达妄本空，了解这个妄，妄就包括妄识、妄境、妄执、妄分别、妄起颠倒，这个[妄]包括可多了。妄识无体、妄相无体，妄境无体性、妄法无体性，妄法不是万法，万法其实也是妄，但悟了就是真。所以，这个妄相、妄执、妄分别、妄起颠倒、妄造作，是没有体性。所以，了妄无体，达妄本空，通达一切妄，本自空寂。[佛及大菩萨，住此定中，内脱身心，外遗世界]。这八个字就在告诉你：禅无内外，不可住着内，也不可住着外。[根、尘、识三，不能为碍]。六根、六尘、六识，完全不能障碍。[见与见缘，并所想相者：见，即能缘见分，见缘即所缘六尘相分。并者及也，想即六识妄想]，也就是根、尘就会产生识，就是六识的妄想。[相即六根身相]。六根身就是我们眼耳鼻舌身意色身，六根身就是我们的色身，简单讲就是这个意思。六根身是《阿含经》里面讲的，六根身相，或者叫做六识身。[此三六十八界，一切诸法，凡、外内执身心为实我，外执万法为实法，具足我法二执；权、小法执坚固]，法执坚固，认为有一种东西可以依靠，错了！[仍执实有身心世界]。执实有身心世界，就是没有体悟到诸法、万法无自性，缘起无自性，他认为这个世界是实实在在的！

佛陀说：为什么讲是妄呢？缘起是妄是建立在什么思想呢？缘起如幻是什么？是建立在二种思想：缘起，是因为它刹那生灭无常，所以，缘起如幻。缘起如幻是站在什么？条件说，站在种种的条件构成的，变成有这样的世界，是空无自性。所以，生灭无常，空无自性，缘起缘灭，空无自性，所以，身心世界就是缘起如幻，不实在的，我们被骗得团团转，这是共业所感，执着的世界，大家都这么样执着，谁能冷静想一想，醒过来？[佛及圆顿菩萨，了知遍计六识本空，依他]就是缘起，六根、六尘如幻，[(根尘)如幻，喻如病目所见之空华]，病目就是真如起妄念，一念不觉生三细，境界为缘长六粗，所以，这个病目叫做一念妄动。[从缘无性]，修学佛道，就是这几个字，缘起无自性，一切法无我，从缘，无性就是无自性，我告诉你，这个很难很难体会，说空不对，说有不对，统统不对！[本无所有，非作故无]，非作就是不是搞破坏，把它变成无，是透视它体性本空，从缘无性，本无所有，这个就是讲无自性。非做故无，不是把它破坏，所以叫做无，因为它是缘起，所以[本性无故]。本性无就是当体即空，诸万法当体即空，[非待病愈花灭才无]，不是要等到病好了、花灭了才没有，[即正当病眼见空华时，华本无有，此即当体即空也]。意思是：身心世界其实本来是妄，是缘起生灭无常，而我们没有体悟，所以，二六时中都起执着，这一迷，回不去了！

[又空华，病眼观之，非有似有]，这个虚空当中的花，有毛病的眼睛看，非有似有，[此喻凡、外、权小]凡夫、外道、权教、菩萨、小乘，[见十八界；净眼观之，了不可得]，净眼就是：佛、大菩萨看，没有啊！科学家仍然不知道，这个世界、宇宙是缘起、是妄，不知道！[此喻佛及圆顿菩萨，见一真法界。见与见缘]，能见的见分，以及所缘的万象。并所产生的六识妄心，[并所想相，又一解：见摄六识，见、闻、嗅、尝、觉、知]，在眼曰见，在耳曰闻，就是眼、耳、鼻、舌、身、意所代表的。见缘包括六尘见等等，[见缘该六尘见等]，就是六尘、六根所见，叫做六尘见，即这个见缘包括六尘、六根所见等等。以及[所缘之观境，想相指六根，想属心，相属色，心、色和合，以成根身]。注意！那个[和合]是方便说，和合就是空，你千万不要认为，有一种东西是凑合在一起，是为了让你理解这个存在性的万法，所以，只好用缘起和合来假设、来说明，要不然离开这个缘起，你怎么说明呢？文字是缘起；语言是缘起；意识型态不离缘起；诸位！离开了语言、文字、意识型态，要不然要说什么呢？所以，用生灭意识心听经闻法，是永远没有办法进入如来大般涅盘的妙心，是永远没有办法进入不生不灭的。所以，诸位要用本性、本如来藏，妙真如性听经闻法，来理解、来体悟，才有办法进入佛的领域。我现在用如如不动的心性、如来藏性来讲经说法，而如果你用意识型态来理解，那么，这个不生灭也会变作生灭法，就完全没有办法进入佛的领域了。所以，法尚应舍，何况非法；道在心悟，不在语言、文字、意识型态，统统放下！[前云：色杂妄想，想相为身，故指六根。《正脉》云：此科全是诸圣圆观大定，行人切须究心]，意思就是：用心好好的体悟，才能进入修行状态。[若能常住此境]，如果能够安住在这个境界，[念念不昧，成佛何疑]？这个念念不昧，就是首楞严，用本性的定。师父一直强调说：你千万不要有太多的情绪变化，就是这样子。修行人应当把昨日的是非恩怨一笔勾销，我说：你迈向菩提绝对没有问题，如果仍然是纠缠不清，里面的是非恩怨，那么，你成道无望，不可能成就佛道！成佛的人，没有任何的恨；没有任何的恩怨是非，统统没有！

[此见及缘，元是菩提，妙净明体，云何于中，有是非是]？

就是这个能见之见精，以及这个级，所见的相分；这个[缘]包括六根、六尘、六识，这六根、六尘引发的六识，都包括在[缘]里面，也就是所谓的物象。还有六根、六尘所引出来的心相，六识就是心相了。说此能见之见精，以及所缘的、所见的相分，这个[缘]字就是六根、六尘、六识，元本就是菩提清净心中，妙净明体，妙净之明体，这个元是菩提，妙净明体，本来就是绝对。云何于中，这在妙净明体里面，哪里可能性安得上是是见，或者是非是见呢？绝对就是绝对嘛！

[此达妄]本空，妄本空[即真]。既然是一切缘，缘起就是妄、本空，了悟达妄就是空，那么，真心就显现。[了达能见见分，及所缘相分，当体即真。缘字并摄根、尘、识三，根为能缘，尘为所缘，识从缘生]，都是[缘]。[故以缘字，总该三六十八界，即身、心、世界，依正二报。上明万象皆妄，故喻空华，此明一性元真，故曰菩提。乃三菩提中，真性菩提，亦即三性中，圆成实性。]三性就是：遍计所执性、依他起性、圆成实性，这个我们在唯识学都讲得很清楚。[元是二字，与前文殊所问，元是何物相照应。今顺前文答云：此能见之见精，及所缘之物象，所以无是非者，何也]？是什么原因呢？因为[元是菩提妙净明体，不假修为，本来自妙；不用洗涤，本来自净；不待揩磨]，[揩磨]就是拂拭，拂拭就是除去尘垢，不待拂拭，[本来自明。妙即法身德，非有非空；净即解脱德，处染不变；明即般若德，灵光独耀，乃是三德秘藏之体。既是一体，迥绝是非]，这八个字非常重要！既是一体真心，意思就是：全部都是真，里面就没有是跟非，是，是头上安头；非，也是头上安头，一体真性，何来是与非？[故反显之曰：云何更有是见之与非是见耶]？没有这个东西，这些都是多余，绝待就是不可讨论。[此即无是非义之所终也。会诸相终归于一性]。诸位！修行它这个决窍，就是在这个地方，禅宗讲：相尽性显，相尽的那个同时，本性就显露。意思就是：任何一个人了解诸法空相，当体即空，放得下的那一念，灵光独耀，就是我们的本来面目，我们不要让我们的权力睡着了。我们现在一切众生的权力睡着了，我们涅盘的妙心统统睡着了，烦恼一起来，使不上力；业力一起来，使不上力；无明一起来，使不上力；习气一起来，般若妙心完全使不上力，我们已经习惯于妄心在作用，我们不习惯真心，真如自性没开采出来，我们不习惯！所以，佛告诉我们：不必让你的权力睡着，不可以让你的真心埋没，真心是可以大用的，尽管拿出来用，二六时中都是真心，无一法不是真心，真心就是绝待，见一切相，知道一切相不可得，心性自然就显露。《金刚经》讲：不应住色生心，不应住声香味触法而生心，就无所住，而生其心，就是这个道理。

[《正脉》问云]：有人如此问，[佛初惟以见为性，而曲明其不与身心万物为侣]，[曲]就是暂时不直明，而曲明其见性不与身心万物为侣，意思就是：让它灵光独耀，迥脱根尘。佛刚开始惟以显这个见就是性，所以不直明这个见性跟身心万物为侣。[曲明]就表示暂不直明，等到因缘具足了，就是单刀直入。[以谓见独真，而余皆妄，令人独依见性也]。佛这个时候，令人独依见性，其他都是妄。[今乃论妄]，现在要讲到妄的话，[则降见性同是空华]；就是这个见性是绝对的，不可以安一个真，就是连这个真心都不能着，这句话就这个意思。你只要着一个见性，就麻烦大了；着一个真心，那么就是妄。因此令心寂静，进入绝对的真空状态，这里面，无善无恶，无是无非，无来无去，无增无减，无一无异，没有佛道，没有外道，无佛道可成，无外道可除，究竟心性，同是一体，诸法如虚空华，本来就是心性的东西，不必降魔，魔自降；不必刻意的想成就佛道，佛道自成。所以，如来心性当中，没有佛道可成；没有魔道可降，都是方便说，因为它是绝对，绝对的东西，哪来的魔道呢？了魔就是佛。绝对的心性，哪里有佛可成？当体即空，哪来的佛呢？

有一个人来讲：慧律法师！您认识佛吗？我说：我不认识！啊？师父！您不认识吗？我说：我不认识！那你认识佛吗？佛是什么东西？你把佛当作什么东西来说呢？般若妙心，般若妙心能说吗？我不认识佛，那你呢？你认识吗？嗯？佛是何物？有一个人，来这里，我问他说：法师啊！学何经教？他说：我没有，我专门持戒。我问他：戒是何物，汝欲持之呢？你说说看，《楞严经》：摄心为戒，这是什么意思呢？慢慢理解看看。

[论真，则升诸法，同为真体]，同为真体就是究竟都是真如，无一法不是真如，万法皆如。[固是理极之论]，当然是理论的究竟。[其奈人之用心]，奈就是如何之用心，就是说：但看哪一个修行人他怎么用心？[将何所适从乎？]用心就是修行之心，又将何所适从？这到底是要根据什么呢？无所适从，因为不悟嘛！[今别答云：阿难自被破识心之后，便乃舍妄求真，如来欲示真心，特向眼根指出]，特别在眼睛代表六根，从眼根指出见性，诸位！六根统统见性，用眼根只是个代表，在眼叫做见性；在耳叫做闻性；在鼻叫做嗅性；在舌叫做尝性；在身体叫做触性。见、闻、觉、知无一法不是真性，用眼睛，单刀直入让你见性，不生不灭；而这个不生不灭，用在六根身，统统可以用。所以，一根解脱，六根就是如来藏，妙真如性。[意令阿难认见为心，故独显见性为真心也]。所以，佛在说法有时空性，有种种的善巧方便，也看根器、也看因缘的。那我们现在讲《楞严经》，没办法了！老菩萨，如果明天要打八关斋戒，那老菩萨来，坐后面，他国语也不是听很清楚，可是，他就是那么有善根，坐在后面董习，很了不起，念到哪里就问隔壁的；念到哪里了，帮我翻一下！念到哪里他也不知道，还要请隔壁帮他翻一下；不过，这样也不错！但是，也有学佛一、二十年的。所以，没办法说来过滤、来筛检，说：这个是初级班、中级班、高级班，没有办法的！我们时间是真的有限。

如来欲示真心，特向眼根性指出，眼根的根性指出。意令阿难认见为心，所以，独显见性为真心。[然见性即陀那细识，不生灭与生灭和合]，陀那细识就是微细意识，极微细的意识心，有的人认为这个就是真如。[体虽元明，用终带妄，而众生舍此，别无纯真之心可指，既不可认为非真，亦不可认为全真。若认全真]，就变成怎么样？[无异执矿为金]；因为还有少许的瑕疵没有处理。[若认非真，便同舍矿求金]，矿就是带有妄的真，带有妄心的真心，带妄的真心就是矿，我们把这个矿的瑕疵、污垢除掉了，把它经过高温，纯金就出来。[二皆是迷。故前约元明，乃极显其为真心，今约带妄，乃同降而喻空华。]所以，一下子讲说：见性是真；到这里[见性]二个字，连讲都不能讲，连谈都不能谈，要用绝对的心性去理解见性、诸法本空的道理。[而识心诸法，观相元妄，无可指陈]；而识心诸法，就是无形相的识心诸法，看这个相本来就空，元妄，这个[妄]就是空，本来就空，无可指陈。佛讲的：色即是空，万法但有言说，都无实义。看这个毛巾，毛巾缘起也如幻，缘起是毛巾，当体，当体就是空，诸法但有言说，都无实义，万法，这是毛巾，说一说。这地球所发生的事情，在中国就把它结成一部叫做历史，历史变成只是一种痕迹了，万法但有言说：喔，这是秦始皇、这是唐太宗、这是明太祖、明成祖，

说一说；这个是清朝、格格。万法但有言说，都无实义，这个缘起本身就是虚幻的东西。所以，学佛的人他就是这样，能够了诸法都是心性。[观性元真，惟妙觉明，既不可昧性而执相]，[昧]就是迷，不可迷真心而着相。[亦不可拨相而求性]；[拨]就是除去这个假相，而求这个性。诸位！离相无性的，离这个假相是找不到真心的，你说：我这个色身死了，才找到这个真心。错了！现在这个假相，真心就在里面，当体即空，就是真心的显露。[若欲舍诸法而求真心，何异离波而觅水也]。离波哪里有水，波就是水啊！[前约相妄，故极令决择分明；今约性真，故识心亦升真体]，无一法不如，六根、六尘、六识，完全都是真如所显现的。六根、六尘、六识，当体即空，万象总是一真，无法不真，[如来为是理极之论者，欲令众生彻证而圆悟也。初明一相无是非竟]。初明如来藏性一相，于其中间，本来就没有是见、非见可得，不可以安任何的是，也不可以安任何的非。

[未二 喻一真索是非]

[文殊吾今问汝：如汝文殊，更有文殊，是文殊者为无文殊]？

解释一下：文殊师利菩萨，我现在问你：就像你现在文殊师利菩萨这个身体，是不是更有文殊就是：更有多出一个文殊，名字叫做是文殊？[是]就是此，这二个字是一起念的，更有文殊是文殊，能不能说，你这个文殊师利菩萨的身体，多出来另外一个文殊师利菩萨，而说：这个是文殊师利菩萨？为无，[无]就是非，难道非文殊就是非是文殊，无文殊，无是文殊，非是文殊师利菩萨，名字叫做文殊呢？再讲一遍：文殊师利菩萨，文殊！我今问你：就像你文殊的身体，它本来就是一个绝对，不可以讨论；难道可以去讨论多出另外一个文殊，说这个叫做文殊？又可以否定说这个不是文殊吗？肯定多一个文殊也不对；去否定这个文殊也不对，文殊，他就是绝对，就是文殊，他就在讲这个。绝对的文殊，就不可以安立一个是文殊，或者是非文殊；如来藏性也是一样，全部就是真性。

[此假文殊为喻，以明一真法界，本无是非二相。先喻一真索是非，文殊喻一真之体。更有文殊二句索是，喻何者是见；末句索非，喻何者非见。问云：如汝此身，本来一个真文殊，为是更有文殊，唤作是文殊者，为无有文殊耶？又无字即作非字解，于文亦顺，而详文殊答处，无字义长。二喻一真索是非竟]。后面就讲得更多。

[未三 答本真无二相]

[如是世尊！我真文殊，无是文殊。何以故？若有是者，则二文殊，然我今日，非无文殊，于中实无，是非二相]。

如是世尊！我就是真，就是绝对的文殊，无是文殊，就是并不可以多加一个文殊，才叫做文殊。何以故？若有是，若还要加一个是，则二文殊，就变成二个文殊了！我就是慧律，不可以加一个：你是，或者你非，我是就是绝对，不可讨论了；如果加一个[是]字，就变成二个文殊。多一个，头上安头。然我今日非无文殊，但是，我今天非无文殊，非无就是：无非就是文殊。非无文殊就是：我就绝对了；无非就是文殊，你讲来讲去，就是一个文殊，就是绝对。在绝对的一个文殊里面，于中实无是非，不可以加一个是文殊，也不可以否定非文殊，不可以的！不可以加是文殊、非文殊，都不对，因为他就是文殊。

[此喻一真无是非]。说：[文殊是大智慧，一闻便悟，领旨直答：'如是'，即领诺之辞。答曰：世尊！我本一个真文殊(此喻一真之体)，于我真文殊分上，并无那个唤作是文殊者(此喻色空无是见也)。何以故三句，征释无是所以。若更有一唤作是文殊者，则成二文殊，而一体自不能成，意显一体分上，更不容说是]。一体分上是什么？就是绝对，就是毕竟空，全是真如性。[此是字，非对非说是]，这个是字，并不是对于非字而说的，[即对本体说是，若说有是，则有对待，而非绝待矣]。这就对本性说是的，非对非，意思就是：这个是就是绝对，若是有个是，就变成相对了。

[然我今日，非无文殊，于中实无是非二相者：然转语词，承上转云：然我今日，真实文殊分上，非无有文殊(此喻色空无非见也)]。为什么？色空当体即空，见性就是存在。[此句若作无非文殊，其理更明]。无非就是一个文殊。[于中者：于真实文殊体中，实无从说是，及与说非；说既叵说]，[叵]就是不可说，连说都不行，[安有是非二相可得耶？]这个就是告诉你，教人说：让你从思议法里面，契入不思议法；从相对法里面，契入绝对的真如自性。[此喻一真无是非，真如体中，不剩一法，不少一法]，[剩]就是多，真如体中，不多出一法，也不少一法，[圆同太虚，无欠无余故也。合前此见及缘，元是菩提妙净明体，云何于中，有是非是，观二于中，佛与文殊，法喻虽然各说，彼此照应，如出一辙]。文殊师利菩萨是七佛之师，当然是大菩萨了。

[昔法眼、同绍修、法进三人]，来参一个大彻大悟的地藏禅师[参地藏禅师，天寒落雪]，天气很寒冷，飘下大雪，[附炉烘火次]，依附在炉边，[烘]就是借火取暖叫做烘，火次，一字排开来，次第。[举《肇论》至]：谈到这个《肇论》，这个《肇论》是后秦僧肇撰，有前秦、后秦。僧肇论师。作者僧肇是鸠摩罗会门下四圣之一，号称为解空第一。以其名冠于本论，有他的名字，所以，《肇论》就是僧肇的《肇论》。本书内容阐释诸法无自性，不可得空等妙理，诸法无自笥，诸法不可得空等等妙理，系收录僧肇所作之诸论。就讲到这个，《肇论》里面有一句话说：[天地与我同根处]。同根，同一个来源。大彻大悟的地藏禅师就说了，[藏曰：山河大地，与上座自己，是同是别？(此句即同佛问阿难，何者是见，何者非见一样)。眼云：别]。别就是二了。[藏竖起二指]。二指，就是这个是二法，不是一了。竖起二指，表示：那就是不同了？意思就是：山河大地跟上座你自己是同是别呢？法眼禅师说：是别。地藏禅师就竖起二个指头，别就是二法了？[眼曰]：就改过来，[同]。同就是不二了。[藏又竖起二指]，这个还是二法。[便起去]。这个[别]就是头上安头；[同]还是头上安头，都是头上安头。如来藏性不能讲别，不

能讲同。所以，地藏禅师又竖起二指，就是：你这样讲，还是头上安头，不契如来绝对的心性，便起去。

[雪霁三人辞去，藏至门前送之，问曰：上座寻常说三界唯心，万法唯识。][上座]是一种尊称。就问了：你们平常都说：三界唯心，万法唯识，来！我现在问问你们，[乃]就是于是，于是[指庭前片石曰]：庭院前面那一块石头，就说：来！你说说看，[且道此石，在心内在心外]？你说说看，那个石头在心内还是在心外？[眼曰：在心内]。因为他认为是包在如来藏性里面，包来包去，这还是没悟。[藏曰：行脚人着甚么来由，安片石在心头？]意思就是说：你是一个云游四海参学的人，是为着什么？来由就是：你是为着什么原因来？你还不是为了开悟而来吗？来参学吗？说：行脚人着什么来由，你是云游四海来参学，为的是什么原因而来参学的？还安一个石头在你的心头上？因为他认为是在心内，还安一个石头在心内。[眼无以对，即放下包囊]，[包囊]就是他的行李。[依席下求请决]。依地藏禅师，请决就是说：一定要参出一个境界，一定要参出一个消息。[近一月余]，有一天，[日呈见解]。有一天就写这个见解，来呈自己的看法。[藏曰：佛法不恁么]！佛法不是这样的。佛法不是用语言、文字来呈给我看的，佛法是能心印心的，语言、文字是落入观念的，那是不得已的，以心印心才是最上乘的，哪得用文字呈上来呢？地藏禅师就说：佛法不恁么。就是佛法是绝对的，不可用语言、文字呈上来的，佛法不是这样子的。法眼禅师认为自己是对的，认为是你有问题，因此就说，[眼曰：某甲词穷理绝也]。[某甲]就是你，你现在没话讲了吧？词穷理绝了，就是无法回答了，你现在没办法回答了喔？[藏曰：若论佛法，一切现成。]后面加八个字：当相即道，见处即真，这个就是他回答的。就是说：如果要讲佛法，不可以呈文字，若论佛法，现在就是，当下就是。[眼于言下大悟]。你看！你用语言、文字搞来搞去的，不如禅师一句话。

常常有人写信来，写这个偈颂给我看，来印证一下。其实这个偈颂他会用抄的，会抄来抄去的，这要当面来的时候，一问他就知道！大悟的人会转，不悟的人，意识心他不会转的，意识心他就直线，他直线的，他由A推论到B；由B推论到C；由C推论到ABCDEFG……意识心是由A点推到B点，B点…它属于逻辑学里面的观念性的东西。大悟不是啊，A非A，B非B，A可以跳到WX，一下子ABCD二个六个字母，同时存在，同时否定；各个处理，也各个连接，大悟的人，他出没无定，不可捉摸，深不可测。所以，不悟的人，他就是会用这意识心来。意识心来，你随便把它转一个弯，他就没办法回答，因为他不知道那个心性是什么。所以，大悟就是讲A也对，讲B也对；讲A也不对，讲B还是不对；讲ABCD到WXYZ，统统对，也统统不对；也统统不必说，也统统可以方便说，深不可测。

[丰干欲游五台，问寒山、拾得曰：汝共我去游五台，便是同流，若不共我去游五台，不是我同流。山曰：汝去五台作甚么？]丰干禅师说，[曰：礼文殊。山曰：汝不是我同流]。因为即心就是文殊，不必跑到那个地方去顶礼了。你不是我同流，还要跑到那老远，我现在当下就是！[干独入五台，逢一老人，便问：莫是文殊么]？难道不是文殊师利菩萨吗？[老人曰：岂有二文殊]？这个就即心就是文殊，哪里有二文殊？你的心性、涅盘妙心就是文殊的大智，还往外求、还往外问作什么呢？岂有二文殊。莫是文殊？说：你难道不是文殊师利菩萨吗？这老人说：哪里有二文殊？自性就是文殊，即心就是文殊了。[干作礼未起，忽然不见。三答本真无二相竟]。

[未四 总以法而合喻]

[佛言：此见妙明，与诸空尘，亦复如是]。

[此见即能见见精，无始在缠，灵光不昧]，这个带妄的真心显露不出来。[故称妙明]不显。如果妙明显露的话，就好了。无始在缠，但是灵光是不昧的，如果这个妙明不被缠的话，就显露。[与诸空、尘，即指物象，物象虽多，空、尘二字]，[尘]就是指差别的万象；[空]就是指虚空的同相，就分这二个，就包括一切。[足以该之]，足以包括一切。[佛言此见精与物象，但惟一体，所以无是无非，亦复如文殊一样，但有一真文殊，无是文殊，与无文殊也。初晓以无是非之故竟]。不可以讨论是跟非，没有的！

[午二 教以出是非之法 (分三)]

[未初 曲显真妄二相]

[二 别举真妄二喻]

[三 以法各合二喻 今初]

[本是妙明，无上菩提，净圆真心。妄为色、空，及与闻见]。

诸位！注意[本是]、[妄为]这四个字，这二个强烈的对衬。就是本来如来藏性是妙明、是无上菩提、是净圆真心；而你却妄认为它是色、是空，就是物象，就把真心认为是物象，以及闻见。闻、见就是见分，色、空就是相分。把这个净圆的真菩提心，错认为是外在的物象，或者错认为我们的见闻觉知的意识心，产生了妄想颠倒、执着心。

[上三句是所依真，下二句是所起妄。本是对前元是，各有用意。前究是义之所终]，前面探究是义之所终，[欲晓以无是非之故，乃合二妄成一真，明妄元是真，于一真总喻而总合，归真即无是非]。只要这个二妄，就是是跟非，是见、非见，统统叫做妄。[今推是义之所始，欲教以出是非之法]，出是非就是超越对立，只要任何人可以超越能所、超越对立，这个人就进入佛道。所以，你千万不可以把不同意见的人，看作敌人，诸位！不同意见是你的心，它是一定存在的。佛陀当时在世就有外道的，不是今天的末法时期才有外道，所以，不必太惊讶，没什么好惊讶的。佛陀当时在世，就有九十六种外道，何况今日佛陀进入了涅盘，留下我们这样的凡夫俗子，哪能没有外道呢？

归真就无是非，今推是义之所始，欲教以出是非之法，[乃从一真起二妄]，二妄就是见分和相

分。[明妄本依真]，这个二妄从另外一个角度说，你加一个是，加一个非，都不对。在这个见跟相，二个都是妄，是跟非还是妄。明妄本依真，就是明这个妄，本来就是依真而有。[于真妄别喻而别合]，别喻就是分别比喻，所以，才分开来再合一次。[悟真方出是非]。为了方便说明，所以，把真跟妄分别来比喻，现在把它分别合起来。如果是悟了绝对的真，就超越了一切是非。[准上文，亦有法喻合三节之文，推究见精、物象之来由，元是何物？既无是，而又无非，乃曰：本来是妙明无上菩提，净圆真心。此指所依真。不变随缘曰妙，寂而常照曰明，无上菩提，即第一义谛，真性菩提，为诸法之本源，无有何法，能在其上，故曰：无上。净者，清净本然；圆者，圆满周遍；真心，即人人本具一真心体。此心本来寸丝不挂，一尘不染，亦即六祖所云：本来无一物是也]。何处惹尘埃？所以，禅宗里面讲：佛菩萨都是这么样告诉我们，一切都是毕竟空，若人识得心，大地无寸土。如果你认识这颗心性，大地里面同是心性显露出来，一寸的土都没有啊！所以，若人识得心，大地无寸土。所以，把正依二报，都化作绝对的如来藏性。

[妄为色、空，及与闻见者]：就是无明的心会妄现出色跟空，以及闻见，就是六根闻见。[此明从真起妄，妄为二字，对上本是而来。谓本是一真心体，由最初性觉必明，妄为明觉]，性觉必明，必明就是头上安头，性本觉，不必明，性是本觉本明，不必加一个明。必明就是一定要搞清楚、弄清楚，就把真如心性变成意识心。所以，性觉必明就是一念不觉，一定要把真如自性搞成、变成一个觉性，这个真如自性就失去了。所以，由最初性觉必明，妄为明觉，[转妙明而为无明，转真觉而成不觉，起为业识，诈现]突然出现，[诈]就是伪装，[见、相二分。色、空即所现之相分，依报世界物象等；及与闻见，即所现之见分。正报六根身相等，皆属妄为，本非实有，虽非实有，宛现二相]，所以，为什么要叫我们悟入父母未生前本来的面目？当你顿悟到父母未生前本来的面目的时候，没有六根，没有六尘，也没有六识，一十八界皆空。禅宗为什么强调要悟到父母未生前本来的面目？你爸爸、妈妈没有结婚前，你在哪里呢？现在是缘起，缘起就是如幻，你一定会消失在这个世间啊！宛现二相，二相就是色空，还有闻见这二相。[则是非生焉]。人一出生就开始能所不断，从来没有办法恢复本性。[初曲显真妄二相竟]。

[未二 别举真妄二喻]

[如第二月，谁为是月？又谁非月？文殊，但一月真，中间自无是月非月]。

如捏目所成，把眼睛动一下，如捏目所见的第二月。眼睛本来好好的就是比喻如来藏性；捏目就是比喻一念妄动。如第二月，谁为是月？谁才是真月？又谁非是月？文殊，但一月真，这中间，这里面一个月亮是真的。这中间自无是月非月，中间更不可以讨论谁是真月，又谁不是真月亮。因为那个第二月不存在，第二月本来就没有，不可以讨论它，因为妄本来就空。这里的比喻就是：第二个月本来就不存在、本来就没有，是因为捏目所见的，还论什么真、什么假呢？众生执妄为真！因此如第二月，谁为是月？又谁非月？如捏目所见的第二月，可以讨论谁才是真月，又谁不是真月吗？虚妄的本来就空，可以讨论这个吗？不可以！文殊师利，只有一个月是真实的，中间更不可以讨论谁是真月，又谁不是真月，不可以讨论的！达妄本空，空本无所有。

[此别举真妄二喻。上三句喻妄，有二月终堕是非。如字承上妄为二分，如捏目所见第二月，既有二轮，是非锋起，于中妄计，谁是真月？谁非真月？]意思就说：即有二轮，这二轮就是：你只要落入意识型态；你只要落入意识心，意识心就是第二月，包括微细的意识心。你只要意识心存在，强大的执着跟分别、颠倒，那么，是非锋起，是非就起来，于中就会妄计，谁是真月？谁非真月？[即合上真心，妄为色、空、见相之二分，于中是非自生]。一个人刚强难化的我执，是非就起来。所以，修行人不能理解是跟非本空的话，就很难，他就一天到晚讨论。[此二月之喻，与前无还科中不同，前单喻见精，切近真心]，这里是二个比喻，[此双喻见、相二分]，前面只有比喻见精，这一段是比喻见相二分。[以为是非之端。下二句，不可作有何是月，有何非月解]，意思就是：千万不可以作哪一个是月亮，哪一个不是月亮，不能作这样解。如果作这样解，就变成一个是月，一个不是月亮了，[若如是解，已成无是非]，不是这样解的，[即错矣]！不是针对月亮有跟没有来讨论的，是针对月亮是真、假来讨论的，这一段很重要的！[当作谁是真月？又谁非真月]？意思就是：妄识里面不可讨论的，妄识本空，一直讨论，更糟糕！妄上加妄，歇即是菩提。所以，当作谁是真月，又谁非真月，意思是：不可讨论是与非。[文殊但一月真，中间自无是月非月者：此三句喻真以一月，方出是非]，此三句是比喻真就是一个月，绝对的一个月，里面没有是跟非。[佛呼文殊，而告之曰：但识得一月为真，则惟一体，本无二轮，中间自无是月非月之可言；自可超出妄拟之戏论。二别举真妄二喻竟]。

在佛法里面，这个[戏论]有很深的含义，就是一切不能了生死、断烦恼的，统统称为戏论。包括今天我们的学者，把佛法当作学术来研究，这个就只是一种兴趣，跟了生死是两码事。了生死是真枪实弹的断烦恼、了生死的，不是把佛法拿来当作学术研究，去拿到一个什么佛学的博士论文。诸位！佛法不是这样子。你写下一个硕士、博士论文，我给你一个文凭，佛法不是这样的。六祖不认识字、广钦老和尚不认识字，你叫他们怎么写论文啊？我们现在变成把佛法学术化了、把佛法学位化了，不是说不好，佛法当作学术来研究，可以促进佛法学术的增进，很好！但是，这个学术一定要配合真心、真性，这样学术就化作有意义的真心。如果把佛法当作学术来研究，最多只能成就一个学者，不能成就祖师的，永远没办法大悟。写得头头是道，境界一现前，完全不是这么一回事。

[未三 以法各合二喻]

[是以汝今，观见与尘，种种发明，名为妄想，不能于中，出是非是]。

是因为你阿难，现在观这个见分跟这个相分；这见分当然就是妄见了。这妄见只要你懂得悟到空，就了悟；这个妄见当体即空，就是真见，就是一念不觉，从真起妄的妄见。见与尘，[尘]

就是六根、六尘、六识，统统包括在里面。种种发明，名为妄想，不能于中间，没有办法在妄想当中超出这个是，是见，或者非是见。意思是：只要落入意识型态一直讨论；所以说：与其能辩，不如能忍，就是这个道理。悟到空寂之法，心性进入绝对的真空状态的时候，这个人即心就是圣、与世无争，你要跟他争，他还不跟你争呢！别人冤枉他，他也笑一笑；别人不认识他，他也笑一笑，因为他早就与佛同在了，他哪得在乎你众生对他有什么看法呢？你有什么不同的看法，哪在乎你这些。见性就与佛同在了，夜夜抱佛眠，他了解尘自生灭，自性不动。所以，你认识他也好，他就这样自在；你不认识他也好；你赞叹他，头上安头；你毁谤他，也是头上安头了，诸法本自寂，本来就是空了，无可言说，悟入绝对的心性的时候，此人从此不与假相为伍。所以，禅宗里面讲：二六时中，不倚一物。所以，禅是整个佛教的灵魂！我讲的禅是真实的禅，不是野狐禅、口头禅、语言文字禅，是真枪实弹那种禅，就是见性大法，这是佛教的灵魂。因为明心见性，见性才能成佛啊！如果我们懂得这一层的道理，我们念佛味道就出来了，所有的佛号，统统是心性；所有的拜佛，统统是心性；所有的朝山，统统是心性；所有的诵经，统统是本性在诵经，诸法回归一性，不可得。如是不可得，如是诵经、如是念佛、如是拜忏、如是放生、如是八关斋戒、如是佛七、如是禅七、如是法会，如是不可得。如是修，如是无可修；如是无可修，如是修，全修即性，全性即修，无有一法修行不是本性，没有一样本性可以离开修行，这最高境界，就是这样子。

不可废事相说：诸法本来就空，我本来就佛了！好了！你坐在那边试试看，看你能不能成佛啊？你开什么玩笑？你就是要听经闻法、拜佛、念佛，就是要参啊，这个就是要进入这种状况啊！是没有错啊，本来是佛，不修，不修不得啊！哪那么简单，开什么玩笑！所以，很多女众来问师父，我都告诉她：放下，放下！她就会感叹说：师父！放下很难啊！要放下很难，叫众生布施钱，还有办法，叫众生舍掉这个烦恼的执着，可难了，他一定会借理由：我的儿女还没有长大；我的债务缠身；我的责任未了！他一定会假借任何一个理由，来告诉自己：我烦恼的原因是什么。不知道那个烦恼当体就是空，那个假借理由就是不是理由，就是你不肯放下而已，就这么一回事。有一个女众，那更搞不清楚状况，她就说：慧律法师！那我就像您这样子跟您出家，那我那三个孩子怎么办？我这样放下，跟您出家？我说：你搞错了！那个收做放弃，不叫做放下。我说：你来这里剃度出家，你会放得下那三个小朋友吗？她说：放不下！是啰！不是剃头叫做放下，剃头容易剃心难啊！

诸位！台湾二千三百万，才多少出家人？全台湾省，就少数一、二万出家人，最多，也许有更新的统计。我们那一届三坛大戒，比丘、比丘尼，三百多人。好！给它乘以十年，三千六百个人；给它乘以二十的受戒，七千多人出家；给它三十年，才一万人啊，三十年才一万个人剃度啊，何况那一些死的、还俗的，剩下活的有几个？很少。再来剩下活的，要修学佛道，他常住法会很多，很想修学佛道，法会很多，他没有办法，他很想修行，可是，又是师父的命令，又没办法。变成说：他很想修行，有时候道业又很难兼顾。再来，修行了五年十年，能够不脱下袈裟还俗的，到底剩下几个？修行了二十年的以后，不脱下这件袈裟，成为弘法的、大悟的，到底有几个？难喔！出一个总统简单，出一个转大*轮的法师，难！你知道吗？总统选就有，我告诉你：法师选，选不出来的，他是真枪实弹的东西，他不是用选的，他是用真悟的！

[是以二字，正承上文，乃谓是以上来所说法喻，研究起来，汝今观见与尘，任从种种发明，无非妄想。汝非指文殊，乃指阿难；观见即见精；尘即内之身心(此心乃妄识属尘影)，外之万物。承上汝今不悟妙明真心，故观见与尘，不了元是何物。任从汝种种发明]，因为他是用生灭意识心，[如对万象而言，云何知是我真性？对身心而言，见性实我，而身非我]。而这个见性就是我，反过来，身却变成不是我。你在绝对的心性里面[说是说非，总属分别计度，名为妄想。于依他法上，起遍计执，纵饶说到驴年]，驴年，没有这种年，鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪，驴年就是没有这个年，十二生肖里面没有这个年，永远不可能到达！[亦不能于中超出是与非是]。意思是：一切众生，绝对没有办法超越是非、对立、恩怨，绝对没办法！[此合二月妄计是非之喻]。

[由是真精，妙觉明性，故能令汝，出指非指]。

由是悟入，你只要肯，你只要肯由是悟入真精，真精就是如来藏性，你由此了解，一切法不可得，于中没有见分、相分、所建立的一十八界，了解根、尘、识统统脱落，由是悟入真精，这个妙觉明性，所以，这样子就能让你，只有超悟的人可以怎么样？出指非指，[出]就是超越，[指]就是指有见性可指出，[指]就是能指出见性；[非指]就是不能指出见性。意思是：我们的如来藏性，就像虚空的绝对性，不可以指是与非；不可以定位；虚空本来就没有东南西北，那是因为你地球定位、太阳定位，才定位东南西北；有定位就有妄执，你只要定位这个[我]，一切痛苦就会从后面跟着来。

[由是返迷归悟，会妄归真，了知见之与尘，元是一真，则能超出是非之外。真精者，无妄离垢之体；妙觉明者，圆照法界之性。悟此体性，则能远离依他起性，及遍计执性，则根、尘、识三，无非圆成实性]，所以，广钦老和尚讲那句话，你要好好领悟：修行人要把有化作无的力量！这个广钦老和尚真是了不起，我体悟了好几十年，这一句话真是受益！一切修行人都必须把有化作无的力量；现在有，就统统烦恼了。有执着、有无明、有分别、有颠倒，统统是有；把它化作无，无生无灭，无来无去，无增无减，非一非异，歇即是菩提。

[悉无自他之别，安有是非可指耶？故能令汝，出指非指者：此指字，与前佛问阿难，既有方所，非无指示句]，这一句是[相对。若悟一真法界，见、相二分俱属空华，万物、见性本来一体，故能令汝超出是非，岂复于万象中，谓何者是见可指，何者非见可指耶？亦如但知一月真，则妄计全消。此合识得真月，是非自息喻]。可见明心见性多重要！[可见迷、悟、真、妄，惟

在一念，若一念迷，则心境纷然]，诸位！一念迷是以无明为依据；而无明本来空，不知道。一念迷就是第二月，我们就是以第二月在做事情。从真心妄，则心境纷然，[是非锋起；若一念悟]，这个悟是真悟。[则妙觉湛然，岂容是非于其间哉！此科以见性不分而论，无是无非]，无是见性，无非见性，[见真妄情自息]，见真、妄情自息。见真，如果见到真心，一切妄情自然就停止，所以，你就会了解歇即是菩提的道理是什么。[是四义中妙义]。四义就是妙、明、寂、常的妙义。[卯八显见不分竟]。

[楞严经讲义第四卷终]

不简单，已经讲到卯九，后面二个就更难！这个不可能这辈子再讲一次，我已经尽力了，听不懂也没办法了！不悟，不悟是你的事情，不是我的事情。我已经是个很慈悲的上师了，我真的尽全力以赴了！我推断全部的大学。以前台大说：师父
我们希望你每个礼拜来上课。我说：一个学期去台大上课不得了，每个礼拜去你们台大上课？你们是师大，高雄师范大学，我就来！我去高雄师范大学，上了整年的课程，你台大要坐飞机！说：师父！我跟您出钱！我说：不用了，大学生，你们也没什么钱！台大偶尔去讲一次就好！我把这二、三十所大学全部辞掉，剩下来就是照顾大家，就是一直讲，一直讲，除了这样子。你不能说一个法师像蜻蜓点水一样，如果说今天我们到黑龙江讲一下；哈尔滨讲一下；再来辽宁、沈阳；再来北京、上海、福建、深圳；到西藏去演讲，美国也在请。今年，马来西来也要去，这是全世界都在请，你怎么办？没办法！所以，法师要了解自己的责任跟任务，滚动的石头不长青苔。法师这样四处点，不能彻进佛陀的骨髓，没有办法的！所以，师父讲的这个法，是经得起考验的，不怕时间、不怕空间、不怕一切环境，它是佛陀的真理，也不怕你比较的，就是这样子去体悟。所以，必须把这个慈悲心用在集中，佛教才有希望！每次都讲因果；每次都讲哪一个往生；每次都讲你要做行十善业，那佛的心呢？谁来契入呢？没办法！所以，既要讲深又广，又契合，就是要像这样子，才有办法把整个佛教带动起来。师父的用心就是要走得深、远，影响力要大，佛教整个振兴起来！

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 十番显见 第十八

圆瑛法汇

大佛顶首楞严经讲义

十番显见

2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂

第十八张DVD

[卯九 显见超情 (分四)]

[辰初 正遣自然]

[二 正遣因缘]

[三 迭拂妄情]

[四 责其滞情 辰初(分二)]

[巳初 阿难约遍常义疑自然]

[二 如来约随缘义以破之 (巳初分三)]

[午初 领性遍常 二 疑滥外计 三 疑违自宗 今初]

这个[情]分二个角度讲，就是执着和知见，这一段是显示佛悟的究竟见性，不生不灭的见性，是超越一切的情执、一切的知见。这个[情]包括四个角度说：一、凡夫情；二、外道情；三、二乘人之法执；四、权教菩萨。显示见性是超越凡夫之情；显示见性是超越外道之情；显示见性是超越二乘人；显示见性是超越权教菩萨。显示见性是超越一切凡夫的知见；显示见性是超越外道的知见；显示见性是超越二乘人的知见；显示见性是超越权教菩萨的知见，这一段就是讲这个。

经文，[阿难白佛言：世尊！诚如法王所说，觉缘遍十方界，湛然常住，性非生灭]。

阿难对佛说：世尊！就像法王您所说的：觉缘遍十方界，这个[觉]是觉性有能缘之功能，它是遍十方界的，湛然常住，性非生灭，也就是我们每一个都有佛性，就是指这个。湛然常住，所以，南无常住十方佛，就是指每一个人的觉性；南无常住十方法，就是指每一个从觉性里面散发出来的真理；南无常住十方僧，就是比喻遍十方，只要你心和合无诤，没有能所，心性就是僧，这个就是指自性常住。性非生灭，什么叫做生灭？生灭就是能所不断，叫做生灭。

[此一大科，显见超情。以见性不变随缘故非自然]，这个外道的自然，接近无因论，就是拨无因果，无因无缘，就自然生自然灭。诸位！外道所讲的这个自然是无明，建立在无明的。以见性是不变，也就是说：见性常存，亘古以来，我们每一个人的不生不灭的见性一直存在，只是没有开发，但是，它能随缘，像摩尼宝珠一样，所以，它不是外道所讲的；建立在无明的一种自然。随缘，但是这个见性是不变的，是亘古存在的，所以非因缘。因缘是生灭法，见性是不生不灭法，所以，非因非缘是诸佛之本源，在这个《菩萨戒经》里面有一句话说：非因非缘非果法是诸佛之本源。也就是说：任何一个人要契入佛的领域，必须要顿悟。进入没有任何的能、所；没有任何的阶位，与天地一体，同时存在的佛性。

[随缘不变故非因缘；自然]、这个外道的自然，还有凡夫和二乘人所讲的这个[因缘，皆是妄情计执]，在这里是因为讲的是究竟，连这个二乘的方便的所讲的因缘法，都要破除，都要放下。所以，皆是妄情所执，[见性两皆不属]，因为见性非生灭法，是迥脱根尘，独立存在，灵光独耀的。见性二皆不属，意思是：也非自然，也非二乘人讲的因缘法，意思是：超越外道所讲的自然，也超越一切凡夫、二乘人所讲的因缘法，[故曰超情。诚如法王所说：诚者实也；法王所说，指如来上文诸科，所说遍常之义。觉缘指见性，谓亲依觉性具有能缘之功能，故称觉缘。遍十方界者：乃称性周遍，不分科中，见性遍见一切，同体不分]；在显见不杂这科当中[不杂

科中，见性周遍，非汝而谁？此二科俱成遍义。
湛然者：如寒潭止水]，就像寒潭静止之水，[湛然不动，领不动科中]，[领]就是依据，依据前面的显见不动这一科当中，[身境动摇，见无所动]；在显见无碍这科当中，[无碍科中，身心圆明，不动道场之义。常住者：领无还科中]，就是显见无还这一科当中，[若真汝心，则无所去；不失科中]显见不失这一科当中，[虽称颠倒，无始不遗之义]。虽然是颠倒，但是无量亿劫以来，从来就没有消失，没有遗失。[性非生灭者：领不灭科中]，依据显见不灭科中，[彼不变者，原无生灭之义。如上诸科，俱成常义。阿难蹑之起疑]，就开始怀疑了，[疑滥外宗]，就是外道，[宗]就是思想。就是怀疑混乱了，佛门跟外道的思想，现在搞混了，外宗就是外道的宗旨，就是思想。[遂计自然。既破自然，复计因缘，皆是识心分别计度，妄情用事耳]！那个识心就是客尘烦恼，不是永恒常住的觉性，识心是依境所引出来的分别、烦恼、无明，不是亘古以来常存的觉性，所以，应当放下，这是妄情用事耳。[初领性遍常竟]。

[午二 疑滥外计]

[与先梵志，娑毘迦罗，所谈冥谛，及投灰等，诸外道种，说有真我，遍满十方，有何差别]？

[梵志]就是一切外道的总称，后来就称为修行人，在《阿含经》，梵志后来就一切外道的修行，统统称为梵志。娑毘迦罗，翻译成中文叫做黄发外道；或者叫做金头外道；或者叫做龟种，这金头就是金色的头，头发是金色的，或者是黄发；这个是印度古仙人的名字，为数论派之祖。因为他的须和发这个面色，[面]就是脸，都是黄赤、黄色、赤色，所以，号称为黄赤色仙人。他们也谈，但是他们所谈的最初的冥谛，万物为什么有性呢？就是来自于冥谛，就是冥性，也是立一个类似我们中国人讲的盘古开天，类似这种思想，有一个开始。以及投灰等，这个[投]就是我们讲的涂，把灰涂在身上；这个我看Discovery频道，或者是国家地理频道，有的印度修行人，把全身都抹上那个灰土。以及投灰等诸外道种，说有真我，遍满十方，有什么差别？现在就是阿难把佛道跟外道弄混了！

[先梵志是古来梵志也。其人自谓，梵天苗裔，志生梵天，即婆罗门种。娑毗迦罗]，在序分中里面已经有讲。[解见序分中。冥谛，为冥初自谛，]就是一切的开始，自谛就是依这个开始，依这个冥初、冥谛，为依据的开始。[是外道二十五谛中，第一谛也]。注意！这个第一谛，不是佛教讲的第一义谛，意思是：从这里开始建立的。[彼数论师，计冥性是常，能生大等二十三法，与现今所说，湛然常住，性非生灭，义似有滥]，这个义理有一点混乱了。[及投灰等，诸外道种：投灰，亦云涂灰，有时以身投灰，有时以灰涂身，而修无益之苦行。等者等余拔发]、我有看到在做那个印度耆那教，这出家女众，她们那个头发，要出家的时候，我在影片看到，真的是这样。不是象我们佛教的出家人，剃度的时候用剃刀，没有的！她是头发长长的，然后抹那个湿湿的先洗一下，她的师父就是赤裸的，统统没有穿的，男众；女众是有穿啦，她师父都光光的，我第一次看到，我也是吓一跳。然后就用拔的，这是剃度的仪式。

有一种外道就是专门拔这个头发，用烟熏这个鼻子，[熏鼻、卧刺]、卧这个棘，或者是[自饿]、就是一直饿着肚子，认为受一点苦可以生天，不吃东西。我们常常称为打饿七，有时候也变外道，自饿外道。有时候调整这个身体，还是需要靠智慧的，不吃，可以；但是，要充满智慧的，只有不吃，不能代表他就叫做修行，有时候就变成自饿外道。[与持鸡戒]、持鸡戒是什么意思？外道以苦行，认为出离解脱之道。什么叫做苦行？意思是：吃苦将来就可以生天，吃苦就是把这个身体一直折磨，让它折磨，认为就像我们观念讲的，这样叫做消业障的意思；观念卡住了，不知道从心性下手，所以就认为：我就吃了很多苦！持鸡戒是什么？就像鸡一样，整天站一只脚，叫做一足而立，你听过一句成语叫做金鸡独立吗？就是这个，学外道的，用一只脚站立整天的。他们认为这样身体受一点苦，将来可以生天，认为这个是生天的因，叫做非因计因。其实生天是十善，行十善自然就生天，行十善是生天的因；他现在把这些没有意义的吃苦，当作是生天的因，所以叫做非因计因，不是生天的因，却把它误认为是生天的因，很可怕的，这思想是错误的！

还有就是持[牛戒]，这个牛戒就是戒禁取见的一种，古代的印度外道当中，有错认为执这个牛行，以为生天之业因，就是学牛走路，所以叫做持牛戒。还有就是模枋牛眼睛阖起来，还有牛常常低头，人是人，他就是不学人样，他学牛。还有食草，吃这个草，人吃草等等种种的苦行，以期生天，就是他们最终的目的就是期待生天。这辈子只要没有听到佛法，全世界都一样，英国也是这样子，他们认为人有很多烦恼，所以，他们这一些行为学家就去学什么？学猴子叫；学着大象走路，把这个手像小朋友一样，人的两脚独立站起来，他不要，那个英国的动物学家，认为人的情绪没办法渲泄，是因为没有办法像动物一样，在森林野外这样吼叫、这样走路，所以，他认为教导这些人类，学习、模仿这些动物的行为，会回归到自然。他自己就学，电视演出来，人不象人，他就学那个猴子；还有学那个金刚，这样搥着胸部...看到那个新闻报道，就三个字：好好笑！没有听到佛法，也没有办法，没人教他。就认为要回归自然，就是一定要学学那一些动物，还学那个长臂猿，学那些动物。我们如果没有听到佛法，可能也会学到这些，也回归到自然的畜生，悲哀！牛戒，也就是象牛学习，把牛的行为当作是生天的因，这种种的苦行没有意义。

[诸外道种。此等皆心游道外]；不知道即心就是佛，心外无道，心外无佛。[种者类也。说有真我，遍满十方：真我，或即二十五谛，末谛之神我]。末谛就是最后的神我。[外道计我相有三：一、大我；二、小我；三、不定我。此所说觉缘遍十方界]，佛所讲的，阿难错认为[义似有滥大我]，[滥]就是混淆。佛讲的觉缘遍十方，阿难把它混淆了，跟外道讲的这个大我，把它搞混了。[如来所说遍常，与外道有何差别？二疑滥外计竟]。

[午三 疑违自宗]

经文，[世尊亦曾于楞伽山，为大慧等，敷演斯义：彼外道等，常说自然，我说因缘，非彼境界]。

世尊也曾经在楞伽山，为大慧菩萨等，大慧菩萨他是十地菩萨。现在阿难怀疑：是不是佛所说的法，跟以前所讲的不太一样。所以，这一段叫做疑违自宗，好象有违佛所讲的自己的思想，叫做疑违自宗。就是阿难怀疑佛陀所讲的，是不是违背了以前所讲的思想？所以，世尊也曾经以前在楞伽山，讲《楞伽经》的时候，为大慧菩萨等敷演斯义：彼外道等，常说自然，外道的自然就是透过无明，佛教讲的自然是本自寂然，也就是破无明，见法身，恢复妙然的天性那一种自然；不是没有破无明，任其自生自灭，不理它、不管它的一种自然，完全不同！佛教讲的妙性天然，是破无明，见法身，是开采、开悟如来藏性的；外道讲的这个自然，完全是无明的，而且是意识型态，依据推论出来的。我说因缘，非彼境界，[我]就是佛法，佛却说因缘；因为外道常说自然，而佛就说因缘法，来破自然；当然非彼外道，因缘法绝对不是外道自然的境界，当然非彼外道境界，这一句话的意思就是这样。再讲一遍，说：世尊也在楞伽山，为大慧菩萨等，敷演斯义，彼外道等，常说自然，而佛说因缘法，破了外道的自然。所以，佛说了因缘法，当然非彼外道的境界。

[此举昔日自宗。楞伽山名，此云不可往，非有神通者，不能到故]。也就是你要听《楞伽经》，要飞上楞伽山，没有神通是上不了的！所以，非有神通者，不能到故，叫做不可住。[佛依此而说《楞伽经》，表法殊胜，非二乘所能及。
大慧菩萨，是楞伽会上当机，等者等余众故。佛曾在楞伽山，为大慧等，广辩内教，与外道不同之义。彼外道等，常说自然者，清凉云：无因论师，计一切物，无因、无缘，自然生，自然灭]。就是放纵它，没破无明，完全建立在无明烦恼。[如彼偈云：谁开河海堆山岳？谁削荆棘画兽禽？一切无有能生者，是故我说为自然]。他们外道的偈颂说：到底是谁开凿出河还有海？还有堆积这么高的山岳呢？是谁削这个荆棘，而画出这个鸟兽呢？画出这个禽兽，一切无有能生者，根本就没有能生它的，是故我说为自然，而佛说业感缘起的，业感，它就生，我们今生今世为什么来到这个世间呢？是业感，业力所感召而来的。[此则拨无因果，不立修证]，这句话不立修证，就是放任无明，不去破除无明。[佛说因缘以破之]，为什么要讲因缘来破这个外道呢？让大家众生重视因缘果报的可怕，善因有善果；恶因有恶果，不能像外道这种放任自然，不立修证，拨无因果，叫做修行。

[故曰：我说因缘，非彼境界。]就是佛所说的因缘法，绝对当然不是外道，讲自然思想的这种境界，[如楞伽经颂云：我说唯钩锁，离诸外道过，若离缘钩锁，别有生法者，是则无因论，彼坏钩锁义]。钩锁，有我们现在的名词叫做环环相扣，无明、行、识、名色、六入、触、受、受、取、有、生、老死，无明缘行，行缘识……就是一个钩锁接一个钩锁。这个钩锁就是佛教的专有名词就是缘起，这个钩锁就是互为钩锁，就是缘起。任何法不能单独存在，都必须有前因，还有外缘，一定会产生后果的。所以，我说万法，也就是都是有缘起的，如果是十二因缘，也是环环相扣，为钩锁。[(钩锁，即是因缘，取相连不断义，十二因缘，名十二钩锁)]。就是环环相扣的意思。无明、行、识、名色、六入、触、受、受、取、有、生、老死，死了以后再来，无明又行……这个十二因缘，有三世十二因缘；有二世双生的因缘；有一念具足十二因缘，这个讲起来又是很多、很深。

离诸外道过，为了离开外道的断灭见；或者是常见，所以，佛说万法都是环环相扣的钩锁的，都是有因果的。若离缘钩锁，意思是：离开了这个缘起法，别有生法者，是则无因论，就会变成外道的无因论了，彼坏钩锁义，就是不能坏缘起的义理。[又因谓种子亲因]，种子就是我们的亲因缘。[缘谓资发助缘，内而三乘等性，须假宿生善根，种子为因；复假如来教法，以为外助之缘，方生诸乘所证之果；外而百谷等物，亦须种子为因，水土为缘，方生芽等，大异于彼外道所说，故曰非彼境界]。意思就是：万法必须统统假借缘起，不是像外道这样讲的。

经文，[我今观此：觉性自然，非生非灭，离远一切虚妄颠倒，似非因缘，与彼自然；云何开示，不入群邪，获真实心，妙觉明性]？

它这个文言文太省略了，以致于看起来很吃力，一般人一看，根本看不懂！我今观此：我现在看到这个佛所说的觉性，就是觉缘之见性，觉缘遍十方的见性。自然，自然就是好象相同于外道所讲的自然。再讲一遍：我今观此佛所说的觉性自然，这个觉性自然的存在，又好象外道所讲的自然。佛所说的非生非灭，非生就是本有；非灭就是究竟不坏，非生就是：不是假借缘起而生，不是生出来，意思就是本有的。这个觉性是一直存在，尽未来际它仍然存在的，叫做非灭。我们这个觉性自然，非生非灭，是远离一切虚妄颠倒。似非因缘，[似]就是像，[非因缘]就是自然。就是说：又像外道所讲的自然，与彼自然。与彼自然就是说很像。又好象佛所说的这个非因非缘，当体即空，听起来本性具足，自然的具足，又好象相同于外道所说的自然，这个自然的道理差不多。[与]就是同彼自然。所以，看起来，前面就是说：佛所说不得非因非缘，当体即空，也可以这样解。彼自然，彼外道所说的自然外道的道理差不多。现在整个搞混了！再讲一遍，佛陀所讲的非因非缘，这个自然存在的觉性，妙性天然的觉性，又类似外道所讲的自然的道理差不多，这样子来讲。所以，前面所讲的非因缘也是自然，是佛所讲的妙性天然，当体即空的意思。非因缘把它拆开来，叫做因当体即空，缘当体即空，要这样拆开来解。非因缘就是非因非缘，就是佛所说的当体即空的妙性天然的那一种自然，听起来又好象是外道所说的自然的道理差不多，我阿难被搞混了！云何开示，如何来开示佛道的妙性天然，与外道的自然，到底是同还是异，令佛弟子不致于误入群邪。群邪就是外道可怕的知见。获真实心，获得如来真实的心，妙觉明性。我再讲一遍，平铺直叙下来，你会更清楚！我今观此：佛所说的觉

缘的见性遍十方界，妙性天然，自然存在。而佛所说的这个妙性天然，自然存在，就是非生非灭，是远离一切虚妄颠倒，听起来就像佛所说的非因非缘，妙性天然存在的那种自然本觉妙性，同外道所说的那个自然的道理差不多，我们如何请示佛陀来开示，我们佛性的妙性本自具足的自然本性，与外道所说的自然这个理，到底是同还是异？能令佛弟子不误入外道的知见，获得如来真实的心，妙觉明性，才不致于误入歧途，修佛道又变成外道，这句话就是这个意思。

[首句判同外计。谓我今观此，觉缘见性，亦成自然。非生非灭三句，谬取]，[谬]就是错，错取[如来所显见性之义，以证成之。非生者，由来本有；非灭者，究竟不坏，即不失不灭科义。若有动、有还、有杂、有碍、有分、俱属虚妄颠倒，前显不动、无还、不杂、无碍、不分，故云远离。此实大乘]究竟之[正理]，现在《楞严经》是大乘究竟之义，[迥超凡情外计]，凡夫的情执、外道的计着。[阿难不达]，阿难不了解佛意，[反取之以证自然]，反而误认为佛陀讲的妙性天然，把它误认为外道的自然。[故曰似非因缘(即自然)，盖外道自然，佛昔所破，今佛所说同彼自然，此疑违昔宗]。阿难自己怀疑说：佛现在所讲的，跟以前讲的不一样，产生怀疑。

[云何开示，不入群邪者：意谓佛之所说，与外道自然，或同或异]，是相同，还是有所不同？[固所未谙]，就是不熟悉。[云何开示分明，令知拣择，不入群邪，顿获无戏论之真实心，而证妙觉明性之全体大用耶？初阿难约遍常义疑自然竟]。

[巳二 如来约随缘义以破之 (分二)]

[午初 责惑索体 二 详与诘破 今初]

[佛告阿难：我今如是，开示方便，真实告汝，汝犹未悟，惑为自然]！

佛这段就是感叹，感叹就是说：要找到那个根器很利的，很难！这个如果咱们中国的祖师，早就大悟了！去，二句话就解决了；阿难却搞了老半天！你所想到的问题，阿难他老人家都替你想好了，你要问什么，他都替你想好，其实阿难就是代替众生而问，所以大权示现。众生想到的问题，阿难统统想到了，你要问的，他都替你问完了！佛告阿难，佛很无奈的就说了：我这样很辛苦的，如是开示种种的方便，已经把究竟的真实义告诉你了，汝犹未悟到究竟如来藏性，你把这个见性，妙性天然惑为无明那一类的自然，变成外道的自然。

[此破自然。先呼当机之名，而责之曰：我今前来八番，如是开示，费却许多唇舌，或直显]，或者是[旁通，或明彰]，[明彰]就是很明显的显示；或[曲示]，就是绕一个弯，方便来开示，[曲示]就是善巧方便开示。[种种权巧方便，无非将一真实相之道]，实相无相无不相的道理，[告知于汝，汝犹未能悟见性为真本，反乃惑为自然]，把佛教讲的见性的真本，搞成外道的自然，[岂不辜负于我哉]！

佛云：[阿难！若必自然，自须甄明，有自然体]。

这一段对不见性的人来讲，听起来很吃力、很困难！阿难！如果你讲的，像外道的自然，你自须甄明，甄明：你要好好的分别、鉴别。有自然体，有不有一个自然的体性？意思是说：离尘是否有自体性？你所说的自然，到底是依什么为自体性？你依靠什么来讲自然？整句的意思是：阿难！如果说：你一定要提到外道的自然，你一定要好好的鉴别，有没有一个自然的体性？离尘是否有自体性的自然体？你所说的自然，到底是依什么为自性呢？

[若汝必定，以此觉缘周遍不动，性非生灭，以为是自然者]，外道思想的自然。[自当甄别明白]，[甄别]就是审查、区分，好好的明辨一下。[有一自然之体]，[体]就是体性，[方可。初责惑索体竟]。自然一定有自然的体性嘛！所以，这一段是责惑索体，就是责备阿难迷惑，变成自然了，指导佛性变成自然的外道。好！你讲自然，没关系！你自然是依什么为体？你讲出来，佛听听看。

[午二 详与诘破]

[汝且观此，妙明见中，以何为自，此见为复以明为自？以暗为自？以空为自？以塞为自]？

这句话意思是说：你好好的观照，看一下，鉴别一下，你要弄得更清楚，在这个妙明的见性当中，是以哪个为自然的自体性呢？这个见性是以明——明亮的明相，就是有光线的明相，来当作是自然的自体性？还是依靠暗的，暗相为自体性；或者是依靠，[以]就是依靠，或者是以虚空来当作是你自然的自体性？或者是以阻塞——有障碍的塞，为你的自然的自体性，佛要他好好的冷静思惟、鉴别，你讲自然，行！以什么为自然的自体性？[此就中诘问。谓妙明真见、遍见诸缘，汝且观察，此妙明见中，以见何者为自然之体，此二句为总诘。此见为复下，约明、暗、空、塞四缘，逐一别诘]。[诘]就是问，问清楚。[以明]如果是你用这个明相来当作是自体性，[为自者，谓以见明者为自然体]。底下三例就知，[下三例知]。

[阿难！若明为自，应不见暗；若复以空为自体者，应不见塞；如是乃至，诸暗等相，以为自者，则于明时，见性断灭，云何见明]？

这段对初学佛法来讲，相当的困难！阿难！若明为自，如果你把这个明相，来当作是自然的自体性，换另外一个角度讲就是：你依靠明相，才有这个自体性的话，假设说了！应不见暗，为什么呢？因为明走了，你这个体性就跟着走了，暗来，你就看不到，所以叫做应不见暗。就是：如果你只依靠明为自体性，那么，暗来就看不到，因为明、暗是对立的，是互相取代的。明相现前，你才有体性的话，那么，暗相来你根本看不到。明走了，你就跟着走了，这个体性就跟着走了。如果我们的见性，只跟前明显现的话，明走了，我们见性就跟着走了，暗来，就看不到暗了。这个自然也是这个道理，如果你依靠明，认为是自然的自体性，那么，明走了，暗

现前，这个体性就没有了，所以，应不见暗。若复以空为自体者，那等到了塞的时候，应不见塞；因为虚空已去，不复存在了。如是乃至，诸暗等相，若诸暗等相，把它当作是自体性，则于明时，就是明相现前的时候，见性断灭，云何见明？见性断灭。如果你把种种的暗相，来当作是你自然的体性的话，那么，暗才存在这个自然的体性，明相现前、有明相的时候，见性就断灭，因为不复存在嘛！云何见明？可是，相反过来的，你为什么暗来见暗，明来见明呢？既然我们的见性已经跟着暗走了，为何你现在很清楚的可以见到明？意思是：暗去，见性也是不动；暗来见暗，明来见明，无关于见性。

[此难破。若以见明为自然体者，自然应当不变]，不变就是有一个体性。[既以明为自，只应见明]，意思是：依靠明才有自体性，明走了，暗就绝对看不到。[至于明去暗来，应不随缘，不能见暗，方成自然]？才叫做有个自然的体性存在。[以空为自等]，如果是以虚空为自体性，[例此可知。如是乃至，超略以塞为自，应不见空？诸暗等相者：子夜黑月，云雾晦冥等，皆为暗相，既以暗为自然体，自应不随明缘，故难]就是反问。[以则于明时暗灭]，明相现前的时候，暗就灭，[见性应当断灭]，但是，见性不断灭，为什么？[云何明时仍旧见明]？意思是：见性无关于明暗。[既然明来见明，暗来见暗]，那表示如如不动的心性[乃是随缘]，缘现，无关于独立的见性，外面的明、暗，可以随缘显现，但是，无关于见性。[有何自然之义]？自然如果有体性，自然则无法随缘的意思，有何自然之义呢？有什么自然呢？你找不到体性！[初正遣自然竟]。

[辰二 正遣因缘 (分二)]

[巳初 阿难翻自然而疑因缘]

[二 如来约不变义以破之 今初]

[阿难言：必此妙见，性非自然，我今发明，是因缘生。心犹未明，咨询如来，是义云何，合因缘性]？

阿难说：必此妙见，这妙明的见性叫做妙见。这个妙明的见性，而此妙见之性，非自然就是：并非外道的自然。前面被佛所破，现在转执着因缘法，佛陀连因缘法都破！现在讲的是究竟无上的大法——首楞严大定，无关于外在的因缘。明来见明，暗来见暗，空来见空，塞来见塞，无关于明、暗、空、塞，都不相关。阿难错把见性认为是缘起。阿难被佛所破斥了，了解这个妙性，妙然的天性，妙性天然的见性。而此妙见之性，亦非外道所讲的自然。[发明]，就是发现，[明]就是明了，我发现了，我明了了！在这里要小心：阿难不是真的悟到如来藏性那种发明，意思是：我现在有所体悟了，而这个体悟不是真正的大悟，非真的悟到如来藏性的发明，只是有所理解。这个妙见是因缘生，前面破跟外道自然混在一起，现在阿难转计因缘法。喔！我知道了，这个见性是因缘生的！底下就没什么肯定，心犹未明，前面讲的自然被佛陀所破，现在转计成因缘；可是他的体悟到底对不对呢？阿难不敢肯定；不敢肯定，他就说了：心犹未明，但是，心还不是真正的悟。咨询如来，是义云何，此妙性是否合于因缘性！我这个妙见，是否合于因缘性呢？佛陀一直讲因缘法，自然会落入这个因缘的观念。前面佛破外道的自然，阿难现在知道外道的自然观念错了，放下。现在变成因缘，就问如来：咨询如来是义云何，到底究竟的见性是什么？这个见性到底是不是合于佛平常所讲的因缘性？

[当机闻佛难破自然，转疑因缘]。这个因缘就是二乘人所执，包括我们学佛的凡夫，也执着有因、有缘、有果；不知道说佛陀正是方便善巧，怕你落入外道的断灭见，所以讲因缘是破外道的。但是，你看一个因缘，就见不到清净自性，它迥脱根尘，独立存在。[故曰：必此妙明见性，非是自然，我今发明，必定是从因缘所生]。因为昔日佛所说的因缘法，所以，必定是从昔日佛所说的，因缘法所生。因为从一开始就是因缘……而阿难就是落入这个观念，众生不是着此，就是着彼；不是着彼，就是着此，总是摆脱不了缘起的假相、意识型态的观念。[此之发明，不是真智发明真理，乃是对待发明，故心犹未曾明悟，必须咨询(问也)如来]，还要问问佛陀，[是前来各科，所说遍常之义，云何符合因缘性；诚是未明]，实在是不了解，这个见性是不是合于因缘所起之性？是不是因缘法才有见性？[今教不但不堕自然，兼亦不堕因缘]。佛为二乘人方便所说的因缘法。意思是：不究竟，佛所讲的因缘，是暂时方便说，不究竟，非是究竟第一义。现在开楷显实，《楞严经》是开权显实，究竟讲首楞严三昧，一点都不能停留在善巧方便的。诸位！佛教最重要的是般若智慧，佛教最贵的就是首楞严三昧。三昧正定是佛教最可贵的，一个人心有定，他的气质就完全出来，无论他的行住坐卧，他的内心里面完全安祥、完全解脱。所以，一个人心在定，这个定的时候必须要从持戒，摄心为戒开始。所以，只要我们肯，我们很快就会进入佛道；但是，众生他不肯，他就存留这些习气。[肯]是什么意思？说：我们以佛为模范，佛就是身、口、意清净。诸位！你至少可以做到身跟口。身，譬如说：杀、盗、淫，你稍微注意一下；再来，这个口业的话，如果你肯下功夫，一辈子统统讲好话，从现在起，不必到下课。三业，这个口业最好守，也是最难守。看看你有没有志气，朋友之间，或者是学佛的人，法师或者是护法居士，或者是出家、在家，在一起谈，谈正知、正见、谈解脱法。这样子的话，能够守口如瓶，下定决心，就断！在佛前自己发愿：我这一辈子绝对守口如瓶，口业绝对清净！诸位！不难啊！比较难的是什么？比较难的是心控制不住，比较难的是这个。就是习气，起心动念。所以，要学佛，不能说我等到临命终，我现在每一分、每一念，都一直提升自己的正念。佛法是心法，心外无佛，心净则国土净，心外也没有极乐世界。这句话是什么意思？就是你要往内心一直提升自己的正念，就是每一分、每一秒，都在往生极乐世界的道上一直前进。

我们现在无明、烦恼、习气是不能等到临命终的，你千万不要说：我现在听到正法、佛法，开始就是念一句南无阿弥陀佛，然后不亲近善知识，也不听经、也不闻法，把中间这个全部都打断，我听到佛法以后，喔，生死重要，就不听经、不闻法、不亲近大善知识，那就是断掉！断

掉以后，不懂得说念念提升极乐世界的正念。诸位！每一分、每一秒都在提升自己的正念的时候，每一分、每一秒都在往极乐世界前进。一个人一听到佛法以后，就念南无阿弥陀佛，不亲近大善知识、也不听经闻法，不解佛教的究竟义理，就像一个眼睛瞎掉的人，怎么样？你们不要扶我，我不搭飞机、也不坐车，我要用走的，从高雄走去台北，行吗？为什么不行？你眼睛看不到路的指标！一个眼睛好的人，用走路的，是可以从高雄走到台北的，因为他有眼睛看！眼睛就是解，解如目，行如足，你不解如来的真实义，你如何把这句佛号念到炉火纯青呢？根本就不可能，会害死众生的，是很可怕的思想。所以，我们要了解，要开采如来藏性，要明心见性，要开大般若智慧，要理解佛的心到底是什么？要念念提升正念，诸位！你正在往极乐世界前进，绝对不容许无明、烦恼在你心中作祟，同时你的日子也会过得很好！禅宗有句话：不能离相修行，注定这个人一辈子要过痛苦的日子，他痛苦的日子绝对没有办法离开他。他没有办法跟意识型态烦恼切割，他会一直困扰又困扰，想要把它化解，又没有智慧，绝对没有办法的，被绑死！所以，听经闻法重要、亲近大善知识是很重要的！一个人不听经闻法，就会说：耳聋的人要去听交响乐曲，你能听到什么声音？但是，告诉诸位喔：眼睛瞎掉的人，他的见性存在的喔，所以，有时候瞎子的修行比你更快！为什么？我不颠倒、不起分别，我认真念佛、听经闻法，反而更快！耳朵听不到的人，他的觉性是存在的，他刚好不听到一些是是非非、恩恩怨怨，反而好修行，真的是！眼睛看不到，见性是存在的；耳朵听不到，他的觉性一样很灵敏的，不影响的！眼睛跟耳朵只是工具而已，重要的是开采心灵的深层智慧。所以，如果你身上有残缺，不要自卑、不要气馁，你是绝对有希望的，只要你有听到正法，你是绝对有希望的！[初阿难翻自然而疑因缘竟]。

[巳二 如来约不变义以破之 (分二)]

[午初 约因破 二 约缘破 今初]

[佛言：汝言因缘，吾复问汝：汝今因见，见性现前，此见为复因明有见？因暗有见？因空有见？因塞有见]？

这段是佛法因跟缘分开来，讲合因缘性，意思是：这个明心见性是从因缘法而来的，那以何为因？又以何为缘？所以，分二段来开示。那么，这一段探索明心见性的因，在因能不能找得到？此段是寻因。下面这段是找这个缘，阿难误认为这个见性是因缘法，以前佛常常讲的因缘而显出这个见性，佛就因跟缘彻底分开来，彻底的破。告诉你：佛讲的因缘法只是一时善巧方便，不是究竟第一义谛。

师父先解释一下：汝言因缘，好！你说这个见性，是借着因缘而有见性，我现在问你：汝今因见，见性现前，你今天因为有见，而见性才能现前，那么，此见为复因明有见？你现在能见，是因为见性现前才能见，这个见性为复是因为有光线、有明相才显出这个见性呢？还是因为有暗相才显示这个见性？或者是因为虚空才显示这个见性？或者是因为塞相才显示这个见性？因为阿难认为，自性因缘生的，佛就正用：以何为见？就是以何为因，佛正用因何而有见？是因，去探讨这个因，这一段是索因。

[上段以真如随缘义，破其自然，此段以真如不变义，破其因缘。因是亲因，如种子；缘是助缘，如水土，故分而破之，此先约因破。佛对阿难言：汝言我今发明，是因缘生。吾再来问汝]：现在再来问你，[汝今因见明、暗、空、塞之境，见性乃得现前]，意思是：借重明、暗、空、塞之境界这个缘的因，所以，你的见性才有办法出现。[但此性为复因明而有见耶]？中间那个[因]字，一直在找这个因。[为复因暗而有见耶？若因明有，即是以明为生见之因]，就是以明相为生这个见性的根本因。[余可以此例知]。所以，佛对阿难说：汝言我今发明，是因缘生，我再来问你：汝今因见明、暗、空、塞之境，这见性才在你的前面，那么，这个性到底是因明相才有见性？是因暗相才显示出见性？如果是因明相的话，就是以明才有生见性的因，那么，暗来，你就根本看不到！

[阿难！若因明有，应不见暗；如因暗有，应不见明；如是乃至，因空、因塞，同于明暗]。

佛陀说：阿难！如果因为明相，才能够显示出这个见性，明相走了，应不见暗；暗相现前的时候，你的见性跟着跑了，你就看不到暗相了。如果我们这个见性是因为暗才有见性，暗离开了，暗去应不见明；暗如何离开了，就看不到明相，为什么？你跟着暗跑了嘛！如是乃至，如果说：因空、或者是因塞这样的道理是一样的，同于明暗的道理是一样的。如果因空而有见性，进入暗室、阻塞的室里面，虚空就消失了；如果进入暗里面，应不见塞啊！可是在虚空见空，在塞处的话看到阻塞，答案还是一样的。意思是：明、暗、空、塞，都无关于见性。

[若见性因明而有]，意思是：只有明相才有见性，假设在这种状况成立的话，[则明为生见之因]，明相是生出见性的因，[及至暗生明灭，则汝见性，应随明以俱灭，不应当再见暗]；因为只有明相现前，你的见性才作用。那我们把日、月、灯光全部关掉，暗相现前你当然看不到暗了，因为你没见性，可是暗来见暗。[如因暗有，明暗相倾]，[倾]就是夺，互不相容，明来夺暗，暗来夺明，叫做明暗相倾。意思是：如同水火不容，明相现前，暗就没有；暗相现前，则明就没有。[明时无暗，则汝见性，应与暗以俱亡]，统统没有了，见性如果依靠明的话，那明走了就跟着走了。譬如一个女孩，爱上唯一男孩子，因为他是她唯一，他就到哪里，女孩子就跟着男孩子跑了，就算有另外一个男人来，也没有用啊！这见性也是这样子，绝对不跟任何东西跑来跑去，你唯一依靠的东西——依明相而有见性，明相没有了，你就跟着跑了。用这个见性如如不动，无关于明暗，听不懂；用跟人家跑了，你比较听得懂！应与暗俱亡，[不应当再见明。下因空、因塞，与此相同。初约因破竟]。

[午二 约缘破]底下这段，就缘来破。

[复次，阿难！此见又复缘明有见？缘暗有见？缘空有见？缘塞有见]？

前面讲的是依因来讲的，这一段就[缘]，也就是依靠。阿难！这个见性到底是依靠明相才有见性？还是依靠暗相才有见性？是依靠虚空才有见性？还是依靠塞相才有见性呢？如果说：把这个[缘]不要动的话，加一个依就更清楚。我再念一遍：复次阿难！此见性又复依缘于明相有见性？是依缘于暗相有见性？是依缘于虚空有见性？是依缘于塞相有见性呢？依靠外面的尘，你就会跟着尘跑。正因为见性不依明、暗、空、塞，完全不依，它是独立存在的。

[此约缘破。复呼当机，谓汝此见性，于明、暗、空、塞四种，究竟以何为发见之缘]？

[阿难！若缘空有，应不见塞；若缘塞有，应不见空；如是乃至缘明、缘暗，同于空塞]。

这一段是找缘，阿难！如果你依缘于虚空，才有这个见性显现，那么，虚空不显在前面的时候，只有塞相的话，你就看不到塞，因为跟着虚空跑了。若塞相现前，才有见性，你就根本没有办法看到虚空之相。如是乃至，依缘于明相才有见性，应不见暗；或者是依缘于暗才有见性，就见不到明。它的道理跟虚空、跟塞相是一样的。这一段是找缘，前面那一段是找因。

为了强化大家的记忆，佛言：汝言因缘，吾复问汝：汝今因见，见性现前，此见为复因明有见？因暗有见？因空有见？因塞有见？你看！这个[因]都是因。阿难！若因明有，应不见暗；如因暗有，应不见明；如是乃至，因空、因塞，同于明暗。复次，阿难！此见又复缘明有见？缘暗有见？缘空有见？缘塞有见？底下又是缘，那个[缘]字。阿难！若缘空有，应不见塞；若缘塞有，应不见空；如是乃至缘明、缘暗，同于空塞。在这里就是讲缘。把因跟缘切成二段来讨论，找出到底这个见性是借哪一种因缘而起的？分析到最后，就不假借因缘，不离因缘，不假借因缘，后面佛陀会讲。

[若见性缘空而有，则空为发见之缘，及塞时空灭]，塞时，虚空之性则灭。[则汝见性，应随空以俱灭，不应再见于塞；如缘塞有，塞空相夺]，阻塞与虚空，它是互相倾夺的。有虚空的地方，就见不到塞相；有塞相就见不到虚空，是互相倾夺的，它的性质是不同的，一个是虚空的通达，一个是阻碍的塞相。[塞时无空，则汝见性，应与塞以俱亡，不应再见于空；下缘明、缘暗，与此相同。二正遣因缘竟]。

[辰三 迭拂妄情]再一次的除去所有的情执。

[当知如是精觉妙明，非因非缘，亦非自然]。

当知如是精觉妙明，非因非缘，亦非自然，标号A，这个有它的作用。非不因缘，非不自然，标号B；无非不非，标号C；无是非是，标号D。它是一句一句，逐句深入的。

当知如是精觉妙明，就是这个见精本觉本妙，[明]就是圆明之性。当知我们这个见精的本觉本妙，本来的圆明，这句话是讲：我们的本如来藏，妙真如性的意思之性。非因非缘，亦非自然，非因就是：非依外在之因，非缘：亦非依外在之缘；亦非依外道无因而生的自然，亦非外道所说的自然。当知佛陀讲的，见精本觉、本妙、本明，本如来藏，妙真如是性，它绝对非依外在之因；亦非依外在之缘；也不是外道所说的无因论的自然，这一段就是这个意思。

[当知者：应当起智观察，了知见性，离四句，绝百非]。这八个字就是开悟的关键，了知见是独立存在的，换个角度，你心如果受到外界的影响，就不是一个真正见性的人。你的情绪完全可以控制，无论是你生病的时候；无论你是一个癌末快死掉的人；无论今天爸爸、妈妈发生什么事；无论你今天家庭碰到什么挫折，你仍然见性屹立不摇，知道此是幻，彼亦是幻，无一法不是幻。你能够随遇而安过日子，苦的时候不叫苦；贫穷的时候也不难过；当你干皇帝、总统、你是台湾首富，几千亿的资产的时候，也不骄傲，一点都不贪染；当别人说恶毒的语言，你也能够消化；别人赞叹你的时候，仍然了解与自性无关，一切的赞叹，如梦幻泡影；一切的恶毒的语言也空无自性，如是于贫、于穷、于富贵，统统像浮云，不实在的。见性独立存在，无关于外尘，就是这种功夫，进入首楞严三昧的功夫，无一法可以难得倒一个见性的人，不怨天也不尤人。经贫穷也不自卑；在很有钱的时候，也不高傲，如是了悟平常心就是道，这个就是真见性的人。也就是完全可以掌控，无论这个色身变化到怎么样，他都不失佛陀的慈悲喜舍。以前的高僧大德，这腰部长脓烂掉了，溃烂长虫。他活动的时候，这虫掉到地上来，掉到地上虫会死，他就把虫捡起来，又放到他这个化脓的地方，就告诉这只虫：皈依佛、皈依法、皈依僧，你吃吧，不要饿死了！把虫抓起来，让它继续吃自己的肉，诸位！这种功夫，就完全破除那个我见了，这色身了知如梦幻泡影，是世界共有的色身，内四大、外四大本来就平等。今天活着的时候让虫吃；死的时候让更多的虫吃。

有一个高僧大德，他往生以后不火化，人家问说：您在世的时候，这么有修行，我们火化一些舍利子出来来供养！他说：我要供养无量无边的众生！他就不火化。不火化以后，尸体就埋葬在后山，简单躺下来。简单躺下来以后，生前的时候：我要供养无量无边的虫！经过一阵子以后，人家去翻开他这个简单的坟墓，翻开来看，面貌如生，全身看起来都好好的。可是，有一个人，他了解说：我师父在世的时候，这样是违背他的愿力，他旁边捡一支树枝，把他的肉掀开来，结果里面全部无量无边的虫，就满他的愿了！因为毕竟会坏、会烂的，我们就做如是的供养，我看到这个《高僧转》，感动得掉眼泪，真是了不起！有没有要这样做的？你交代我，我来做，我们内门乡也很大片。就是这样，悟到天地与我一体的，所有的我执、我见、色身，完全看透，没有任何一件事情，他会放不下，这个叫做真正的功夫，真正的修行人！

了知见性，离四句，绝百非。[精觉妙明：即是见性，以不变之觉体，纯一无杂曰精觉；以随缘之妙用，灵明不昧曰妙明，此申其正义。体既不变，故非因缘]；因缘它就会变，生灭法叫做因

缘法。[用既随缘]，既然不是生灭，但是，他能如如不动，却可以大用。用既随缘是什么意思？就是般若智慧能够大用，不是无明外道，外道绝对不是精觉妙明，如来藏性，妙真如性。所以，绝对不是无明的外道的自然性。[故非自然，此属第一重遣]。此属第一重，所以，非因非缘，亦非自然。

[又一解]：又另外一种解释，[精觉者，见精之体，亲依本觉之性，从妙起明，即明而妙，寂照双具，故曰妙明。众生不达，即明而妙，不变之义，固执而为因缘，则属权宗]；权宗，不究竟义，非究竟第一义谛，叫做权宗。[不达即妙而明，随缘之义，固执而为自然，竟成外计]，变成了外道，修学佛道变成外道。[故嘱以当知：如是精觉妙明，本如来藏，既非因缘，亦非自然。因缘自然，皆为戏论]，为什么叫戏论？完全摆脱语言、文字、意识型态、观念、符号、对立、二元论、二分法，完全进入绝对，讲因缘、自然，都是戏论，都是生灭意识心，现在要进入绝对的如来藏性，是不容许有善巧方便的，你必须悟到究竟实相第一义谛。[古德云：非因缘非自然，妙中之妙玄中玄，森罗万象光中现，寻之不见有根源]。意思是：我们的如来藏性不是假借因缘生，它是独立存在的；它也是不是外道所说的无明，所显现的那种自然。是妙中之妙玄中玄，在森罗万象当中所显现的；这[光]就是般若智慧，森罗万象的般若智慧就显现了。寻之，如果你要去追寻，不见有源头，无始无终，随时都可以显现。[上但反诘，此申正义，下更迭拂]。迭拂就是再一次的遣除、遣相，一切的执着统统要遣！

B段，非不因缘，非不自然，那个[不]就是非，非非因缘，非非自然。这是B段，B段就是遣A段的，知道吗？第二层就是遣第一层，这个非因缘，非自然，就是第一重。所以，第二重加一个[非]字，就是连那个非因非缘，亦非自然也要放下。

经文，[非不因缘，非不自然，无非不非，无是非是]。

看C段，无非不非，[无]非[无]不非，这个[无]要有二次；底下无是无非是，[无]要用二次，更不容易！

打开《楞严经表解》：

第一重：非就是非因缘，非自然。第二重：非不因缘，非不自然，B。第三重：C就分二段，无非因缘，无非自然，就是不可着一个因缘相，不可以着自然。第四重：无不非因缘，无不非自然。第五重：最后一个就是是跟非是，无是因缘，无是自然；第六重：无非是因缘，无非是自然。第一重这个是破凡夫还有外道，因为凡夫跟二乘人都着一个因缘，非因非缘是破凡夫；亦非自然是破外道的执着。非不因缘，非不自然，这一段是破二乘人；无非不非，无是非是，这一段是破权教菩萨。

简单解释一下，非因非缘，这个是破凡夫跟外道的情执，以凡夫执着这个因缘，外道执着这个自然，如果凡夫和外道离开了执着因缘和自然，就是离凡夫跟外道的执着。第二段，非不因缘，非不自然。[非不]就是[是]，就是因缘了。如来藏性不离因缘，如来藏性就是妙性天然的意思。非不因缘就是如来藏性要显现，必须在缘起法里面显现，它虽然是绝对独立存在，但是它可以运用一切缘起法，缘起法本来就空。换句话说：缘起就是假，假放下，那一念就是真，所以，非不因缘，就是是因缘，也就是如来藏性就在因缘法里面显现；它不是因缘法，可是，能够大用现前，非不因缘就是不离因缘法的意思。非不因缘就是非非因缘。非不自然就是：非非自然，就是自然。意思是：本性本来就具足。这一段是破二乘的法执，因为这个二乘已经证入人空了，法执犹存，如果能够进一步离开法执的话，也就是超越二乘人的这个境界，入菩萨的境界。第三跟第四：无非不非，无是非是，C跟D，是破权教菩萨的微细的法执。无非不非，无是非是，就是微细法执，他入于实相的境界，因此佛的意思是：不但是因缘、自然，因缘，就是佛讲的正因，包括那些外道的自然，自然就是邪因，无论是正是邪，统统要离！什么是正知？什么是正见？正知就是没有正，也没有邪；正见就是没有邪见，也不着一个正见，叫做正知正见。正就是绝对的正；知就是绝对的知。这个知就是不知见立知，因此我们要了解，因缘是佛陀一时善巧的方便，这个也要放下。这段是破权教菩萨微细的法执，要让权教菩萨入于究竟的实相的境界。因此，佛的意思，不但因缘、自然，正邪二因要离，非因缘，非自然也要离，统统要离！至于离无所离，也就是诸情妄尽，法法皆真，如来藏性就会显露。

一切修学佛道不可以在戏论里面一直探讨，师父曾经讲过：修行大悟它是真枪实弹的东西，就是这个道理，离一切戏论、因缘、自然，包括那个非因缘、非自然、无非无不非、无是无非是，统统要放，要离！那你就知道，修学佛道就不是儿戏了！哪里是说简简单单拜拜佛、念念佛，这样就可以解决的？修学佛道没有下真实的功夫，就会微细的能所烦恼不断。

[首句非不自然上]面，[应有非不因缘一句，但是遗脱矣！非不之不字，即是上非因非缘]，只是文言文念起来很美，其实就是指上面的。[不]字就是前面讲的非因非缘，讲不因不缘又很难听！非不因缘，非不自然，喔！又很好听！[亦非自然之非字]，也是一个非自然的[非]字，意思是：这个[非]字要念二次了。[以因缘自然，皆是妄情计度，故上以非字遣之。恐转计不因缘，不自然，仍旧未离戏论，故更以非字遣之，曰：非不因缘]，非不因缘之下，[非不自然(即非非因缘，非非自然)]。非非因缘就是不离因缘，负负得正嘛。非非自然也是负负得正，就是因缘法，就是妙性天然，意思是：本性就是具足的，自然本性。[此以非遣非，即遣上两句，此属第二重遣]，再一次的遣。底下更细了，[无非不非者：无字双贯，非与不非，此为蹑遣]，依前面而遣。[以一无字，蹑遣前四句，应具四个无字，属第三重遣]。就是：无非因缘，无非自然，无不非因缘，无不非自然。[合云：无非因缘，无非自然，(遣第一重)]因为第一重就是非因缘，非自然，在这里把它遣除；[无不非因缘，无不非自然]；无不非因缘就是前面讲的：不非因缘，就是无非不因缘。无不非自然就是：无非不自然，就是前面二个，非不因缘，非不自然，把它

除掉。[即遣非不因缘，非不自然，与遣第二重，不非非不义同]。不非即非不的意思。意思是一样的，不非就是非不，非不就是是，负负得正嘛，就是因缘。

[无是非是者，无字亦双贯，是与非是。此为对遣，防其对非计是，对是计非]。所以，在如来藏性里面没有是跟非。诸位看：C跟D就是这样，无非不非，有个非，无是不是，你看！加一个是跟非，统统不对，所以叫做防其对非讲是，对是计非。[或闻上文，诸非尽遣，仍然计是，故更以无字遣之。亦有四句，应具四个无字，属第四重遣]。刚刚我们讲的ABCD，都标好了。[合云：无是因缘，无是自然；或闻是既不存，非仍成立；再以无非是因缘，无非是自然。非是二字，亦即非字，到此重重迭拂，妄情自尽]。诸位！不遣除还不知道什么是尽不尽，愈遣就愈迷糊，真的，连念到哪进而都不知道。让大家了解一下，佛法有多辛苦！

师父要用白话文，彻底解释这一段：当知我们的见精，本觉、本妙、本圆的本性，就是本如来藏，妙真如性。它非因，因当体即空；非缘，缘当体即空，因为因是依靠外面存在的；缘是依靠外面存在的。所以，如来藏性非依外在的因，也绝对不是依靠外在的缘；也绝对不是外道无因论所讲的自然。非不因缘，非不自然，也不能讲它不是因缘。因为它就是不能离开因缘，离开因缘无法显示如来藏性。虽然独立存在，在缘起法里面可以大用现前，所以，非不因缘就是因缘法，不可以离开因缘法而显如来藏性。非不自然，也不能说它不是自然，因为妙性天然，就是自然，而这自然存在，是破无明的本如来藏性，它就是天然妙性，无一法不具足就是自然，但不是外道无明所讲的存在的自然。无非无不非，如来藏性里面，没有一个非，还有一个不非；如来藏性里面不可以加一个是，还有加一个非是。也就是说：如来藏性无非因缘；如来藏性无不非自然；如来藏性里面，非因缘跟自然统统无，如来藏性里面，不非要破除，就是无不非因缘，无不非自然；是绝对的，不可以安一个是因缘，或者无非是，都不行！所以，无是因缘，无是自然；无非是因缘，无非是自然。也就是如来藏性里面，不可以加一个非，或者是不非；不可以加一个是和不是，因为本自具足，绝对独立的存在，不是因缘，不离因缘；于因缘法里面，可以展现一切般若的大用，如是慢慢的体悟，这样子。

[离一切相，即一切法]。

若能离一切妄执计着之相，即一切法之本相。这个很重要！心能离一切妄情计着相，就是不加一个执着、妄想、分别、颠倒见，心若能离一切妄情计着之相，彻底放下缘起如幻的假相，即显现一切法的本相，如来藏性就显！简单讲就是：执着、分别彻底放下那一刹那，真如实相，如来藏性立刻就显现。但是，刹那见到不代表永恒，因此我们必须培养三昧的功夫。刚刚师父已经讲了：心不能离相，注定这一辈子是要过痛苦的日子，为什么佛陀能入寂灭的大乐？因为他就是能离一切相。这一句就是整部三藏十二部经典。你要修行，彻底的关键就在这一句，八个字：离一切相，即一切法。就是如果心能离一切妄情计着之相，就是一切法的本如来藏之法，就是一切法的本相。

[此乃情尽法真]。这个是关键，情尽法真，这个[情]包括执着和知见；第九叫做显见超情，这个[情]含有执着和知见。一切的执着，统统放下；一切的知见，统统不可以立。立圣着圣见、立贤着贤见、立凡夫着凡夫见，不可以立一切知见的！人家讲说：喔！不要高兴，因为心如果还有一个圣的观念，你就是头上安头，你就是凡夫。本性本来就具足，不需要加一个圣，那个是头上安头。一切法本自离一切相、语言，清净自简本来自如的，需要安一个圣、一个贤、一个凡夫吗？没有这种东西，也没有外道可得。所以，真正悟得究竟菩提的人，没有外道可除，心不入知见，自己就是本性具足，没有无明烦恼，哪来的外道呢？万法都是同一个心性，也没有佛道可成，因为本性具足；有成，它就会坏。说：那不是有成佛？那是佛陀对次第性的凡夫来讲，方便说说。我是已成佛，汝是未成佛。佛陀是这样子方便的。[相非万法之自相，乃是妄情计度之心相]，众相本来就空，缘起本来就不可得。一切缘起，我们都不知道是如幻，[即执因缘自然等心。遣之又遣，诸情荡尽，法法元真；当知法本无差，情计成过]，因为执着而变成了过失，这句话就是很重要！情计成过就是：你只要有所执着就不对，问题就是出现在执，叫做情计成过。要记得！让我们如来藏性发挥，让我们过一个和谐、平静的日子。

[但用亡情，何劳坏相]？讲得真是好！只要你肯放下那一分执着，又何需要去除掉外面的假相呢？这底下不是六祖讲的，不是禅宗讲的。六祖的意思讲的，其实不离这个，如来藏性，本自具足。[六祖云：六尘不恶，还同正觉。]也可以讲：六祖也讲过这句话，其实佛教的义理是相通的，只要讲到见性的东西，没有一样不是正觉，禅宗的祖师讲的都是一个见性，所以，其实谁讲的都是一样。如果这个禅师跟那个禅师讲的都不一样，那这个禅师就有问题了！只是善巧方便不一样、语言、文字不一样、所用的方法不一样，见性都是一样。所以，经典就是谁讲的其实是不重要，六祖讲的也好，禅宗祖师讲的也好，符不符合佛的本意，这个才是重要！[但能离一切妄计之相，即一切诸法，无非全体法界。如唯识云：若离遍计执，当体即是圆成实]。如果你对缘起法迷了，[遍计]就是到处执着，无一法不执着。如果了悟当体即空，当体就是圆成实，就不离本处了。这句话意思：若论佛法，一切现成，当相即道，见处即真，不离本处，即得菩提，就是这个道理。[又此二句，即离妄即真四字]。记得一句话：就是要离一切相，就是要离妄执、妄分别、妄想颠倒，这个[离]字就是放下，要彻底的放下。[三迭拂妄情竟]。

[辰四 责其滞情]

[汝今云何，于中措心，以诸世间，戏论名相，而得分别？如以手掌，撮摩虚空，只益自劳，虚空云何，随汝执捉]？

汝今为什么？于中措心，措心就是说：多一层的执着和分别，[措]就是安，分别、执着的心。以诸世间，你为什么在当中，用种种安置、执着、分别，以世间种处的戏论名相，无益于生死

的叫做戏论。为什么以诸世间种种的戏论名相，而得继续再分别？汝就像以手掌撮摩虚空(伸手在虚空中乱抓)，意思是：万法本来就不可得，万法色就是空，缘起，本来就不可得，不可得就是空。为什么你在不可得里面，硬要增加那一些疲劳的戏论呢？只益自劳，虚空本来就不生不灭，也不会因为你撮而变大变小，你对虚空撮摩，只增加你的疲劳。虚空意思就是：如来藏性。就是如来藏性是远离六根、六尘、六识的，云何可以随你的语言、文字、意识型态，去执着分别、去讨论的？所以，禅宗的大悟是以心印心，最高峰是绝对不容许有任何语言、文字的！六根、六尘、六法十八界，本来就空，无有一法让你可以执着的。记得！你眼睛所看出去的，没有一法不是虚妄的东西。

[云何责怪词。谓是法非思量分别之所能及，汝今云何于精觉妙明中，措心作意，用诸世间戏论名相，欲得分别妙明真性；此性离名绝相]，而此妙性，本来离于一切假名，绝于一切假相，叫做离名绝相。此性就是这个妙性，我们每一个人的如来藏性、妙性，是离一切的假相、假名，也绝于一切假相。[岂世间戏论名相，而得分别哉]！分别是：怎么可以让世间的语言、名相，让你就样子去体悟呢？怎么可能呢？要体悟要用佛的心，不生不灭的如来藏性去体悟的；透过语言就变成第二层了，又变成自性分别了。[世间戏论名相，因缘权乘所宗]，权乘的善巧方便，权教菩萨所方便的一时讲的。[即学者世间戏论]；学者就是专用语言、文字，把它写得很美的；但是，对这个解脱没有帮忙的。就是文章写得很好，文笔很好；或者讲得很好的学者，把佛法当作学术来研究。这些都是在玩弄语言、文字的，不是真功夫的！所以，我们千万不要做一个世间的学者，要把学者转换成真心，是真实落实到究竟的如来藏性。这样子，如是体悟，如是修。[自然外道所宗]，自然乃是外道所宗，前面讲的因缘乃是权乘所宗，现在自然乃是外道所宗，[即非学者世间戏论。下文所云：‘但有言说，都无实义’是也]。这八个字就是在告诉你：三藏十二部经典统统是语言、文字，你要用心去领悟佛性，佛的心，千万不可以在学问里面、文字里面做功夫，要在解脱、自在、慈悲喜舍真正下功夫！

[如以手掌，撮摩虚空：下喻明无益，只增自己劳苦，虚空云何随汝执捉乎？此以手掌撮摩喻戏论，虚空喻真性，虚空既不可措手，而真性又安可措心耶？此科以见性超情论，显其诸情不堕，越远外计]、外道之计。[权宗，即四义中，妙明之义。九显见超情竟]。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 十番显见 第二十
圆瑛法汇
大佛顶首楞严经讲义
十番显见
2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂
第二十张DVD

我们上一次就是讲到这一段以前，那么，因为这个七处征心跟十番显见是非常重要的，所以，我们再一次的来讲解。诸位千万不要有错误的观念，认为说这个是重复，这个一点都不重复，这个叫做增广见闻，因为《楞严经义贯》他所写的这些、提供的这一些资料是相当好的，而且他把整个义理贯串，来弥补《楞严经讲义》文言文艰涩的地方，没办法理解、难懂的地方。所以，虽然我们看起来有一点重复，说：哎呀！我们《讲义》讲过了，为什么要讲这个《义贯》呢？这个可是非常重要的！《楞严经》，一个人一辈子能够听闻、能够理解佛的心、能够进趣到菩提，完全要靠正知正见。什么叫做正知正见呢？就是无知无见，不立一个知，也不立一个见。这个知就是没有邪知，也不立一个正知；正见就是没有邪见，也绝对不立一个正见，因为那个都是头上安头。绝对的知见，心就是知，心就是见，没有二知，也没有二见，这个是入不二法门。因此《楞严经》的思想，就会特别的重要，那一些想钻研《楞严经》的人，就更进一步的、清楚地来理解佛的思想，也让整个大乘佛教的思想彻底的进入佛的知见，完全不会走错路。

第十一节 阿难求开道眼

经文：[阿难闻已，重复悲泪，五体投地，长跪合掌而白佛言：自我从佛发心出家，恃佛威神，常自思惟无劳我修，将谓如来惠我三昧，不知身心本不相代，失我本心，身虽出家，心不入道，譬如穷子，舍父逃逝。今日乃知：虽有多闻，若不修行，与不闻等；如人说食，终不能饱。]

这一段对修学佛法的人来讲，是特别的警惕，特别的重要！这一段是阿难发出了这个感叹，说他从佛出家以来，都认为用依靠的方式，可以得到解脱，叫做恃佛威神。是错误的知见，修行是没办法替代的。所以，常自思惟无劳我修，就：我不需要修行啊！我的堂兄就是佛陀了！将谓如来惠我三昧，[惠]就是恩赐、赐给我，不知道身心本不相代，身心是没办法互相取代的。所以，你的烦恼，你自己要承受；你的病苦，别人在旁边安慰，医生也只能尽力，病苦还是你在病苦；烦恼还是你在烦恼。失我本心，便丧失了我原本的如来藏心。身虽然出家，可是，心却不入道。譬如穷子，舍父逃逝，这穷子就比喻六识妄心，从以前来讲，都没有办法开采自家的珍宝，也就是变成意识心在六道轮回里面流浪，所以叫做穷子。今日乃知，喔！现在才知道，虽有多闻，就算你听了很多佛法，若不修行，若不修行的意思就是：若不实修。如果你没有好好的降伏这一颗妄想心，与不闻佛法等的众生是一样的！你今天虽然听闻了很多佛法，如果不下功夫、下死心确实的去实修，与不闻佛法的众生等，是一样的。如人说食，终不能饱，意思就是：光口说种种的美食，终不能令肚子饱。

注释：[重复悲泪]：又再悲从中来，而泪流不止。这一次阿难真是悟今是而昨非了。[将谓如来惠我三昧]：[将]，是而。[惠]，就是嘉惠与我，惠赠，惠赐。这本来是乃人情之常，也是凡情所在，因为知道如来有无量的三昧，而他又是佛的宠弟。[不知身心本不相代]：一切功德福报还是要自己修；如来虽有加持力，但是自若不发心修行，与如来之加持力也不相应，所以如来

也无法加持。所以，要佛陀救你以前，你必须先得救自己，这样才有办法的。[譬如穷子，舍父逃逝]：这个[穷子]，就比喻六识妄心；在这里，六识妄心是什么意思呢？要做一个最贴切、单刀直入的定义是什么？见境起心，就是六识妄心。见境起心是什么？这个心是起执着心、起分别心，这个叫做离境无自体相，离开了外境，就没有这个意识心的存在，就是不能活了！我们又误认为这个执着、分别心、起贪嗔痴，认为就是我。所以，无量劫来不认识本性，却认识了六识妄心。[父]是比喻本心本性。就像人自弃家中的珍宝而逃家，出外流浪，莫知所之。众生依六识妄心，亦复如是，向外奔驰，追逐声色、五欲六尘，不知自返。诸位！修学佛道，你一定要有那种功夫，你必须要把这个财色名食睡一步一步的看得很淡，才有办法入道，叫你一下子断，没有办法，至少你懂得慢慢的远离、慢慢的放下。[如人说食，终不能饱]：如果光口说种种的美食，终不能令肚子不饿。

义贯：[阿难闻]佛说[已，重复悲]伤地流[泪]，而[五体投地，长跪合掌，而白佛言：自我]随[从佛发心出家]以来，仗[恃]着有[佛]之[威神]力加持，所以[常]暗[自思惟：]因为有佛力加持，便[无]需[劳]动[我]自己去苦[修]，去苦苦的修行，不需要！[将谓如来]一定会[惠]赐给[我]一些[三昧]，就是用别人赐给你的，自己心不去悟入。而[不知身心本]来就[不]能[相代]。这一句话很重要的提示，修净土法门的人，更要注意这一句，很重要！也就是说：你这一句阿弥陀佛就是全部的心性；全部的心性，集中在这一句阿弥陀佛。同时我们在念佛当中，每一念都必须提升自己的正念，同时要把贪嗔痴全部放下，这样才是一个真正念佛的人，你也才能了悟佛的心就是我们的心性，所有的三资粮：信、愿、行，不能离开这个心性，然后这样来求佛力的加被，力道就大！而不是说：我今天念佛，不除贪嗔痴，就可以跟佛相应的，这个是非常困难的！

底下，这个身心本来就不能相代，因为我已迷[失我本]有的真[心]，所以[身虽]已经[出家]，然[心]却[不]能[入]于佛[道]。诸位啊！阿难这个时候已经出家多久了？仍然只证初果！佛陀讲《楞严经》是六十二岁喔，你想想看！阿难这时候出家多久了？仍然没有办法！所以，我们老得很快，智慧却开得太慢、太迟！这[譬如]一个贫[穷]之浪[子]，之所以贫穷困顿匮乏，都是因为他[舍]弃了他多富资财的[父]亲而[逃逝]，所以穷露路途，无有归依。我[今日乃知：虽有多闻，若不修行]，则[与不闻]佛法是同[等]的，其多闻对他本人并没有实际上的受用；这正[如]同有[人]虽口里[说]着很多[食]物之名，但光口说，没有实际行动去准备食物，肚子[终不能饱]。所以，事相修行还是很重要的！

诠论：在此，阿难真正是[悟今是而昨非]了，也开始真正发露忏悔了。为什么要忏悔呢？以前就是嘴硬，耍嘴皮，台湾话叫做逞口舌之勇，对生死、对解脱完全没有帮忙。这个有学佛跟没有学佛的人，他的生命观是完全不一样的，学佛的心态远离二分法，内心充满了喜悦跟超越，我们都给予最大的祝福，这种心态，它在脑波里面会产生一种健康的波动，他不会有政治的一种选后的后遗症，会把自己逼上像精神病一样的。我看有的人打电话进去，就很激动的在讲，一直很激动！为佛的弟子没有必要这样子，你跟你的亲朋好友了解一下就行，再来就是放下，你最多也只有一票而已，讲得这么激动做什么？你只有一票而已啊，那么大声做什么呢？每一个人就只有一票啊！所以，学佛的人的心态，跟那个世间不学佛的，就一个很简单的政治来讲，观感就天壤之别。你要悟道，你看什么就解脱什么，没有一样事情可以障碍你的，没有的！

底下，他所说的：[今日乃知：虽有多闻，若不修行，与不闻等；如人说食，终不能饱。]此正可给与末世之好[文字般若]或者是[文字禅]，这个文字般若跟文字禅是什么意思？就是完全使不上功夫的那一种的，境界现前、烦恼来了，没办法！因为他只在文字下功夫，是文字禅，搬弄一下，耍耍嘴皮可以，真正面对无明烦恼和生死的大问题，一点办法都没有！所以，印光大师劝我们要实修，你就是要至诚恳切的念佛，至诚恳切的求生净土，好好的观照世间的无常性，这样下功夫的放下、念佛、诵经、拜山或法会，都这样真枪实弹的修行。印光大师给我们的四个字，就是：老实修行，老实念佛，莫换题目。底下，与仅仅以看大藏经而求多闻、光说不练者，就是一个警诫。

经文：[世尊，我等今者二障所缠，良由不知寂常心性，惟愿如来哀愍穷露，发妙明心，开我道眼。]

注释：[二障]：就是烦恼障与所知障。烦恼是由我执所起，诸位！这个[我执]有很重要的定义，我执就是误认四大缘起如幻为自我，你只要错认为，这个短暂的因缘生灭无常法的四大，构成了假合的这个色身，把它错认为自我，同时一直执着它，你的苦就没有办法停止，一个人不能离相，这一辈子，他注定要过痛苦的日子，绝对没有办法脱离痛苦的！执着等同痛苦，你有多少的执着，你的痛苦就会有多深；你能把一件事情看得很透彻，它是生灭、是无常，万法不可得，那么，对我们心里的受伤就会愈来愈少，愈来愈减轻。所以，由我执所引起的，以诸烦恼能障涅盘，涅盘就是不生不灭，所以称为烦恼障。我们如果不修行，这个烦恼是没有办法克制的。又烦恼因为会障人天等胜妙之事，所以也称为[事障]。事障的意思就是说：在假相上突不破。这个事障是对理障来讲的，理障是不悟空理，变成了理障；假相突不破，就变成事障。所知障是由法执而起的，法执最简单的定义就是：离开我色身以外，还有诸法，以为那个是实在的，误认为诸法有其自性，叫做法执，就这么简单！这个色身就是我执，那么，离开这个色身以外的山河大地，认为万法它的确是存在的，认为有实法的存在，这个就是法执。你误认为六根、六识、六尘一十八界是实在的，这个法执就断不了。所以，所知障是由法执而起的，此法执为执心外实有，而不知道万法唯心。万法唯心有什么好处呢？也就是天地万物纳归我的心性，所以，心外无法；心外无法就好办了，就懂得什么叫做同体大悲。为什么？因为都是我们心性的东西。以及于所修习，生起法爱，简单的定义就是：自己认为自己的法很了不起，生贪着心，法爱就是自己认为自己很有修行，或者是自己的法门最殊胜，对法的爱的执着。在座诸位

！一定要用佛的心性修行，就是说：我今天修什么法门，那是我自己的事情，千万不可以去抨击任何一个法师，或者道场、一个法门，这个也是法爱的另外一个转向、变相。攻击别人，就认为自己对，好朋友谈一谈，行；邪知邪见不在此限，因为邪知邪见会误人！八大宗派平起平坐，是站在正知正见的角度说，不是站在恶知见、邪知邪见的角度说。

底下说：以此能障菩提，所以称为所知障；又因能障所欲证法空之理，法空的另外一个名词就是无生、缘生无性，因缘生的就是无自性，所以，诸法本空就是这个道理。所以又称为[理障]。[良由不知寂常心性]：[良]，就是诚，实在。[不知]，此不知有二义：一、不觉知，以迷内外，所以日用而不能觉知。一切众生都是这样子的。二、未闻知，凡夫若不闻佛陀的开示，也就是连[常住心性]这个名词，也不得知。所以[寂常心性]：就是寂静常住之真心本性。[穷露]：[穷]就是贫穷。[露]，就是无有遮护依靠。一个人到没有依靠，就会很惨！众生之[穷]，为无福慧庄严；众生之[露]，为无大涅盘可依止。[发妙明心]：就是开发本妙元明之心。一般人要开发这个妙明心，没有好的环境；没有好的善知识；没有好的福报，没办法的！

我举一个例子来讲，前几天报导，由一个很孝顺的儿子，在中国大陆做生意。因为他的母亲很早就往生了，他父亲在山区里面种这个水果，年岁很大了，可是，他不去赚钱又不行，所以，他就台湾、大陆两地跑。后来有一次他打电话回来，父亲没有接，他想说父亲可能去看看那一些菜园、蔬菜。后来他儿子因为很孝顺，他天天打，连续七天都没有人接电话，后来他想说应该不会有什么事情；又在山区，在山顶上没人认识，他父亲又一个人。后来他亲自赶回来，已经半个月了，半个月回来以后，哇！他的爸爸死了！死了，放在家里，他家养的狗没有东西吃，还有野狗也跑来了，还有那个老鼠也跑来了，啃他爸爸的尸体，他看了以后心都碎掉了！像这样子，你想要修行的话，假设说想要修行，没钱啊！对不对？因此每一个人都有很辛苦的一面，为了微薄的收入，种一点水果、种一点蔬菜；为了微薄的收入，儿子也不得不离开爸爸去赚钱，没有办法！他儿子就是有某一些技术性的东西，所以要分开。因此这个就让我们理解到说，我们这个色身，当它死亡以后，被狗啃、被老鼠咬的时候，那个筋脉、骨头裸露出来的时候，发现说原来这个色身是非常恶臭的！可是，你这个恶臭的身体，你也不能放弃它，因为它里面有可贵的佛性。所以，你说要发妙明心，有多难？第一个，饮食要能够充裕，经济要无虑，要不然每天为了经济拼，你哪有办法学佛呢？还得引起你的兴趣；还得你宿世的善根。所以，总而言之，说一句实在话：要听到佛法已经很难了；要发心修行就更难；修行，其中没有障碍，福德、因缘全部具足，继续走下去的，就更难！非常困难，发妙明心没那么简单的！底下说：[开我道眼]：眼为能见，佛法中以般若之智为能见，所以此[道眼]就是般若智眼，以[五度如盲，般若为导]所以般若智有如修道人之眼，也就是所谓[人天眼目]是也。

义贯：[世尊，我等今者]为烦恼及所知[二障所缠]，不得解脱，[良由]于[不知寂]静[常]住之真[心]本[性，惟愿如来]，慈悲[哀愍]我等贫[穷]孤[露]，没有真心本性之庄严华厦可以安身立命，而开[发]我们本[妙]元[明]之[心]，以启[开我]们见[道]之智[眼]。

诠论：阿难在此以前，虽然责备自己不知自心在何处，但都还一直认六识为心。而现在听如来开示说[妄想非真]之后，才责备自己不知真心。又，阿难现在也已经知道[认见属眼]，与[认识为心]，同样是错误的，所以现在求开[道眼]。以辨明奢摩他路，这个奢摩他翻译成中文叫做止，让妄念止息。一个人要修学佛道，第一个要懂得歇即是菩提的道理。如果看一个出家或者在家，仍然跟像世间人一样，争一较长短，二个人常常争得面红耳赤，而且都说自己是对的，不能减少冲突，贪嗔痴一样具足，虽然听闻佛法，仍然是远离佛陀的。因此要接近佛陀，你一定要先学习无诤；要接近佛陀，你一定要先懂得放下，歇即是菩提的道理，否则我们永远背道而驰。底下，而照见楞严定体。因为止跟观，一个是翻译成定，一个是翻译成慧，所以，奢摩他就是止，止就是体，就是定。

经文：[即时如来从胸卍字涌出宝光，其光晃昱，有百千色，十方微尘普佛世界一时周遍，遍灌十方所有宝刹诸如来顶，旋至阿难及诸大众。告阿难言：吾今为汝建大法幢，亦令十方一切众生获妙微密性净明心，得清净眼。]

那么，在这一段，成观法师的《楞严经义贯》，对这个万字颇有见地，也收集了很多的资料，师父在这里给予尊重。师父是主张这个万字无诤，因为从以前师父看的这个经典、藏经，有逆时针、有顺时针，自古以来，这个字一直在诤论，包括须弥山，也是一直在诤论的。佛已经入涅盘，也没办法来求证，所以，某些人就是依据这个、依据那个，就变成一种考据，你依据什么？依据藏经；或者是依据高僧大德的见地，都有他们的看法。师父就给予最大的尊重，那么，我们也是把它讲一下，就念一遍，也让大家知道，这个万字它的因缘是什么，各个祖师、藏经，都有不同的记载看法，包括朝代、年代，对这个万字的记载也不一样。我们为了增广见闻，所以，我们还是要给它看一遍，我们也随喜、也赞叹。

注释：[从胸卍字]：姑且称为逆时钟，逆时钟卍字。这个逆时钟卍字，又作万字、万字，符号，逆时钟卍字；意译为吉祥海云，这吉祥喜旋，为佛三十二相之一，也是八十种好之一；此为显现于佛以及十地菩萨胸臆，诸位！胸臆就是这里，(师父以右手指示胸前)我还为了这个字，去查这个词汇，胸臆就是当胸的部分，就是胸前，你们回去自己看一看，也许不小心浮出来，也有一个卍字。胸臆等处之德相。《长阿含经》卷一《大本经》、《大萨遮尼乾子所说经》卷六、《大般若经》卷三八一等均记载佛之胸前、手足、腰间等处有逆时钟卍字。于今印度阿摩罗婆提出土的佛足石，亦刻有数个逆时钟卍字。这个逆时钟的卍字之形，原是古代印度表示吉祥之标志；诸位！你们看看那个小baby出生的时候，你有没有看看那个？小孩子出生的时候，就帮他缝一个卍字，有没有？有喔！那个小孩子，这个就是从这个根据来的。小孩子的时候，

那个衣服都有一个卍字，用红线，你知道吗？这个我小时候就看过了！除了印度以外，波斯、希腊、罗马，波斯就是我们现在讲的伊朗，罗马，均有此类的符号。然其最初来源则为梵文，详如后[诠论]中所说。逆时钟卍字之汉译，古来有数说，鸠摩罗什、玄奘等诸师译为[德]字，菩提流支则译为[万]字，表功德圆满，万德具足之意。武则天长寿二年(西元693年)始制定此字读为[万]，而谓其乃[吉祥万德之所集]。又，据《佛光大辞典》称，《华严经》中逆时钟卍字共有十七处、但以梵文对勘，其原文共有四种：(1)[室利靺蹉]，义为吉祥臆，《华严经》卷四十八：[如来胸臆有大人相，形如卍字，名吉祥海云。](2)音译为[难提迦物多]，义为喜旋。《华严经》卷二十七：[其发右旋，光净润泽，卍字严饰。]第(3)[濊佉阿悉底迦]；圆瑛法师简称之为[阿悉底迦]，意译为有乐。意思就是：有卍字的人必得安乐，那当然是唯有佛陀了，我们没有了；我们要有的话，就必需自己画了；不过，那个没有用，一点吉祥都没有；刺青也不算！

我看这个电视，那个迈阿密海滩，很多的年轻人都去刺青，有刺那个帆船啦；刺这个虎克船长；刺这个刀啦、剑啦，很多啦！全身衣服一脱起来，男女双手都是刺青，黑压压的一片，他们说：这个就是性感、好看，年轻人就是爱现嘛！等到长大以后，后悔了，有的人后悔，刺青以后后悔，结果怎么样？他洗不掉，去用那个雷射，哇！呱呱叫，很辛苦的！台湾以前那个少年不懂事，不会想，他也去跟人家刺青，结果年岁大了以后，要把它除掉，结果除不掉，去用那个雷射，结果就伤到整个全身这个皮肤，全身这个皮肤。那有的人更夸张，美国人更夸张，他那个纹身，他是连这个头皮都纹身，他衣服一脱起来，那个男众，全身上上下下。我告诉你：那个你一下子还认不出那个是谁，他的亲戚朋友看到他，他也不认得，因为都是刺青。生命观不一样，他觉得这个很酷啊、很炫啊！当时候我就在想说：这个刺青那么好，那我去刺一个毗卢遮那佛大灌顶光真言：嗡 啊摩噶
怀鲁佳拿。我也有想过啦，不过，还是不行，万一人家认为我们也是黑道的，那怎么办？

底下，《华严经》卷二十七：[愿一切众生得如卍字发，螺文右旋发。]第(4)[本曩伽吒]，义为增长。《华严经》卷二十七：[愿一切众生得轮相指，指节圆满，]诸位！指节圆满，佛的这个手指一出来的时候，他不会说瘦骨如柴的，佛陀的手指伸出来的时候，他中间没有这个空洞的东西，他手是圆满的。你们的手，等一下回去，自己照照镜子看看，那个手弯曲、瘦下去，然后骨头再突出来，手弄起来的时候，有凹凸不平，那表示这个人一辈子要很辛苦了，叫做福报不够，指节不够圆满。手一伸出来的时候，你看不到缝隙的，这圆满的手指头；肿起来，热水烫到，那个不算，被烫到肿起来的，怎么能算？

底下，《华严经》卷二十七，说：[愿一切众生得轮相指，指节圆满，文相右旋，愿一切众生得如莲华卍字旋指。]《佛光大辞典》虽有如是发现，然一般提到逆时钟卍字，其原文之读音，皆以第三种(濊佉阿悉底迦)为主，请参见丁福保所编的《佛学大辞典》(2683页)。此证之《韦氏国际大辞典》，以及《牛津大辞典》亦然。所以，成观法师写这一本《楞严经义贯》是很用心的，要查这么多资料是很不容易的！[晃昱]：此二字都是明、明亮之义。[旋至阿难]：[旋]，就是还，回。[建大法幢]：[建]，就是立。[幢]，就是旌旗的一种。建立大法幢，为建立大佛顶首楞严大fa，以其能摧邪显正，树立正因，所以喻为法幢，凡外邪小之人见之，靡不屈伏。

义贯：[即时如来从]其[胸]臆上的[卍字，涌出]众[宝]之[光，其光]明[晃昱]炽盛，[有百千色。十方]如[微尘]数的[普]遍诸[佛世界]于[一时]间都[周遍]，此光普[遍灌]注于[十方]世界[所有宝刹]中之[诸如来]之[顶，]然后即回[旋至阿难及诸大众。]佛[告阿难言：吾今]即将[为汝建]大佛顶首楞严王之[大法幢；亦]以此法[令十方]世界[一切众生]悉能[获]得殊[妙]幽[微]秘[密]本[性]清[净]圆[明]之[心]，而[得清净]无翳之智[眼]。

诠论：在此如来应允阿难要开他的道眼，也就是如来将开始[显真]。前面七处为[破妄]，如今妄既已破，便可以开始显真，所以，这以下便是所谓的[十番显见]。要显真之前，如来又放光，此为第三度放光。前面两次：佛顶以及面门，这个时候胸前，所以，佛顶、面门、胸前，由上、中，再来就是这一点(师父以手指示头顶、面及胸)。此时为胸前卍字，各代表不同的意义：1.第一度，佛顶放光，为代表全经总的法门，光从佛顶出，显此法之尊贵无上。2.第二度从佛面门出，显生佛一如，为示此一如之法，所以显大神变，令十方世界震动，十方世界合成一界，一界者，一真如界，也就是一真法界也。第3.第三度，光从胸卍字出，胸即心也，卍字万德庄严吉祥之记也，也就是如来累劫所修福德之征也；此光，上供养十方世界如来，下庇荫一切众生，普遍布施无遗。所以，如果你想修学佛道，就必需要这样做，上供养十方世界如来，下庇荫一切众生。所以，在佛的心中，一切众生都是平等的，一切众生都值得如此的赞叹，因为每一个众生的心中都有佛性；因为众生迷了，所以，现这个众生贪嗔痴之相；我们有了福报，听闻了正法，正好给自己一个机会。

底下说：又，以密教言：1.第一度放光从佛顶出，表降伏，降伏外道的邪咒故；2.第二度从面门出，表息灾，震动十方界，令和合一界无灾故；3.第三度从胸卍字出，表增益，加持弟子，令得白法故。在经典，这个白法就是善法，纯善法，恶法叫做黑法，黑色的黑，善法就是白法。又，关于逆时钟卍字之写法，《佛光大辞典》云：[逆时钟卍字自古即有左右旋之别，于印度教，男性神多用顺时钟卍字表示，女性神多用逆时钟卍字表示。在佛教，现存在于鹿野苑之古塔，其上之逆时钟。全部为逆时钟‘卍’字，该塔系阿育王时代之建筑物，为纪念佛陀昔时于此入定而建者。在西藏，喇嘛教徒多用顺时钟卍字，棒教，棒教徒则用逆时钟卍字。我国历代左右旋混用各半，《慧琳音义》跟《高丽大藏经》皆主张顺时钟卍字，《日本大正藏》亦准之而采用顺时钟卍字；然宋、元、明三版藏经均用逆时钟卍。]《佛光大辞典》接着又载：[逆时钟卍字产生左右旋之分歧，主要系由于‘立场’之差异。盖经中多处有‘右旋’之说，而且佛眉间白毫也是右旋宛转；又如礼敬佛菩萨时也需要右绕而行，故‘右绕’一词已成定说；惟究

竟以逆时钟为右旋，抑或以顺时钟为右旋，则是争论之关键。若以逆时钟字置于吾人胸前，而以吾人之立场观望逆时钟卍字，右旋则成顺时钟；然若以逆时钟卍字本身之立场而言，则逆时钟卍字乃符合右旋之方向。]

美国《韦氏第三版大辞典》，解释卍字，底下，或条下云：[此为加上装饰或者象征的希腊式之十字，将十字的末端皆延长且弯曲成直角，并皆朝同一个旋转的方向，也就是顺时钟的方向。]又此大辞典，在此字之语源栏载：此义为：这个卍字从梵文而来，梵文原文(福祉、幸福)而来，而此字则为两个字拼起来的：(好、或者是幸运的幸)加上(存在)，而且自古素有此信仰，即见此逆时钟卍字，皆获吉祥、幸运。又，英国最权威的大辞典，《牛津大词典》，所说大略相似，兹不再引用。由此可知，西洋虽亦有逆时钟卍字，然其来源系从梵文中来，此为定论。不过西洋人却把它当作是十字的一种变形，十字就是十字架。这十字的一种变形，或者复杂体来解释；罗马帝国亦以此为十字之代表。但不论如何，此字都保存了其原文具有吉祥、幸运之义。又，西洋人对此字的读音为[濊佉悉底迦]，此在古代以及现代的西洋人皆然，这正好与中土传统所读的音一样，也就是上引《佛光大辞典》的第三种，而其他三种读音，东西方传统上都没这么读过。

至于此字的形状，既然(1)鹿野苑的古塔上是逆时钟卍字；而宋、元、明的大藏经都作逆时钟的卍字：则应以逆时钟为正。此外，更重要的是：既然此字应为右旋，也就是[顺时钟]，则只有逆时钟是正的，这在其他则为误写，何以故？正如《佛光大辞典》中所说的，此字写法之所以纷歧之因，为由于立场之不同，看是站在我们观看者的立场，还是逆时钟卍字的立场——这就对了！需要知道，在佛像、及佛堂的摆设方向，所称的左跟右，都是以佛的右手边为右，不是以我们瞻仰者的右手边为右，所以：]一、在佛殿上排班时，[男左女右]，的左边就是指佛的左手那一边，不是我们瞻礼的左边；二、经行佛塔、及佛殿上绕佛时，[右绕]，也是以佛的右手为右。三、佛的眉间之白毫相为右旋，当然是以佛的右手为右方，循此而绕，当然不是以我们观者的右手为右——别忘了，那白毫相是他的，不是我们的！也就是佛陀才有的。既是佛的，怎么会依我们的右方为右呢？否则，我们的方向若改变了，怎么办呢？第四、同理，那么逆时钟卍字也是佛身上的吉祥相，不是我们观者的，其左右方向怎能以我们为准呢？！若佛的吉祥相是以我们的方向为准，便生颠倒了！那么为何有那么多人弄错了，尤其是西洋人一概弄错，日韩近代亦然，为甚么呢？我想是众生共业不可思议吧！因为西洋人多为外道，外道本自颠倒，所以想学佛法中的东西也学颠倒了——佛之正法多么的宝贵，心不正，怎能学得到？至于日、韩、以及喇嘛教等，可能也是如此吧。

附带提到，近代德国希特勒也用逆时钟卍字，不过他当然是用错误的那个写法：就是顺时钟卍字，而且把它倾斜了四十五度，而且弯出去的那一划比较短，变成倾斜四十五度的。希特勒，我们以前看这电视，希特勒wansui，就是这个符号。由于希特勒使用此字为纳粹的标帜，因此近代西洋人几乎无人不会读这个字；因此佛教徒若到西洋弘法或者建寺庙的时候，最好避免把逆时钟卍字写在墙上，写了，你就会麻烦，他会认为你是希特勒这一党的！做成旗帜，还飘扬在佛堂上。否则极容易引起误会，以为此处是纳粹的信奉者或者是三K党，而遭到反纳粹以及犹太人等的暴力破坏。我们尊重成观法师的看法，我没有意见，师父认为明心见性比较重要。所以，他写了，我们就跟它念一下，师父没有任何的意见。

第十二节 十番显示见性——显真(令见真性)

1.显示见性是心非眼

在这一段就是说：眼睛只是个工具，真正能作用的是背后那一颗心性，这一段是在讲这个。要不然人死了以后，眼睛也是存在，为什么不能看呢？那么，如果有眼睛的人，光线把它关掉、电灯关掉，黑漆漆的，他也是看到一片暗啊！跟那个眼睛瞎掉的人看到暗是一样的。眼睛瞎掉的人看到前面一片暗！这就告诉我们：见性无关于明跟暗，眼根只是工具而已，这一段在显示。所以，你不要去注意那个眼睛，要注意那个心性，显见是心。

经文：[阿难，汝先答我见光明拳；此拳光明因何所有？云何成拳？汝将谁见？阿难言：由佛全体阎浮檀金，赩如宝山清净所生，故有光明；我实眼观；五轮指端屈握示人，故有拳相。]

[汝先答我]：[先]，就是先前，刚才。[阎浮檀金]：义为胜金。此金产于须弥山南面之洲，其洲有树名为阎浮檀树，其果汁入于河水，水中沙石皆成金，称为阎浮檀金。[赩]：就是大红色，也就是佛身金光赤焰闪烁。佛是大悟的圣人，是究竟极果的佛陀，戒、定、慧完全具足，完全清净，一般人没有办法的！

义贯：佛言：[阿难，汝先]前回[答我]说你[见]到如来的[光明拳。]我现在再一次问你几个问题：一、[此拳]之[光明]是[因何所有]意思就是(因何而有)的？二、[云何]能[成]此[拳？]这第二问。第三、[汝将谁]来[见？]意思就是(你用甚么来见？)[阿难言：由]于[佛]的[全]身[体]皆如[阎浮檀金]一样，其所放出的光皆赤[赩]闪耀有[如]一座[宝山]，而此全身金身以及其金光，乃由于[清净]之善法功德[所生]，诸位！这个就告诉你：因果是不灭的，佛陀虽然讲无相；可是，他是修多少的善法，才能感得到这个金光明身。所以，在座诸位！你们现在每一个人的色身的果报，就是无量劫累积而来的，无量劫福德、因缘累积而来的。所以，你说假相不重要吗？也很重要，相是表法的。相由心生，所以，我们今生今世如果相不怎么样，我们好好的行善，相由心生，好好的降伏我们的心。有的人常常忧郁，我看那个电视，有那个演艺人员，他太忧郁了，结果两眉之间那个皱纹很快就起来了，因为常常这样子，皱纹就起来了，看起来就忧郁，相由心生。因此我们把这个心情保持好一点，内心充满着喜悦跟智慧，让这个光明相，本自具足的光明相慢慢的现前。你记得！一定要行善的，只有善法能成就佛道，而且是纯善，就是以无所

住心而行一切善，即得阿耨多罗三藐三菩提，这行善还必须得无所住呢！所以说：因果是很重要的。那么，在道场里面，要修善是最方便的，诵经、拜佛、念佛，要有人往生，又可以去助念！我们在做法宝，又有人集中这个金钱，转动这个正*轮。

三宝门中好修福，在三宝门中不懂得布施的人，实在不聪明！这个三宝门中好修福，一粒种子万粒收，懂得在三宝门中布施；不过，这个布施还得用智慧去抉择，还不能去布施到恶知见的，助长恶因缘，那我们连布施都有罪！还必需要用智慧去抉择，这个布施的对象是什么？因为我们要修善法。他如果是行恶、恶知见、恶的道场，那你帮助他，那麻烦了！善法没有修到，修到恶的。这个就是智慧的抉择，是很重要的！乃是由[清净]之善法功德[所生]，非是欲爱所生，[故]如来之拳能[有光明]，是故如来拳之光明，为因此而有的；[我实]在是以[眼]来[观]见如来的光明拳的；因为如来的[五]只千幅[轮]之[指端屈握]以[示人，故有拳相]产生。

诠论：从这里开始是[十番显见]的第一番：[显见是心非眼]。意思是：真正的作用是背后那一颗心，不是你的这个肉眼的工具，这一段在强调，是背后那个无形的心性在作用的。佛要建大法幢，开发真心之道眼之前，必需先把一切虚妄之见，作最后的厘清，故有此三问，并以此三问为引子。又，此三问，第一以及第二问为问[所见]，第三问为问[能见]。而且第二问为问[拳之本体]，第一问为问[拳之用]。而请注意如来问的次序，为先问拳之作[用]，再问拳之[体]，最后再问[能见者]。这是有深义的：由[所见]之作用，达[所见]之体，再达到[能见]者，也就是[由末返本，回光返照，返照自身，返见自性]，所以，修行不能离开当下这一念心性，就是这个道理，慢慢的由枝末回归到本，本就是心，就是自性。而不可逐色随声，往外奔逸而去。转不回来！而阿难不体佛意，不知道返观自照，且其所答之次第，完全一团混乱，忽内忽外。

经文：[佛告阿难：如来今日实言告汝；诸有智者，要以譬喻而得开悟。阿难，譬如我拳，若无我手，不成我拳；若无汝眼，不成汝见；以汝眼根，例我拳理，其义均否？阿难言：唯然，世尊，既无我眼，不成我见；以我眼根，例如来拳，事义相类。佛告阿难：汝言相类，是义不然。何以故？如无手人，拳毕竟灭；彼无眼者，非见全无。所以者何？汝试于途询问盲人：'汝何所见？'彼诸盲人必来答汝：'我今眼前惟见黑暗，更无他瞩。'以是义观，前尘自暗，见何亏损？]

我先解释一遍：佛对阿难这么说：如来今天实在的来告诉你，只要有智慧的人，还是要用比喻，他才能开悟，就是诸有智者，要用比喻而得开悟。说：阿难！譬如我这个拳头，如果我手都没有了，当然就不能成就这个拳头；如果没有你的眼睛，你也看不到，也不成汝见。那么，用你的眼根的见性，来比例我这个拳头的道理，意思就是：你没有眼根，就见不到，就没有这个见性；我没有这个手，就没有这个拳，这个道理，你看是不是相同？例我拳理，其义均否？是不是相同？没有眼根就没有见性；没有我的手，就没有我的拳；没有你的眼睛，就没有你的见性，阿难！没有我如来的手，就不可能成为我的拳，不可能有拳头的存在，这个道理，用你的眼来例我这个拳，这个道理是不是相同呢？阿难言：当然了！世尊！既然没有我的眼睛，当然不可能有我见啊！当然看不到啊！以我的眼根，来例如来的拳，事义相类，是完全一样了，完全吻合了！没有眼睛，当然不能成见啊；没有手，当然不能成拳啊！

佛告阿难：汝言相类，你讲这个相类似，其实是义不然，这个道理是不一样的，其实是不一样的！为什么？譬如说：没有手的人，他的拳头是一定不可能存在的；但是，那个没有眼睛的人，并不是连见性都不存在啊，因为他可以见明、见暗、见黑，都可以见啊，连见暗也是见。所以，见性无关于明、暗，无关于外境、无关于眼根。眼根只是工具啊，明、暗也是个显境，所以，非见性全无。所以者何？为什么？你试着在半途上去问那一些眼睛瞎掉的人；这里的盲人是指全部瞎掉的，汝何所见？你看到什么呢？彼诸盲人一定来回答你，说：我今眼前唯见黑暗，我看到的全部都是黑暗，更无他瞩，其他什么都看不到。以是义观，用这个道理，前尘自暗，见何亏损？前尘属于外在的，见性有什么亏损呢？并没有增减啊！

[诸有智者]：这是指中根人，中根人若不解的时候，一闻譬喻便得开悟。上根人就是直下便了，不需要比喻。下根人因为没有智慧，再多的比喻，仍然难解。这里的开悟是指[解悟]，而不是指[证悟]。[以汝眼根，例我拳理，其义均否]：[例]，就是比对。[均]，就是同，似，相当。这一句话为了省文，其义为：用你的眼根之能见，来比如我以手而成拳，这两件事，这个道理相当不相当呢？[前尘自暗，见何亏损]：尘有明、暗两种。此言，盲人只见前尘一片黑暗，而能见之性并无亏损；因为眼根坏了，所以不能显色，诸位！那个显色，注意！显色的意思就是说：它只是显出颜色的一个助缘，无关见性，这一句话很是重要！所以不能显，眼根坏了，只是不能显色，所以，见现前的色一片黑暗。正如照相机的镜头破了，便不能照像，但这不表示软片等感光之性也都没有了。诸位！现在用软片不流行了，现在都是用碟了，现在哪用软片？我看那个照相机一照，哇！几百张！还可以删掉的，一照，还有荧幕可以看的，现在人真是福报！还讲电话，还什么3G的还是什么，我没玩过，还可以看到对方，现在这个科技一日千里，一日千里！

义贯：[佛告阿难：如来今日]要将[实言告汝。诸有智]之中根器[者]需[要]假借[以譬喻]来晓喻，[而得开悟。阿难，譬如我]的[拳]来说，[若无我手]则一定[不]能[成我]的[拳；若无汝眼，]也一定[不]能[成汝]的[见；]汝之见就是你的见性。若[以汝]之[眼根]之能见，来比[例我]的手成[拳]之[理，其义]理[均]等、相当[否？阿难言：唯然](是的)，[世尊，既无我眼]就是既然我没有眼睛，便[不]能[成我]的[见；]这是一定的啊！所以，[以我眼根]之能见，来比[例如来]之手能成[拳]，这两件[事]之[义]理是[相类]似的。[佛告阿难：汝言]此二事在道理上[相类]似，[是义不然。何以故？如]有个[无手]的[人]，他的拳头是一定没有的，他的[拳]便[毕竟灭]了；然而[彼无眼者

，]并[非]其能[见]的见性都[全无]了。[所以者何？]他就举个例子：[汝试]着[于]路[途]上去[询问盲人]说：[汝何所见？]他一定告诉你，他有看到，只是看到前面都是一片黑暗，见到黑暗也是见啊！所：[彼诸盲人必来答汝：我今眼前惟见]一片[黑暗，更无他瞩。]什么都看不到，(再没有看到别的甚么东西了)。只有看到一片黑暗，因为他没有眼根，眼根坏了，没有办法显色。[以是义观]之，只是现[前]的色[尘自]现[暗]澹，(这个[澹]字跟那个淡水的[淡]一样。)能[见]之性有[何亏损？]这个就是慢慢去体悟不生不灭、不垢不净、不增不减的道理，自己慢慢要好好的去体悟。

诠论：为什么说[诸有智者要以譬喻而得开悟]是指中根人？因为[譬喻]是比量；若依于圣言量的文字或者教说，而得比量之智，是为有智者；然上上根人则得入现量智，现量智就是唯心现量的境界。则于圣言量而得离于文字言说，直入离言法性，诸位！一切学者，只要没学佛的，不管你学问有多高、多深，都没有办法离开语言、文字、意识型态的观念，都没有办法，都在语言、文字里面、意识型态里面打转。所以，学者不能解脱，就是这个道理，完全用意识心，不能摆脱那个见分攀缘相分所引起的种种烦恼、知见，没办法除掉！说：直入离言法性，为什么叫做离言法性？就是以心印心，法性本来就空，不可言说，叫做离言法性。所以，悟道的人，用这个心来印这个心，不需要任何的语言。此非中根人之所能。

又，世尊在此所作的比喻，其逻辑表列如下:或许对现代读者比较容易了解：A.若有眼 则一定有见；若有手 则
一定有拳。这一般人认为啦；但是就是反过来了，但是，你好好的仔细想想看，B.如果没有手是一定没有拳头的 (这是必然的，)若无眼
并非绝对无见(意思就是：没有眼睛，也能有见)C.所以
c1手为[拳]的充分必要条件(就是一定必要之条件，没有手，哪来的拳？)c2眼非[见]的充分必要条件
它只是个显色的器具、助缘，显见性的助缘。眼非见的充分条件，意思就是说：眼根只是显见性的助缘，非必要条件。D.结论：两事在逻辑的内容跟成分上，并不相当。其实世尊在此所要的，只是：[眼非见之充分必要条件]意思就是：眼根并非是见性的充分必要条件，在这里意思还要再更深一层，就是：眼根跟明、暗无关于见性，单刀直入就是这个意思。眼根跟明、暗、空、塞，无关于见性。所以，眼睛受伤的人，见性并没有受伤，只是看不到外面的显色而已，显不出外面的色尘。所以，眼睛瞎掉的人可以修行；耳朵聋的人也可以修行，只要你引起他的知觉、正觉，都行！用语言、文字也行，用音声也行。所以，只是眼非见之充分必要条件。这个道理，也就是：[有眼能见]，这是人所共晓的，但是，[无眼并非全然无见]没有眼睛，也不能说完全看不到，因为他见的只是一片黑暗，见暗也是见，这个道理就不是那么明显容易了解。所以为了烘托、反衬这个道理，世尊才用[有手 就一定有拳；无手
必定无拳]这个浅显易知的事，来衬托[无眼
并非全无见性]。所以，非全无见，无眼非全无见的道理。所以此技巧用[浅显]来比喻[幽隐]。那么，幽隐就是难知，浅显容易知，幽隐就很难知了。

经文：[阿难言：诸盲眼前惟睹黑暗，云何成见？”佛告阿难：“诸盲无眼，惟睹黑暗，与有眼人处于暗室，二黑有别？为无有别？”“如是，世尊，此暗中人与彼群盲，二黑较量，曾无有异。”“阿难，若无眼人全见前黑，忽得眼光，还于前尘见种种色，名眼见者；彼暗中人全见前黑，忽获灯光，亦于前尘见种种色，应名灯见。若灯见者，灯能有见，自不名灯；又则灯观，何关汝事？]

先消文释义一下：阿难说：那一些一群盲眼的人，在前面看到了一片都是黑暗，怎么能说他成为见呢？诸盲眼前统统看到一片是黑暗，怎么说他有见性呢？佛告阿难：现在来仔细思惟，冷静看看，这些盲人没有眼睛，只看到眼前一片黑暗，跟有眼睛的人，处在完全没有光线的暗室，二种眼前所现的黑暗，到底有差别，还是没有差别？阿难说：如是，世尊！盲人没有眼睛，看到前面黑暗，跟有眼人处在暗室，二个是一样的。此暗中跟彼群盲现在眼前的黑暗较量，是没有什么差别的，是曾无有异的。现在佛陀就要显示这个道理的存在了。说：阿难！如果没有眼根的人，全见前面是一片黑暗，假设说：这个没有眼睛的人，突然让他得到眼根、眼光，意思就是医学发达，让他恢复眼根的话，还于前尘见种种色，名眼见者，如果说：你这个道理是对的。再讲一遍：阿难！如果没有眼根的人，看前面一片漆黑，突然把眼睛修理好了，还于前尘见种种色，让他能够看到外在的尘境，那么，这个叫做眼见。如果说：你这样叫做对的话，那么，那个暗中人，前面也是一片漆黑啊，他突然得到了灯光，也是在前尘见种种色，应该名为灯见。所以说：把眼根恢复的时候叫做眼见；那么有眼睛的人，灯光一亮，就变成灯见了，因为灯光让你看到嘛！若灯见者，灯能有见，自不名灯，如果灯就是能见的见性，灯能有自己的见性，当然不可以叫做灯，因为灯是被见嘛！一定不是能见的见性嘛！好！又则灯观，如果灯自己能观，也不关你的事情。所以，佛陀这种智慧，还不是一般人！

[是故当知：]所以，你应当知道，[灯能显色，]灯，如果你把它加一个：只是，那更清楚，灯只是在显这个外在的色。[如是见者是眼非灯；]真正的见是眼不是灯，同样这个比喻，[眼能显色，如是见性是心非眼。]更推进一步的微细，前面浅显的说：如是见者是眼非灯；眼能显色，如是见性是心非眼，由浅显的来进一步让你了解，见性是心非眼。[睹]：就是见。[云何成见]：怎么说他是成就了见物之事呢？这一句话也换另外一个角度说：怎么可以说他还有见性呢？换另外一个角度也可以这么说。[若无眼人全见前黑]：[全见前黑]，是倒装句，意思就是说：见前面全部都是黑的。如果没有眼的人，他所看到的，只是前面全是一片黑暗。[名眼见者]：这个称为眼睛所见的话。[应名灯见]：就应称为是灯所看到的。

[又则灯观，何关汝事]：[又则]，是叠语，其义仍是单词之义，即：就是又，或则。此言：再说

，灯既自能观，何关你的事？这一句就是：又则灯观，何关汝事？[灯能显色]：灯只能帮助显示色相；以唯识学而言，就是增上缘，为[四缘成见]中的第四缘。四缘为：(1)亲因缘(就是眼根)、(2)所缘缘(就是色尘)、(3)次第缘(就是等无间缘)、等无间缘就是必需刹那接着刹那，叫做等无间缘，不可以有间断。第(4)增上缘(就是光线、光明)。[如是见者是眼非灯]：如是因有灯显色而能见者，是因为有眼，不是因为有灯。这个我们容易了解。[眼能显色，如是见性是心非眼]：同样的道理，法来喻合：眼根只能显示色像，如是只有眼根显色而有能见的见性，是因为后面更深的有一颗心在作用，不是因为有这个肉眼的眼根。

义贯：[阿难言：诸盲]人在其[眼前惟睹]见一片[黑暗，云何]能说他能[成见]物之事呢？[佛告阿难：诸盲]者[无眼，惟睹]面前一片[黑暗，]他们若[与有眼]之[人]同[处于]一[暗室]当中，则[二]者所见的[黑]暗是[有]差[别？为无有]差[别？]阿难答：[如是，世尊，]在[此暗]室[中]的有眼根的[人]所见的黑暗，[与彼群盲]那一些眼睛都瞎的人，所看到的黑暗，[二黑]相[较量，曾无有]差[异。]没什么差别。佛言：[阿难，若无眼]的[人全]部所[见]到的只是眼[前]一片[黑]暗之相，如果他[忽]然复[得]其[眼]睛的[光]明，便得[还于]现[前]之[尘]境中[见种种色]相，就是把这个眼睛治疗好了。他这样由无眼而获眼因而成见之事，这个[获眼]，若[名]为彼[眼]所[见者]；那么，[彼]等于[暗]室[中]之明眼[人]，也[全见]眼[前]只有一片[黑]，如果这些人[忽]然[获]得[灯光]，他们[亦]能[于]现[前]之[尘]境中[见]到[种种色]相，这样，明眼人于暗中获灯而见之事，就[应名]为[灯见]，因为由灯而见嘛！因为同是加上某物而能见。[若]是称为[灯见者]，则[灯]既自[能有]所[见，自]然就[不]能再[名]为无情之[灯]，而是已成有情之物(然而事实不然，灯非有情，所以知道灯是不能见的)；退一步说，[又则灯]自能[观]物，则见物之事[何关汝事？](则不是你看到的，是灯看到的，既然是灯看到的，你应当不知不觉，你应还是甚么也没看到；然而事实不然，确实是你看到的；既然是你看到的，便知道不是灯看到的，意思在这里就是：能见跟所见还是很清楚的！因此可以证明不是[灯见]，所以灯见是错误的。)[是故当知：灯]的功能只是[能]帮助[显]示[色]相，以俾就是助于，以帮助于这个见性而已，它只是助缘，为见之增上缘，[如是]因灯显色之助而能[见者，是]因为有[眼]而[非]由于有[灯]；同样的道理，[眼]根的功能为[能显]示[色]相以俾于见性，[如是]因眼显色而有能[见]之见[性]者，[是]因有[心]，而[非]因有[眼]根，眼根只是见性的助缘而已，非能见者。

这里一直推，推到让你体悟到最后那个见性，先要认识这个见性。诸位！在这里的见性就是见精，带少分妄心的真心，在这里的见性不是究竟；我们说：离缘第一义谛，还有什么？离见第一义谛，这些根、尘、识放下，就是第二月的离缘第一义谛；最后那一刹那，就是离见第一义谛，离见第一义谛就是：离开一切的妄动、无明，因为一妄动，他就能所不断，一妄动，他就是能所不断。所以，这个《楞严经》他中间如果有缺了一堂课，他就很难补得过来！他今天一下子来，听到说：离缘第一义谛、离见第一义谛，哇！上一堂课没有上，这一堂课他就完全听不懂！所以，没有必要的时候，不可以自己放假的，它这中间有一堂课，你就会听不懂，再接下来在讲什么解释，哇！不知道他在讲什么？如果有来听课，至少你有一个观念，

就会知道说什么叫做离缘第一义谛。离明、离暗、离空、离塞，也就是非明、非暗、非空、非塞，这是离缘第一义谛，这个就进入第二月了，第二月就是我们现在讲的见精，还不是究竟喔，这里讲的这个见性，还不是究竟喔，是第二月，还带有少妄的真心，带有少分妄的真心。那一下子讲究竟的，真见、真心，众生悟不出来。所以叫做带妄显真，只好带这个妄见，少分的妄见，慢慢慢慢显出这个真见，真见是究竟离见，这个就更难了！诸位！世间人，离缘第一义谛已经做不来了，已经超越阿罗汉果了；离见第一义谛，除了究竟佛果以外，其他没办法！

诠论：这一段是十番显见的第一番[显见是心非眼]的结论。阿难在此说：[诸盲眼前惟睹黑暗，云何成见？]阿难没有发觉，他自己这一句话本身有所矛盾；既然能[睹]黑暗，怎么还问[如何成见]？你已经[看到]黑暗了，怎么还问[如何成见]呢？已经把答案讲出来了！这跟我妈妈一样的，一个大甲的吴居士来，她就问吴居士说：吴居士！你姓什么？我妈妈已经把人家的姓讲出来了，还问他姓什么？这答案早就讲出来了！既然睹黑暗，睹黑暗就是也是见啊！怎么还问如何成见呢？因为[睹暗]也是[见]，只不过所见者是一片黑暗而已。

又，这里有个很深的道理在，也就是：在佛法中，[见暗]也是[见]，见暗没有见，你怎么知道它是暗呢？并非只有[见色]才叫做见，这是依[能见的见性]而言，不是依[所见之相]而言；这个讲得太重要了！所以，这里在讨论的，依就是这里所有的讨论的，都专注在能见的见性而言，不是依所见之相而言。只要有能见之性，不管所见者为何，统统叫做[见]——这就是佛法与世法、外道法的最大不同：佛法为往内观，所以目的与主体永远是自身、自心、本性，永远是返观自照，所以称为[内教]；所以佛教的经典称为内典，内典。而外道或者世法正好相反：不求其本，反观其末，所以一切皆以外法为主体，所以凡夫、外道法之论[见与不见]，完全是以[所见]者来评断，所以若[所见]是色，则称为有见；若[所见]是黑，则称为无见；而完全不论主体的[能见]之见性，所以凡夫外道之法便称为逐色奔尘，不知返本。

当你看到世间法所有的这些书籍，你没有看到、听到佛法以前，你会觉得它有某些价值、某一些可看性，你也许会为这世间的学问、思想深深的着迷，这个就是还没有学佛以前。当我们一有因缘，福德、因缘具足的时候，突然听到有善知识开示了佛法究竟的思想，那一些以前摆在你书桌上的书，你看不下去，没兴趣，没味道，因为它不能让你解脱，不能让你开智慧，只是语言、文字、符号，就是在那边打转，一直到死！学中文的，就在语言、文字，中文就一直转。学日文的，(日语)，每天都是**每天都是这样子。好！就讲一些日语，讲一些日语，又能怎么样呢？这跟断烦恼又有什么关系呢？没关系！你懂得这个语言就是方便，好！你这英文conversation很厉害，很会讲英文，贪嗔痴还是具足啊！不是说你能懂英文，很溜，你就能够断烦

恼、了生死的，这个无关于语言、文字的。所以，当你听到了正法以后，你懂得了生命的真相，这一些心外求法的外道，包括世间的书籍；不是完全没有作用，就是完全引不起你的兴趣。你今天你看书，看世间、外道的书，它给你一点知识，没有错，慢慢你的涵养也许会改变一下；但是，它没有办法根本处理问题，没有办法断无明啊！佛法是处理根本的问题，根本问题就是无明、贪嗔痴、我慢、嫉妒心，这个听闻了佛法以后，能够彻底的处理。所以，佛法的可贵之处，不听到的人则已，听到以后，讲一句世俗话就是：你一定会着迷，哎呀！这个佛法真是太好了！而这个着迷，正是正觉的时刻，人家讲：哎呀！你是着迷！没关系！你迷佛法，来听经闻法，人家说你着迷，你要偷笑；就怕你不迷，你不迷佛法，你就不悟！所以，这个佛法是最了不起的，最了不起的！

又，[见暗也是见]，与[无声也是尘]无声就是没有声音，没有声音，就是寂静声，寂静声也是尘，诸位！是相类似的道理。以凡情而言，只有[有声]才是声尘，无声则否；而佛法则更深一层而言：有声是尘之动相，所以又称为[动尘]；无声则是尘之静止之相，所以称为[静尘]。有声与无声两种尘，同样都是可以听得到的，只不过听到静尘时，[所听到的，是一片静悄悄的]：当我们[听到一片静悄悄的]时候，不能说[没有听到]——不但不能说[没有能听之性]，也不能说[没有所听之尘]：能听之性永远是有的，而所听之尘，这时是[一片静悄悄的]静尘。这个静尘就是俗称的[无声之声]，你要记得！在佛法里面，无声亦是声，你到山区里面，完全没有声音，听到静音、静静的声音，静本来就没有声音，这个在佛学来讲，还是一种尘。而儒家与道家把[没有声音的时候这个声]给了一个很玄的美丽之词：叫做[天籁]。(当你心很静很静，而周遭也很静，没有一点声响；这个时候，你若听到一种[无声之声]盈盈于耳、[盈盈]就是充满于耳，这就是儒道所称的[天籁]——别高兴，以为你很高了？其实你所听到的只是周遭的[静尘]！你看！[静]后面还加一个：尘。

在座诸位！我们今天内在里面痛苦、烦恼，不是我们跑到某一个山上的木屋、某一个山上的民宿，夫妻吵架，在某一个山上的民宿或者木屋静下心来，就可以解决你的烦恼的；解决你的烦恼，你必需面对，同时要超越它；当然，究竟解脱，没有所谓超越这个问题，诸法本来就空。所以，这一层，没有这一层功夫的，想要解决生命当中所有的缺陷，是没有办法的！所有的众生，都在追求解决内心痛苦的办法；但是，没有一个人找对方向，叫做苦上加苦！

随便举一个例子，譬如说：赌博，你为什么要赌博？我想要赢钱嘛！我想要赢得更多的钱、金钱。内心拥有更多的钱，更快乐，结果去赌博，不但没有拥有更多的钱，反而反过来倾家荡产。好！他本来想要找快乐，就更痛苦！再来，我们用吸毒，一个人内心无聊，开始吸毒，为什么要吸毒？吸毒就是希望更快乐，吸毒，内心没有依靠，希望能得到一点依靠，结果染上毒品以后，也是倾家荡产。有一个吸毒的，回到家，他妈妈不给他钱，拿刀子杀死他妈妈，他吃那个药啊，分不清楚了！世间所有的享乐，总是希望得到快乐，喝酒、打麻将、赌博、交男朋友、女朋友，都是希望获得到快乐，这个答案都是一样的。所以，佛陀告诉我们：每一个人都在追求快乐；但是，没有一个人真正了解快乐是什么，没有一个人知道、了解真正快乐是什么。为什么佛陀讲：诸行无常，是生灭法，生灭灭已，寂灭为乐？因为我们找不到寂灭，如来大般若智慧的快乐，因此就借重于外在，财、色、名、食、睡，因此本来要得到快乐，就愈来就愈苦，绳子愈绑就愈紧，愈痛苦！我看电视一个女主角，长得很漂亮，然后她受到感情的打击的时候，人家安慰她，她心灰意冷，然后自己跑到一个房间里面静下来；还是静不下来，因为她不懂佛法。后来人家再继续安慰她，也安慰不下去，人家来安慰她的时候，她跟他讲一句话，她就说：我决定出家为尼！又来了！反正就是碰到那个没办法解决的，就是讲这一句：我决定出家为尼！这个就是电视剧啰！所以，我们要了解，不要说世间人不懂佛法，告诉诸位：你坐在这里，不一定了解佛法，为什么？太深，非常微细、微妙，很难去体悟、进入这种佛的领域的，是非常困难的！

外面的人误解佛教是可以理解的，用深入的智慧，我们是可以理解，他们为什么会扭曲，或者误会我们佛教？因为佛法真的是太难了，讲这个也不对，讲那个也不对；讲这个也对，讲那个也对，到底是什么东西？它不是东西；它什么东西都对，要指，指不出来，不可以否定，相就是性；不可以肯定，性指不出来。所以，佛法它有一个诀窍，修学佛道就是这样：第一个要完全否定种种的相。若见诸相非相，即见如来，第一个，你要用全部否定，了解凡所有相，都是虚妄，诸位！这个就是否定。底下要用肯定的，离一切相，即名诸佛，喔！能离相的就是诸佛，就是我们每一个人的真心，如来者，即诸法如义，如来，什么是如来？就是心性悟到一切法毕竟空，心如如不动，那个就是佛。所以，佛在心性当中，不在外面。所以，第一层功夫，你要否定一切相，凡所有相，都是虚妄；第二点，你要肯定这个真心的存在，离一切相，即名诸佛，我们有真心。好！否定跟肯定，回归到刹那之间。回归到刹那之间就是肯定跟否定同时，叫做回归当下，回归当下。

为什么说：极乐世界不可以等到临命终呢？诸位！过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得，如何一个要往生极乐世界的，可以等到临命终那一分期待呢？怎么可以？既然过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得，你今天不解脱，明天不会更好，牢牢记住师父这一句话，这一句话就是修行人的座右铭。你现在、你今天不解脱，明天绝对不会更好，而且是永远不会更好，因为你明天会再等到明天，再等到明天；你现在听到佛法，说放下就放下，然后明天起，每一个时间、空间，你告诉自己：统统叫做修行。不了解佛法没话说；了解佛法，二六时中统统在修行，每一个顺境，都在考验自己的贪染：顺境现前，我有没有贪染？每一个逆境，都在考验自己的嗔恨心：我有没有存在过去的习气？所以，真正的修行人，是行住坐卧，他统统在练这一颗如如不动的心，念佛，南无阿弥陀佛，集中这一句佛号，贪嗔痴统统放下，不可以等到明天；不可以期待未来；更不可以期待临命终，现在就要解决问题，往生是现在的事情，

既然过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得，你如何会期待一个不可知的未来？所以就是万法回归当下。因此我们要了解，净土法门信、愿、行，统统在这一颗心性当中起作用，深信自己的清净自性，相信阿弥陀佛的愿力，信，信自心性，也信佛的愿力，信自信他嘛！愿，要愿意往生极乐世界，我这个愿是清净，完全清净心的净土相应的。行，也是一心念佛行十善，一心念佛行十善，是往生极乐世界的正因，一心念佛，这个念佛，这一句佛号一出来，就是妙，就是明，所有的念头，就是这一句阿弥陀佛，然后随自己的因缘修十善业，这个就是往生极乐世界的正途啊！我们修行人总是把禅跟净打成二段，这个是错误的！禅就是佛的心，修净土法门，离开佛的心，你怎么修呢？怎么可以把禅跟净打成二段呢？不晓得禅跟净土的终极点是一样的。但是，修净土的因为它比较善巧方便，又好修，所以，一心念佛，万般不计较，容易成就。所以，师父还是劝你要念佛；但是，你不能说不知道这个心性，你一定要认识这一颗心性。

底下，其实你所听到的只是周遭的[静尘]！而凡夫之人妄想，计着种种相而自已为高。)同样的，有见与无见，不应依[所见]而定，而应依[能见]来看。而且，若[所见]是暗，并不是表示无见，只是所见者为[暗尘]而已，所以于能见之性毫无影响。换言之，所见之尘是色或者是暗，并不能令能见之性变成有或者是无——意思就是：外尘有生有灭、变异等相，本性(能见、能闻之性)无有变异。是故应依[性]不依[尘]。诸位！用本性修行，刹那之间就进入佛的领域，用本性修行，用不生不灭的涅盘妙心修行，省时省钱又省力，刹那即得见性；用妄想意识心分别，百千万劫没得入门。所以，佛法，你要进入不二法门，绝对不可以切割的。因此八大宗派同一个佛的心，就像兄弟姊妹同一家人，五只手指头，是不是？会归起来还是同一只手；八大宗派同一个佛性、同一颗佛心，如何于中起分别呢？所以，因此我们要了解，尊重是很重要的，佛教就是这样，不可以否定别人，变成肯定自己的力量，我们应当尊重别人，同时解脱自己，这个就是正法，这个就是正法。所以，真正有修行的人，他的内心里面是很有修养的，就像天地之间的包容，能容天容地、容一切异己之见的。所以，因此提升每一个人的正念，是很重要的！

好！我们今天快十点了，就讲到这个地方。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 十番显见 第二十一

圆瑛法汇

大佛顶首楞严经讲义

十番显见

2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂

第二十一张DVD

2.显示见性不动

这一段是告诉我们：每一个人都有如如不动的本性。

经文：[阿难虽复得闻是言，与诸大众口已默然，心未开悟，犹冀如来慈音宣示。合掌清心，伫佛悲诲。]

[冀]：就是希望。还是希望如来的慈音宣示。[伫]：就是等待。

这一段经文很容易。这时候阿难[口已默然]，表示不再辩驳，也就是不再执着凡情己见。然而心仍未开悟，所以[合掌清心]，表示恭敬地以清净之心，等待开示，而不是如前之满心狐疑、执着。

经文：[尔时世尊舒兜罗緜网相光手，开五轮指，诲敕阿难及诸大众：我初成道，于鹿园中，为阿若多五比丘等，及汝四众言：一切众生不成菩提及阿罗汉，皆由客尘烦恼所误。汝等当时因何开悟，今成圣果？]

开悟有什么好处呢？开悟就是开佛的知见、悟入佛的知见、证悟佛的知见。佛法要解决什么问题？就是解决烦恼、无明。我们这个无明像一阵风，来无影，去无踪，意思就是：很难去觉察到无明，很难去破除，困难就是困难在这个地方！那么，诸位！把差别相的东西会归到平等相，就是佛法。什么叫做五阴本如来藏，妙真如性？我们了解，色、受、想、行、识是五阴，把这个复杂的变成单纯的，是什么意思？色，它有一个共同性，色、受、想、行、识，它有一个共同性，色法是生灭、是缘起，所以，它就是空。因此色就是空的意思就是：即生灭当体即空，就是不生不灭的如来藏性。受，所有的觉受、所有的感觉都是错觉，无论是苦受、乐受，喜、忧、舍受，全部都是妄，也就是在这个世间，所有的感受都是虚妄的。所以，我们不能跟着感觉走，我们要跟着正觉走，所有的感觉都是错觉。苦、乐、忧、喜，会归到一个单纯的层面，就是生灭，就是无常。所以，受即是空，受就是佛性。色即是空，色就是佛性的展现，佛性可以在色法展现。受即是空，所有的感受，都可以显示佛性，你只要如如不动，妙用就会现前。想即是空，想就是佛性，想就是心对境产生的意识型态，而这个意识型态当体即空。所以，想即是空，想就是我们的佛性，这个时候的法的想，所有的都是觉性的展现。行是生灭，生灭当体即空，就是不生不灭，不生不灭就是如来藏性的展现。所以，一切身口意生灭，其实就是不生不灭的如来藏性。识即是空，识就是执着，就是分别，执着跟分别，它有什么特质？就是生灭，就是无常，生灭当体即空；缘起当体即空，所以，生灭无常，当体即空，就是如来藏性，五阴本如来藏，妙真如性，就是这个道理，也就是色、受、想、行、识，会归到我们的本性。所以，万法生灭当体即空，就是不生不灭；不能学外道，佛法就是这样，即于生灭，就是不生不灭，要如是体悟。见一切相，总不可得，所以叫做五阴本如来藏，妙真如性，就是这个道理。那么，因为我们不了解如来藏性，由客尘烦恼所误，这个客尘烦恼，就是因为我们不了解当体即空的道理，所以，我们会认为有外在的世界，是实实在在的世界，我们无量的烦恼就会因此而产生。

底下，[网相光手]：佛的全身都是福德智慧所成，所以全身都有光，其手亦然。[开五轮指]：开拳成掌，表示接引之义。[我初成道]：这个是指释尊在六年苦行之后，坐金刚座，降伏魔军，成就无上菩提。然此只是释尊的[迹门]而非[本门]，迹门跟本门，这个是出自《法华经》。释尊之本门为《法华经》中所说：释尊成佛以来，尘点劫数。至于释尊之迹门，则如《梵网经》所说的：[吾今来此世界八千返。]也就是来这个娑婆世界示现，已经八千次示现成佛。所以，从这个久远劫，跟示现在人间的角度来讲。因此这个迹门跟本门是在《法华经》，[本]就是久远劫，无量亿劫以来；那么，[迹]就是示现，有迹可寻，就是示现，来娑婆世界示现八千次了，成佛了！[鹿园]：也就是鹿野苑，在波罗奈国境，为古时帝王之苑囿，也是帝王养鹿之园，所以称为鹿园。台湾以前也是很多鹿，所以，我们台湾这里也很多名词，鹿港，鹿耳门。以前台湾很多梅花鹿，现在也是差不多不见了，剩下很少了！

[阿若多五比丘]：为佛初出家时，净饭王所派遣的五位大臣，去劝太子回宫，其名为：一、阿鞞(也就是马胜)，二、跋提，三、拘利，四、阿若多(义为解本际)，第五、十力迦叶。太子对他们说：[不成佛道，不回本国。]这五个人因为太子不回去，他们也无法回去覆命，所以就陪着太子游方，而且同修苦行六年。之后五人皆至鹿野苑。[不成菩提及阿罗汉]：菩提为大乘之极果(就是最高的果位)，阿罗汉则为小乘之极果。[客尘烦恼]：[客尘]，一切尘劳烦恼有如访客和过客，诸位！你如果能够体会这一句话，你也能开悟！表示你现在所有的烦恼，其实是来你心性作客的，它不是你的主人啊，它要离开的。所以，烦恼生生灭灭，而我们的心性本不生灭，这客尘就像访客、过客一样。此盖含三义：一、客人来来去去、川流不息；烦恼亦如是，永不止息。

我们的烦恼也是这样子，诸位！你看看，冷静一下，你今天听佛法听了那么多，当你在生气的时候，你的主人会跑掉——你的心性会跑掉，你只顾生气而已，你会只顾发飙，你会知见一直立知，一直落入无明的坑、漩涡里面，你自己转不出来，你很想把它摆脱这个痛苦烦恼，可是，你摆脱不出来。因为无明它是一种强大烦恼的网，每一个众生，动念，他就掉进去。要保持这个如如不动，才不会被烦恼的网捕住，是很困难的！你慢慢的体会。你道理懂的时候，当你面对一切境界，起贪嗔痴的时候，你控制不住的！所以，三昧它是需要培养的，它是需要一点一滴来培养，没办法一蹴即成。因此如果我们能够觉察，我们的无明、微细的烦恼，无所来，也无所去，只是逗留在我们心性当中刹那之间的执着、分别，我们能破无明，能懂得歇即是菩提的道理，当下就会见性，就不会受到客尘烦恼的困扰。客尘烦恼还是外在的喔，我们上个礼拜讲的，那个离见第一义谛才真的困难！离缘第一义谛，不假借缘起，而体悟第一义谛，这个还容易喔，离缘第一义谛；离见第一义谛，动念即乖，那就更难！

佛的心就是入于大寂灭涅盘海，佛所见的天地万物，没有一法不是如来藏性，凡所有相，都是如来藏性。也就是佛看出去的世界，完全是极乐、完全是清凉、完全没有恼火、没有热恼、没有斗争，佛的那一刹那，直到永恒，都是恢复每一个人本来的面目，他的存在，同时就是包括超越，他在这个娑婆世界，就等同处在极乐世界。所以，寂灭法就是佛法，能令心寂灭，不为烦恼所动，就是佛法。所以，烦恼亦如是，永不止息，就是因为没智慧。

二、犹如过客，形形色色不一而足；烦恼亦如是，有百千种，无数无量。众生是没有一件事情不去执着、不去烦恼、不去痛苦，没有的！简单讲：什么是众生？看什么着什么，看什么执着什么，就是众生。什么是圣？看什么都知道那个如幻，不实在的世间，是缘起的，一定会败坏的！第三、亦如过客，来去匆匆，曾不久留；烦恼亦如是，生灭无常，不能作主的。我们现在被烦恼、无明作主了，轮转六道，不是本性在作主。

义贯：[尔时世尊舒]伸出其细软如[兜罗緜]具千幅缦[网相]且发出金[光]之[手]并张[开五轮指]变拳为掌，然后[诲勅阿难及诸大众]道：[我初成道]时，[于鹿园中，为阿若多五比丘等，及汝]等在家、出家[四众]弟子开示[言：一切众生]虽发心修行，然而之所以[不]能[成]就无上[菩提及阿罗汉]的原因，[皆]是[由]于受如过[客]之[尘]劳[烦恼所误。]这一句话你掌握到重点，就是说：外在的世界，你统统要放下，因为它就像过客一样的来去、生灭、增减，不是我们如来藏性；放下的当下，就是本来的面目。你们试说看，[汝等当时]是[因何]而得[开悟]，故[今成圣果？]

诠论：这一段是[十番显见]的第二番[显见性不动]的开头。此段经文以深义释之，则为：一切众生由于不了三界身心如客、如尘，诸位！那个[心]是指妄想意识心，是指第六意识心，不是指如如不动的心性。这一句话，如果更详细解释，是说：一切众生，由于不了三界妄身、妄心(就是妄识)，如同过客。[客]就是不是主人；[尘]就是外在，不是虚空不动。意思就是：客会生灭、会变动，尘也会动摇，[客]是对主人讲的，客人就是对主人讲的；[尘]是对虚空讲的，比较而出来的。意思是说：心性当中，烦恼是客人，如来藏性才是我们的主人，如果这个尘就像外在的烦恼，虚空就像如如不动的心性。无有少法可得，意思就是：诸法毕竟空，众生不懂它是缘起的、众生不了解是生灭的，看什么执着什么，所以就是妄起见思烦恼，不得成阿罗汉。三乘行者以不达九界如客如尘，无有少法可得，而不断尘沙无明，所以不能成无上菩提。

经文：[时憍陈那起立白佛：我今长老，于大众中独得解名，因悟客、尘二字成果。世尊，譬如行客投寄旅亭，或宿、或食，宿、食事毕，俶装前途，不遑安住；若实主人，自无攸往。如是思惟：不住名客，住名主人，以不住者名为客义。又如新霁，清阳升天，光入隙中，发明空中诸有尘相。尘质摇动，虚空寂然。如是思惟：澄寂名空，摇动名尘，以摇动者名为尘义。佛言：如是！]

这一段也很简单。[憍陈那]：又翻译成憍陈如，也就是阿若多之姓。[我今长老]：佛在鹿苑说法

，阿若多最初得解，成阿罗汉，为法性长老。法性是什么意思呢？诸法本自空无自性，叫做法性。诸法的本性是什么？就是空，不是佛让它空，是佛发现诸法本空，佛陀是真理的发现者，佛陀不是真理的创造者，所以，法性就是诸法空无自性。[独得解名]：阿若多之义为解本际，此为憍陈那之名，故说独得解名，又三乘圣人多以宿世所修因缘，而得其名，实非偶然。如阿若多以解而得悟，所以得[阿若多]之名；又须菩提为空生，而须菩提后来为佛十大弟子之中，十大弟子中解空第一。须菩提就是《金刚经》的当机者。[因悟客、尘二字成果]：由解而悟此二字，因而致果，是其次第。所以，会悟，二个字就悟了，来作客的就不是主人，外尘会染污的，不像虚空如如不动，体会这几句话，佛道就成就！

[行客]：旅行之客人。[旅亭]：就是旅店、就是客栈。[或宿、或食]：这个是比喻六识所攀缘之妄尘，停留在心中之时间有长有短，其长者不过如一宿，短者如一饭之顷。[俶装]：就是整装。[不遑]：就是无暇。[自无攸往]：[攸]，就是所。自然无所住。[不住名客，住名主人]：不长住下来的，就称为过客；若是住下来的，便成为主人。意思是说：修行，你要认识那个主人；关于过客，生灭无常的客，你要放下。又，[不住]即是无常，[住]即是常。无常变灭来去的，就是来客，曾不久住，用来比喻六尘以及六识妄心。常住不动不变异的，就是主人，用来比喻真心本性：不管经历多少过客来来往往，但主人还是在那里。[新霁]：[霁]，就是久雨初晴，下雨下太久了，天气刚刚恢复晴朗。比喻初入道或者是初见道。[清阳升天]：[清阳]，早晨之日。比喻依教起修，由观行力而心光显耀，诸位！为什么要有观行力呢？因为智慧要作用，用智慧观照，发现能缘的识心是生灭无常，是空无自性，是发现外在的财色名食睡、色声香味触法，也是生生灭灭，灭灭生生，也是缘起缘灭，空无自性，内心完全摆脱那个痛苦的执着，心光就显耀。如日之初升，照见思惑之微细妄想，生灭晃跃不住。[光入隙中]：[隙]，就是缝。好像早晨太阳出来时，人在室内，把门打开一条缝，阳光从这条隙缝中照进来。[隙]，比喻心扉，因此时心未完全开悟，然已经见道，所以有如开一小缝，让智慧之光射进来。

诸位！一定要给自己一个开悟的机会，生命其实可以不必过得这么痛苦；但是，我们这个时代，要让智慧之光射进来，很难！台语讲的：光是求三餐温饱就很难了，就为了拼三餐、吃饭，就搞得晕头转向；要当一个小小的官，都要靠种种的考试、种种的关系，只求一个温饱而已啊，遑论什么佛教、佛法讲的什么首楞严大法，那个就是更难！这个世间，我们要活下来都不简单，经济不困难都很不容易，谈不上什么修行。所以，一切的众生，都是迷迷糊糊的来，也迷迷糊糊的死，然后迷迷糊糊的继续去六道轮回。再来，修行又很辛苦，要改掉习气，要断掉烦恼，我们无量亿劫来的无明烦恼又这么重！所以，大部分的人，发心的人无量无边，到最后，成就佛道的寥寥无几！发菩提心无量无边，真正开花结果的没有几个，不要讲成佛啦，讲有一点点的智慧，证初果都不得了！所以，大家就是说集中火力念佛，既方便又究竟！所以，赞叹大家！

底下，[发明空中，诸有尘相]：[空]，就是比喻真心本性之体，不动而能容，所以知道空。这是阳光射进来，便看到空中有很多微细的尘相，这些尘相，平常若无阳光照进来，是根本看不到的。比喻自心尘沙无明之惑。为什么叫做尘沙？如尘如沙，就是无量的微细烦恼，叫做尘沙无明。无明分三种：一、叫做见思无明，二、叫做尘沙无明，三、叫做根本无明，根本无明叫做生相无明，这里比喻我们的心尘沙无明之惑。若无如来慧日之光来照，以凡夫之眼，就是不可见；若开道眼，以如来智光，便了了见。

前几天电视报导的，二个人为了什么？为了一个停车位，二栋楼中间有一个停车位，二个人为了那个停车格而已喔。先来的那个说：这个停车位本来就是我停的，我好几年前我就搬来这里了！后来搬来的那个人说：这是你的？你有什么权力讲是你的呢？你有什么证件吗？有什么授权吗？都没有！他说：就是啰！谁先占，谁先用啰！后来有一次为了停车，二个起冲突，这个住久一点的，把对方杀掉，死了！就是为一个停车位而已喔，这样命丧黄泉！有时候你讲起来还很可笑了：啊？为这么一点小事？是啰！众生的无明烦恼就是为这个了，你听起来很好笑；可是，在那一刹那就不会退让啊，二个人都觉得自己很有理啊，因为是路边嘛！二个都对，二个都不肯退让，就这样子，死一个人！你想想看！生命，这一个人好好的来学佛，不是很好吗？没那么简单的，为了一点小事，就会牺牲掉这条命了。这一条命本来可以好好的学佛，稍微退让一下，退让可以圆满、退让可以成就忍辱菩提，可是，众生他就是一定不会退，冲突，死了！

我看到这一则新闻，感触良多！所以，学吃亏，你就学会了一切；学吃亏，你就懂得了佛法。但是，这个世间是不是说：你一直吃亏，对方就会原谅你？对方就会放过你吗？不会！真的！你一直慈悲，能不能解决问题？对那一些讲道理的人，有办法；你一直退让，是不是问题就可以解决？答案：不一定！要怎么做呢？就是说：我们慈悲、退让都做到了，碰到一个不讲道理，得寸进尺的人，有时候，你一定要给他反应一下。你不给他反应，他不知道你的慈悲跟退让，不过，你要掌握时空喔，法无定法。因此，有智慧的人看这个世间，跟没有智慧的人看这个世间，一个是透过无明，什么都争、什么都占有、什么都要赢，在修行人看起来，好累喔！

底下，[尘质摇动，虚空寂然]：阳光照进室内之后，不但可以看到空中很多很多的微尘，而且这些微尘没有一个是止息的，每一个都是不断地摇动不定的；但是反观这些微尘所在的虚空，却丝毫不受这些微尘的动荡不安影响，还是一直保持寂静不动的。在《华严经》用这个虚空来比喻真如，讲得最多就是《华严经》。这比喻本性如空，容受无量六识客尘烦恼动荡不安，但真心本性之体，一点也不受这些烦恼所动摇，还是一直寂然不动；因此：客尘烦恼徒自扰扰攘攘，真心本性本自不动。是故六祖大师说：[何期自性，本不动摇。]诸位！这个本不动摇是打破无明，体会到本来面目，不是说安慰自己一种方式。众生的安慰自己就是说：我不要动摇，

我要如如不动！诸位！不是这样子的，我要如如不动；我不可以动摇；我不可以产生执着！那个是安慰自己啊；如如不动是来自于妙性天然，体悟到诸法本来是空的，那一念，刹那即是永恒，存在的本来面目。刚开始我们用克制的、用期许的、用等待的；到最后的时候会发现说：咦？就在现前当下本自具足这一念啊，本来就不动摇啊，并不是说一直安慰自己：我不要动摇，我不要起无明！你不要动摇、你不要起无明，没有见性，会继续跑出来啊，你控制不住的！因此要到相当的心性的体悟，他才了解歇即是菩提的道理是什么。[摇动名尘]：[摇动]，就是生灭来去之义。

义贯：此[时憍陈那]即[起立]而[白佛]言：[我]如[今]之所以得成[长老]，且[于大众中独得解]本际之[名]，是[因]为我[悟]了[客、尘二字]而[成]圣[果]之故。(所以现在我来报告一下我是如何悟了这两个字而证圣果的经验。)首先说我如何观[客]这个字。[世尊，譬如行]旅之[客]，于其途中[投寄旅亭]，于此旅亭中[或]住[宿、或]饮[食]，而于住[宿]或饮[食]之[事]完[毕]之后，便再[俶]理行[装]而奔向[前途]，因而[不遑安]心居[住]下来；[若实]是旅店的[主人，自]然[无攸往](就是无所往)。于是我就[如是思惟：不]能长[住]的即[名]为过[客]，若是常[住]不动的方得[名]为[主人，]所以，诸位！你找到主人了吗？是故便[以]念念[不住]迁流不息[者名为客]之[义]。以上就是我如何参悟[客]字的经验。

其次谈我如何参究[尘]字：[又如]久雨之后[新霁]，于早晨[清阳升]上[天]空，此时人在室内，见一束阳[光]射[入]门[隙]之[中]，因而室内之人得以[发]现[明]了在[空中]有无数[诸有]微细之[尘相。]且见这些微[尘]之[质](就是体)虽然[摇动]不住，但这些微尘所处的[虚空]却总是[寂然]不动，丝毫不受影响，不为所动，亦不受染。所以，禅宗有一句话：但莫污染，别无圣解，你只要心性不被污染，另外并没有圣人的见解啊。意思就是：心性只要不被污染，就没有所谓其他圣人的见地，不污染就是如如佛。我便再[如是思惟：澄]然[寂]静不动之体[名]为[空]，而[摇动]来去不定者[名]为[尘]，是故即[以]有[摇动]生灭[者名为尘]之[义]。以上是我如何参悟[尘]字的经验。[佛]即证之而[言]：[如是！]，就是正如你(憍陈那)所说的。

诠论：本段不但可作静坐时禅观的法门(就是观法、观心)，而且也是绝佳的[发明心地]的法门。经云：[尘质摇动，虚空寂然]，正可观自心妄想纷飞之时，即有不动之佛性在焉。诸位！我敢在这里讲一句话：没有悟道的人，怎么样都体会不出来，不了解意识型态空无自性，因境而生的生灭意识型态，没有品尝到涅盘妙心的人，打死，这一句话体会不出来，他总会想找到：我要如如不动！你要体悟这一句话，你一定要了解，好！我现在用手来比喻，这个是心性(师父以自己左手背表示为心性)，这个是意识(又以右手背盖在左手上表示为意识)，你一定要有这样很清楚的正知正见，这个就是心性，这个就是意识型态，我们一切众生，统统停留在这个，因为无明、烦恼他没有脱落，知道吗？无明、执着、烦恼卡在本性上，他这一层没有脱落的时候(师父放下右手)，他根本体会不出这个如如不动的心性是什么(师父伸直左手背)，他没有办法体会的！这个心性夹杂着意识型态(复以右手背盖在左手上)，这个意识是由境界而起的，它是空无自性的，打破无明以后，桶底脱落(右手断然放下)，本性才能显现出来(左手背伸扬)。好！你用生灭意识心：我要找如如不动！还是生灭意识心；我要找一个不分别，就这一念，还是分别，还是卡在如如不动的心性上面。所以，我们就是心性上卡住一层很牢固的知见，连想要去体悟那个如如不动的，都把它观想(法师右手盖在左手上)。

有一个居士来，带着一个法师，说：我们上人想要来参学！我说：是住下来吗？说：不是！想要来请示几个问题。我说：那你问吧！那法师就说：佛法常常讲：心性如虚空，那我就把它观想一个虚空，我说：你这一念就不是虚空。慧律法师！我什么都不执着，我什么都不分别，这一念是不是本性？我说：不是！那就继续问了。那法师：就像虚空一样，没有东、南、西、北，我如是观想，也不作意，是不是？我说：这样叫做无明！他说：喔！那好难喔！我说：这里面没有易跟难。他说：那要怎么样去体会呢？我说：没有办法，不悟道的人跟你讲什么，你都会进去一种意识型态，转换成生灭意识心，意思就是：把如来不生不灭的藏性，统统化作意识型态，统统用观念在学佛，就是你用生灭意识心听经闻法，就是没有轮转的涅盘妙心，也会被你转掉，变成生灭意识心。意思就是说：用生灭意识心听经闻法的人，是永远没有办法进入佛的领域的，是永远没有办法的！他说：喔！慧律法师！这么难吗？是的！悟了就简单。

什么是尘自生灭，自性不动？还不是用讲的！因此我们动个念头：本性是什么？就是这个念头，就开始一直自己衍生种种的观念，想尽办法，诸位！那想尽办法的那一念就是无明。因为落入语言、文字、次第的，那个用由A点推论到B，想尽办法，因为前面都是办法嘛，到最后就会没有办法！知道吗？因为你想尽办法嘛！那个就是一直用推论的意识型态，由A推论到B，我有办法想到没有办法！诸位！最后那个没办法的，还是没有办法！大悟的不是逻辑的东西，不是意识型态的，不是语言的，不是观念的，它不是生灭的东西，不离生灭。说：师父！您讲的这样很玄喔！我还是回去念佛比较好！我说：这样对啦，这样对啦！你学师妈就对了！所以，要普遍利益众生，还是要劝修念佛法门，才是正途。师父！那我们就这样放弃了吗？不！要看你的福德因缘，你这样子有因缘提升自己的正念，给自己一个开悟的机会，为什么不给自己一个开悟的机会呢？还是要继续啊！他说：好难喔！是的！你答对了，很难！不然我就不用搞三十年了！你讲什么都不对！

底下，经云：[尘质摇动，虚空寂然]，正可以观自心妄想纷飞之同时，即有不动之佛性在焉。其次将本段经文之大旨，表如下：尘：就是动摇
是对虚空来讲的，这个[空]就是虚空。虚空：是不动的客：是不住；主：是常住，如经文及上表所示：[客]的属性，主要是不住；不住的意思就是安住不下来；不住的意思就是作不了主，来了就一定要去，去去来来，来来去去。[尘]的属性主要是动摇。诸位！[客]是比喻见惑；[尘]

是比喻思惑，更微细，更难觉察！懂得这个字面的意思是这一回事，但因此而观事相，因而悟了其中道理，又是另外一回事情。憍陈那在此的观察，用的是[对比法]，也就是反衬法。他先深入观察[客]的行相，依他所观就是：[譬如行客投寄旅亭，或宿、或食，宿、食事毕，俶装前途，不遑安住。]这是他所观察的行相。但这种观察很平板；接着，从[客]，又引发他对[主人]的行相的观察，这便令他的观察，由[平面]变成[立体]式的观察，而且由对[主人]的观察、对比，而更加凸显出[客]的意义：由于主人的[住]，更反衬出客的来去匆匆，其形相更加显着，也因此令其悟境更进一步提升。

然而憍陈如这一段[心路历程]，对我们现代读者来说，最大的困难是：它是个[隐喻]，是隐藏的比喻，也就是并没有把所要比喻的事明讲出来；以因明学的话来说，就是：经文只有[比喻]，而没有“法合”。法合就是用法来合于比喻。因此这一段[法合]，也就是比喻的真正目的，就得我们自己去把它补起来；若讲得粗松或玄一点，就是[要靠我们自己去体会]。但我们宁可具体一点。这段比喻的经文：[譬如行客投寄旅亭......不遑安住]，接下来应是甚么呢？大概类似说：众生之尘劳烦恼亦复如是，有如行客，投寄旅亭(生起之后，于心中暂住)，或宿或食(烦恼住于心中的时间有长有短，并不一定)，宿食事毕，俶装前途(在心中暂住后，即灭去)，就是生生灭灭了。不遑安住(不会永远留下来的——是故烦恼心，念念无常，生后暂住，住后即灭。)譬如说：你以前为了考试那几分在计较，现在感觉没有意义，生灭心。你以前生气，生起以后，现在又平息了，现在很理性的在听经闻法了；隔了几天跟人家吵架，烦恼心又起来了，又生了，又住了，后来又平淡了、又灭了，又原谅对方了，就是这样子，生生灭灭，灭灭生生。

然而经文没有把[法合]明讲出来，也有好处；其好处有二：一、由行者自己去体会，则所解、所悟更深，所谓[自得之则资之深]。这[资]就是帮助的意思，自己得到的，帮助得比较深，也就是自己体悟的比较受用！所以，师父一直强调说：你要用心体会，就是这个道理。二、不明讲出来，则法合便很活泼，不会僵化固定，而可以随行者的智力而有不同层次的体悟——不过对末世钝根之人，可能就是一头雾水了；不知所指为何，因为真正的目的没讲出来。诸位啊！我刚出家的时候，也看《楞严经》，就是这里讲的：一头雾水，刚出家就看了。后来看了《六祖坛经》，喔！才体悟到涅盘的妙心，再看《楞严经》，就完全看得懂了！随着年龄层增长，随着佛法的滋润，随着对心性的体悟，就更深一层，入木三分。因此这个体悟需要时间，只要你不怕吃苦，不怕重复，不怕无聊。有的人还没有进入《楞严经》的研究，他一下就扫过来说：哎呀！那个太难了，研读那一本来不及了，了生死重要啊！怎么了生死？要念佛啊！是的！念佛，他就《楞严经》放弃了，他要用自己认为最快的方式，不看、不听、不闻，也不亲近善知识，就是用这种方法，这《楞严经》就搁着了，这个就是不给自己机会。底下说：不知所指为何，因为真正的目的没讲出来。

接着经云：[若实主人，自无攸往]。[自无攸往]用白话讲的就是：不会跑掉。这个[实主人]，是实在的主人，不是假主人，也不是喧宾夺主的主人。这个[实主人]当然是隐喻真心本性了，表示[本性不坏、不灭]。这个主人也更进一步隐喻宗门所说的[主人公]，或者是[当家作主]之义，也是得自主、自在之义。以此佛性成佛之后，堪为三界主，乃至为法界的主人公，佛出世时所言：[天上天下唯我独尊]，于法得自在，故称为[主人]——不只是这小小的旅店(此五蕴身心)之主人，而且是整个[法界的大饭店](三千大千世界)的主人。接着，下面这一段经文，我们也照样把法合试着给加进去：又如新霁(久雨初晴：累劫生死，不逢佛法，今方闻正法，故如久雨后之初晴)，清阳升天(依教起修后，得初见道，自心慧日升于佛性之天)，光入隙中(这个智慧光射入心门之隙缝当中)，就是缝隙中。发明空中诸有尘相(才发现照明自己本性之空中，居然有这么多的微细思惑之尘)，而众生都不觉察。所以尘质摇动(且照见这些惑尘之体一直摇动个不停)，意思就是：我们受外境的影响没有一时一刻不烦恼。所以，我们对生命不了解，生命对我们来讲，就是一种惩罚；人之所以痛苦，在于追求错误的东西，无时无刻不在痛苦自己，好言相劝听不进去的，佛的真理也听不进去的。虚空寂然(然而相对的，却显出容受这一些尘质的本性之虚空，却一点也不受其动荡所影响，而永远保持着其寂然不动之体性)。

这两段观照各有一个结论，对于这两个结论，有一个地方值得特别留意的，那就是：在[如是思惟]下，憍陈那说：[不住名客，住名主人]，这是总结上面的观照思惟，而且采用[主]和[客]对比的方法来显示；然而接着他又说：[以不住者名为客义]，用这一句话来作为总结，但是这一句话便又令整个思惟回到[客]的主题上去了。现在先再看下面一段的结论，然后我们再合起来谈谈其重要性。下面一段的结论，也是从[如是思惟]开始：[澄寂名空，摇动名尘]，仍然是以[空]与[尘]的对比法来显示主题；接着又是一个总结：[以摇动者，名为尘义]，尘义，还是回到[尘]去。所以，我们可以看到，憍陈那本来由观照[客]，而明了到[主人]；又本来由观照[尘]而照见[空]：由[客]到[主]，其思惟与理解可说推进了一步；由[尘]到[空]，也是一样，是推进了一步。如果在总结的时候，憍陈那不退回去[客]与[尘]，而视以[主]与[空]作结论，那么憍陈那所证的可能就不是阿罗汉，而是无上菩提，或者是大菩萨的果位。因为照了[客]与[尘”，故不为客尘所动，而能断烦恼、证解脱，得阿罗汉果；但是，[客]与[尘]是末，不是本，而[主]与[空]才是本，[本]就是最重要的。若一心趋进，而进修本性之[主]与[空]，则必定克得大果。然而二乘之人可谓舍本而逐末，舍内而求外(外就是[客尘]为外，本性之[主空]为内)，不在主人边用功，反在客人边求，冀得小果，实是可惜！

最后再提示几句话，以为本段之总结：一切众生之本性常住，有如[主人]，无有来去，亦不消失；本性如[空]，今虽容受无量烦恼，然其体本不动摇，本不生灭。众生自心现之粗烦恼如[客]，来来去去、熙熙攘攘，生灭来去之相粗显，喧嚣烦杂，如旅店之行客；众生自心观之细烦恼如[尘]，如空中之[游丝]，动摇不定。然众生心中之粗烦恼之来来去去，却不妨主人之不来去；众生心中之细烦恼之动摇晃荡，却不碍本性之空体不动不摇。众生界之根尘识十八界如客，不

住；真性如主，常住，不生不灭。俱生、分别二惑，俱生就是先天性的，也就是无量劫来的；分别就是后天性的。与生俱来的惑，还有后天增加的、强化的一种分别的惑，二惑如尘，摇动；心性之体如空，澄寂。是故此段经文，不但可以发明心地，亦且可以明心见性。

经文：[即时如来于大众中，屈五轮指，屈已复开，开已又屈，谓阿难言：汝今何见？阿难言：我见如来百宝轮掌，众中开合。佛告阿难：汝见我手众中开合，为是我手有开有合？为复汝见有开有合？阿难言：世尊宝手众中开合，我见如来手自开合，非我见性有开有合。佛言：谁动？谁静？阿难言：佛手不住，而我见性尚无有静，谁为无住？佛言：如是。]

这一段很简单。说：屈已又开，开了又屈，(师父演示手开合的样子)就是这样子，这个比喻外境，要阿难检视自己的见性，外境开合……就是表示外境生灭，自性，自性没有开跟合，自性就是不动的，由客尘烦恼找到你的主人。所以，一切境界现在你的前面，记得！不要迷失你的主人，如如不动，不取于相，就见到你的主人。

注释：[屈已复开，开已又屈]：这个用来启示阿难外境不住之意。[谁动？谁静？]：[谁]，是哪一个。何者是动，何者是静？[佛手不住]：佛的手开合不住，如客。[而我见性尚无有静，谁为无住？]：我的能见之性尚没有静相可得，何者有动而无住呢？也就是说：能见之性不但离于动相，而且也离于静相。[如是]：这是佛印可阿难的回答。阿难终于在这里有所体悟，外面的客尘烦恼，无关于我们的清净自性。所以，禅宗讲：但无心于万物，何妨万物常围绕？就是这个道理。见性无关于外境，它是迥脱根尘，灵光独耀。

义贯：[即时如来于大众中，]弯[屈]其[五]个千辐[轮]之[指，屈已复开，开已又屈](屈指成拳后，又开指为掌)，然后[谓阿难言：汝今”有[何]所[见？阿难言：我见]到[如来]的[百宝轮掌，]于大[众中开合。佛告阿难：汝见我手]于大[众中开合，为是我]的[手有开有合？]抑[为复汝]之能[见]之性[有开有合？]呢？[阿难]答[言：世尊]之[宝手]于大[众中开合]，而[我]则是[见]到[如来手自开合](开合的是如来的手)，而[非我]的能[见]之[性有开有合]。所以，再讲一遍：外在的尘自生灭，自性是不动的。[佛]又问[言：]此二者之中，[谁动？谁静？阿难]答[言：佛手]之开合[不住，而我]的能[见]之[性尚无有静]连静相都没有！尚无有静相可得，[谁为]动而[无住]者？连静相都没有，何况有动相呢？[佛]印许而[言：如是。]你讲对了！

诠论：这里显示阿难显然受了憍陈那自陈悟境的启示，因此也能对于客与尘、主与空，渐能领略判别了。又，佛在问阿难手与见性的开合问题后，马上又问[谁动？谁静？]为甚么？因为[开合]的相比较粗显易见，这个容易看到，只有透过语言；谁动？谁静？那就更细了！而[动静]之相比较细，比较抽象，也比较根本——因为开合只是色尘的两相，而动静则可以摄一切六尘的生住异灭，生住异灭。乃至六根、六识、六尘以及十八界的生灭之总相。如来为了令阿难速达一切法之根本相，所以特再此一问。

这一段问答参究中显示：佛手乃为外尘，而此外尘之开合来去，皆能为见性之所觉知了别；见性虽能觉知了别外尘之开合，但它本身于彼觉知之中，也不受其开合的影响，更不会因觉知它的开合，而跟着开合。这就是：外尘不住而无知，见性常住不动而有知(虽复有知，然也不动，不必随尘而动)，若了知此，则知一切万缘虽起灭纷飞，而实无碍于见性。单刀直入，具体而言：佛手之开合，既然不妨见性之不动，正如诸尘摇动而空不动一样，也是尘自生灭，自性不动。若能体入此理，则能照见一切法之起灭，乃本性中之事。没有什么稀特事，悟道的人没有奇特事，平常心就是道。你看到那边一堆人在热闹、在开音乐会、在看摇滚，你就知道那是生灭无常，一定会败坏的，平常心是道，你就不会再羡慕那一些名人、歌星、影星，或者政治人物，你从此以后不再羡慕这一些。为什么？那一些都是起灭纷飞，缘起缘灭的，跟见性无关。果能如是者，则不为万境所惑动。诸位！你动到执着的念，就被万境所惑；但莫于相上住着，即不为万境所惑，关键就是这个：应无所住，而生其心，应当无所执着，而生清净心，三藏十二部经典，修行的关键就是找到了，就是你进入了黑暗的这个暗室里面，找到了开关。

经文：[如来于是从轮掌中飞一宝光在阿难右，即时阿难回首右盼；又放一光在阿难左，阿难又则回首左盼。佛告阿难：汝头今日何因摇动？阿难言：我见如来出妙宝光，来我左右，故左右观，头自摇动。阿难，汝盼佛光，左右动头，为汝头动？为复见动？世尊，我头自动，而我见性尚无有止，谁为摇动？佛言：如是。]

注释：[汝头今日何因摇动]：这个[摇动]正与前面的[尘质摇动]之[摇动]相呼应，意欲阿难以[尘]来比喻作[头]，以[空]比喻作[见性]。空——就是不动 见性——也是不动；尘——是摇动
空——是不动的；而头——摇动
但是，见性——却是不动，这个很容易了解。[头自摇动]：因为要左右观佛光，以此因缘和合，头自然就左右摆动了。

义贯：[如来于是从]其千辐[轮掌中飞]出[一]束[宝光在阿难右]边，[即时阿难]便[回首右盼]；如来[又放一]束[光在阿难左]边，[阿难又则回首左盼。]这时候[佛告阿难：汝头今日]为了[何因]而[摇动？阿难]回答[言：我]因[见如来]从掌中[出妙宝光来]到[我左右，故]我便向[左右观]看佛光，以此因缘我的[头自]然随之而[摇动]。佛又问：[阿难，]当[汝盼佛光，]而向[左右动头]之际，[为]是[汝头]在[动？为复]你的[见]性在[动？]阿难答言：[世尊，]只是[我]的[头自]己在[动，而我]的能[见]之[性，尚无有]静[止]之相，[谁为摇动]者？[佛]印许[言：如是]。所以，我们的见性，不属动、不属静，它是无相的智慧，妙性天然就是不动，超越一切根、尘、识，而是自然的超越，它一直存在的，即一切相，离一切相，它本来就是存在的，只是我们一直没有办法体悟

。随着根、尘、识团团转，转无量劫来一直到今天，还是在转！

诠论：这一段问答，又进一步逼近问题的核心了：由上面的外尘(佛手)之开合，到自身(头)的动摇，也就是一步一步往内推求：由[尘]到[根]，步步深究。

经文：[于是如来普告大众：若复众生，以摇动者名之为尘，以不住者名之为客。汝观阿难，头自摇动，见无所动；又汝观我，手自开合，见无舒卷。]

[若复众生]：这是指还没有悟到客、尘之义的凡夫人。[见无舒卷]：能见之性实无跟着手舒张或者是卷曲。

义贯：[于是如来普告大众：若复]有[众生]，仍未悟解客与尘的道理之义理，即当[以]一切有[摇动]来去、生灭之相[者，名之为尘；]诸位！这一句就是：凡所有相，皆是虚妄，你应当离之，离一切相，即名诸佛。因为凡所有相，这个[相]包括生灭意识心，根、尘、识，统统摇动、生灭之相，名之为尘，只要生灭，你就把它放下；那么，在这个宇宙当中，哪一样不是生灭？哪一样你可以不放下的吗？统统要放下！且应[以]一切变迁[不住者名之为客]。你看看，山河大地、我们的根身、器界，哪一种不是在变迁？万法皆是败坏之相，不是吗？[汝]等但[观阿难]刚才以根尘和合而[头]虽[自]有[摇动，]然其能[见]之性并[无所动]，不受头之摇动之影响。[又汝]等再[观我]的[手]，只是[自]有[开合]之相，而阿难的能[见]之性并[无]随之而[舒]张或者是收[卷]。

诠论：这一段为总结对[客尘]的开示。需知如来之所以开示客尘之义，主要还是为了开示[主、空]之义。因为[主空]的属性：是常住、是不动比较深隐难解，故以[客尘]来作对比，而烘托出它的精义。又，为了加强教学的效果，如来首先教憍陈那起来报告，以作为示范≈陈那的报告，除了将他的经验跟与会大众分享外，主要还在于因他也是弟子之一，这一来对阿难等人有亲切感，对于悟道不生畏怯；二来也令他们实际看到悟道并非不可能，不是只有如来才能悟道，他们的同修师兄也有实际悟道的，如此示范等于也是一种很大的激励。

其次如来又举手、开合、放光等，阿难也因此而动头等，这些都是如来慈悲，尝试把很幽隐难知、难解的理与事具象化、具体化，为什么叫具象化？为什么要具体化？因为幽隐的，众生难以观察、难以理解；用你易懂的、看得到的，看得到的就是具象化、就是具体化，来让你对衬那个幽隐、难见的，种种的启示。充分显示如来教学方法是活泼的，所以，禅是活的，它不是死的。它是一种动态的教学，而如来的教具，则皆是就地取材。

又，客与尘之义，如来最后显示：[以摇动者名之为尘]，并非只有头之摇动才是尘，而视举凡一切摇动、来去、生灭之相的任何法，统统叫做[尘]，所以，注意！这一句话就是说：万法皆是尘；但是悟了，万法皆是性，叫做性相本一如，透得过相的假相，你就直达性真，就这么快！相假性真。这是最广义的尘(更不是只有六尘才是[尘]——那是狭义的尘)。又[客]之义，如来说，应[以不住者名之为客]，不只是佛手之开合不住才叫做[客]，而视举凡一切生灭不住的法，统统叫做[客]。不住就是停不下来，我们这里，万法没有一样停得下来，我们从出生就走向死亡，这个就是人类的宿命，没有辩解的余地；没有通融的余地，生就是必需面对死亡，而是每一个人都一定要面对的，没有例外！

复次，在此[头]代表了整个根身全部或身上任何一部位，而摇动就是代表一切变化之相：生、住、异、灭。生、住、异、灭是什么意思？[生]就是缘生；[住]就是缘起的短暂性，；[异]就是缘起的变化性；[灭]就是缘起的幻灭，也就是灭相。这个生、住、异、灭，其实方便说，平常我们叫做生住灭，把那个[异]除掉，生住灭；那么，更简单的叫做生灭。所以，这个生灭的名词，是生住异灭的简化，我们如果一直讲：生住异灭，就比较繁琐；我们如果讲：生灭，就比较直接。所以，生灭就是生住异灭的简化，讲二个字，大家比较容易理解，也比较不会繁琐。此地[头]的摇动，就代表乃至眼、耳、鼻、舌、身等一切摇动之相，乃至连身来、身往、舍生、趣生等等身命之大摇动的情况底下，能见之性都是不动的，因为摇动不住者为[尘]、为[客]；不动常住者为[主]、为[空]。

诸位！在这里要特别注意的，这个本性要到做人的时候，才有机会去领悟到。换句话说：你不能失去人身；你失去了人身，你就不可能成就佛道！你想要见性，先必需拥有人身。所以，在因果的法则上，你不能为恶。你为恶，这个人身你就失去了，你堕三途——地狱、饿鬼、畜生道，虽有佛性，你不认识；你生天，太享受了，什么是佛性不知道，每天就是唱歌、跳舞了，天界就是作乐而已啊，没办法修行！在这里你要特别注意，见性的先决条件就是得人身。你想要得人身，你必需守住因果的法则，也就是要持五戒、要行善，要有一颗仁慈的心。我们常常讲：哎呀！那个人奸猾狡诈，人面兽心！人的脸，但是，是禽兽的心，诸位！禽兽的心，就会感得禽兽的果报。所以，你发的心一定要正、一定要善，而且是纯善，你一定要深信因果的可怕性，这人身一失去，你变成一只狮子！

譬如说：常常跑来讲堂那一只小黑，要不然，你请小黑进来，我跟它讲经说法看看，小黑！你本来有你本来的面目，你可以明心见性的！汪(师父模仿小狗叫声，众笑)！你真的可以！汪汪！它顶多只能叫二声。虽然你有本性，可是，你变成一条狗，你怎么能显示出这个本性出来呢？所以，它这个得人身，它有一个最可贵的地方，就是这个人走向佛道；得人身最悲哀的，就是一辈子都没听过一句佛法，这个是生命当中最悲哀的！不知道什么是生，不知道什么是老、什么是病、什么是死，拼了老命就是要追求欲望、金钱、男女、跳舞、唱歌、名利，要不然，要追求什么？

虽然说：这个常住不动的心性为主、为空，是那么的重要；诸位！你没有这个色身，免谈！所以，我常常看有些修行人，把自己饿到不行，饿到胃出血，说这样叫做修行，我说：这样子快变成外道了，叫做自饿外道啊！认为这样叫做修行！听了佛法以后，还得碰到真正的悟道的大善知识；碰到了悟道的大善知识，还得要有一个很好的环境；很好的环境以后，还必须自己要很有骨气！条件：一、你要碰到大彻大悟的大善知识来点醒你；二、你要有很好的环境；这个环境很纷纷扰扰，这个环境你没办法见性的。第三、见性属于那个很勇敢的人、直下肯承担的人、很有勇气的人，这个就是属于他的，种种条件。所以，要悟到主、要悟到空，找到那个真如本性，还真难！故知[客尘]二字法门所要表显的，主要还是[常住、不动]，所以，万法回归心性，叫做正法；离开心性说法，名为外道。如果这个人讲经说法，不能进入如来第一义谛，究竟实相，那个叫做结善缘，不能说他叫做错啦，结结善缘。

主要还是常住不动的主人公，真如本性，所以[客尘]二字实在是[指月之指]，指月之指，非真月也。你看，如来说法与憍陈那比较就是不同，最后还是指向究竟之处；[头自摇动，见无所动]，以及[手自开合，见性无舒卷]，你看！佛陀的说法，都是回归自性，诸位看前面八个字：头自摇动，见性无所动，你看！回归到见性第一义谛。以及手自开合，比喻外面的尘境，见性无舒卷，[舒]就是展开来；[卷]就是缩回来。你看！佛陀说法，从来不可以离开见性第一义谛的。最后仍以[能见之性]为归趋。所以，开发每一个人的如来藏性，就显得特别的重要！

经云：[云何汝今以动为身？以动为境？从始洎终念念生灭？遗失真性，颠倒行事，性心失真，认物为己，轮回是中，自取流转。]

佛陀就替众生感叹了，感叹众生自取流转。没有人让你流转，是我们因为无明、没智慧，所以，变成生灭的流转相，执着这个生灭的假相，苦的还是自己。

注释：[以动为身]：以摇动者为实身，不知是身无常幻化，执以为实，妄计为我、为我所、我为彼所，此即[身见]或者是我执之根本。[以动为境]：以摇动者为实境，执心外实有，诸位！所有一切众生，没有一个不是把山河大地、日月星辰误认为在心外的，整个地球的人类，只要不学佛，没有一个会把日月星辰、山河大地纳归到自己的心性的，不懂的！所以，执心外实有，不了唯心，此即属于法执。[从始洎终，念念生灭]：[洎]，就是到。在一生之中，从头到尾都于念念中随着此我执、法执而生灭。[性心失真]：本性以及真心既然遗失其真。此遗失实乃迷而不自觉知，因而非失而失，失而不失；一旦蒙善知识指示，直下体取，其真复现，丝毫不减。[认物为己]：这一句话特别的重要，你只要错认为这个地水火风构成的四大，这个物相，把它误认为是自己，一切问题就来了，你的痛苦就不会停止。有了这个错认，我执、我所见、我所拥有的，所有的斗争、争执、攻击、伤害、毁谤，就绝对避免不了的！

有人的地方就一定会有是非，因为每一个众生都是我执、我见，有团体的地方，他就一定会搞对立，他就分党、就分派，思想一样的在一起，就像水银洒在地上，水银一洒下去，一块一块，它就自己去凝聚，物以类聚。所以，一个大团体里面，一定有小团体；小团体里面，又有小团体，三、四个就搞成一个团体；四、五个就会搞成一个团体，这四、五个就会欺负这二、三个，后来又碰到三、四个，四、五个联合起来，就会欺那其他的五、六个，他就会这样，凝聚起来又散，散了以后又凝聚起来，就是这样子，人类会为了自己的利益关系，凝聚自己所需要的，有我执，就会变成照顾家庭，所以，雄性他就会有攻击性。他会为了保护这个家庭，谁欺负他的儿女，他那个雄性就类似毒蛇的毒液，不准任何人伤害到他的这个家庭，而且在这个法律的层面来讲，他

是合法的，保护自己的妻子、儿女是合法的，这先天性的。十法界都存在我们这个色身，一下子慈悲得像佛菩萨；一下嗔恨心，像饿鬼道；一下子悭贪，像饿鬼道；一下子又好像懂得一点人间的道理，还讲一点道理，就那一天生日快乐的时候！

人的心，它是一直变的，一下佛界，一下菩萨界、声闻、缘觉、天、人、地狱、饿鬼、畜生，从DNA的角度来讲，它什么状况都会发生，啪！重新排列再重新组合，它什么情况都会发生，不是像佛陀纯阳。所以，男性里面，拥有女性的特质；女性里面，也拥有男人的特质，有时候我们的角色会混乱的。在母胎里面，刚开始的时候，男孩、女孩是没有分的，知道吗？是到最后，才开始有男跟女发展开来。诸位！母亲要生孩子不是母亲的意思，母亲要生孩子，是孩子产生一种化学作用，释放出类似酵素，类似一种讯息。知道吗？是孩子说：我要出生的！不是母亲。要不然，母亲你去生生看，闲着没事，肚子这么大，你为什么不赶快把他生出来？不是母亲啊，是儿子还没有发出讯息，母亲生不出来的！所以，孩子的出世，是孩子给母亲讯息，才生出来的，不是母亲本身的。不是母亲想要生就生得出来的！

底下，[认物为己]：[己]，就是我与我所。内误认内四大妄身为实我，于外误认外四大妄境为实我所，而贪着不舍。在这里讲佛一个重要的观念，佛在《楞伽经》里面讲：见一切相，观照碎为微尘，众相本空，无相可得，看到毛巾，观想一下，碎为微尘，颗粒微尘，诸相非相；看到墙壁，打开来，水泥打开来就是砖块，砖块磨成粉末状，这是《楞伽经》，世尊教我们如是观察。看到一个人，观想他死，死了以后风干，风干以后磨成粉末状，丢在海边，就是一堆沙！修学佛道有困难的地方，困难在哪里？就是明明一个人，你说他没有；也不能说没有喔，缘起有；也不能说他有，因为他是生灭无常，所以，他是无。说无不对，说有不对，就讲透视相的虚妄性、不实在性，透视它，用这个名词，最为关键、最为中道。用透视的功夫，透视缘起性的不实在性、透视内四大的不实在性、透视山河大地的妄境的不实在性，你就了解，一切法不

可贪着，贪着你吃的东西，你拿出来；贪嗔痴一切的境界，你带不走！世尊说：要拥有佛陀的智慧，需要有一颗冷静分析的心，什么事情冷静一下、剖析一下，叫做析空观，分析万法，你会发现，哇！身心世界本不可得，万法都是妄，放下那一念就是真，原来修行这么简单！

底下，[自取流转]：这一句是佛陀感叹，再轮回是中，自取流转，意思就是说：不应当流转，却六道轮回一直转。所以，这个生死流转皆由自取，都是自己！为什么自取呢？你只要能所不断，就没有不生死的。非由他人之咎。完全由自己的起心动念。换句话说：一件事情，你可以把它看得很严重；也可以把它看得很平淡。一件事情，你可以把它看说：别人在伤害我；但是，你也可以把它转换成：是别人在成就我，看你怎么转换这个念头？看你怎么转化这个心境？既然唯心所造，就任我转了。所以，见性的人，转都是正念、善念、都是放下，他就会转！凡夫意识心，他怎么转就在陷阱里面，他的思想受到这个毒害，知见受到误导，因此他怎么转都是烦恼。

一个弘法的法师，不可以把徒弟教化成：除了我以外，其他的统统不对！没有权力去攻击、伤害别人。诸位！一个弘法的法师，这种思想是非常可怕的，他会使徒弟错了，还认为自己是对。真正的弘法的法师，要把徒弟教育成大我：跟我意见相同的，我们好好的研究，共同走向佛道；跟我们意见不同的，我们要合掌令欢喜，普天地万物，无一处不是如来藏性。所以，一个弘法的法师，必须把徒弟教育成大我，可以容纳着异己的存在；不可以把徒弟教育成：跟我看法不同的，就是我的敌人！这样佛教会完蛋！跟我看法不同的，我尊重、我包容、我随喜、我赞叹；跟我意见、看法相同的，我们随喜、认同，共同朝向佛道，互相勉励，要有如此的胸襟，这个教育才成功。所以，弘法的法师，负有很重要下一代的教育的，我们必须把佛的心教育给下一代，佛的心就是不能分内跟外、不能分彼跟此、不能分哪一个宗、哪一个派、哪一个道场，佛的心没有这个。要把大我的心、佛菩萨的心，来理解对方、来宽恕对方，而不可以把徒弟教育成处于敌对的状态，这个是佛陀不允许的。教育你就是要让你成佛，为什么变成一个敌对的心呢？敌对的心是魔的心啊；容忍、慈悲、纳受的心，才是佛的心。同时也教育我们底下的法师，将来你们会成就，各据一方，弘法利生，你要把你的徒弟教育成佛的心，记住师父的话！自取者，即自愿如此。

义贯：佛言：[云何汝]等至[今，]仍然内[以]摇[动]者[为]实[身？]而外[以]摇[动]不住者[为]实[境？]因而于每一期报身之中[从始洎终]，皆于[念念]中随着这个我、法二执而[生]生[灭]灭？汝等既已认妄为真，故即[遗失]本具之[真性]，因而更起种种[颠倒]惑而[行]无量颠倒[事]：既令本[性]真[心失]其本[真]，又妄[认]内外[物为己]，于是便[轮回]于[是]妄身妄境之[中]，诸位！万法无有真，就是妄，[自取]生死[流转]，不得解脱。

诠论：这一段为总结[客尘]、[主空]的开示，而结束了十番显见的第二番：[显示见性不动]。如来在此指出这一番道理的重要性：由于众生妄取内外之摇动者为实，而不能体取不动、常住的心性，因而才会落入生死流转。(然而那不动者，对凡夫来讲，实在是因为看不到、又摸不到，很难体会。因为般若是无形无相的，师父！什么是道？般若心就是道、智慧心就是道。是故[见相]容易，[见性]难——六祖讲：离性说法，名为相说。这讲经说法，他是不可能离开本性而说法的；离开本性而说法，名为相说，那么，讲相就一定会有争执。讲这个相，就一定有种种的看法；讲这个性就没有争执，佛佛道同啊，每一尊佛的道都是相同，因为究竟悟，就是同一个如来藏性，没有两样，所以，佛佛道同。只有凡夫争得面红耳赤，圣人看起来很好笑！

有一个人，在家居士懂了一点皮毛，佛法懂一点皮毛，老是透过一个居士就说：我要找慧律法师辩论！他要找我辩论啦！我就跟那居士讲，说：你传话给他，就说他一定赢，我就让你赢嘛，我让你赢，我也没有输，我悟了本性不增不减，哪有赢跟输这个观念？他要来跟我辩，就是他想赢嘛，我就让你赢啊，不是很快乐吗？我就告诉他：你就说：他来跟我辩论，他一定会赢！他一讲了以后，很高兴，说：慧律法师不敢跟我辩论！三个字：好好笑！就是这样子啊！众生就是这样子。最后一个，除非得大善知识的接引。以下就是开始十番显见的第三番。

我们今天就讲到这里，等一下诵楞严咒，因为再讲下去，它太长，讲不完，我们希望每一堂课都讲得精彩，入木三分，有味道！就像我们炒这个素菜，很入味，吃起来很香；讲经说法也是这样子，佛法，文字上是死的，那个讲经说法的人，心性是活的。所以，每一堂课，我都尽量把它讲得很精彩；就像一个掌厨的人，你们要享用我煮的菜，一个掌厨的人很会煮菜，煮出来，大家吃了欢喜！师父每一堂课都尽心尽力的，把它讲得很精彩，让你受益匪浅，觉得说不虚此行，今生今世听闻了佛法，死也甘愿！为什么？就是一定要死啊！你好好的学佛，也是要死；说：哎呀！我不要学佛！你还是要死啊！所以，这种解脱的死，绝对远比那个无明的死好得太多，那一定的道理，一样要死嘛，那我们就有智慧的死。诸位！这个就是四个字，叫做：法身慧命，你们今天坐在底下，在做什么工作呢？叫做长养圣胎，增长智慧，在养活你们的法身慧命，你们现在在养一个人，知道吗？那个人就是你的主人。你们现在在养你们的主人，你们不知道吗？

你们在养什么？养那个般若智慧，养你们的主人，让它强壮，就是你们的智慧啊！不过，讲归讲，回去之后，还是很快就跟人家吵架，很快就又大小声了，那个主人又跑掉了，客人又跑出来了。然后又发现：啊！这个是客人，不重要，我的主人跑到哪儿去了？主人再提起来，喔！这是主人！(师父笑)通常一天里面，二十四小时，主人只有来报到三分钟，提起正念；三分钟以后，二十三钟头再五十七分，统统主人跑掉了！所以，要提起，那个主人要常常持续着。正在争执的时候，主人正是要现前。知道吗？正在逆境的时候、最痛苦的时候，般若智慧正要用出来，不可以让他迷惑；所有一切病苦的时候，正是我们用功的时候。

有一次我去住院，以前在南普陀，身体不好去看医生，看医生的时候，我就在那边等，肠子痉挛，然后就叫：释慧律！有的护士叫错了，叫：释慧津！我就进来，师父！您怎么样啊？我说：肠子痉挛。然后他检查，他说：我压下去会不会痛？我说：不会痛，压下去不会痛。手一放，痛！他说：你这个是严重的痉挛，肠子整个塞到右边来了，痛，就是这样(师父强压住肚子以示按捺痛苦貌)。做法师不能哭呢！然后那一些妇人就在那边：哎呀！医生啊！快一点啦，我快死掉了！众生一碰到病苦的时候就受不了；我们稍微得佛的一点讯息，就是坐在那边，痛，知道很痛，没有错，很痛，那个痉挛痛到快昏倒了，还是这样勇敢的撑下来。所以，有佛法，他的心的念力就非常强，就是抗压性就很强。不过，记得！太痛不要一直忍，忍久了会出毛病的！你不知道吗？有一个女众，忍那个尿，她就憋尿，后来膀胱爆掉，不骗你的，真的！这个病苦还不能一直忍的，忍到最后还是不行的，所以，看不对劲还是要看医生，忍还是要有一个程度的。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 十番显见 第二十二

圆瑛法汇

大佛顶首楞严经讲义

十番显见

2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂

第二十二张DVD

3.显示见性不灭

这个标题就非常清楚，我们死后是这个神识是不灭的。用世俗话听得懂的名词，我们为什么要学佛？就是为了拯救我们的灵魂；佛法不讲灵魂，就讲神识，因为神识是不灭的。这个是一般所能理解的，叫做神识不灭。但是，如果究竟义来讲的话，识是妄的，识妄放下，就是性，性识本身是不二的，就像水跟波一样，所以，慢慢来理解。

经文：[尔时阿难及诸大众，闻佛示诲，身心泰然！念无始来失却本心，妄认缘尘分别影事。今日开悟，如失乳儿忽遇慈母，合掌礼佛。愿闻如来显出身心真妄、虚实、现前生灭、与不生灭，二发明性。]

诸位！这一段很是重要，非常的重要！师父先解释一下：说：而时阿难以及大众，听了佛的示诲、教诲以后，身心泰然！[念]就是感慨，无始来失却了本心就是真如本心。换句话说：我们每天都在妄想意识心打转，都过着没有任何意义的生命。妄认缘尘分别影事，为什么叫做缘尘分别影事呢？就是攀缘这个假相，而误认为那个就是实在的，好像看起来有一个人很可恶；或者是某一个事情很让人家困扰；而究竟义来说：并没有这个人。悟道的时候，你会发现，你今天所讨论的那个人，本身就是一堆骨头；你所不满意的事情，其实到我们进入棺材的时候，这些都没有任何的意义。我们必需要领悟佛的旨意，一直重复的做训练。

妄认缘尘分别影事，今日开悟了，如失乳儿，忽遇慈母，合掌礼佛。愿闻如来显出身心真妄，何处是真？何处是妄？妄就不应该着。真就要守住。虚、实，什么是虚？诸位！相是虚，性是实。现前生灭、与不生灭。在《楞严经》的思想来讲，这个生灭就是十八界，包括六根、六尘、六识，就是生灭无常法，统统不值得执着；与不生灭，不生灭是指如来藏性，二发明性。所以，要先了解，生灭的法是不值得执着、分别、动念、不值得去攀缘，你那一个可贵的不生不灭如来藏性要显露出来，你就找到了摩尼宝珠，生命才活得有意义！

注释：[身心泰然]：[泰]，安。因为前面[能推之心]被斥为非心，就[瞿然惊怖]，后又听到妄识[离尘无体]无体就是无自体性，离开了外面的六尘，没有永恒的体性，叫做离尘无自体性，叫做缘起无自性。意思就是说：外尘引发的这些客尘烦恼，其实都是妄，它是没有体性的。便[默然自失]，进退失据。就是进不去，因为没大悟；退就是找不到意识心，被佛呵叱，叫做进退失据。接着听到[盲人瞩暗]，眼睛瞎掉的人，见明是见，见暗也是见啊，都能见啊！才知道见性是心非眼，知道见性是心，不是我们的肉眼。现在又听到了客、尘、主、空的道理，更又了知见性不动，见性不随外尘或者是根身而动摇生灭，所以知道见性是常住不动的。

佛法不是要把我们训练变成一个很奇怪的人；佛法是要把我们训练变成一个很解脱的人。佛法不是要把我们训练变成一个很神秘的人；佛法是要把我们训练变成一个绝对平凡的人，绝对平凡的意思就是心如大地，能承载一切，心如虚空，包容一切，心广大无边，量周沙界，所以，恢复我们的妙性天然，进入绝对的平凡。世间人正因为自己觉得不平凡，所以，他的苦恼就特别多，当我们体悟到绝对平凡的时候，这个常住的真如自性就会显露出来。所以，佛性因修而显，因此我们必须常常做这种放下的训练。因此就很安心——不致落于因为六识虚妄就一切都成虚妄。以此心安理得之状态，所以说身心泰然。

[今日开悟]：其所悟者，为悟了[能推之心]离尘无自体性，离尘无自体性就是妄，就是指意识心。只是第六意识的[前尘分别影事]，诸位！这一句特别的重要，换句话说：今天你眼睛所看到的，起的那个意识心就是妄；耳朵听了所有的声尘，所有的执着跟分别都是妄，那个只是影像而已，是缘起显这个假相、显这个假的音声，就在你的眼前。世间人会有很大的奇怪，或者是震撼，譬如说：香港陈冠希的事情，港、澳、台、大陆就是闹得很大。可是，当你悟道的时候，它就是一些影像而已，什么事都是缘起、都是短暂、都是生灭、都是无常，你会恢复到平常心。所以，平常心是道，就是告诉你：万法都是影像，不值得我们如此的执着；有着，它就是痛苦，因为它只是影像而已。以及悟了[能见之性]不随根尘(就是头、还有佛的手)而动摇、开合，这前面都讲过了。也就是悟能见之见性乃是离根、脱尘。离根、脱尘，这个就是独立存在，

用现在的名词就是说：完全摆脱根、尘的情绪作用，就是见性的人；我们根攀缘尘，就会起种种的意识型态，他就会完全失控。但是，我们见性以后，就不动不摇，超然物外。[物]就是表相、假相。

[如失乳儿，忽遇慈母]：[乳]，是比喻法乳。[慈母]，比喻如来，能供给法乳。幼儿如果失乳，身命便难保；众生若失佛法之法乳，法身慧命便会死亡。所以，在座诸位！你坐在台下做什么呢？就是在培养每一个人的法身慧命，而且是特别重要！没有法乳的众生，忽逢大慈如来赐与法乳，慧命便得延续、增长。[合掌礼佛]：合掌然后顶礼佛足。[愿闻如来]这是密请，因为并未说出来，只是如是作意。[二发明性]：于此身心二者之中开发显明其各别之性，令知而抉择，而不致再妄认。诸位！没有学佛的人，谁能够知道什么叫做真心呢？全世界的人都在妄中里面打转，谁会醒过来啊？我讲这一句话，包括我没有学佛前也是这样子。所以，我们特别的感恩佛陀的示现，感谢祖师结集这些经典，让我们今天得以有正法的解脱思想。

义贯：[尔时阿难及诸]与会[大众，闻佛]如是开[示]及教[诲]后，都感觉[身心泰然！]皆自[念]从[无始]以[来]无量劫中，即[失却本心]，诸位！动念就失却本心，动念就会失去我们的真如本性。而[妄认]以六识攀[缘]六[尘]，更进而虚妄[分别]尘[影]之[事]，以此而为自心之相。就是收集一切意识型态、语言、文字、观念，把可以运用的这些工具——意识型态、思惟、推论、逻辑，当作可以运用的。所以，这个世间人，不管你用什么方法，思惟、推论，都没有办法进入佛的境界跟领域！要进入佛的领域，必须万法尽舍，不着语言、文字、意识型态，没有办法用逻辑、哲学、推论，同时要亲证到佛性，佛法是内证的功夫。[今日]幸得[开悟]，见妄知真，即犹[如失]去母[乳]哺育之幼[儿，忽]然[遇]到[慈母]一般，法身慧命如同再造，因此感激佛恩，而[合掌]顶[礼佛]足。并[愿]再[闻如来]进一步开[显]指[出]此[身]与[心]，何者为[真妄、虚实]，何者是[现前生灭]的[与]何者系[不生灭]的，俾令弟子们于此身心[二]者之中得开[发明]了其各别之属[性]，以便认真而不取妄。真是不生灭，妄是生灭。

经文：[时波斯匿王起立白佛：我昔未承诸佛诲敕，见迦旃延、毘罗胝子，咸言：‘此身死后断灭，名为涅盘。’我虽值佛，今犹狐疑，云何发挥，证知此心不生灭地？今此大众诸有漏者，咸皆愿闻。]

有漏，三果以下统统称为有漏。[波斯匿王]：波斯匿王久修菩提，位当四地菩萨，今乘本愿而来护持释尊，示现为王。[迦旃延]：义为剪发，是外道六师第五位的姓，其名为迦罗鸠驮。此外道邪计一切众生皆是自在天所造。[毘罗胝子]：义为不作，为外道六师之第三位，其名为奢夜。此外道邪计苦、乐等报，是现在无因，未来无果；这种思想是很可怕的，这种思想一沾染下去的话，什么坏事都做得出来！新闻报导的，把那个四岁的小女童弄死，弄死以后用布袋装起来，然后砌上混凝土，变成一个水泥块，你有没有觉得很惊讶？他一个人啊，这种事做得出来，你实在是无法想像！无法想像的。不是自己的女儿，她是他现在这个妻子，也抓去关了，跟前夫所生的。所以，我们贵为一个人，看起来像个人模人样；但是，这个狠的心一发起来的时候，很可怕的！我们常常讲的：人面兽心，看了这个新闻报导，吓一跳！此二外道都是以断见为主。

[涅盘]：此词有多义，但还是以[不生不灭]为主要的意义。[狐疑]：因为以前听外道说死后断灭；而今听佛开示见性为主、空、常住、不动之义，因此心起狐疑、疑惑。[不生灭地]：[地]，就是境界。不生不灭的境界；也就是证得无生法忍。这无生是什么意思？就是父母未生前本来的面目，就是一切法无生。你爸爸、妈妈没有结婚的时候，我们在哪里呢？没有！现在生了，都是生灭，都是缘起；到死了又化作一堆白骨，所以，佛法它叫做冢观，同时观，能透视一切生灭缘起无常，不可得。

义贯：此[时波斯匿王起立白佛：我]于往[昔]尚[未承诸佛诲敕]之时，曾[见]外道六师之第五师[迦旃延]及第三师[毘罗胝子，]此二外道师，[咸言：‘此身死后(即)断(坏)灭(尽)，名(之)为(入)涅盘。’]之后，[我虽]得[值佛，]及蒙佛开示，现[今]对于法性到底是归于断灭、或者是常住不动的道理，心中[犹]有[狐疑]不得确定。我今当[云何]而得应用[发挥]佛方才所说的道理，而能现[证]了[知此心]常住真性，以入于[不生]不[灭]之境[地？今此大众]中之[诸有漏者，咸皆愿闻。]

经文：[佛告大王：汝身现在，今复问汝：汝此肉身为同金刚常住不朽？为复变坏？世尊，我今此身终从变灭。佛言：大王，汝未曾灭，云何知灭？世尊，我此无常变坏之身虽未曾灭，我观现前念念迁谢，新新不住，如火成灰，渐渐销殒，殒亡不息，决知此身当从灭尽。佛言：如是。]

佛言：[如是]，这二个字看起来很简单；但是，这个一印证下去就不得了，佛言：如是。如果我们今天能够生长在佛世，我们过去跟世尊顶个礼，世尊就说：过来！跟你头摩个顶都不得了！碰到大圣人嘛！

注释：[金刚]：为世间最为坚固之物。梵文叫做[伐折罗]。佛菩萨修得肉身不坏，即称为证得金刚不坏之身。诸位！我看了那个报导，日本人有的为了要这个金刚不坏之身，他提前作业，就是吃一种东西，吃一些大自然的一些类似防腐的，日本修行人就开始吃了。诸位！这个发心是错的，证得金刚不坏之身，不是靠药物、不是靠食物、也不是靠这些其他的药品等等；是靠金刚佛性的、是靠正念来的。一切的祖师得到肉身不坏，他并生前他并没有说：我要变成金刚不坏。诸位！这个又着于身相，着于我见；真正得金刚不坏的祖师，他根本就不念这个，他连身

见都破，边见、戒取见、见取见、邪见都破，他自然证得金刚不坏之身，是用心性，不是用食物，或者是药物，或者是特殊的水、空气等等这一些作用，使他金刚不坏的。

底下说：[我观现前念念迁谢，新新不住]：[我观]，我如是观察，此即是观无常。佛陀讲了一句话，很是重要：守志奉道，其道甚大。用台语讲就是：不用听太多，会用的，一句就够，就是观无常。守志奉道，其道甚大，意思就是：修行，如果你真的很有骨气，观无常，你就解脱了！什么都是无常，没有东西可以执着啊，万法都是败坏之相，它一定会烂、一定会坏的，什么名牌，什么名模！

那一天电视报导，说欧洲有一个名模，她那化妆起来是漂亮得不得了，身材火辣，魔鬼的身材，那个脸庞是漂亮得不得了！有一天，她跟男朋友去pub，或者去玩乐，卸妆，卸妆下来，被那个狗仔队拍到，然后电视上的画面就出来，想像一下，左边这个是她名模时，化妆、上妆以后很漂亮；而卸妆以后呢？就完全走样了！她的身上的所有的缺陷都显露出来，喔！原来这个也是假的！那个电视上这样一报导，喔！感触真的是很大！台湾人很厉害：三分长相，七分靠打扮，很厉害！也就是长相只有三分而已，这个台湾人真是会讲话：三分长相，七分靠打扮，意思是说：看来那么漂亮、化妆起来那么漂亮；要记得！长相只有三十分而已，剩下30%。如果你了解：喔！这是无常，那就是这样子，没有永恒的。

波斯匿王先前虽受学外道邪教，但此处所陈述的，却完全是佛法，可见波斯匿王为宿昔久修。[迁]，就是变。[谢]，灭。此言，我观此现前无常之身，几乎是念念之间都在变迁谢灭，前念为新，后念即旧，新旧嬗替，前新与后新皆刹那不住。所以，佛法是真理，佛陀是真理的发现者，他发现什么？发现法性本空，万法都是刹那无常，诸法本来就空。[如火成灰，渐渐销殒，殒亡不息]：这是以烧香作比喻。我们现在点香也很清楚啊，你看！我们的香一点下去的时候，它就一直烧，见到烟、见到火，这一根香就慢慢的烧尽了，我们的生命也是这样。所以香头的火烧过之后，成为灰烬。[销]，同这个消字。[殒]，就是亡，灭。销殒，就是烧完了。如此，香体一点一点、一段一段，渐渐的烧掉，香身即不停地殒亡减短，终究是要烧尽的。[决知此身当从灭尽]：[决]，就是确定。[从]，就是归。因此确定知道此身一定会归于灭尽的。

义贯：[佛告大王：汝身现]今是存[在]的；那么我[今复问汝：汝此肉身为]如[同金刚]之[常住不朽？]抑[为复]会改[变坏]灭的？波斯匿王回答道：[世尊，我今此]现前之[身终]究要[从变]迁坏[灭]的。[佛言：大王，汝]尚[未曾灭]过，[云何知]道你会[灭]的呢？波斯匿王答言：[世尊，我此]属于[无常]且会[变]迁毁[坏之身]目前[虽未曾灭]去，然而[我观]此[现前]无常身中，于[念念]间皆有变[迁谢]灭之相，新旧嬗递，前[新]后[新]刹那[不住；]这譬[如]烧香，香枝为[火]烧尽[成灰]，灰落下之后，香头又成新的火，如是整枝香便[渐渐]的燃烧[销殒]，香体不断地[殒亡不]曾止[息]，直至全部烧完为止。因此我才[决]定判[知此身]终究[当从灭尽。佛言：如是，]诸位！能够体会这一句话，就什么都不值得计较了，因为万法会灭尽，现在争得面红耳赤，到临命终就没有什么意义了！为什么？它一定会败坏。说：佛言：如是，的确就是这样子！如你所说的没有错。这个色身一定会败坏、灭尽的。

诠论：佛在此印许波斯匿王所说，并非印许说[一切断灭]，而是印许他对色身的观察，以及印许[色法无常、变灭]，但并没有说本性也是无常变坏变灭。其次，佛也印许波斯匿王陈述中的三支比量都正确无误。其三支比量是：一、先立一个宗：[我今此身终从变灭]；二、立这个论依据什么？[因]就是依据，因为依据：[我观现前念念迁谢，新新不住。]所以，学佛就学聪明一点啰，因为知道它是生灭、是无常、是缘起、是缘灭，这个世间的执着、分别跟颠倒，它就会慢慢慢慢的消弭于无形。第三、比喻：[如火成灰，渐渐销殒，殒亡不息。]无法停止的。所以，如来者，即诸法如义，《金刚经》，佛陀对这个如来的定义，就定义得很清楚了，离一切相，即名诸佛。所以，都在告诉你：不可以三十二相而取佛、如来藏性叫做佛、离一切相叫做佛、见到不生灭的真如本性叫做佛，不是佛长什么样子的！佛长什么样呢？诸位！你看佛长什么样？既然不可以三十二相见如来，那以什么样能够见如来？离一切相可以见如来、懂得放下的人能见如来、是非恩怨放得下的人见如来、不比较、不计较的人能见如来、见诸法皆空的人能见如来、开大般若智慧的人能见如来，诸位！这在在处处都告诉你：佛法是心法，到今天仍且不悟吗？因为三支比量都没有犯过，所以所立之宗可以成立，所以佛说：[如是]。

经文：[大王，汝今生龄已从衰老，颜貌何如童子之时？世尊，我昔孩孺，肤腠润泽；年至长成，血气充满；而今颓龄，迫于衰耄，形色枯悴，精神昏昧，发白面皱，逮将不久！如何见比充盛之时？]

注释：[孩孺]：[孩]，就是孩童。[孺]，就是幼小也，幼童之通称。[颜貌何如童子之时]：此时容貌与童子之时相比，如何？[肤腠]：[腠]，就是皮肤之纹理、肌理。肤腠，就是皮肤。

我昨天看那个，像是国家地理频道、Discovery频道，刚好在做什么？美国的亚利桑那州，还有德州，德克萨斯州，它什么最多呢？响尾蛇最多！有个年轻小伙子去游玩，不小心去踩到那个响尾蛇，它一转身过来就咬下去，响尾蛇那二根毒牙有管子，类似根管，一咬下去的时候，马上就注射下去了！结果那美国还不错，打电话派直升机来，这个紧急救人，那个朋友赶快就打电话叫直升机来，送到医院的时候已经昏迷了，完全不省人事了！你知道吗？那个乡下的医院，没有准备那么多的血清，一般打少许的几瓶血清，就可以救活过来；结果那个医生把所有仓库储存的血清全部打完了，不够！再用电话，把四周边的城镇大多数的血清再调来，还是不够，因为它咬下去的那个毒液太严重了！你看那个相片出来的时候，他那个整只手全部都溃烂，肿到很严重，整只手！结果没办法了，还是控制不住，结果这医生就上网，求助美国各大医

院，结果一直打到一百瓶，还是控制不住，就把他的肌肉全部都割开来，把那个恶毒的血、毒液全部放掉，从第二个小手臂，上面这一截，中间、底下全部都开刀，全部切开来，再继续打血清，打了一百四十瓶，美国被毒蛇咬到，有史以来最严重的一次！记得！每一种毒蛇的血清都不一样喔，诸位要有一个观念的，不是一种血清所有的毒蛇都可以利用喔！这个血清的提炼，必须打在马的身上，再从血液抽取出来，这血清是很难提炼的！打了一百四十瓶，昏迷了五天五夜，他的朋友站在医院外面等了四、五天，终于醒过来了，醒过来一看他自己的手，哇！全部都切开来，一针一针的缝起来。你就了解说：喔！真的！我们这个真的是臭皮囊，皮肤啊！所以，因此，冒险家也值得我们赞叹，没有他们，我们没有今天的科学。但是，不必要的冒险就没有必要了，可以避开的尽量避开。

非洲有一个农夫，他半夜去[巡田水]，叫做去巡这个种稻的水，看看这个稻田里面的水够不够？非洲它这个稻田距离城市有一个距离。非洲到处都是河马，这个河马都在泥沼里面，有水。河马平常不会攻击人家，但是，这个月光有一点暗，这个非洲的黑人，就在半夜为了三餐，巡完以后他就回来走，去惊吓到到河马，这个河马本身就没有杀人之意，但是，这个河马多重，你知道吗？猜猜看河马多重？三吨，三吨就是三千公斤！河马一惊吓的时候，它跑步的速度有多快呢？就是跟奥运的选手一样快，真的噢！那个河马惊吓以后，它冲得就跟奥运的选手跑百米一样的快！你想想、观想一下，三吨重，跑得像奥运速度那么快，用河马那二只门牙，一撞到，你知道吗？他整个人飞出去！第二天，他家人发现：怎么没有回来呢？为什么他的爸爸昨天去巡这个稻田里面的水，都没有回来呢？后来就派什么？派军人去找，因为那个野生动物很多，怎么样？他被河马的牙齿左右二边整个刺穿了，啪！弹出去，连活的机会都没有！说：师父啊！带我们去非洲坐那个气球，然后观看那个野生动物。要去你自己去！你一下来喔，狮子吃掉！对啊！那个热气球一上去的时候，正常状况还没关系呢，一下来的时候，来不及跑了，不是野生动物跑给我们追喔，稍微观想一下喔，是我们跑给野生动物追喔，每一只都比你强壮喔！真的！

我认为说：出国旅游，跟我出去是万无一失，你只要守住一个观念，就很安全，就是怕死，你只要守住这个怕死的观念，珍惜这个生命就很安全。讲到这个皮肤，我看到这个画面，就告诉大家就是说：我们这个真的是臭皮囊；但虽然是臭皮囊，可是，要珍惜，真的是要珍惜，因为里面有佛性啊！[耄]：原义是年七十叫做耄；亦可作为老年之通称。[逮将不久]：[逮]，就是恐怕。恐将不久于人世。[如何见比]：[见]，就是被(文言之被动态)。也可以当虚字用。

义贯：佛言：[大王，汝今]之[生龄已从]于[衰老，]今日之容[颜]相[貌何如童子之时？]波斯匿王答言：[世尊，我]在往[昔孩孺]之时，皮[肤]之[腠]理匀称[润]滑而有光[泽]；到了我[年至长]大[成]人，二十多岁，[血气充满；而今]到了衰[颓]之[龄]，由于[迫于衰]老之[耄]年，[形色]都已经[枯]萎憔[悴，精神昏]冥暗[昧]，头[发]都[白]了，[面]皮也[皱]了。这个面膜为什么会销得这么快？不是没有原因的，但是，那个面膜，记得要买好一点的，有的人去大乐买那个几块钱的，这个要小心！电视新闻报导，说是有一个小姐，她去买那个面膜，便宜一点的，因为经济拮据，买那个便宜的。结果她躺在沙发上敷那个面膜，结果睡着了，第二天那个面膜拿起来，她的脸整个全部都是肿起来，皮肤像红斑性狼疮，一点一点，一点一点，面皮也皱了。[逮将不久]于人世。[如何]能[见比]于形色[充]沛旺[盛之时]呢?

经文：[佛言：大王，汝之形容应不顿朽？王言：世尊，变化密移，我诚不觉，寒暑迁流，渐至于此。何以故？我年二十虽号年少，颜貌已老初十岁时；三十之年又衰二十；于今六十又过于二，观五十时宛然强壮。世尊，我见密移，虽此殂落，其间流易且限十年；若复令我微细思惟，其变宁惟一纪、二纪，实惟年变；岂惟年变？亦兼月化；何直月化？兼又日迁；沉思谛观，刹那刹那，念念之间不得停住；故知我身终从变灭。]

诸位！看了这么多的大藏经，这一段看得懂、观得入、放得下，你就见道，就这一段就好！佛法要能受用，要能入观，随文入观。我们三十年前，三十年前我还没有出家，我看那个在家居士，然后穿着海青，念那个佛，刚好在念什么？念八十八佛，还念台语的：南无普光佛，南无普明佛~~~他就是这样念啊！等一下下来的时候，为了一件小事情跟人家吵架，佛都忘光了！后来，师父自己慢慢的进入这个佛道，发现说：即心是佛。原来佛不是在虚空，是在我们这一念心性当中。所以，只有放下才能接近佛、只有不计较的人才能接近佛，不是你念你的佛，佛在虚空；佛在虚空，跟我们有什么关系？所以，万法都必需回归心性，师父才慢慢慢慢去理解这一点。就算你念佛念到见到西方三圣，诸位！这有二种因缘：一、你的亲因缘足够了，福慧具足了，你是虔诚的感动佛，就算西方三圣显现，记得！那就是你的虔诚心、清净心、你的心灵世界显现的，佛本无来去的。你见到了西方三圣，这个算是往生的一个依据，一个感应，强烈的讯息，你的虔诚度够，至诚恳切，求佛加被，没有妄想。因此我们要了解，佛本身并没有来去的。为什么诸佛菩萨会显现在我们的心目当中呢？因为我的心清净。

譬如说：这是一面镜子，这面镜子如果肮脏的时候，外面的相就显不出来；这面镜子把它擦干净了，万象都会显现；我们的心清净了，十方诸佛影现中，佛本无来去、生灭、增减的东西，随你清净心而显。清净心才是我们的无价之宝；才是我们生命的永恒；才是我们生命的重点；才是活出意义的重心，就是每一个人的清净心，生命要活出意义，意义就是清净心，每一个人的佛性。听经闻法，终究要显露每一个人的心性。所以，极乐世界，极乐世界就在现前当下这一念至诚恳切、清净心性当中；不是坐太空船可以发射到极乐世界的；不是腾云驾雾可以到极乐世界的，不是用那个工具可以到极乐世界的。要用什么？用至诚恳切的心、信愿行的心、真如本性修行的心，即见极乐世界在现前当下这一念，方向不能弄错的，念念要提升正念。

注释：[汝之形容应不顿朽？]：你的身形与容貌，应该不是突然就变成这样老朽了吧？[变化密移]：生灭的变化微密迁移。[宛然强壮]：[宛然]，好像是。即，那时好像还比现在强壮些哩！[我见密移]：我观见此色身之生灭变化密密的迁移。[虽此殂落]：[殂]，就是往也，死也。虽然此身之盛年已然崩殂衰落。[其间流易且限十年]：[易]，就是变易。其间的迁流变易的过程，我们权且只限于每十年作一阶段来比较。[其变宁惟一纪、二纪]：[宁]，就是哪里。[惟]，同唯，只是的意思。[纪]，就是十二年。其变化那里只是在每十二年，或者是二十四年才显现出来？

看那个星座，诸位！参考一下就好，全世界的人有几亿啊？哪里把这个命运雕塑在只有几个星座？天蝎座、牡羊座、射手座，还是什么座？那一个命运就是这样子了！你看那个我们中国的农民历，鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪。好！今年属蛇的是什么命？你注意看喔！那个中国的农民历，那个十二生肖的命运，有看跟没有看，答案是一样的，它一定讲几句好话：今年吉星高照；可是，你要注意什么……哼！这跟没讲不是一样吗？不相信，你打开，等一下下课休息时间，你去打开那个农民历，今年属羊的是怎么样？会有艳星高照，会有什么红鸾星动；可惜要注意小人！讲这个跟不讲不是一样吗？对啊！那我是最好了，我的命最好了，说：今年属蛇的，要注意小人、注意车祸，那我不要出门就好了，我就每天就关五楼好了！哪有说这个十二生肖就十二种命运，是完全一样的？所以，佛教讲的才是究竟，因为业力，如果是你命运注定的，那个叫做宿命啊，很强大的业力在牵引着你，你根本没办法去改变！该来的你逃不掉，我不骗你的！福报也是这样，不是你的，抢夺来的，你你绝对会有灾难的，预言也没有什么意义。最近大陆有人打电话，说：哎呀！师父啊！南美洲有一个预言家又在预言，几年几月几号要什么世界末日，灾难，劝人家要念佛。我说：发心是好的。诸位！你要弄清楚喔，这个预言如果准的话，它就一定会发生，后面三个字，叫做：不必怕，一定会来。第二点，如果预言不准，也不会发生，三个字：不必怕！所以，这个世间，什么问题都会有，不必惊吓，如果身体有特殊状况，我劝你要问医师，不是问法师，我不是专业的，这应当要问医生才对。

[实惟年变]：实在是每年都有变化。[惟]，在此为虚字，无义。[亦兼月化]：[化]，就是变化。此言，连每个月都有变化。[何直月化]：[直]，就是止也，只也。何止是每个月都有变化？[刹那刹那]：每一刹那连续不断，所以重言。《仁王般若经》云：[一念中具九十刹那，一刹那有九百生灭。]因此一念之顷就有八万一千个生灭。可见刹那刹那的生灭，是极短极短时间内之生灭相，这样微细短暂的生灭相都能观察得到，若非大菩萨之慧眼莫辨。可见波斯匿王位居四地菩萨，非徒空言。

义贯：[佛言：大王，汝之]身[形]与[容]貌，[应]该[不]是[顿]然间变成来[朽]的吧？[王言：世尊，]色身的生灭[变化]微[密]迁[移]，因此[我诚]然对此不知[不觉]，由于历年[寒暑]更替[迁流]，[渐]渐地[至于此]老耄之相。[何以故？]当[我]还在[年二十]时，那时候[虽]仍[号]为[年少]，然而二十岁的时候[颜貌已]经[老]于我最[初十岁]之[时]；当我[三十之年]时，[又衰]于年[二十]之时；[于今]年已[六十又过于二]，也就是六十二岁了，所以，波斯匿王跟佛陀年龄是一样的。因此我们了解，世尊六十二岁讲《楞严经》。反[观五十]岁的[时]候，真觉得那时还[宛然]比现在[强壮]一些呢！[世尊，我见]色阴生灭变化，相似相续緜[密]迁[移，虽]然[此]身之盛年已经崩[殂]衰[落]，若要判别[其间]的迁[流]变[易]，我们权[且]只[限]于以每[十年]作一阶段来观察比较，则实每十年都有很大的变化。然而[若复令我]再[微细]一点[思惟]，则[其变]化[宁惟](岂只)是在每[一纪]、或者是每[二纪]都有所改变，[实惟]每一[年]都在[变]化；[岂惟]每[年]都在[变]化？[亦兼月]月都在变[化]；[何直]每[月]都在变[化？兼又日]日[迁]改；若我更加[沉思]而[谛]实[观]照，实则每一[刹那]每一[刹那]，乃至[念念之间]，都[不得停住]不变。[故知我]此[身终]究要[从]于[变]迁坏[灭]的。

诠论：您看！波斯匿王的观察多么的细密，思惟多么深刻，理论表达多么明白，清晰、晓畅，实在不像个老迈之人。平常一般人，在此老耄之年，能不老糊涂就很不错了。这一句话讲得真的，实在是这样子！我有一个亲戚，小时候都叫我：益谦！长大以后去看他，忘记了！年岁太大就是不行，他的脑子里面，以前的影像都磨平了，你是什么名字都叫不出来！所以，活得年岁大的人要健康，所以，世尊只有示现八十岁。有的人问说：师父啊！那您要活多久？我跟他讲：能活八十就不错了！师父！那您为什么不活久一点？怕脑袋不灵光啊！所以，我已经交代101室交代好了，我年岁大的时候，请帮我附上一个牌子，真的喔！那个养老院都有附一个牌子：[请帮我送回文殊讲堂]，就像包裹一样的送回来。真的！有的年纪大的时候，出去了，他走不回来的！鳏寡孤独啊。那个演歌仔戏的时候，歌仔戏里面有一句话叫做寡人，为什么讲寡人？[寡]就是少，因为只有皇帝一个人，皇帝一个人称为寡，他是皇帝啰，寡人。

诸位！健康很重要，健康非常重要！所以，能不老糊涂就很不错了，我的确也是有这种感受，所以，我现在一直很重视这个健康，这《楞严经》我再讲三年，大概啦，预计再讲三年，我就会像阿甘正传，从高雄慢跑，跑到台北；再从台北、基隆跑回到高雄来，阿甘正传你有看到吧？就一直跑……我开始发现这个岁月不饶人，身体的健康真的很重要，因为我们出家只有一个人。如果你生病了，别人在旁边同情你，没有用的，因为痛还是你在痛啊，在旁边讲什么好话，没有用的！像我妈送进加护病房的时候，十几次来去来去这样，十几次送进去加护病房，时间到，加护病房的门一开，我去看我妈妈的时候，每一个人都戴氧气面罩，我体会那四个字，就体会最深，叫做：爱莫能助。你只能在旁边看，妈妈就在那边，呼~~~我妈妈就告诉我，就说：师父啊！怎么不把我移回去啊？我没有怎么样啊，为什么要把我放在这里？因为妈妈年岁大了，我不敢刺激她，我本来要回答她说：没有怎么样，怎么会在这里呢？一定有怎么样，才会在加护病房啊！年岁大了，又不好意思刺激她，就说：你放心，放心！很快就把你移回去了！所以，健康是自己的。

附及，有人说这一段经文所述的是[波斯匿王的观‘行阴’之相]，此说似是而非，是不正确的，应说他是在观[色阴]才对：因为[行阴]是心所有法，而波斯匿王在此所作的观[身]，并非观[心]，因此他所观的不是[行阴]，而是[色阴]。

经文：[佛告大王：汝见变化迁改不停，悟知汝灭；亦于灭时，汝知身中有不灭耶？波斯匿王合掌白佛：我实不知。佛言：我今示汝不生灭性。]

每一个人都有佛性、如来藏性，大家都不知道，还好有佛陀来示现、来指出来，喔！原来我们也是佛，是未来佛。

注释：[亦于灭时，汝知身中有不灭耶]：你是否在观自身念念迁灭的时候，同时也知觉你的现前色身之中，有常住不灭的本体吗？[我实不知]：波斯匿王已久证无生，然为助佛转轮，而示同凡夫。[我今示汝不生灭性]：我现在就显示给你看，你现前身中所具有的不生灭之性。

义贯：[佛告大王：汝]观[见]自身之[变化]念念[迁改不停]，因而[悟知汝]之色身终将殒[灭]；然而你[亦于]观身念念[灭时，汝知]觉现前色[身]之[中有]常住[不灭]之性[耶？波斯匿王合掌白佛：我实不]觉[知。佛言：]那么[我今]便显[示]于[汝]你现前身中之[不生灭性]。

诠论：[于灭时，知身中有不灭者]这一句话最关紧要，为什么要学佛？就是要拯救自己的灵魂。如何能拯救自己的灵魂？就是破无明，见法身，就是开采不生不灭的心性。诸位！如何开采不生不灭的心性呢？记得！如如不动，不取于相，不生灭心性自然现前，这个功夫很是重要：如如不动，不取于相。这一句话最关紧要，亦即于此父母所生身当中，有能即身成佛之常住不动本性。若能了此，则不再随逐种种生灭之相，而得一心趣入不生灭性矣。这个世间很复杂；但是，你要把它会归起来，天有春、夏、秋、冬；春夏秋冬，就是生灭、无常，放下；人有生、老、病、死，是生灭、是无常，要记得，要放下！金钱是生灭无常，记得！要放下。

我们生存是很残酷的，我们要面对现实，要去赚钱；但是，钱不是绝对的，般若智慧是绝对的重要，钱是相对的重要。当一个人很有钱很有钱的时候，就不知道要做什么了，因为钱太多了，除了做一些慈善，要不然，你钱那么多做什么呢？没有钱的人是为了三餐，有时候转不过去，活不下来，有时候会造成自杀，这个时候就显示了钱是很重要的！但是，如果说钱很多很多，多到没办法计算了，像美国那个比尔盖茨，哇！他钱多少？叫他自己算，他可能也没办法算，几千亿喔，美金喔，可能要上兆的！穷人很苦；但有钱人不一定快乐，记得师父这一句话。穷人很苦；但是，如果有智慧的人，他很知足。富有的人不一定快乐；但是，有智慧的有钱人更好，他要布施、要做功德，随手拈来，都可以算几百万、几千万的这样做功德，这个怎么得了！尤其是拥护正法。他如果说那么有钱，一口气就拥护正法几亿，度众生，哇！这个不得了！所以，有钱的人要修福也很快；但是，有钱的人要造业也很可怕，因为他钱太多了！所以，佛法还是以般若智慧为主，我们要面对现实，同时要具足智慧，我们没有办法逃避现实的，生存是很残酷的，所以，我们继续要活下去，就是要继续面对现实。

经文：[大王，汝年几时见恒河水？王言：我生三岁，慈母携我谒耆婆天，经过此流，尔时即知是恒河水。佛言：大王，如汝所说，二十之时衰于十岁，乃至六十，日月岁时念念迁变；则汝三岁见此河时，至年十三其水云何？王言：如三岁时，宛然无异；乃至于今，年六十二，亦无有异。]

注释：[谒]：就是见。[耆婆天]：就是命，耆婆，这梵文，那么，我们梵文没有写。那么，这个耆婆天，就是命，长寿之义；耆婆为天；故耆婆天就是长寿天。印度的风俗，子生三岁，拜谒耆婆天庙，一来谢神能得生此子，二来求子得长寿。耆婆天为帝释天左右之十大天将之一，《长阿含经》云：[释提桓因左右常有十大天子，随从侍卫；何等为十？一名为因陀罗，二名为瞿夷，三名为毘楼，四名为毘楼婆提，五名陀罗，六名婆罗，七名耆婆，八名灵醯兔，九名物罗，十名难头。][宛然]：此处为亦然之义。

义贯：佛言：[大王，汝]于[年]纪[几]岁的[时]候第一次[见]到[恒河水]的？[王言：我生]后[三岁，慈母携]带[我]去拜[谒耆婆天]庙时，[经过此]河[流]，我于[尔时即知]那[是恒河水。佛言：大王，如汝]先前[所说]，汝观[二十]岁[之时]已[衰于十岁]之时等等，[乃至]于今日[六十]多岁，随着[日、月、岁]之[时]间推移，你说观见自身[念念]都在[迁变；则]当[汝三岁]初[见此河时，至]你[年十三]的时候所见的恒河，它的水，[其水云何？]有没有什么改变呢？[王言：]我十三岁时所见的恒河水，正[如三岁时]所见的，[宛然无异；乃至于今]我[年]已[六十二]了，现在所见之恒河水，与三岁时所见的，[亦无有异。]也没什么差别。

这里在强调是什么没差别？是指见性没有差别。那么，这一段底下诠论，成观法师也有一些增广见闻的看法，说：这一段中，佛以极妙的善巧，引出[所见者不变]之理。又，此[所见者]是恒河之水，水性亘古不变，表[大种不变]，[大种不变]，此是第一义谛之理。因为以权教而言，四大无常，然于第一义谛实教之中，则六大之性皆是[如来藏不生灭性]，所以六大之[性]不变。这个时候稍微看这边，他这里有另外一个见地，一般的注解看到这个，认为是见性是不灭，是在指示这个见性；佛用这个恒河水；他用这个大种来诠释，这是成观法师独到的看法。[大种]是什么意思？[大种]就是分类，把硬的归类成地；把这个湿性的、流动的，归类成水，尿液、血液、唾液、河、川、大海，只要是液体的就是水，所以叫做地大种，水大种。只要会产生温度的、热度的、暖和的、亮度的，统统归纳为火种，火大种，遍满虚空，只要有因缘就会有火花，大火，森林大火；包括宇宙的初创，包括银河、种种的星系，统统会产生火，只要有缘起，

不限时空，只要有因缘，它就会显现火大种。再来，风大种，
地、水、火、风，风大种，只要会让东西摇动的，包括我们呼吸的，都归纳成风大种。所以，这一句的时候在表达什么？叫做湿性不变，湿性遍满一切宇宙。

这样讲还听不是很懂，诸位！如果我们拿一张卫生纸，我们端一碗水的时候，把这一张卫生纸放在这一碗水里面，会发生什么状况？这水会把这个卫生纸慢慢的溶解。这卫生纸就会溶入这个碗。我们再用一个脸盆的水，放一张卫生纸，这卫生纸也会慢慢的吸水，整个变成软化，最后变成分解。我们水的比重，譬如说：这个臭沟水，如果我们放一张卫生纸，也会溶，慢慢的吸水溶化。如果我们把这一张卫生纸放到太平洋、大海，也是会溶解，这个叫做水的湿性，湿性都是一样的。知道吗？现在的讨论，水的相会有各种的不同，水的性是一样的，能理解吗？水，譬如说有大水、大海，譬如说：波涛汹涌，有大浪、有小浪。有河、有川，我们一脸盆的水，或浴缸的水，这个都是水。它的性质都是一样，成观法师是站在这个角度告诉你。所以，能见是不生不灭，其实所见本身是缘起如幻的假相。记得！他这一句话重点的含义，是在强烈的表达什么？就是这个宇宙其实只是质能互换而已。质量跟能量在互换而已，质量就是相了；能量就是无形的。

能量的表达有种种，有光、有热、有温度；水的表达也种种，可是，佛陀把它归纳成地、水、火、风、空、见、识。所以，这个四大种叫做四大种性，其实都没有增减的，包括内四大，它只是生灭变化，缘起缘灭，外面的四大：地、水、火、风，也是缘起，也是缘灭的，也是四大种在增增减减，来来去去，事实上宇宙当中，并没有所谓的增减、生灭的，都是缘起如幻的假相。这个就告诉你：相都是永恒的、存在的，它只是缘起的、短暂的、生灭的，何况是真如本性。他由这个相大种，地大种、水大种、火大种、风大种，来诠释整个宇宙，只是地、水、火、风在缘起缘灭的变化，其实没有什么增减，再归纳回来，何况我们的心性，更是没有什么生灭、增减的。

我们要了解，如来藏不生灭性，就是这个不生灭，就是连相都没有什么增减的，悟到生灭当体即空，就是不生不灭。所以，在我们看起来，这个色身好像小时候有增增减减，有生、老、病、死；究竟之处，这个色身分析，也是地、水、火、风，地大种、水大种、火大种、风大种，四个大种合起来，就变成一个人，而我们却一直执着这个四大种所缘起幻化出来的，认为是我，有这个观念就坏了！所有的苦痛没有办法脱离，你只要妄认为这个四大假合的生灭无常的色身是你自己，你的苦就永远没有办法停止，就会贪、就会着、就会执、就会分别，这个就统统叫做妄。

好！再念一遍：诠论，这一段中，佛以极妙之善巧，引出[所见者不变]之理。这个要剖析到四大种。又，此[所见者]是恒河之水，就是水大种。水性亘古不变，诸位！水性亘古不变，缘起即现。我们这个地球的水从哪里来？地球的水从陨石来，虚空当中这个陨石，缘起缘灭构成星球、地球的时候，这个陨石就撞击到这个地球，撞击到地球的时候，高热蒸发出来的水气，这个水气再下降，结成云层的时候，重量够，没有离开地心引力的范围，再下降；再下降的时候冷却地球；冷却地球以后，再产生水蒸气；水蒸气以后，雨又下降，又产生水，继续这样一直循环......这个地球的冷却期，地球慢慢的冷却，就是这样子，水是从陨星带来。科学家就是这样证实啊，水是从陨石来。也就是说：这是一块陨石，底下加温，加温以后，它就会产生水蒸气，所有的水气就会蒸发，蒸发起来，上面用一个罩子盖住，盖住以后，这个一直水蒸气。水蒸气碰到冷、冷空气的时候，就变成水滴，慢慢就流下来，科学家证实，水是由陨石而来的，有水，它就会有生命，只要条件够。所以，这个水性亘古不变，就是缘起就会现，表示[大种不变]，意思就是：这个宇宙当中，就是地水火风在缘起、在缘灭而已。此是第一义谛之理。因为以权教而言，四大无常，然于第一义谛实教之中，则六大之性皆是[如来藏不生灭性]，所以六大之[性]不变。

经文：[佛言：汝今自伤发白面皱，其面必定皱于童年；则汝今时观此恒河，与昔童时，观河之见，有童耄不？王言：不也，世尊。佛言：大王，汝面虽皱，而此见精性未曾皱；皱者为变，不皱非变。变者受灭，彼不变者元无生灭，云何于中受汝生死？而犹引彼末伽黎等，都言此身死后全灭？]这是断见。

注释：[观河之见，有童耄不]：[童耄]，就是老少。观河之[能见之性]，是否有老少的变异呢？也就是这个能见之性，有没有也由少变老耶？[而此见精性未曾皱]：此第八识精，其性却未曾起皱纹。所以，我们这个身上，有一种没有皱纹的，就是心灵；烦恼是心灵的皱纹，诸位！相由心生，每天你保持快乐，我们这个α波，脑部的α波，就会刺激这个荷尔蒙，成长好的激素出来；如果我们每天烦恼，皱纹很快就会增加。所以，真正的美容师，必需要了解佛陀的心法，佛陀是最了不起的美容师，他美容我们的心灵，烦恼就是心灵的皱纹。所以，要懂得美学是不简单的！

[皱者为变，不皱非变]：有起皱纹的可以说是有变异，但不皱的就不是有变异了。[彼不变者元无生灭，云何于中受汝生死？]：那亘古不变的能见之性本来就没有生灭，你怎么可以说它会在你的身中，与你同受生死？——你身有分段、有变易生死，见性本自没有变异生死，所以它当前虽在你身中，并不随着你的色身之生死，而跟着一起生死。所以，原来我们这个每一个人的心中，还有一个不生不死的如来藏性。古来中国人求这个仙丹，怎么吃怎么死，包括秦始皇都要找那个不死药，可惜没找到，秦始皇活了五十岁，而且叱吒风云，不可一世；成吉思汗活六十五岁，蒙古大帝国横跨欧亚，叱吒风云，不可一世，还是免不了一死！佛教就是不死的妙药、不死的仙丹，只有听闻佛法的人，可以得到不死的仙丹，就是我们的法身慧命，如来藏性；

还要佛指示出来，我们才能理解。所以，只有佛门能够找到永恒，只有佛法能让我们永恒的解脱。

底下，如同头自摇动，而见性实未动。[末伽黎]：全名为末伽黎拘赊梨为外道，末伽黎拘赊梨，这是为外道六师之第二师，也是以断灭为宗，谓众生之苦乐，皆无因无缘而生，为属于自然外道，也是断灭论的一种。这种思想很可怕的，不长进、不精进、不求佛道，放任其自然。

义贯：[佛言：]大王，[汝今自伤]年耄而[发白面皱]，那么[其面]如今[必定皱于]你在[童年]之时；[则汝]在[今时观此恒河，与]在[昔]为[童]子之[时，观河之]能[见]之性，两者[有童耄]老少之变异[不？王言：不也，世尊。佛言：大王，汝面虽皱，而此]第八识之[见精]，其[性]却[未曾]起[皱]纹；起[皱]纹[者为]有[变]异，但[不]起[皱]纹的则[非]有[变]异；有[变]异[者]则[受]殒[灭]，而[彼不变]异[者，元]本即[无生灭]，它[云何]会[于]你身[中]，同[受汝]色身之[生死？]你自不了正理，[而犹引彼]断灭论外道[末伽黎等]所说，[都言此身死后]完[全]断[灭]，无有因果。
　　诠论：此段中佛开示能见之性不变不灭，相对于面与这个色身有[皱]有[死]。

又此能见之性，在此经中有时称为[见精]，这与[能见之本性]有所不同，因本性为最纯粹的，与佛性同义，也就是本经所说的[如来藏]。而见精是属于第八识，但又有别于第八识，第八识是中性之名词，这师父以前讲经都讲过了。没有什么价值判断的意涵；第八识体若起妄，马上就变成有真有妄，而转名为阿赖耶，所以，带有少许的妄，就是阿赖耶。其体是[真]，如果论它的究竟真如体，则是真实的，其相是[妄]：在唯识学中，把第八识的真体，称为[自证分]，这是指清净后。而把其[妄相]分析为两种：[见分]与[相分]。就是我们所讲的精神跟物质，见分与相分。所以，本经所说的[见精]就相当于阿赖耶的真精之体(就是自证分)，是阿赖耶的精华，不受染的本体，所以称为[见精]；但它绝不是阿赖耶的[见分]，我们常常讲：八识见分，这个见精是脱离根、尘、识的。因为见分是染污的，这一点在参究本经的时候，必需搞清楚。我们前面已经讲过了，离缘第一义谛、离见第一义谛，二种，我们已经讲得很清楚了！

其次，为什么断灭论者这么受佛以及弟子所忌讳呢？断灭论有什么坏处？断灭论的坏处如下：一、因为死后什么都没有了，一切都完了，所以大多数有断灭论倾向的人，在面对死亡的时候，都会起恐惧、恐慌，尤其是重病垂死之人，以及老年人，在此波斯匿王就是因此种恐惧感而提出疑问。所以，你想要面对死亡而不恐惧的，就是要学佛，要了解因果，贵为人身，就好好的行善，对整个社会、整个国家、整个人类、整个世界作出贡献，不管你有多大的能力，或许是少许的能力，都没关系，只要你做出贡献，诸恶莫作，众善奉行，生命要活出意义。当我们行善以后，内心感到满足，因为我们是善良的人，你没有这个恶业，也不可能把你牵引到三恶道啊，地狱、饿鬼、畜生；你没有这个恶业，就不会把你牵引到贫穷、下贱。身为人身，你懂得修福、修慧，护持正法，好好的念佛、诵经、拜忏，好好的礼敬三宝，修福又修慧，这多好！这完全就是要有佛的思想，知道因果是不昧的。一般人他没有学佛，愈老他就愈恐慌！为什么？面对死亡啊！当我们福慧具足的时候，这人生就是满载而归了。

第二、断灭论因为计[一切罪福没有因果]，所以若信受彼说，就会令原本修福、造善，乃至修道之人，都不再修福、修道，因此懈怠放逸，及时行乐，死后以废修以及无福故，堕于恶道。你只要记住师父一句话：随喜功德，你没钱布施，记得起欢喜心，要赞叹人家。看到人家念经、拜佛，你记得要起随喜心；看到人家戒杀、放生，你要起随喜心；看到人家吃素，或者是修行，我们起赞叹、起随喜。喜悦是生命的本质，真正修行人的内心是充满欢喜的，同时也能认命，也能接受种种没有办法改变的事实，叫做认命。对于没有办法改变的事实，就认命、就接受，认了就是你的，福报就渐渐来；讲话不能伤人的，一句恶口都不行！所以，我们身口意每天都赚钱，赚什么？无量无边的功德。乃至于懂得赞叹、随喜别人，一句恶口绝对不开，一辈子守得住，你怎么可能堕恶道呢？纯粹都是善的。所以断灭论者所教人的是愚痴之法，误导众生，为害极大。

三、有言因信断灭论，计无罪无福、无因无果，堕恶取空，因而不但不修善，反而妄造恶事，而且不怖，不惭、不愧，死后堕于地狱受大苦楚。因此断灭邪见是一切邪见中之最恶者，所以又称为[断灭恶见]。因此修行之人最需远离此类恶知识、恶知见，以能断坏行人一切善根种性故。师父修行了二、三十年，哪一种人最悲哀？有一种人是世界上最悲哀的，一、就是很想修行，却碰到了恶知识，邪知邪见，这个人全世界最悲哀的！他很想了生死、断烦恼，一走入佛门，碰到的是恶知识，他等同所有的知见全部被卡死，而且无法挣脱！第二种人最不幸的，很想修行，环境却逆境没有间断，发个大愿，要来文殊讲堂听经闻法了，喔！爸爸中风，他只有一个，没有照顾不行。她很想来文殊讲堂修行、共修念佛，老公生病，种种的这个因缘就会一直阻止她。所以，世界上最不幸的，第一个，碰到恶知识；第二个，很想修行，没有好的环境，修不来。因此修行人最需远离此类恶知识、恶知见。

不但是此类，有的人在讲法的时候，用自己的意思，不是用佛的意思讲，诸位！这个也必需远离，依法不依人，必须依佛的正知正见。诸位法师！讲经说法不可以加上自己的知见的，真的！讲经说法是不是一定有功德？那可不一定！你到底要把众生引导向佛的知见成佛？还是随着你的情绪高昂，或者是你的情绪好恶来说法呢？卡在你个人的知见，却把它传导给众生，不是以佛的知见演讲佛法，这个罪很大的，它叫做误导众生！所以你究竟要把众生带向成佛之道、解脱之路？还是把众生带到恶知见，堕火坑，而让众生没有知觉呢？初学佛法的人，根本就没有能力去判断哪一个叫做善知识，哪一个叫做恶知识。初学佛法的人，真的没有能力，真的没有办法！这不是讥笑他们，是我经过三十年来修学佛道的过程发现，那个有能力，要自己有能力去判断正跟邪的，没有十五年；甚至不止，都很难！说：师父！这么难吗？是很难！有时候

修行修一辈子，只看到语言、文字，他就卡在那个地方。

有一个修禅的比丘，他自己修了十几年，来拜访师父。我就问他：是从哪来？他说：从北部来。我说：你怎么修啊？他说：都在禅堂啊，都是禅修。我说：好！禅修，那就问你一个禅的问题：尘自生灭，自性不动，这个[尘]是什么意思呢？他说：尘？尘就是六尘啊！我说：错！再想想看，他怎么想想：咦？尘不就是色声香味触法吗？这六尘啊，尘自生灭啊！我说：不对！这个尘自生灭，这个[尘]包括根、尘、识，六根、六尘、六识，统统叫做尘，连动念都不行！他修了十几年，都误认为尘自生灭，自性不动那个[尘]，认为是外尘：色声香味触法，就这么一个简单的。他说：哇！恍然大悟！修行了十几年，今天才碰到师父您这样开示，我一直认为那个[尘]是六尘。我说：那个[尘]是指十八界，统统叫做尘。修学佛道，有时候落入自己的观念，自己不知道；知见错，自己也不知道。那个恶知见是很可怕的，以能断坏行人一切善根种性故，多可怕！

我们现在讲的：正知正见就是卫星定位、就是导航系统。诸位！飞机没有导航系统能飞吗？飞机飞到虚空中，他们哪里知道东南西北啊？以前还有指北针、指南针。那是航海用的指北针、指南针啊！现在飞机用指南针、指北针，行吗？全部用卫星定位，指南针、指北针，你飞机开去往哪里飞啊？当然要卫星定位啊！正知见就是卫星定位，要不然，你根本就达不到目的啊！我再重复强调一遍：亲近善知识有多么的重要，他就一步就不能错的，大的环境有多么的重要！所以，那个《大智度论》里面讲：粉身碎骨不离大善知识。为什么这样讲？宁可下地狱闻佛名；为什么宁可下地狱，还要听到佛的名字？佛的名字就是觉啊！也不愿生天堂，不闻佛的名字。你看，一个修学佛道的人，对那个求法、对佛陀的崇拜，追求宇宙的真理，都是用生命在付诸行动的，哪那么简单的？

以前在师大演讲的时候，就告诉师范大学一句话，我说：佛法是值得你用生命去投注的！有人投保险；有人投股票，投注股票，有人投注房地产，我们都随喜，只要能赚钱护持正法都好。但是，有一个最重要的，投注什么？投注佛法，把我们的生命全部的投注佛法，生命意义就全部显露出来！我去清华大学上课的时候，有一个同学很纳闷，下课以后来问师父，他说：师父！我听了二个钟头，有一点概念，学佛做什么？我说：先不要问我，我现在问你：你现在清华大学；我说：你什么系啊？他说：化工系！我说：那读完做什么？清华大学念完做什么？他说：我念硕士啰！我说：那硕士念完呢？他说：硕士念完念博士啊，Master念完念Doctor了，博士。再来呢？我说：那博士再来呢？博士再来就去结婚了。再来呢？再来就生小baby啰，哇哇~~~就小baby了！再来呢？再来就我想到创业。我说：那创业再来呢？赚大钱。赚大钱再来呢？孝养父母。孝养父母再来呢？他说：儿女就长大了。儿女长大呢？最后做什么？不知道呢！最后就是老。最后就是牵一只猫、一只狗，到公园走一走，然后就吹口哨：小黑(师父以口哨音唤小黑)！然后就跟那只狗玩。

我到澳大利亚的时候，看一个老人，很胖的女人，在那边看书，我就很喜欢亲近那个胖女人，因为她很胖，在大海，澳大利亚的沿海，Gold Coast那个地方，黄金海岸，在那边看书，我就走过去用英文跟她交谈，坐下来跟她讲简单的几句英文，我就问她：你要看书做什么？她说：懂得Knowledge。知识啰！一直问，摊在那边，生命没什么意义，老了，再来就等死，因为她没有学佛啊，不知道什么阿弥陀佛，什么了生死，什么不生灭，统统不知道！生长在国外，你怎么可能听到佛法？不是没有，很难啦！华文又这么深，所以，生为华人是很幸运的！当你这样走出去的时候，到处可以看到生命没有任何意义的，大街小巷都是这样。

最后，经文：[王闻是言，信知身后舍生趣生；与诸大众踊跃欢喜，得未曾有。]

注释：[信知身后，舍生趣生]：波斯匿王不但[知]，而且[信]此身亡故之后，并不全都灭尽，而于舍掉此生之后，仍到他处受生。

诸位！你不修行就继续轮回，就这么一回事！痛苦停不下来的。为什么要学佛？就是四个字：为了[离苦得乐]，而且是究竟乐，佛弟子应以法为乐，不应以欲望为乐。所以，在《阿含经》，佛陀一再的这样宣示，一再的告诉佛弟子：佛子应当以法为乐，不应以五欲六尘为乐，因为那个五欲六尘，它一定会败坏，不管你喝了多少酒、抽了多少烟、你交了多少的女朋友、你多少的财富，它一定会败坏的！那说：师父！照您这样讲，就不要读书了？不需要拥有现在的知识性了？我说：你错了！你观念不对的，观念要改变，知识就是力量，Knowledge is power.知识是很重要的！譬如说：你悟到缘起性空！假设说：把你们二个，一个悟到缘起性空的，把你放到哪里呢？把你放到亚马逊河，放下去，你知道，因为你是悟到缘起性空，没有错啊，万法毕竟空、无常，这个都没有错。突然把你放到亚马逊河，好！诸位！你要跟谁学？要跟亚马逊河的原住民学习如何的生存，你没办法活的！那个亚马逊河湿气重，知道吗？雨林原始森林，不适合人类住的，它的湿度太高，没办法散热。

我现在讲一个不是笑话，有二个美国人，我看这个纪录片的，到一个原始部落。这个原始部落，每一个人都没有穿，那个美国人就说：哎呀！这是野蛮民族！称人家是野蛮，因为他还没有跟他们生活在一起。后来这二个科学家就跟他们原住民生活在一起，就说：好！我彻底的来了解，你们为什么要这样脱光光？为什么在这里都不穿？结果这二个美国人拿摄影机，然后跟他们跑，一天到晚，他去捕鱼啊、去上山啊，跟他们，结果发现气喘不过来！为什么？他有衣服，没办法散热！这二个科学家去了很久，还没有回来，这个美国再派二个科学家去，去了以后，发现他们二个也光光的！他发现衣服是多余的，因为没有办法散热，雨林里面没有办法散热，完全要像原住民这样光光的，才有办法过日子！结果再派二个美国人，科学家去一看：咦？

换你们二个统统光的！以前你们二个笑人家，现在换他们二个自己脱光，热得受不了！衣服是多余的。

这个就让你理解、体会就是说：我们不能站在自己的立场，一直说别人怎么样，有时候我们亲临那个彼境的时候，就不是这么一回事，每一个人的时间、空间、背景不一样，最好多鼓励，少批评。为什么？当你进去那个生活，你就发现不是这么一回事情！因此讥笑别人的不要；伤人的语言不需要；因为每一个人的时间、空间不一样，你的观念，不需要强加在别人的身上。你想要活得痛苦吗？很简单！你只要把你的观念强加到别人的身上，保证你一辈子会活得痛不欲生，强迫自己的观念一定要对方接受，决定是很痛苦的，一定很痛苦的！

我们佛教、佛弟子，心如虚空，可以容纳百川，不同的意见、看法，这个都是normal，是非常正常的！不同意见的人，那很正常；批评我们的，也很正常；有人毁谤我们，也很正常，这个世间，哪有没有批评我们的人呢？我们又不是释迦牟尼佛。释迦牟尼佛在世，他也没办法啊，外道也是批评他啊，不是佛陀的问题啊；歇即是菩提。所以，这个世间就是开发我们的般若智慧，对得起我们的良心、因果，再来就是放下，不然你能怎么办？你要做得让全世界的人都对你满意，叫做不可能！你怎么可能做到全世界的人都对你满意？开什么玩笑？底下。[踊跃欢喜，得未曾有]：其闻法欢喜之心，从没有这么大。

义贯：波斯匿[王闻]佛[是言]之后，便[信知]此身之中有不生灭性，而于此一期报[身]结束之[后]，虽[舍]此[生]，但仍[趣]至他处受[生]，因此仍有机会以此不生灭性而修大定，所以[与诸大众]都[踊跃欢喜，得未曾有]之体验。

诠论：以上就是十番显见的第三番：[显示见性不灭]。

请合掌，以国历来讲，今天是师妈逝世一周年，今天是二二九，接近，她是二二四，二月二十四往生的，我们跟师妈回向一下，表示孝道。愿以此功德，回向林吴朗饲，消灾在座诸位法师、诸位护法居士大德，回向本讲堂消灾点灯，以及亡灵牌位拔度者，上报四重恩，下济三途苦，若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。愿生西方净土中，上品莲花为父母，花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 十番显见 第二十三

圆瑛法汇

大佛顶首楞严经讲义

十番显见

2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂

第二十三张DVD

第4.显示见性不失

这个题目最主要是说：显示众生虽然颠倒，但是，见性并没有失去。

经文：[阿难即从座起，礼佛合掌，长跪白佛：世尊，若此见闻必不生灭，云何世尊名我等辈遗失真性，颠倒行事？愿兴慈悲，洗我尘垢。]

注释：[名我等辈]：就是称我们这一些人。

义贯：[阿难]此时[即从座]而[起，礼佛]之后，[合掌长跪]而[白佛]言：[世尊，若此]能[见]、能[闻]之性，是如世尊方才对波斯匿王所开示的是[必不生灭]的，那么[云何世尊]在先前却[名我等辈]人是[遗失真]心本[性]，而为[颠倒行事]之人呢？惟[愿]如来再大[兴慈悲]，以甘露法水[洗]却[我]等之无明[尘垢]。

这个无明，包括微细还有粗糙，最强烈的就是妄动，微细的妄动而不觉知，这所衍生出来的会有二层的障碍，一、就是烦恼障，二、就是所知障。所谓烦恼障、无明，他是莫名其妙的就动念，无明像一阵风，无可捉摸。那么，这个无明，当他养成一个习惯的时候，他的坚强的个性、习气就很难自拔，莫名其妙他就会烦恼；莫名其妙他就是卡在那个地方，就是怎么样都跳脱不过去，没有这个能力。所知障呢？就是后天所学习的、所知道的，这些语言、文字、音声、意识型态，又变成一种障碍。所以，这个烦恼障、所知障，所构成的这个无明很难去除，最重要的就是没有见性，没有般若的思想，所以，挣脱不了那一种强大的，没有方向，有时候无明一下子从东边来，一下子从西边来，任何的时空，他都会产生无明，有时候人家不理他，他自己也会产生无明，这个就是如来藏性淹没了，无明作主。

所以，修行要从心性下手，就像洗衣服一样，这一颗心必须彻底的洗干净，要从自性中洗，重复的一直训练，把这个脏衣服的污垢全部洗干净，我们的心也是这样。所以，法亦顿亦渐，所以，每一种都必须有点滴的功夫，慢慢的累积才有办法。讲到这无明尘垢就是这样，烦恼障、所知障、微细无明、粗糙的无明，概括统统叫做无明。无明就是惑，惑就会造业，造业就会受苦。

经文：[即时如来垂金色臂，轮手下指，示阿难言：汝今见我母陀罗手，为正为倒？阿难言：世间众生以此为倒，而我不知谁正谁倒。佛告阿难：若世间人以此为倒，即世间人将何为正？阿难言：如来竖臂，兜罗緜手上指于空，则名为正。佛即竖臂，告阿难言：若此颠倒，首尾相换，诸世间人一倍瞻视。则知汝身与诸如来清净法身，比类发明，如来之身名正遍知；汝等之身号性颠倒。随汝谛观，汝身佛身称颠倒者，名字何处号为颠倒？于时阿难与诸大众，瞪瞢瞻佛，目睛不瞬，不知身心颠倒所在。]

注释：[母陀罗手]：就是印也。佛说法时常结手印，修过密宗的都知道；我们显教的，很多也都有放蒙山的习惯，这种功课，所以，结手印变成大家都很熟悉了。佛说法时常结手印，表示与所说的法是相应的，并有加持义，所以称佛手为宝手印。[若此颠倒，首尾相换，诸世间人一倍瞻视]：[首尾]，就是上下。此言，若将此手之上下颠倒一下，首尾交换一下位置，你们便称那是正、或者是那是倒，这实在是世间之人，以加一倍之执迷之眼(就是迷上加迷)，来瞻视此本无正倒之相的手；以手本来就没有正跟倒，而你们一定要把指端上指之相称为[正]，这已经是迷了；若再见手指之上下交换，而将指端下指，便进而称那是[倒]，因为此[倒]相之计，是从先前计[上指]为[正]而来的，计[正]已经是[迷]了(于实在无[正]相之中计正)，再依[正计]而起[倒计]，也就是迷上加迷，故是[加一倍的迷执]。

[如来之身名正遍知；汝等之身号性颠倒]：如来之身名正遍知，就像手的[上指]名为正；佛是大悟了，悟如来藏性。而汝等之身号性颠倒，为什么叫做颠倒？就是处处着、处处分别，习气断不了。犹如手之[下指]为倒；然[手]本身实无正倒，手比喻作每一个人，心、佛、众生，其实是三无差别，这只手本来没有所谓的正跟倒，为什么？同是一只手啊，只是摆的方向不同而已，[正、倒]但是假名，并无其实——实并无一法名为[正手]，亦无一法名为[倒手]可得。同样的道理，这个真心本性，生佛本来就是一如的，它本身实在是无所谓的正、也无所谓的倒，正倒都是名相，[正倒]但是假相、但是假名，无实体可得。为什么无实体可得呢？因为都是缘起，都是性空，缘起就是无自性，本来就一切法无生。

禅宗叫我们参：父母未生前本来的面目，是什么意思？就是无生法忍。诸位！这样子不能体悟，好！现在讲一个例子，讲无生法忍，你要好好的体悟。现在我们坐飞机，从台湾坐到美国，诸位！有没有到美国？现在要站在二个角度，站在事相上来讲，从台湾坐飞机到美国，事实上它就是有，这个是站在缘起的角度，从台湾移动到美国，这是事实！再更深入一层的，冷静的剖析一件事情，就不是这么一回事。这个色身，慢慢把它减少十岁，十岁前、二十岁、三十岁、四十年前；或者是我们老一点了，五十岁；再进一步，父母还没有生我们的时候，现在回归到爸爸妈妈还没有结婚，我们在哪里？没有，没有认识一个台湾，也不认识一个美国。好！父母没有生我们的时候；现在慢慢由这个角度，来理解空性的道理是什么，我们本身并不存在，佛法它是冢观。冢观就是说：我们父母没有结婚，没有生我们，我们到死化作一堆白骨，也没有！从毕竟无，缘起父母结婚，变成小宝贝出生，慢慢把我们养大，在养大的这个过程当中，每一念、每一个缘起，都是生灭无常，都是缘起，都是无自性。好！父母没有生我们，毕竟无；现在出生了，变成缘起，毕竟有，这个缘起是刹那生刹那灭，因缘生又因缘灭，吃了东西消化，新陈代谢，慢慢我们生、老、病、死，死亡火化以后，又变成一堆骨灰，从毕竟有又变成毕竟无。所以，生命它只是个缘起缘灭，生灭如幻的、不实在的，而我们不能体悟。

我们什么事情都定位：是事实的有，是实实在在的有，这个问题就出来了！而事实上，究竟来讲是没有，因为它诸法是毕竟空。所以，法必须从理上来讲，和从事相上来讲。从理上来讲，一切法本自无生，因为因缘生它就是无生，一棵树也是这样。小小的，慢慢浇水、施肥、阳光、除草，这一棵树慢慢的成长，开花、结果，我们吃到的水果，万法无一法不是生灭无常、不是缘起、不是缘灭，而必须把这个角度放宽到整个宇宙，整个宇宙就是四大种，在演一出虚妄的戏；演一出虚妄的戏，但是，我们却看不透这个缘起的假相。所以，我们没有办法体会到一切法无生，没有办法理解，就是因为我们对毕竟空的道理，没有办法好好的去领悟。我们总认为：咦？这个事实上就是有啊，这事实上就是从台湾到美国啊！怎么会没有呢？这个是站在缘起的角度说：它就是有。

这个就是所有世间都必须在缘起同时定位，在缘起的假相里面同时定位，在假相、假名里面突不破，究竟分析起来，没有实体可得，没有的！诸法本来就是空的东西。佛陀是真理的发现者，而佛陀就是第一个去发现这个法性本来就空，原来整个宇宙，完全只是地、水、火、风、空、见、识这七大在循环。而我们从一出生，打从出娘胎，就是意识、就是执着，加上后天的教育，就是语言、就是文字、就是学历，所以，那个所知障就愈来愈重。因此就变成有正等正觉的正遍知的名词，也有颠倒性的众生。所以，当你究竟悟的时候，没有东西可以修行，方便说：你必须要借重事相修行、磨练；究竟义来讲，没有众生可度，自性本来就空。这个宇宙，不要说我们现在父母未生前，整个地球，在四十六亿年前，这个地球根本就不存在，哪来的什么山河大地、日月星辰？现在不要说以我们八十岁的角度来讲；以整个地球四十六亿年的角度来讲，地球本来就是不存在的，是缘起的。

太阳系初创的时候到今天，经过冷却，经过下雨，经过有机物，经过阳光，变成的DNA，变成有机物，它就是这样子一直转化，然后从海中，单细胞、多细胞；再来，两栖类；再来，人类独立，因为时间、空间、饮食不一样，空气也不一样。所以，恐龙的时候，你看，体积那么大，那个时候，空气都完全不一样，这体积就很大，时空不一样嘛！所以，我们要如此的来理解跟体会，没有众生可度；没有行可以修；也无佛道可成，心如如不动，进入叫做万法一如，性相本一如，也无所谓的住；也无所谓的无所住，这个都是头上安头，多余的东西。好！慢慢这样理解，就了解一切法无生，本自如。所以，你念佛求生极乐世界，若生实不生，说去实在有去，说往生极乐世界是的的确确有；可是，就本性来讲，没有！娑婆就是极乐，极乐就是娑婆。可是，对凡夫来讲，你不能这样讲啊，你不能说：台湾就是美国啊！就究竟空义来讲，没有台湾、没有美国啊，因为连地球都没有啊；就事相来讲，事实上就是有台湾；事实上就是有美国；事实上就是有恶劣的环境；事实上就是有好的环境，如是慢慢的体悟，必须站在事相缘起的角度说、站在一切法无生的理来说，然后事相不坏理，理不坏事，如是法亦顿，就是理无生；法亦渐，就是必需事修、必需要磨练，一点都逃不掉，如是体悟。

底下看，[汝身佛身称颠倒者，名字何处号为颠倒]：[汝身]，汝等之身。汝等之身与佛身来作个比较，你们被称为颠倒的，是在你们身上的哪一处呢？这[颠倒]之名应安在你们身上的哪一处？——如是即知：[颠倒]不可得！颠倒之[处]不可得，颠倒之[相]也不可得；所谓[颠倒]者，但有言说，都无实义，诸位！统三藏十二部经典，就是这八个字：万法[但有言说，都无实义]。你像历史记载的，慢慢看，什么是秦始皇？什么是汉武帝？那什么是唐太宗呢？谁是慈禧太后啊？有没有这些人？事实上是有啊！有没有这些人？事实上就是没有啊，到现在只有变成历史，人类的活动，就会变成一部历史，所有的活动，其实都是空；所有的空不坏事相，它就是有；有是生灭无常，所以不可得，方便说有，有，但是缘起，方便说是有。争个哪一个是长是短，其实没有任何的意义。我们不必等到临命终的时候才发现，所有的争执，在一个了生死的圣者来讲，真的完全没有意义！

一切众生都在把生命虚耗在没有意义的活动，完全对觉性没有帮助；只有学佛！法界唯是一真，生佛共此一真。一真就是绝对的心性。所以，你注意看喔，每一部经典，它都叫你会归心性。离心性说法，就离开第一义谛说法，心性就是第一义谛，离开第一义谛说法，不名正法，名为相说。《华严经》讲一真法界，一真法界难道不是如来藏性吗？就是绝对啊！唯识学讲大圆镜智，大圆镜智难道不是如来藏性吗？性宗讲：人人都有佛性，诸法毕竟空，毕竟空不是绝对，不是如来藏性吗？一心不乱，念佛念到一心不乱，一心不乱，这不是佛性吗？是三昧成就，不是佛性吗？《华严》叫你开采佛性；《法华经》一实相，一实相就是无相无不相，就是佛性啊；唯识学大圆镜智，就是开采佛性啊；念佛念到三昧，就是叫你开采佛性啊；禅宗即心即佛，就是叫你明心见性，开采你的佛性啊，没有开采佛性，你怎么成佛呢？佛是这样呆呆的念吗？就是要用般若智慧念佛，用真如本性念佛，一念即一切念，一切念不离一念。所以，我们重视事相上的训练，也重视理体上无生的体悟，才是一个真正好的佛弟子。如果年岁也大了，经教实在是困难，那就好好的在事相上磨练，就发一颗善良的心，就好好的无诤，好好的念佛，就安心去吧！就像师妈这样子。师妈问：师父！什么是禅？我说：来不及了啦！这怎么来得及呢？好好的念佛！说：法界唯是一真，生佛共此一真。[瞪瞢]：[瞢]，就是目不明也，闷。此即：目瞪口呆，心中迷闷不解。

义贯：[即时如来垂]下其[金色臂]，其網[轮手]向[下指]于地，以此[示阿难]而后[言：汝今见我母陀罗](宝印)之[手]，此手[为正]抑[为倒？阿难言：世间]的一切[众生]皆[以此]手势[为倒，而我]实[不知]应说[谁正谁倒。佛告阿难：若世间人]是[以此]下指的手势[为倒，即世间人将何]者称[为正]的？[阿难言：]若[如来竖]起手[臂]，而且将[兜罗緜手上指于空，]([空]是指虚空。)世间人[则名]这个手势[为正。]于是[佛即]如阿难所言而[竖臂]指空，然后[告阿难言：若]将[此]此手上下[颠倒]一下，就是把手颠倒一下，[首尾相换]一下，而世人就把它改称为是正的手势，此乃[诸世间人]以加[一倍]迷执之眼来[瞻视]此本身并无正倒的手。

意思就是说：我们如来藏性，并没有所谓悟跟迷这个名词。所以，大悟的人，没有悟，也没有迷，那个都是头上安头。由此手之正倒作为比喻，[则知汝]等众生之[身与诸如来]之[清净法身]，互相[比类]则可开[发明]了，[如来之身]虽[名]为[正遍知]，(如手之正)，而[汝等之身]虽[号]为[性颠倒]，(如手之倒)；而实同一性，正如手虽若现有倒正之相，而实只有一手。说我们有成佛，其实就是那一颗心，觉悟的众生心就是佛，同样是那一颗心，世尊成佛，也不离开众生那一颗心，直下无心。我们佛性迷了，迷了就做众生，问题在哪里？问题在会不会用？肯不肯把佛性的般若智慧用出来？这个就是重点！

是故现今[随汝谛观，汝身]与[佛身]作个实际比较来看，你们的色身上所以[称]为[颠倒]之身[者]，此颠倒之[名字]应安于身心中之[何处？]而得真正[号为颠倒？](也就是，颠倒在汝身之何处？是哪一个部位颠倒了？其实是心，将颠倒拿来啊，将颠倒来！——拿出颠倒来我看！)[于]此[时，阿难与诸大众]目[瞪]昏[瞢]而[瞻]视[佛]。因为上不去，下不来，既没大悟，意识心又被破，就不知道该怎么办？[目睛不瞬]，一动也不动，然皆[不知]自己[身心颠倒]之[所在。]

诠论：在此段中，阿难答佛：[世间众生以此为倒，而我不知谁正谁倒。]此为阿难不明白佛的用意所在，因为前面屡次回答都被佛所呵叱，现在看佛把手指上、指下，然后把这个问题来问他，他实在不知如来闷葫芦里卖的是什么药；现在学乖了，所以不敢乱答，也不敢看到什么就照常情来答，所以就把责任推给[一切众生]：世间人是这么说，并不是我说的，不要骂我。接着世尊也不与他为难，就顺势说：[若世间人以此为倒，即世间人将何为正？]一来免去他的责任，二来随顺世间人语，三来，又可再引阿难发言(否则阿难就不敢接腔了)。

复次，相有改，性不迁；手的方向有变，而手本身实在是只有一个。手虽然有上下、正倒之名相，而于手本身实未尝有增损。然凡夫见相、取相、着相、依相立名，循名取实，这一句话你看平凡，可就是关键，什么叫做凡夫？见一切相，就取一切相，便着一切相，便以缘起的假相，不知道它是必定败坏的，依假相而立种种的名，循名就取实，就开始争论不休，执着种种的名相，这四个字：坚固不舍；坚固不舍，后面就接什么？就接：一切痛苦就没有办法平息，争得面红耳赤，原来是妄；搞个一较长短，原来是妄；活得痛苦不堪，原来是妄，我们竟然在虚妄的假相、名相老死醒不过来，清醒不过来。为什么若见诸相非相，即见如来？为什么离一切相，即名诸佛？为什么菩萨无我相、人相、众生相、寿者相？在在处处都告诉你：破一切相，放下一切假相，在在处处都告诉我们：佛性一定要用出来！为什么佛当时在世的时候，按照经典这样记载，那一千二百五十个阿罗汉，出来的时候是多么的有威仪，在佛的教化之下，大家都证得空性，都无诤。为什么？空性不可诤啊；空性不可得啊，就进入，每一个人都进入解脱的状态，这个团体哪来的争执呢？

底下，而不知虽有正倒等假名、假相，真净实性实未曾改易或者是失去。由此可以知道一切众生之见性，迷者与悟者，皆无得无失。迷时虽号[颠倒]，但即使正在颠倒之时，也并无有少法失去；悟的时候虽称[无倒]，但也无得无增，为什么？如来藏性本来就是存在的。其所得者只是本有的宝明妙性。虽然如此，但此[见性]可随染缘，而成就如幻九界生死，不失而似失；这个[见性]若随最上的净缘，即如化而成佛界自性涅盘菩提，非得而似得。以此极理甚为深奥，所以大众瞪瞢。

经文：[佛兴慈悲，哀愍阿难及诸大众，发海潮音，遍告同会：]

[慈悲]：慈就是与乐，悲者拔苦。所以，要做菩萨不简单的，真的喔！要学小乘的，已经很不容易了。这小乘跟大乘，小乘，它比较重视事相，譬如说：在比丘戒里面这样记载，说一个小姐掉到水中；大、小乘就差别在这个地方，如果披小乘的袈裟走过去，看到那个小姐快淹死了，小乘可以这样讲，对她这样讲：那是你的业！就是明明可以救的，小乘为了持佛的戒律，可以不用救的，不犯的！我为了持佛的净戒，我为了持戒清净。旁边都没人，你明明可以救，你持小乘戒的，可以不用救她，我为了清净比丘戒，怕坏了佛的清净戒，所以，手不碰女众，坚持佛的戒律，这样不犯，真的喔！比丘戒是这样子的。这个在大乘不行，大乘要怎么样才犯呢？这广化律师讲的：把这个女众拉上岸的时候，立刻要放手，还不能动念。救起来，她可以呼吸就要放，立刻要放手！若是说：喔！这个小姐皮肤很白，再摸一下！犯！虽然人是你救起来的，就是不能碰，这是大乘心戒，你可以救她；但是，不能碰她，这个大乘菩萨的心戒就是这样。不犯，在菩萨戒里面不犯，就是这样子，大小乘差异很大！

大小乘差异很大，为什么？譬如说：在比丘戒里面，佛在世，如果有人去托钵，鱼、肉、生酥、熟酥，就知道佛在世的时候没吃素。好！比丘，佛在世的时候，就是你供养什么，我吃什么，叫做方便吃；在大乘菩萨道里面，食肉得无量罪，畜生无异，你看！菩萨戒里面又变成这样。所以，小乘他认为，毗卢遮那佛(卢舍那佛)所说的大乘菩萨戒是不存在的，他问：毗卢遮那佛是谁呢？他们不承认有三身佛：法身、报身、应身，他们只有承认释迦牟尼佛。所以，你到南传去看他们的修行方式，跟北传的大乘的思想完全不同；某些有共同处，杀、盗、淫、妄就有共同处；但是，那个心差距很大，我们讲：观念，差距很大！

因此要讲慈悲，这个[慈]就是与乐；[悲]：拔苦，要讲[慈悲]这二个字，要让众生快乐，必须讲柔软语，用柔软心，用柔软的态度。因此在哲学家里面讲那一句话，我很认同：生命，态度决定你的一切，你用什么态度对待人家，你就会得到什么果报。你今天是上班族，你的上班的态度是什么？你今天你要学佛，你的学佛的态度是什么？所以，态度决定一切。你是用什么心来学习佛法的？你的心态。因此要做到这个菩萨，悲，要拔一切的痛苦，还无苦不拔呢！所以，修比丘的很容易了，当然也很难；进一层，菩萨就更难了；那你可想而知，还进入佛的领域，无缘大慈，同体大悲是怎么来的？就是禅无内外，就是悟到我们这个色身跟宇宙的万物的众生，它是一体的，绝对不忍心去伤害任何一个众生、一棵树、一枝花、一根草，没有必要的时候啦！所以，要进入佛的领域，了解没有内，没有外，融入，心就是宇宙；宇宙就是这一颗心，平等的。

底下说：大慈与一切众生乐；大悲拔一切众生苦。[海潮音]：海水之潮汐不违其时；[海潮音]即比喻无念无求而能施与，犹如海潮；应[不失时]，这三个字就是海潮音最重要的诠释，不失去恰到好处，度众生也是这样，说法也是要恰到好处，那个因缘不具足，度不来！正如海潮；无缘大悲，亦如海潮，无有爱憎之分别。

义贯：[佛]即[兴]起[慈悲]之心，为了[哀愍阿难及诸]与会之[大众]，而[发]如[海潮]一样的不失其时、善施、无分别的妙法[音，遍告同会]之人：

经文：[诸善男子，我常说言：色、心、诸缘，及心所使，诸所缘法，唯心所现。汝身汝心皆是妙明、真精、妙心中所现物。云何汝等，遗失本性，圆妙明心，宝明妙性，认悟中迷？]

注释：[诸善男子]：这是包括了与会的四众，而以[善男子]为代表。[色、心、诸缘]：[色]为色法，有十一种。[心]，就是心法，也就是八识心王，有八个。[诸缘]，指心的生起所必需的四缘：亲因缘、增上缘、等无间缘(又名次第缘)、所缘缘。这个我们在唯识学都讲得很清楚！[心所使]：也就是心所有法，共有五十一个，这个我们在《百法明门论》也讲得非常多。其中包括遍行心所(就是五个)、别境心所(五个)、善心所(十一个)、根本烦恼心所(六个)、随烦恼心所(二十个)、不定心所(四个)。这五十一个心所法，因是受心王所驱使者，所以称为[心所使]。

[诸所缘法]：是指[心不相应行法]，共有二十四个，这二十四个法不属于色、心二法，且为与[心法、心所有法、以及色法]不相应之有为法的聚集(分位假立)。分位假立就是：不是色、不是心、不是心所；但是，不离色、不离心；[心]就是心王，不离心所，叫做分位假立。依小乘[说一切有部]的说法则为：在色法、心法以及心所有法之外，另有与心不相应之[实法]，其体系有为法，又为五蕴中之[行蕴]所摄，所以称心不相应行法。经部以及唯识等主张心不相应行法乃于色心之分位所假立的，并非实法，非有实体。这二十四个心不相应行法为：得、命根、众同分、异生性、无想定、灭尽定、无想报、名身、句身、文身、生、住、老、无常、流转、定异、相应、势速、次第、时、方、数、和合性、不和合性。因为我们在《百法》都讲过，在这里不重复。

[唯心所现]：以上所举之心法、色法、心所有法、以及心不相应行法，即是有为法，也就是唯识五位百法中的前面的四位，这个百法就代表一切法，此一切法，皆是真心所现之法。[皆是妙

明、真精、妙心中所现物]：[妙明]，是指真心于凡位时，虽在暗而常明，所以称为妙明。[真]，是真实不妄。[精]，就是精一无杂，《圆觉经》所谓的：[无坏无杂]，全体皆真，所以称为[真精]。[妙明]与[真精]都是形容词，形容下面的[妙心]。这个[妙]就是不可思议。此真心因能不变而随缘，随缘而不变，不可思议，所以称为[妙心]。

[认悟中迷]：自错认而妄取常觉心性中的一点迷情。这句话什么意思呢？再用一下比喻，譬如说：大海水起的这个浪，说：哇！这个浪好高好大！忘记了那个浪是从大海缘起，风一吹打起的大浪，喔！这个浪好高好高！却忘记了大海，这是大海缘起所产生的大浪。我们现在就是这样子，把如来藏性尽虚空界，遍法界的那个佛性迷失了，我们眼前什么都争，就是这个；什么都批判，只有知道活在这个范畴，烦恼障、所知障，而没有学佛，没有办法觉知的，他就活在现在这个意识心。所能执着的就是食、衣、住、行，人际关系所发生的复杂性，他所能了解的就是这一些，你要叫他过一下佛陀的日子，过不来！执少许的意识心为自己的心，这是由尘所引起的，这个只是如来藏性幻化出来的意识型态，而意识心没有实体可得，因为它离尘无自体性，不是如来藏性说，离尘，它有自体性的，它是永恒一直存在的。我们就是取大海少许的水为自我，无量无边的般若智慧失去了，而取现在的生灭意识型态，我执、我见、我分别、我颠倒，就是取这个，少许的。

没有学佛的众生，他的生命观是很可怕的，他会挖一个洞，这个洞，他本来要挣脱这个痛苦，又觉得不快乐：唉！这个职业做得不好，这里的同事都不会互相容忍。好！我现在又去搞换一个职业，却发现另外一个工作人我是非还是在，他业如影随形，不知道！众生就是离开这个痛苦，再跳到另外一个痛苦；离开这个陷阱，又跳到另外一个陷阱，因为知见立知是无明本嘛，动念，它就是陷阱啊！什么是众生？时时刻刻都活在生灭意识心、观念的陷阱里面，叫做知见立知，头上安头。众生就是这个陷阱跳到那个陷阱，那个陷阱跳到这个陷阱，一直想要摆脱这个痛苦，一直想要甩掉这个痛苦；可是，甩不掉，因为他的最大的陷阱就是观念、最大的陷阱就是我慢、最大的陷阱就是无明、最大的陷阱就是业力、最大的陷阱就是烦恼、最大的陷阱就是所知，就是所知障，只要是众生，他没有一个地方不是陷阱，他本来想要摆脱这个，要过另外一个快乐的日子，可是，没有办法！

法师也是这样，这个法师、长老参完，参另外一个；另外一个长老参完，参这个；这个道场参完，参另外一个；另外一个道场参完，参另外一个，他就一直跑……一直参……参到最后发现：咦？歇即是菩提。我们的心性是自己的善知识，如果我们肯放得下，不需要参，不需要跑来跑去，歇即是菩提，原来我自己心性，就是自己的大善知识，没地方可以参；离开心性没有善知识；离开了心性没有法，法就是心，心就是法，即心就是佛，佛就是心，你哪里找佛呢？你哪里有法呢？离开心有佛吗？离开心有法吗？慢慢的理解。所以，我们自错认，而妄取常觉心性中的一点迷情，就是这个道理，我们抓取少许，误为究竟。所以，众生是永远摆脱不了痛苦的，只要你卡死那个观念，不管你今天拥有任何东西，都叫做痛苦，就是这样。

义贯：佛言：[诸善男子，我常说言：色]法、[心]法、亲因缘、增上缘、等无间缘、所缘缘等[诸缘]、以[及]五十一[心所使]法，二十四个[诸所缘法](心不相应行法)等诸有为法，乃至无量一切世出世间诸法，皆非他物，[唯]是汝自[心所现]之法。

诸位！这一句话好好的理解，唯是汝自心所现之法，所以，你想过快乐的日子吗？记得师父这一句话，你今天晚上只要听我这一句话，你后半辈子的生命就完全不一样：凡事往好的一个方向去想，遇到任何事情，都往好的一个角度去看，我告诉你：没有一样事情不解脱！不管你碰到什么事情，就一定要往好的角度，你的痛苦就会慢慢的减少，烦恼也会慢慢的减少。这个人骂我，往好的角度；这个人批判我，要往好的一个角度，你自己自性不解脱，没有任何一个人可以让你解脱，就是佛来都没有办法，因为你自性就是佛！

是故[汝]现前之[身]及[汝]之识[心]，亦[皆是]虽在暗而常明之[妙明、真]实不妄、[精]纯不杂的[妙心中所]化[现]之[物]。然而[云何汝等]却[遗失本]体自[妙]不依他法、是不必依照缘起的，他法就是借重，[他]就是条件，就不必依外在的种种条件了，因为你的清净自性本来就独立存在的。[圆]照微[妙明]彻之[心]，如摩尼[宝]光[明]微[妙]之[性]，而错[认]妄取本[悟]心性当[中]之一点[迷]情?

诠论：此段经文中之[本妙]，就是指本性的解脱德；[圆妙明心]为本性之般若德；[宝明妙心]为法身德；诸位！小乘不承认这个。故此心就是三德秘藏。这一段是大乘讲的。又，若了达一切法唯心所现，则得于身、心、世界皆不取不着，即等虚空、遍法界去，受用等佛，是名为[正遍知]；反之，若于此等唯心所现诸法，妄生计着执取，自缠缠他，即成[性颠倒]。我们妄生计着执取，自缠缠他，就完全被烦恼困住，我们就变成颠倒的众生。我们从出生到现在，没有学佛以前，谁教你这个呢？没有啊！大家都教你执着，没有一个教你放下。

经文：[晦昧为空，空晦暗中，结暗为色。色杂妄想，想相为身。聚缘内摇，趣外奔逸，混扰扰相以为心性。一迷为心，决定惑为色身之内。不知色身，外洎山河，虚空大地，咸是妙明真心中物。譬如澄清百千大海，弃之，惟认一浮沤体，目为全潮，穷尽瀛渤。]

注释：[晦昧为空]：这一句是开示众生是如何遗失本妙的心性，而将本无迷无悟、内外、身心世界之一真。[一]就是绝对；[真]就是真如，一真就是绝对真如，叫做一真法界。转为身心、九界具足之法界的：那是由于最初一念妄动，迷于本性之本明，而成无明，以是无明故，其相变成[晦昧]暗澹。由于这个晦昧暗澹的无明力，便转原本灵明通彻之[真空]，成为冥顽昏昧之[虚

空]。这就是《起信论》所说的[业相]，也就是从真起妄之相。真如转换了，真空变成虚空。什么叫做真空？充满智慧的真心，叫做真空、一尘不染叫做真空、一丝不挂叫做真空、充满智慧的，叫做真空，现在不一样了，现在我们变成没有智慧的虚空。

[空晦暗中，结暗为色]：在[业相]的顽空当中，本来也无一物可见，但是自心又以无明力，而欲有所见，因此就转本有智光为能见之[见分]，这个就是《起信论》所说的[转相](转本有智光为能见分)，既有能见之见分，欲见则见，于是在[顽空]当中变现所见的[相分]；其方法为：瞪以发劳、而结顽空之暗境成为色；诸位！瞪以发劳是什么意思？我们把眼睛瞪得很大，久了就疲劳；我们如来藏性没有开发，久了就疲劳，显露不出来，这个都是方便说，叫做瞪以发劳。而结顽空之暗境成为色，这一句话用现代的科学叫做：透不过去的部分叫做色法，透视不了的就变成色。所以本经云：[空晦暗中，结暗为色。]暗境一结为四大之色，于是就变起山河大地等依报的世界。这就是《起信论》所说的[现相](依[见分]而变现起所见的[相分])。

这就是本经下文中所说的：[依空立世界]，意思就是：依据虚空，而立种种的世界，《华严经》讲：有很多无量的世界。所以，有一些人讲：你们佛法迷信，不符合科学！刚好相反！佛陀当时候没有天文望远镜，你打开《华严经》，不看不知道，看了吓一跳！二千五百年前的佛陀，不用天文望远镜，他竟然可以讲出华藏世界、华严世界，那真不可思议啊！佛陀真是一切智者，世界上怎么会有一个人，不用天文望远镜，可以讲出这样的世界呢？我在看《华严经》说：喔！这个要编也编不出来，用编的、用自己想像，都没办法想像，怎么会那么厉害？[想澄成国土]。这个[澄]就像好像沉淀，这个[澄]就是坚固的妄想，想澄就是：坚固的妄想，就会变成我们所居住的国土；而佛陀说：这个山河大地、日月星辰，都是无常的，桑田会变大海。大海也会变桑田啊，变来变去，看起来很坚固的山河大地，走动了！

我们现在全球变暖，到今天为止，暖化了六度喔！以前认为北极的冰帽，不会溶解；现在不一样了，开始一直溶解了，除非你开始减量CO2(二氧化碳)，现在最濒临绝种的是什么？是北极熊，为什么？影片里面讲：以前这个北极到了冬天，它很快就结冰；现在这个北极熊，游了老半天游不到陆地，最后找不到陆地，你知道吗？它要吃那个海豹啊；或者是海象啊；或者有时候吃海狮啊，北极，现在没有了！所以，北极熊在疾速的一直下降，濒临绝种，在我们一百年前，实在是不敢想像，看起来南北极冰帽好像是坚固的，是沉寂几万年的；现在整个全球暖化，到今天为止，上升了六度，大自然它一定会反扑的，这个叫大自然。你人类把这个地球过度的开发；而迫于经济，又不得不开发，科学愈发达，就愈快结束这个地球的生命！一万年前看起来很原始，大家就想求进步，一万年后的今天，科学那么的发达，反而害了地球！如果按照这样继续下去，人类要生存是很难的！

美国、加拿大面粉禁止出口，他们这个面粉就是收割减少，就禁止出口。哇！台湾的面包一直涨喔，还涨不停喔！这电视报导的，说那个甜甜圈，愈破愈大，那甜甜圈本来中间小小的圆圈，这么小一个。物价上涨，现在甜甜圈中间破那么大洞，就剩下一点点，愈来愈贵，人类生活愈来愈苦，就是一个面粉而已啊！好！接下来钢筋，还涨到不行，涨到那个营造业的放弃，没办法建，涨到大家都受不了，就是剩下一种没有涨，就是薪水！现在一调查，年轻人没有人要生，也不敢结婚；结婚以后也不敢生，因为那个要教育费，要养儿、要育女。以前养十个、一打都没问题；现在没办法了，你养二个就快上吊了，没办法，活不下来，很辛苦的！所以，台湾的人口成负成长，经济也是成负成长，全球的大环境改变了，台湾也受到影响。

告诉大家：这个世间，不是我们想像的那么好，很辛苦的！以上所说的[业相、转相、现相]三者合起来，就是[三细]，也就是阿赖耶识之业用。以上所说的色、空等法，迷人皆误认是心外实有之法，而不知乃本识阿赖耶所变现。[色杂妄想，想相为身]：[色]，就是上面所说的结暗所成的四大之色。我们现在这个色身，也是少许的四大。[妄想]，也就是妄心。[想]，就是上面的妄想心；[相]就是上面的妄色。以妄想心取少分四大妄色，色心相杂、色心和合而变起正报之内色，这个就是[想相为身]。换句话说：我们一直执取少分的四大妄色，同时把它误认为[我]，这个苦就停不下来！从小到大，我们老师都是教你：将来要当总统、将来要赚很多的钱、搞大企业、将来要做科学家！都是这样教育的，谁教你将来要解脱啊？没有啊！所以，只有佛法，能够让我们成究竟解脱，正等正觉，佛法值得让我们用生命下赌注的，而且是非常值得！

[聚缘内摇，趣外奔逸，混扰扰相以为心性]：这个就是：只要色杂妄想，想相为身，后面就一直衍生出来。[聚缘]，积聚能缘的气分，这个就是《圆觉经》所讲的：[妄有缘气，于中积聚。]于妄身之中，内缘五尘落谢的影子，计度分别，摇动不休，这就是第六识的[独头意识]，内缘法尘而起活动，所以称为[聚缘内摇]。为什么叫聚缘呢？为什么叫内摇呢？内摇就是内心里面从来没有停止往外攀缘，从来没有停止。就是不往外攀缘，怎么样？这个习气也一直出现。换句话说：我们人类的妄想停不下来，人类的妄动、妄执、妄想、妄取，停不下来，很苦！[趣外奔逸]，第六识之[五俱意识]同时又向外缘取五尘境界，明了分别，奔逸不息。[昏]，就是聚缘内摇故昏。[扰]，就是趣外奔逸所以叫做扰。这就是由上面的三细——[以无明不觉生三细]，再以[境界为缘长六粗]。也就是《圆觉经》所说的：[妄认四大为自身相，六尘缘影为自心相]。一迷为心，决定惑为色身之内。

[一迷为心，决定惑为色身之内]：一旦迷于内聚积的[能缘之气分]，以为那就是自心，就决定会迷惑心是在色身之内，其实一切众生都是这样，而一切万法皆在心外；把它分内跟外，这就变成了[心外见法]，也就是七处征心所要破的第一计：计心在身内。此外凡外共计，为凡夫之最大的颠倒，与正遍知刚好相反。如果佛，没有内、外，法界平等。[譬如澄清百千大海，弃之]：这个心本来是广大，尽虚空，遍法界，譬如澄清的百千大海，众生竟弃而不顾。也就是把我

们的本性放弃了，都是用妄心在过日子。[惟认一浮沤体]：[浮沤]，就是小水泡，或者是水上的聚沫，白泡泡。一下产生，一下又爆裂。人的生命是很脆弱的，就像海中里的小水泡一样，出来，很快就冒泡，一下就消失了，我们生命很快就会消失的，而且很脆弱的！[目为全潮，穷尽瀛渤]：[瀛]，就是海。[渤]，就是海之旁边者。[瀛渤]就是代表一切海。承上，却把这个大海上的一个水泡，当作是整个大海的所有潮水之全体，而且计此小水泡已经涵盖了一切大海以及小海湾之水。

义贯：众生由最初一念妄动，迷明净之本性，而转灵明洞彻之真空，成为[晦]暗昏[昧]之相，我们本来清净心，真心的那个空，现在变成顽空，成为[晦]暗昏[昧]之相，而成[为]冥顽之[空]，没智慧、没生命。更进而于此顽[空]之[晦暗]之[中，结]合诸[暗]境而成[为]四大之[色]，因而变起山河大地。为什么讲变起呢？这个变起的含义，就是因为它其实是缘起的，你远远看像一座山，诸位！把那个树木、草除掉；把那个岩石挖下来，磨成粉末状，你会发现那一座山不存在的！如果有心的话，就是阿里山也可以挖掉啊，你会发现：阿里山到哪里了？没有啊！它这个变起山河大地，它有很深的含义，就是说它空无自性，而你误认为的的确确就是一座山。依报世界。

其次，结暗所成的四大之[色]再夹[杂]着[妄想]心，如是，妄[想]心与色[相]和合，即成[为]五蕴之正报[身]。于是再积[聚]能[缘]之气分于妄身中，[内]缘五尘落谢的影子，分别计度，[摇]动不休，同时又[趣]向[外]五尘之境[奔]驰放[逸]不止；而以迷执颠倒故，却对如是摇动[昏]昧，奔逸[扰扰]之妄[相]，都加一个[妄]，妄相、妄取、妄执、妄心，都是妄。[以为]就是自[心]本[性]；[一]旦[迷]执妄法[为]本[心]，便[决定]会起迷[惑]，妄认心[为]在[色身之内]，因而计万法皆在心外而认为心外有法，皆为心外之法。而[不知]不但这个[色身]，乃至[外洎山河、虚空、]以及[大地，咸是]本[妙]圆[明]之[真心中]所现之[物]。

若证知心包万法，则成正遍知矣。诸位！他用这个[包]，还不是很完全贴切，这个[包]把它改成[即]，这个就是悟道的现量境界，若证知心即万法。这个[包]字不是很贴切，因为以大包小嘛，那更大就包大；那更更大就包更大，那还是在范围内，它还是一个观念的，还是一个大、小的比较之下。所以，若证知心即是万法，这个就是师父体悟的，心即万法，万法就是心，要这样诠释。则成正遍知矣。众生如是谬认一点虚妄之相，作为全部之真实，就[譬如]虽有[澄]彻[清]净之[百千大海]反而[弃之]不顾——遗真，而[惟认一]个小[浮沤体](就是小水泡)——认妄，而[目]之[为全]部大海之所有[潮]水。众生就是这样，我执、我见，就会活在一个小世界里面，愈执着，他的世界就愈小！你要牢牢记住师父的话：你胸量有多大，你人生的舞台就有多大！记得！万法皆舍的人不吃亏，因为你拥有了本性，最珍贵的本性。而且已经[穷尽]了大[瀛]小[渤]。

底下这一段很是重要：众生之迷，也是这样，不体包罗万法之本性，而妄认局碍之六识妄心以及渺小的四大妄身，不知此身心在法界海中只如一小水泡而已，而众生却以为这个水泡好大喔！我们用相来比较就知道，诸位！整个宇宙，山河大地、日月星辰，无尽的虚空，你看有多少的星辰，太阳系，它的体积有多少？那我们色身死后；不必死啊，现在这个色身，整个宇宙的地水火风，有多少、多大？我们现在却妄执少许的地水火风构造的这个身体，却把它坚固的执着，误认为是[我]，你看，这样迷惑下去，生命怎么会有前途呢？怎么会看到一片光明？前途怎么能够看到光明？这个误认为一个[我]，那么，就是处处为[我]着想了，那就对立、就斗争、就残害！

　　经文：[汝等即是迷中倍人，如我垂手，等无差别，如来说为可怜愍者。]

义贯：佛言：[汝等即是迷中倍人](就是迷上加迷)，就[如]于[我]的下[垂]与上举的[手]，起迷执一样，这两种迷(迷正迷倒以为真)实在是同[等]而并[无]什么程度上的[差别]，汝等如是于自家财宝不识不知，怀宝受苦，是故[如来说]名[为可怜愍者]！我们是很可怜的，因为迷失了自性，把那个最重要的摩尼宝珠遗忘了，而每天过这种痛苦的日子，又不值得！你说痛苦有代价还没关系；苦没有代价，所以，世间人吃苦不会解脱！所以，世间人吃的苦，不值得；学佛以后吃的苦，值得！因为能解脱。所以，我们的辛苦会有代价的，会种了金刚般若的种子，会解脱的！而众生不能解脱，吃尽了无数的苦、无尽的苦，接下来？接下来继续苦啊！

诠论：这里所说的[迷中倍人](迷上加迷)，是因为：一、弃大海而取水泡(弃海取沤)，此已是迷；二、把一个小水泡当作是大海的全体，此是二迷，故是迷上加迷。这个用来比喻众生遗弃自己等空遍界的本心(就是大海)，而认取时空上皆极其有限的六识妄心(小水泡)当作是自己的本心(此为一迷)；一切的科学家、哲学家、艺术学家、书法学家、文化学家、音乐学家、声乐学家，没办法离开这个六识妄心，都没办法，跳脱不了！专攻文字的、专攻语言的、专攻音声的，就是统统死在这个地方：六识妄心！认小水泡当作是自己本心，(此为一迷)；更进而以此六识妄心为整个法界中他唯一所拥有的东西(此为二迷)——而不知三世十方一切法皆是自心之所变现，皆[自心中物，本性中事]。万法回归心性，是名正法，讲经说法，弘扬八大宗派，都不能离开心性；离开心性变成外道。

其次，佛说这与[如我垂手，等无差别]，因为不知手臂本无正倒之名与相，此已是一迷，再更计[上竖之相]名为正，[下指之相]名为倒，则是迷上加迷！因此可愍。所以，众生是很可怜的，上至王公贵臣，下至贩夫走卒，都活得很辛苦，只要你没有听到正法。听说慈禧太后吃得很好，我看这个电视剧的，吃得很好、穿得好，很有威力、威权；可是，也消失了！世间就是这样，很残酷、很现实；你又不得不去面对这个现实和残酷的世界，还好我们听经闻法，得到了正法。

第5.叫做显示见性无还

[还]是指来跟去；或者再强化一点观念，就是增跟减。意思就是：我们的本性，并没有所谓来跟去、增或者是减，没有这个东西！

经文：[阿难承佛悲救深海，垂泣叉手而白佛言：我虽承佛如是妙音，悟妙明心、元所圆满、常住心地。而我悟佛现说法音，现以缘心、允所瞻仰，徒获此心，未敢认为本元心地。愿佛哀愍，宣示圆音，拔我疑根，归无上道。]

注释：[叉手]：叫做合掌，或者是金刚合掌，左右手手指交叉。金刚合掌不能超过第一个指节(指双手手指交叉处)。在第一个指节、第一个指头，要这样轻轻的搁着；叉手，右手在上，左手在下，就是这样子。每一个道场的礼节都不一样，修密宗的，大家都知道这个金刚合掌；修显教的人就比较不了解。显教真正的合掌是十个指头要朝天的，叫做标准的。但是，因为这样非常辛苦！所以说：稍微弯曲一点，这戒坛上的戒师就还可以体谅。以前有一个婆婆来打佛七，她合掌合怎么样？两手合掌放在肚子，然后垂直，这样垂直喔！她还会转弯，身体转动，合掌也左右晃来晃去。打佛七的时候，叫她们不要讲话，然后，二个婆婆要讲话，她就去把它挂着：禁语，她不晓得那个是不可以讲话的，她挂起来，二个就开始拼命讲(笑)，绕到外面开始拼命讲，上面还挂[禁语]，没办法！她又不认识字，她以为挂那个牌子是可以讲话的！因为年岁太大了，要稍微原谅一下，年岁太大了，看不懂中文，人家写[禁语]，所以，她们二个讲话，每次都拿那二个牌子挂起来，就开始在水槽边讲起来了，婆婆年岁太大！

讲到这个叉手，合掌，或者是金刚合掌，左右手手指交叉，表示理智不二，生佛不二。又，中土的儒礼之叉手又称为拱手，此处不是拱手。[现以缘心、允所瞻仰]：[缘心]，就是第六识心。[允]，就是识，就是信也。[瞻]，就是视也。[仰]，就是仰慕。此言，我现在是以能缘的第六识心来听法，此心实在是我一向所瞻仰，瞻依仰慕的。一切的哲学家、科学家，一切什么专业学家，没有办法离开这六识妄心，都没办法！只有佛法超越；还不是第六意识，超越第七意识的执着，超越第八意识的微细的妄动，都超越！所以，成就一尊佛，其实是很难，无量无边众生，才能成就最上无上正等正觉。所以，佛值得我们赞叹、顶礼、仰慕、效法佛陀的精神。为什么佛陀值得我们如此的赞叹、顶礼？他就是忍人所不能忍，行人所不能行，这不是世间人有办法做得到的！

[徒获此心]：因为悟得此心纯是仰仗佛之开示以及加持，自己所用之力很少，所以说[徒获]。[未敢认为本元心地]：承上，虽徒然获得此心，但还是不敢贸然地认为这是我的本元心地。阿难至此仍是未悟，还是在执取第六识，以为心性。

义贯：[阿难]由于[承佛]之慈[悲救]拔颠倒之见[深]刻训[诲]，[垂]泪哭[泣叉手]合掌[而白佛言：我虽承佛如是妙音]开示，而[悟]到了本[妙]本[明]之[心，元所圆满](原本就是圆满的)。我们为什么要学佛？就是迈向生命的圆满，因为我们心灵无明、有缺陷。我们为什么要学佛？就是要迈向生命真正的圆满，圆满我们的生命，所以，我们要学佛；拯救我们的灵魂，解脱我们自己，给自己一个解脱的机会，。不学佛，你看要依靠什么过日子呢？且是不动、不灭、不失之[常住心地。]虽然如此，然[而我]想我之所以能[悟]解[佛现]今[说法]之[音]，实在是[现]前[以]我能[缘]虑之[心]去分别，才能闻法领悟，所以这个缘心，[允]诚(就是相信)一直是我[所瞻]依[仰]赖者。我虽[徒获]悟[此心]，仍然[未敢认为]此即是我的[本元心地。]惟[愿佛哀愍]于我，更[宣示圆]满法[音]，以[拔]除[我]之[疑根]，令我[归]于[无上道]。所以，学佛是生生世世的，是久远劫来的，不是今生今世的事情。

诠论：阿难在此虽自说悟了，其实未悟，他只是[听得懂]如来所说语句的意思，但还没能把如来的话，跟他自己的心，连在一起；也就是：佛语是一回事，他的心是另外一回事，这两者之间没有交集。换句话说，就是：他没有把佛所说的道理应用到他自己身上；更深一层而言：他没有用以佛语之智慧来返观自照，只是理解其文字表面而已；是故，严格来说，他只是[解]，并没有[悟]；而且他的[解]，也不是[胜解]，也不是殊胜的见解，其实很悲哀，他的解，到此为止，还是错解、误解，而非[正解]、[信解]。而他却以这样的文字知解，自以为悟了，真是[以解作悟]。末法时期这种人非常多，行者宜自深诫之。懂一点皮毛，说他开悟！又，为什么说阿难此时之解，连[信解]都还够不上呢？因为他还在迷执其第六识心，其原因是他见那六识心有很大的[功用]，因而认为他没有它不行，所以还舍不下，是故尚未能确实舍妄就真，当下体取。

经文：[佛告阿难：汝等尚以缘心听法，此法亦缘，非得法性。如人以手指月示人，彼人因指，当应看月。若复观指以为月体，此人岂惟亡失月轮，亦亡其指，何以故？以所标指为明月故。岂惟亡指，亦复不识明之与暗，何以故？即以指体为月明性，明暗二性无所了故。汝亦如是。]

注释：[尚以缘心听法]：还是用那个生灭的能缘虑的第六识心来听法；这个第六识心最主要是强调生灭，不是如来藏性，虽分别不作分别想，能自然的妙性天然。这个第六意识心，它最主要强调，是生灭、执着、分别，最主要是强调这个。你还是用那个生灭、执着、分别的缘虑心，就是第六意识心来听法，那么，就把不生不灭的如来藏性又变成生灭了。也就是以妄想分别之心来听法；换一个角度说，也就是以自我本位，以自我主观意识来听，来判别所听之法，未能先放弃自我，放弃自己的我见(也就是所谓真正的[挖空心思])，所以，师父在讲这一部《楞严经》的大前提，都已经讲得很清楚了，无论你以前跟哪一个上师、无论你以前跟哪一个法师、无论你以前听过哪一个宗派、无论你以前亲近过任何一个道场，要听《楞严经》以前，要彻底

放下，才能全盘的接受《楞严经》的正确的思想，就是这个道理，就是叫你放下生灭意识心。不可以存在：以前我那个师父怎么讲、我那个道场不是这么一回事、我另外一个上师是跟我怎么样教化。这些统统要叫你放下来，避免怎么样？那个卡在某一种知见、角度里面，然后楞严大法进不去，师父的用心就是这个。然后以纯净之心来接受如来的大法。师父也是用心良苦，就是叫你放下以前所有的知见，全盘的接受楞严大法。

[此法亦缘，非得法性]：若是以缘心来听法，这样所听到的法，也变成所缘虑之境，而有缘虑之气分，不能得其法之不生灭性。因为其来源是缘虑心，所以此法也染上了缘虑性。现在用一个角度来讲就是：戴着太阳眼镜看世界，就是这样子，我们戴着很深的墨镜，看这个世界都是暗的！[如人以手指月示人]：这就是有名的[指月之指]，手指着月亮，叫你看月亮，不是看手指。典故的出处。[指]，这比喻如来的言教开示。[月]，是比喻听法人的本心。[彼人因指，当应看月]：[因]，就是由于，随着、随顺。[当应]，就是应当。那个人就应顺着手指所指的方向，而去看月亮。比喻：应顺着如来言教所指的方向，而返求自心，返观自性。

记得！要在心性上下功夫，然后才能够了解语言的空无自性，记得！要这样才抓到根本。在语言上下功夫，这只是一个方便，语言就是要悟，悟到你的心性。所以，诸位！听完了三藏十二部，不如一个放下的人！为什么？我现在放下，无所求、无所住，他就是佛的心，就是这样。不管你听多少经典，佛陀统统是要叫你放下，我们现在能够领悟到这一层道理，用最疾速的方法，就是彻底放下，就算其他经典没有听到，你也懂得佛的这一颗心，然后这解慢慢来。所以，先学习这个放下的功夫，而且放下的功夫要做得彻底，要做得很彻底！

[若复观指，以为月体]：如果那个人还是一直只看着手指，以为那手指就是月亮之体。[此人岂惟亡失月轮，亦亡其指]：[岂]，就是那里。[惟]，就是同唯，只是。[亡]，就是丧失。这个人不仅是丧失了月轮而不得见，并且也丧失了手指本身，因为将指作月，把指头当作月亮，这手指已经变成不是手指。另外义，另义：并且丧失了指这个动作的意义，指出去，就是要叫你看月亮，不是叫你看手指。也就是不解此指之用义。此比喻：如来一切法教，这一段很是重要，如来一切法教，皆是指向你的本心，你看！所以，为什么禅宗，大家去那边都是静静的、默默的？有因缘的时候，再帮你点破，因缘要具足，就是心法，佛法就是心法。皆为示导我们找回自心本性；若不顺着法教而观自心，而只停留在法教上，以为[法教]就是[心]，以为法教就是如来最终的意指，此人不但丧失应可寻回的本心，而且也丧失了法教之本意。

[岂惟亡指，亦复不识明之与暗]：这个人不但亡失[指]的用意，而且还不能识别明与暗，其心之暗钝颠倒，可知一斑。[即以指体为月明性，明暗二性无所了故]：这承上，也就是，他把手指当作是有明月之性，然而月亮是发光的，而手指并不发光，所以此人对于[明]与[暗]这两种性质一点都不能了知，连明暗都分不清楚。比喻：如来之言教只是声尘，并非不生不灭，而自心本性才是有不生灭性(发光)，不了此者，即分不清生灭性与不生灭性(暗与明)。

义贯：[佛告阿难：汝等]至今[尚以缘]虑之第六识[心]在[听法]，如是则[此]所听到的[法亦]成染有[缘]虑性，缘虑性就是能所不断。而汝等即[非得]其本来清净寂灭不生灭之[法性]。这正[如]有[人以手指]着[月]亮来[示人](说：你看！月亮在那儿)，此时，[彼人]即[因(就是顺着)手[指]所指的方向，[当应看]被指着的[月]。彼人[若复]只[观]手[指]，而[以为]那手指就是[月]之[体]，则[此人岂惟亡失]所指的[月轮]而不得见，[亦]且[亡]失[其]手[指]本身。[何以故？以]手指[所标指]的，并非手指本身，实[为明月]之体[故]。此人[岂惟亡]失[指]示之本义，[亦复不]能[识]别光[明之与]黑[暗。何以故？即]是他竟[以]手[指]的无明之[体]，作[为月明]之[性]，因为手指没有光，把手指当作是明月是不对的！一个是暗，一个是明啊！因此是对于[明]与[暗二性]，丝毫[无所了故。]阿难，[汝亦如是]，连明跟暗都分不清楚，心与识也分不清楚，我法教中所指的实义，你也不曾顺着所指的方向去看一看。

经文：[若以分别我说法音为汝心者，此心自应离分别音有分别性；譬如有客寄宿旅亭，暂止便去，终不常住，而掌亭人都无所去，名为亭主。此亦如是：若真汝心，则无所去，云何离声无分别性？斯则岂惟声分别心；分别我容，离诸色相无分别性。如是乃至分别都无，非色非空，拘舍离等昧为冥谛，离诸法缘无分别性。则汝心性各有所还，云何为主？]

注释：[若以分别我说法音为汝心者]：如果你以能分别我说法的音声之心，当作是你的真心的话。这变成生灭了！[此心自应离分别音有分别性]：这个就是离尘有自体性的意思，离开这个外尘有自体性的。意思是：不管佛说法、不说法，它都是一直存在。无关于尘，无关于根，此心自应离分别音有分别性，这个心自然应该在即使离开所分别的音声之时，音声显现，它可以作用；音声不显现，它也作得了主，它还是存在，仍自有能分别之体性。如来藏性为什么有能分别之体性？因为它能作用，要不然怎么起妙用？这一句话就是告诉你：六尘做佛事，就是起妙用，仍然有能分别的体性，就是它能起妙用，在强调这句话。这就是前面所说的[离尘有自体性]。

[譬如有客寄宿旅亭，暂止便去，终不常住]：[客]，是比喻六识妄心；旅客住宿，暂住便去，比喻六识妄心缘尘而起，尘灭识亦灭，念念不住。这个道理很简单！[斯则岂惟声分别心]：[斯]，就是此，指这个道理。这个道理岂只限于缘声者而有分别之心是如此，意思是说不是真心，它是离尘无体性的。妄识是因为声而起的，声起，意识起；声灭，意识心，现前的那个意识心就没有了。无量劫来就是熏习而成的，变成一股习气，变成种子。离尘无自体性。

[分别我容，离诸色相无分别性]：[容]，就是容貌。甚至连因分别我的容貌(你看到如来三十二

相那个庄严)就是你看到的那个心，彼心若离色相，就没有分别之体性，一样，也是一样并非真心，连看到佛三十二相的那个心都不是真心，而是缘尘乃是有的妄心。还是妄心！所以，为什么不可以三十二相见如来？诸位！看到如来三十二相，佛陀告诉我们：你见到的这个相还是假相。求法者当找真心，不可以用妄心，这个是真正学佛道的人，一定要找到真心，真心就是放下，如如不动那一颗心。

[如是乃至分别都无，非色非空]：[乃至]，就是超略香、味、触等诸尘。这就是前面的[纵灭一切见闻、觉、知、内守幽闲，犹为法尘分别影事]。这一句话统归一句话就是说：就算你六根不去攀缘外境，你内心里面留下的那些影像，动念，就是法尘分别影事，意识型态、观念。就算你眼耳鼻舌身，不必、不要去攀缘外境，留下来的那一些影像，还自己在执着、重叠、重复，能缘、能所还是不断，烦恼还是不能停止。这是外道(或者二乘)境界。此言，甚至于你即使都离去色、香、味、触，或者是压伏一切见闻觉知，而令一切能分别之性都没有了，而达到一种相当寂静的境界，这个境界好像非色、非空，(既非同色界的四禅定，又非同无色界的四空定)。因为这个境界虽然很微妙，但很暧昧不定，而且只是定中独头的分别影事，所以参禅之士到此境界，很难不被它所误：认为自己已到了灭色，或者是灭受想等圣境了，乃至以为自己已达到涅盘，或者是开悟，或者[入法界]、[与万物冥合]、或者是[坐脱身心]等等误认，不一而足，因而反成魔事，如本经五十阴魔章中所详述者。

记得！再大的境界都不能执着，你只要牢牢记住这一句话！再高深的定、再高深的修行，都不能动一个念头说：我很有修行！你这样修就对了，无所住就对。[拘舍离等昧为冥谛]：[拘舍离]，义为牛舍，外道六师之一。[冥谛]，就是冥初主谛。《大智度论》云：[外道通力，能观八万劫，八万劫外，冥然不知]；因为八万劫以外，他们就看不清楚了，而只见一片冥然(冥者，暗色，模糊也。)所以称这一片冥然为[冥初]，而说这就是天地初造之始。这有点类似老子的[混沌]，儒家《易经》也有类似[混沌初开]的说法，而称之为[无极]，彼言[无极生太极，太极生两仪]。

拘舍离外道亦将此混沌的冥谛称为是天造地设之初(就是冥初)之主谛(主要之理、或者主要之法)，这冥初朦朦胧胧的主谛(其实是他自己能力不够，看不清楚，实相并非如此)，他们又称之为[世性]，而说：世间一切众生，从开天辟地以来，就具有此性，所以此冥蒙之性便是世间之性，所以称为[世性]。又，更重要的是，他们说，这冥初之主谛(就是世性)就是生出一切众生之本源，一切众生皆从此冥谛生。这个很像儒家的[无极生太极，太极生两仪，两仪生万物]；[两仪]，就是阴阳。[各有所还]：[还]，就是去，就是灭。去就是对来讲的。诸尘若灭，灭是对生讲的。识心亦皆各灭去；如果是本性，就没有灭了，它一直存在啊！

义贯：佛告阿难：[若]你[以]能[分别我说法音]音声之心，[为汝]之真[心者，]则[此心自应离]其所[分别]的[音]声，而仍自[有]能[分别]之体[性](真心应离尘有自体性)；这[譬如有]旅[客](六识心)，[寄宿旅亭](缘尘于心分别)，[暂止便去](就是尘灭识亦灭)，[终不常住](识非恒常)，因为它是生灭。[而掌亭人](就是常住真心)，[都无所去](就是真心是不灭、不动、不失的)，如此方得[名为亭主。此]时的情况[亦如是：若]分别法音者为[真汝心，则]应[无所去]，常住不灭，[云何]它却[离]于音[声]即[无]能[分别]之自[性]呢？

[斯]理[则岂惟]是缘[声]尘而有[分别]之[心]为然，就是连能[分别我](如来)的三十二相[容]貌之心，也是因相而有，只要因相而有的生灭意识心、执着心，就是妄想，并非常住，若彼心[离诸]所分别的[色相]，便[无]能[分别]之自体[性]。就是作不了主，意思就是：被牵着鼻子走了，情绪作不了主，完全被牵着鼻子走，执着无法停止，就是意识心；分别无法停止，就是意识心；情绪无法控制，就是意识心。[如是]之理[乃至]可运用于修行人，当他们习禅时，即使因离于一切色香味触等六尘，而令一切[分别]之性好像[都无]，而达到一种相当寂静的境界，这个境界既[非]如[色]界之四禅定，又[非]如无色界之四[空]定；而[拘舍离等]外道六师，于此却迷[昧]以[为]真的是世间[冥]初之真[谛]，就是从这个开始。更说彼冥谛为能生万法之因；然而此境界实在是若[离诸法]尘之[缘]即[无]能[分别]之体[性]，就是离尘无自体性了。故非一切众生之生因。如此看来，[则汝]缘尘的分别之诸识[心]之[性]，尘若灭的时候，亦皆[各有所还]灭，这意思是：意识心是借重相所产生的，喜、怒、哀、乐，喜的相还于那个假相，这个喜无自性；怒，因为这个相而怒，这个怒还于这个假相，那个怒，咦？也空无自性。所以，喜、怒、哀、乐，其实都空无自性。修学佛道的人，内心充满着法的喜悦，这个喜就是从内心就像涌泉这样涌出来，你就找对了！如此的话，[云何]说它[为]常住不动之[主]？

这一段就是：意识心是客，意识心是来如来藏性作客的，千万不能一直死执不放。再讲贴切一点的：生灭执着的意识心，是来如来藏性作客的，如来藏性是主人，是没有执着的；生灭意识的分别心，是来如来藏性作客的，它不是主人，不要搞错了！所以，修学佛道要用平等心、要不颠倒、不起颠倒见，了解说什么是来如来藏性作客的？记得！客生灭无常，停不住的。所说，你要修行，要去发现那个主人，就不受任何的影响。

诠论：阿难由于缘佛声而有分别之心，是为散位的第六同时意识，也就是六识的粗相。而外道计非空非色的分别心，则是定位的第六意识心(就是定中独头意识)，独头就是不假借外境，单独而起的意识心，完全在定；可是，那个定中独头意识，外道的定中独头意识就像什么？就像那个鱼被冷冻，解冻以后，这一只鱼还是活的；意识心暂时被冷冻，就是类似定中独头意识。外道已经很不简单了，再一放，它又活跃起来！此则为第六识的细相。

此二种六识心虽有粗细之别，然皆同属于[缘心]，最重要就是能缘之心，就是能所不断，有能

缘之心，就有所缘之境，烦恼不断；烦恼不断就是生死不了。皆是生死之根本。佛在此特地引外道的细心，以对显(就是衬托)出阿难的粗分别之缘心，意思就是：连外道那样微细息止的心，都还不是真心本性，都还是第六缘虑之心，则你刚才说你所悟的，怎么可能是[本元心地]呢？

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 十番显见 第二十四
圆瑛法汇
大佛顶首楞严经讲义
十番显见
2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂
第二十四张DVD

经文：[阿难言：若我心性各有所还，则如来说妙明元心云何无还？惟垂哀愍，为我宣说。佛告阿难：且汝见我见精明元，此见虽非妙精明心，如第二月，非是月影。汝应谛听，今当示汝无所还地。]

注释：[且汝见我见精明元]：且你现前见我之时，此见就是第八识见精的妙明本元体上所现的。[此见虽非妙精明心]：此见虽然非纯真本元心地的妙精明心直接所现，也就是说，不是本性的现量境界。诸位！这个现量境界，必须要亲证才有办法。[唯心]现量境界，也就是一切法不离心性，万法从心性影现出来的，有了证量，他便了解，心体上刹那之间的生灭不可得，生灭直下就是空，就是不生不灭的体性，证得了这个现量境界以后，所有的法都是妙用，六根、六尘、六识，这个时候的识就是如来藏性，识性不二；无一法不是真如，真如能依体起用，能摄用归体，能体用一如，也就是除去执着、分别和颠倒见的那个原始状态，无量的慈悲喜舍，无量的清净本然的妙心就会显露，这个叫做现量境界。那么，现在不是本性的现量境界，因为是从缘外尘的五俱意识分别而来的。

[如第二月，非是月影]：正如翳眼所见的第二月，眼睛有毛病，就看到了第二月；就像我们心体起妄，见到了世界就不一样。非是真月的形影，而是翳眼的虚妄之见。此翳之见虽是[妄见]，但其见还是从本有能见之性而来，只不过是此能见之性受了翳眼的遮障、扭曲，故所见变成不完全真实；虽然见不真实，但是从这个[非真实之见]的事实来看，我们就知道它是[从真实之见而来]，因此，此见乃是[妄中有真]。妄中有真，这一句是很勉强的名词，是为了解说方便，这一句话并不道地，真正究竟处是即妄就是真，要有这种功夫。为什么即妄就是真？因为妄本身就是空、不可得，就是在这个时候。有一个居士来说：师父啊！我对这个佛法觉得太深了、太难了，我真的没有办法！我就跟他讲：就在没有办法的时候，这一念就具足有办法，就在这个时刻，看你会不会用？妄中有真。又，此见虽妄，但不论是真见或者是妄见，两者都是见。[无所还地]：就是无生灭地。

义贯：[阿难言：若我]此缘尘而有的识[心]之[性]皆[各有所还]灭；[则如来]所[说]的[妙明元心云何]会[无还？]这二者为何会有如此之不同？[惟垂哀愍，为我宣说。佛告阿难：且汝]现前[见我]之时，此见即是第八识[见精]之妙[明]本[元]体上所现的，为带妄之见。这个带妄之见能理解吗？这个意思就是：看什么就参杂无量劫来自己的执着、意见，也就是说：很多意见的人，他的无明就愈强，无量劫来，带妄之见是没办法克制的，看什么，他就能所不断；看什么，一定会夹杂自己的看法、观念，引起我见、我爱、我慢、我痴，就是看什么着什么、看什么分别什么、看什么就一定加上观念，同时有强大的我见，至死没办法改变的，这个叫做带妄之见，也就是头上安头，真心显露不出来，看什么，总会有自己的意见，就是这样。

意见愈多，这个人的障碍他就会愈大，在这个团体里面，他老是有很多的看法，就没有办法融入这个团体，这个团体，大家都讲好了，经过了专家评估，他的意见就是会特别多！所以，意见特别多，他的烦恼就重。人之间之所以起冲突，就是带妄之见；夫妻为什么会争吵不休？就是因为带妄之见；好朋友为什么一句话说错了，可以怒目相视，反目成仇？就是带妄之见；兄弟姊妹也是带妄之见；种族跟种族就是带妄之见，是共业之见。再来，国家与国家战争，它就是带妄之见，这个是很可怕的东西！看什么总认为我自己是对的，有我自己的高见，这个就是头上安头。你有看法没关系；但是，回归理性，回归智慧，那么，你的看法就变成好的建议；就算没有办法施展你的看法，你也不会有能所不断的痛苦，因为我已经尽力了就好，所以，这个叫做带妄之见。而这个带妄之见，有粗还有微细的，包括晚上睡觉，也没办法停止；白天眼睛一睁开、耳朵一听声音、嘴巴一讲话，那就绝对是带妄之见。世间的伟人，仍然没有办法超脱这个，真的！带妄之见，而且会争论不休，这样你就知道了，这个有多可怕！

[此见虽非]纯真本元心地的[妙精明心]直接所现的，犹[如]捏目所成的翳眼所见的[第二月]一样，[非是]天上的真[月](第一月)的形[影]——所见虽非真，但能见还是从见性而有，意思就是说：虽然看什么东西，妄见就显现；可是，真心还不能离开这个喔，它是当下空。空是什么？空掉执着、空掉知见、空掉分别、空掉观念、空掉语言、空掉文字、空掉意识型态，不是本体也空喔、不是般若的妙智空喔，空是空假相、空语言、空文字、空观念，是除去这个喔，不是连我们的本体也没有喔，要弄清楚这个！天上的真[月](第一月)的形[影],所见虽非真，但能见还是从见性而有。正如众生迷后所起的见分，虽然不是真见，也是因见性而能有此见。所以，虽然看的那一念的执着心、观念心，有自己的看法，我执、我见、我慢；要成佛，还不能离开当下呢，就在这个时候！[汝应]以真实心[谛]实[听]取，我[今当示汝无所还地](就是无生灭之境界)。

诠论：见第二月，问题不是出在[月]上，也不是在[见性]上，而是出在多此一举的[捏目](依于无明虚妄分别)，故令自己所见有异。己之所见虽然有异，但实际上对于外境(月亮)以及本性之实

相，则毫无影响。第一月不会由于你所见之有异而异；你的本性也不会因你的所见之异而异。意思就是它一直存在，只是你没有去发现它。所以一切内外法性本无有异，异在哪里？差异就是心，起妄。只是自己妄自起妄，妄受苦恼、生死之殃。此即认妄之过。我们就是虚妄生、虚妄死、虚妄执着、虚妄苦恼，而受虚妄的过失，本来空的东西；现在为什么会这么辛苦？就是没智慧了！

经文：[阿难，此大讲堂洞开东方，日轮升天则有明曜；中夜黑月，云雾晦暝，则复昏暗；户牖之隙，则复见通；墙宇之间，则复观壅；分别之处，则复见缘；顽虚之中，遍是空性；郁浡之象，则纡昏尘；澄霁敛氛，又观清净。阿难，汝咸看此诸变化相，吾今各还本所因处。云何本因？阿难，此诸变化，明还日轮，何以故？无日不明，明因属日，是故还日。暗还黑月，通还户牖，壅还墙宇，缘还分别，顽虚还空，郁浡还尘，清明还霁，则诸世间一切所有，不出斯类。]

诠论：在这一段经文看起来比较复杂，所以先归纳分类简化一下，比较清楚易解。在此如来提出八相，这个八相就是(八种现象)，这八相又分成四对：一、明暗一对，二、通塞一对，三、同异一对，同异就是(空性与见缘)，这个空性不是那个空性，是虚空同相的意思，如果你要深入说：空性究竟不可得，那么，也行！见缘就是差别相；空性就是同相，就是这个意思。四、清浊(清净还有昏尘)。这八相都是外象，所以皆有来去。[还]就是去。这些相既有来，即现有：[缘聚即来，缘离则还]的现象。如来欲以这一些粗显有来去的[外相]，来反衬出无来去的[心性]，也是以[所见]的相有来去，来托显[能见性]之无来去。所以，你只要牢牢记住，相论来去，性无生灭，论相，它就有来跟去；要论性，就没有来去、生灭、增减，看你站在哪一个角度？相空性就显，这个角度，即生灭就是不生不灭。

注释：[此大讲堂洞开东方]：[洞]，就是通、达。大讲堂坐西朝东，东方为阿閦如来之方，阿閦如来主菩提心，而讲堂开向东方，表如来说法皆欲导众生入菩提心门。此示明相。记得！开显每一个人内在的智慧，就是真正的在学佛，语言、文字，这只是一个工具而已。有一个居士不明佛意，来到讲堂，我刚好坐电梯下来，他就问说：师父！如来无所说法。我说：是啰！师父！您怎么会制造这么多的DVD、VCD？您为什么讲这么多的法呢？我跟他讲：你什么时候听到我在说法呢？我就去吃饭了。这不明佛意啊！佛无所说。

底下，[中夜黑月，云雾晦暝]：[中夜]，就是子夜。[黑月]，就是阴历的下半月，上半月称白月。[晦]，就是昏。[暝]：就是暗。若是半夜正好是黑月之日，下弦月，月不明亮，或者是又云雾遮障而昏暗不明。此示暗相。[户牖之隙]：门窗的缝。这个是指通相。[墙宇之间，则复观壅]：[宇]就是屋顶。[壅]，就是塞。处在四面墙以及屋顶之下，则所见的便被壅塞住了。这个就是塞相。[分别之处，则复见缘]：眼前分别外境之处，如分别山、林、泉、池等，则可见到众缘的差异之相。差异之相就是千差万别，千差万别之相；但是，同一个性。所以，学佛就是把复杂的万有回归到心性。此示异相。

[顽虚之中，遍是空性]：于冥顽的虚空之中，我们可见的则是一片同样的空性。此示同相。[郁浡之象，则纡昏尘]：[郁"，就是积。[浡]，就是尘起貌，就是尘土飞扬之貌。[纡]，就是萦环，环绕。此示浊相。[澄霁敛氛，又观清净]：[澄]，就是澄清。[霁]，就是雨停止或者是霜雪、云雾等消散。[敛]，就是收敛。[氛]，就是气氛、尘氛。此谓，大雨过后的澄清，收敛了空中的尘氛，便又令人看到了清净之相。这就是雨后这个尘都落下来，显露出来的清净之相，此示清相。

义贯：[阿难，此大讲堂]之大门[洞]然[开]向[东方]，所以：一、当[日轮升]上[天]际之时，[则]我们可见[有明]亮光[曜]之相(就是明相)；二、到了[中夜]若是下半月的[黑月]之日，月不明亮，又加[云雾]遮隔，天气昏[晦]暗[暝]之时，[则]我们[复]见到[昏暗]之相(就是暗相)；三、在[户牖之]缝[隙]之处，[则]我们[复]可[见通]相(这个是通相)；第四、但在[墙]壁与屋[宇之间]，因内外不通，[则]我们[复观]见[壅]塞之相(就是塞相)；第五、放眼往外望去，即能瞩了而[分别]诸外尘[之处]，如山河泉林等，[则复]可[见]到种种外[缘]的差异之相，如山高、水低，山很高，水很低，林密，树木很密集，等等，等各皆不同(这个是异相)；第六、然而在冥[顽]的[虚]空[之中]，则所见[遍是]一样的[空性](就是同相)；第七、积[郁]的尘[浡]扬起[之象]出现的时候，[则]可见一片[纡]绕[昏]浊的[尘]相(就是浊相)；第八、但当[澄]清的雨[霁](就是停止)，收[敛]了空中的尘[氛]之时，则我们[又]可[观]见周遭一片[清净]之相(这个就是清相)。

[阿难，汝]在此[咸]可[看]到[此诸变化]之[相，吾今]即示汝此八相[各还]其[本所]生[因]之[处。云何]为其[本]所生[因？阿难，此诸变化]之相，[明]相即[还]于[日轮]，这句话的意思就是：光明从太阳借来的，现在把这个光明还给太阳，是这个意思，从哪里借来的，还到哪里啊！随着日轮而去，[何以故？]若[无日]即[不明]，故知[明]相之[因属]于[日](日来了，阳光来了，明相即随之而来)，所以，向太阳借来的光，还给太阳，所以，这个明有来去，[是故]明相[还]随于[日]之去而去。从哪里借来的，归还哪里去，就是有生灭的意思。

同理，[暗]相[还]随于[黑月]；暗从黑月借来的，回归黑月，还它。[通]相[还]随于[户牖，壅]塞之相[还]随于[墙宇]，诸[缘]差异之相[还]随于[分别]之六识，[顽虚]之相[还]随于[空，郁浡]昏浊之相仍[还]随于[尘，清明]之相即[还]随于[霁]雨，[则诸世间一切所有]之相，[不出]于[斯类]，因缘生灭，缘聚则生，缘散还灭。记得！凡事不可勉强，抢夺来的婚姻是不会幸福的；抢夺来的金钱，也不会平安让你花用，众生如果了解万法唯心，心是最重要，你就不会去偷、不会去盗、也不会去抢。

譬如说：我去抢二千万来，那你坐在路边摊吃一碗面，你都怕！那一种心灵上的惩罚跟恐惧，就超越二千万了！为什么？警察要抓去啊，持枪抢劫啊！这个要判重刑，甚至判死刑，那那一碗面怎么会吃得心安呢？我们不如过一个很平淡的日子，经济不怎么好；但是，求一个心安，你在路边摊随便吃一碗面，都很有味道，因为没有人会抓你啊！心灵解脱，才是生命真正的享受，喝水是甘的，吃饭是甜的，睡觉也不作恶梦，心安理得，出口也不伤人，内心里面充满着智慧，所有的缘起他都掌握，所有的因缘他都珍惜，也不伤任何一个朋友；朋友就是财富，什么时候要帮助你不知道，我们这一辈子当中，一定会出困难的，谁会出困难都不知道，就是要靠朋友；把所有的朋友都得罪了，就等同关闭银行，没有来往。朋友有时候有通财之义，今天为了一件小事情，这个朋友得罪了；明天为了一点小事，这个朋友得罪了，所有的好朋友统统关闭了，那就等于银行没有来往了！因此学佛要懂得这一层的道理，就了解，明心见性是很重要的，明本心，见本性，你所作所为、身口意，慢慢的就会迈向圆融、圆满，而不伤害众生。师父已经讲过：没有明心见性，是很难恒顺众生，也很难随喜功德的，非常困难！自己会跟自己抗拒，哪来的恒顺众生呢？

经文：[汝见八种见精明性，当欲谁还？何以故？若还于明，则不明时无复见暗；虽明暗等种种差别，见无差别。诸可还者自然非汝，不汝还者，非汝而谁？则知汝心本妙、明、净。汝自迷闷，丧本受沦，于生死中常被漂溺，是故如来名可怜愍。]

众生是很可怜的！所以，一切众生不是让你来恨的，一切众生是让你来救、是让你来度的，你不要嗔恨众生，要怜愍众生，因为他的名字叫做众生，众生就是跳脱不出那一种烦恼障、所知障，如果你的好意，没有恰到好处的时空，你不管多大的好意，他都会把你曲解成恶意。人类因为自尊心太强，人类无始劫以来的无明太重，包蔽了无量亿劫来的恶的习气，还一直把它保护着，不敢面对这种心灵的痛处、污浊。我们无量劫来，一直保护自己的缺点，看不清楚自己！由于自尊心太强，我执、我见太深，所以，别人的好意、慈悲，他也很容易被扭曲，把对方扭曲。

这个讲话，如果时间、空间不对的时候，你就是个圣人、佛都没有办法，也没有用！这个缘起法，就是必须加上善巧智慧，这个缘起法就是：你如何来掌控这个时空？我这句话讲出去的时候，适不适合？时间上恰不恰当？如果不恰当，那就白讲了，没用！我是一片赤诚的心，想要帮助你！他感受不出来。所以，好朋友有时候要互相劝告，要慢慢的等。问你们一句成语，看你们会不会？一块姜切成四片，是什么成语呢？就是姜姜姜姜！(笑)一块姜，因为每一块都是姜。所以，一块姜如果切成四片，换成一句成语就是：姜姜姜姜！就是这样子。

注释：[汝见八种见精明性]：[见]，就是能见。[这八种]，上说之明暗等八种相。[明性]，本明之性。此言，你能见此八种相的见精本明之性。[当欲谁还]：[谁]，就是八相中的哪一相？[若还于明，则不明时无复见暗]：[若还于明]，意思就是说：如果你的[见性]是还之于明相，意思是：见性是因为明相而有，明相来，见性才显，如果是这样的话，那明相消失了，你的见性就跟着跑了！是与明相俱去。[不明]，即暗。此言，如果你的见性是跟着明相去的话，则当暗相来的时候，因为[能见性]已走了，你便不能再见到暗相了。然而实非如此：[相]有来去，[能见之性]并不随其来去；如果你这一句体会得出来，你见什么，记得如如不动；你见什么，记得离一切相，你就牢牢记住这一句话，修行要抄捷径的话，这句话单刀直入就一百分，不会走冤枉路！

因为[能见之性]并不随其来去，也就是说：离一切相，完全掌控自己的情绪，而且勇敢的面对自己的缺点，有缺点改过，有缺点检讨，你把一切顺逆二境，包括亲朋好友、师长，对我们所讲的再重的话，都观想成是为我们好，那么，你就有健康的心，你拥有这个健康的心灵，你的福报就会愈来愈聚集。今天如果讲你一句话，你马上就翻脸，我马上就排斥，诸位！你的福报就到此为止了，因为智慧的语言，你听不进去的；良心的建言，你也不受用，所以，你的福报，它就被这个执着卡住，就是把福切割。所以，有时候我们感觉到受一点委屈，你就是培养很大的福报。

诸位！伤害人的没有福报；被伤害的人有福报，看你能不能忍得下来？为什么？如果你能忍，福报就一直来啊！我亲近广化律师几年，有一句话是非常重要的，说：忍辱等同福报。我对广化律师很感恩，亲近他几年，他给我的观念就是这样子，很有忍辱性的人，他的福报就愈来愈大，因为他从来不伤人，缘愈来愈好，他的德行就愈来愈深、愈厚，大海就是能容纳百川，百川它就是一直归来。一个人他没有德行，大家都会远离他；一个忍辱心很重的人，大家都会来归依他，向心力就会愈来愈强！所以，世间人来讲：他看起来好像吃亏，结果他种到了福报；这个人欺负人家，好像什么都赢，记得！他是损了很大的福报。我们有正知正见，因果是这样看的，这样才是正知正见的，不可以随便伤人的！是故方能明来见明，暗来时又见暗。

[虽明暗等种种差别，见无差别]：以[见性]并不随[相]而灭，因此虽明暗等八相皆各有种种差别之相，而汝之[见精]却无有差别。所以，欲入无分别的心性，记得！见就是性，你只要牢记师父这一句话：见一切物，心性就显现，用平等心看，不要受虚妄假相影响，你的慈悲喜舍永远不改变，无论众生对你怎么样，我们佛菩萨的心一直存在，而且坚持，一直到我们临命终，誓死不改变大慈大悲、大喜大舍的心，永远如此的坚持。[不汝还者，非汝而谁]：[还]，就是去。若不离你而去(还)的，那不是你自己(的见性)，那还是什么呢？

义贯：佛言：八相皆各有归属，而[汝]之能[见]此[八种]相之[见精]本[明]之[性]，你想[当欲谁还

？]应当跟哪一相去呢？当然是回到你自己了！[何以故？若]汝之见精[还]归[于明]相，[则]当[不明]而暗相来的[时]候，你就[无复]能[见暗]相了，然而事实不然，明来能见明，暗来你又能见暗，这一句话意思就是：见性无关明暗，单刀直入就是这样，明、暗是尘，见性是本心。故知见精并不随明暗而来去，所以，这一句话就是禅宗讲的：令心无所增减，是名修行。诸位！这一句特别重要，令心无所增减，是名修行，这个才是一个真正修行人。也不随明暗而增减；相有来去，性无增损。

因此[虽明暗等]相，皆各有[种种差别]之相，而汝之[见]精却[无]有任何[差别]，不来不去，不增不减，亘古常然，无有归属，自作主翁。[诸可还]灭[者，自然非汝]之真心，这一句话的意思就是：只要有那一些所谓来去、生灭、增减的，当然就不是你的真心了，很清楚的！而其[不]舍[汝]而[还]灭[者，非汝]自心[而]会是[谁]呢？因此[则知汝]之真如本[心本妙]、本[明]、本[净]；只是[汝自]生[迷]惑昏[闷]不通，[丧]失[本]心而[受]沉[沦]，故[于生死]大海[中常被漂]流沉[溺，是故如来名]为[可怜愍]者。
诠论：[明暗、通塞、同异、清浊]此八相皆是眼所了别之境。所见之境变化无常，生灭不住；而能见之性则湛然常住，物来照物，物去不随。永嘉禅师参六祖时说：[生死事大，无常迅速。]生死是很重要的，是无常，很快就来到的！这是见相未了性。六祖就说了：[何不体取无生，了无速乎。]你为什么不体取当下就是空性，一切法本自无生，就没有所谓灭，了无速乎？这样不是更快吗？了无速乎也可以说：这里面根本没有快慢，为什么你不直接了当的去体悟一切法无生？根本就没有所谓的快跟慢，这一句话也是这个意思，也可以作如是解。这是教他离相、归性。永嘉于是具威仪而拜。

第6.显示见性不杂

经文：[阿难言：我虽识此见性无还，云何得知是我真性？佛告阿难：吾今问汝：今汝未得无漏清净，承佛神力见于初禅得无障碍；而阿那律见阎浮提，如观掌中庵摩罗果；诸菩萨等，见百千界；十方如来，穷尽微尘清净国土，无所不瞩；众生洞视，不过分寸。阿难，且吾与汝，观四天王所住宫殿，中间遍览水、陆、空行，虽有昏明种种形像，无非前尘分别留碍。]

诸位！无非前尘分别留碍，就是一句话：凡所有相，皆是虚妄，就是这一句话。从另外一个角度切入就是：凡所有相，都不值得你如此的执着，因为它一定会毁灭，迟跟早的事情。

注释：[承佛神力见于初禅]：承佛神力加持，而得见初禅的境界。[阿那律]：全名应是阿那律陀，是佛陀的堂弟。在听佛说法时常常好睡眠，因此被佛喝斥云：[咄咄何为睡，螺蛳蚌蛤类，一睡一千年，不闻佛名字。]所以，有的人，曾经有人听经听了打磕睡，入这个睡禅三昧定，我就知道：哎呀！这个人白天上班，还赶来！我看有些人急着去超市找面包，哎呀！都很辛苦，我都很感动！这就表示，他为了听法可以忍着肚子，饿肚子，简单一个面包裹腹，他这种勇猛的心，师父感受得出来！如果是已经吃过晚餐，来这边再吃一个面包，也是不错啦！这个就是说：我看有的人是真的很了不起，为了听法，他有他的坚持，很让人感动！阿那律因此生惭愧心，起大精进，七日七夜不睡，因而失明。这个就是太精进了！佛怜愍他，而教他修[乐见照明金刚三昧]，有的人念：乐yao(第四声)见照明金刚三昧。而证得天眼智通，为佛弟子中，天眼第一。

[阿那律见阎浮提，如观掌中庵摩罗果]：阿那律所见的为一佛世界，三千大千世界，以前不用天文望远镜的，这个都是很了不起的圣人的，就看！其中有百亿个阎浮提，此处为举一阎浮提为代表。《维摩诘经》中阿那律答严净梵王时也说：[吾见此释迦牟尼佛土，三千大千世界，如观掌中庵摩罗果。][诸菩萨等，见百千界]：初地菩萨可见百佛世界，二地菩萨可见千佛世界，乃至十地菩萨可见无量佛世界。佛见则无量。[十方如来，穷尽微尘清净国土，无所不瞩]：一切佛土，以佛观之，无不清净，故说是[清净国土]。此言十方一切如来，皆可以见尽微尘数的无量佛国净土。[众生洞视，不过分寸]：如果换作众生来讲的话，就看眼前，分寸就是只看眼前，差不多众生都是这样。所以，众生洞视，不过分寸，若与三乘圣人相比，则凡夫众生所能见到的，差不多等于分寸而已。

[四天王所住宫殿]：[四天王]，东方持国天王、西方增长天王、南方广目天王、北方多闻天王；此四天王之宫殿，在须弥山腰，离地四万二千由旬。诸位！这个凡夫之人，都看不到这个，我们去寺庙里面，有四天王殿，就是这个。我们去韩国看，韩国也是，道场的建立，也类似咱们中国的那种风格，进去也是四天王。朝鲜，它也是这样的建筑。现在不一样了，现在的道场散落在城市，土地有限，而且很贵！所以，没有办法像丛林这样子，一下子就买好几百甲。那些道场没办法，寸土寸金，这个没办法的！所以，也没办法像丛林这样的建筑，什么殿、什么殿、什么殿，都没有办法，很难！碍于空间，以前有斋堂、禅堂、念佛堂，有什么四天王殿、大悲殿、华严三圣殿、西方三圣殿、弥勒殿、普贤殿、文殊殿；现在没办法了！

[中间遍览水、陆、空行]：[中间]、指大地以上，忉利天以下，此间的水居、陆栖、空中飞行的有情众生，至于无情器界则有山、河、大地，虚空等境界。[昏明]：就是明跟暗。[无非前尘分别留碍]：这一些有情及无情境界，虽有明暗等差别之相，但无非是六识对现前尘境所作的分别，而得的留滞障碍之相。

义贯：[阿难言：我虽]已[识]知了[此]能[见]之[性]并[无还]灭，然而[云何]而[得]证[知]那就[是我]的[真]心本[性]，而非我所见的物之性呢？[佛告阿难：吾今问汝：今汝]尚[未]断烦恼而[得无漏]之[清净]法身。诸位！这个有漏无漏，[有漏]就是烦恼，你有烦恼，就没办法入涅盘；无漏就没有烦恼。清净法身，唯因仰[承佛]之[神力]加持，而得至日月宫、[见于初禅]天之境界，[得无

障碍；而阿那律]则能[见]此佛世界中之百亿个[阎浮提]，犹[如观]看他自己手[掌中]的一颗[庵摩罗果]一样清楚。至于[诸菩萨等]，则各能[见]或者是[百]、或者[千]佛世[界]；而[十方如来]之所见，则[穷尽微尘]沙数之[清净]佛[国土]，皆[无所不瞩]。然而一般凡夫[众生]所能[洞视]的距离，若与三乘圣人比起来，则[不过分寸]而已。因为凡夫只看眼前啊！[阿难，且]就[吾与汝]所[观]的[四天王所住]之[宫殿]，以及于其[中间遍览]一切[水]居[陆]栖、[空行]所有众生之正报和依报。

正报就是我们的四大缘起的假相——这个色身；依报就是生长的环境。诸位！这个正报跟依报，决定在哪里呢？决定在业，这个业有福业、非福业，还有不动业；有善业、恶业、无记业，这个我们在唯识学里面都讲了。福报大的，一出生面相就会庄严，每一个人看到他都欢喜！福报大的，一出生环境就很好，从小爸爸、妈妈就栽培他，从幼稚园，请家庭教师，小学、初中、高中、大学，爸爸、妈妈后台都很硬，很有办法！而福报不够的，一出生，连吃三餐都没办法！我看那个新闻报导的，一对原住民，生孩子生到十个，生到多伟大？生到卫生局找他，说：为什么你不结扎呢？这个爸爸一个月才赚多少？也没赚多少钱，二、三万。所以，你想想看，一个爸爸一个月打工，赚台币，就算三万好了，你看，这些孩子要如何去养育和教育喔，三万块喔！我看每天可能要吃泡面也吃不起。泡面现在很贵啊！一下子发下去，包括他老婆、他自己，是十二个人，刚好一打喔，一次吃就是十二包了，师妈讲的：消耗量也是很大的！你像这十几个、十个，那你怎么教育呢？那不一样，人家很有福报的人，就出生在爸爸、妈妈生他一个，爷爷、奶奶也疼他一个，集所有三千宠爱于一身，就是生一个！他家爸爸、妈妈就很有钱，几亿、几百亿等着他领，他一出世，钱怎么花都花不完，人家为什么那么好命，能投胎到大富大贵人家？我们连门都摸不到！人家为什么那么大的福报，出生在那种家庭？而我们为什么这么没有福报？

你千万不要说：我了解缘起性空，诸法皆空，福都不修，佛都不念！放生，一点也不随喜，就坐在那边！佛法不是这样的，所有的小的福，只要有因缘就要去修，因为这个正报、依报要看福业，还有非福业，非福业就是没有福报了。你看那个，台湾现在经济是有的很好，有的很严重了，新闻报导的，是真的假的我们不知道，有的还要去捡这个馊水，很有钱的很有钱，有的流浪汉。这个福德、因缘、貌相，一点都不假，这个就是福报的差别。如果这个人，没有种这个正法的福德因缘，就算他来到讲堂，他也会有强大的力量把他引开来，我不骗你的！如果种了很强大的正法的福德因缘，我告诉你：你用九只牛来拉，他一样钉住在讲堂，打死他都不会走，他就善根深厚。因此福跟非福，还有一种叫做不动业，属于禅，禅天，四禅天的，还有四空的叫做不动业，这讲了又比较更深一层了。有善业、恶业、还有无记业。

诸位！正报、依报，记得！依什么而论？就是依所修的福报来论断。记得！佛门里面就是修福又修慧，听经闻法，这个就是修慧业，修慧。我看讲堂很多的义工来，我都很感动！像有时候，师父到这个地下室的洗手间，男众的洗手间，因为在101室处理事情，到男众的洗手间去方便一下，这个地下室，我看打扫得非常的干净，哎呀！我去上这个厕所，我就非常感动！我们的设备，没有办法像五星级的大饭店；但是，这些义工让人非常感动，很干净的！我有时候用手故意把它擦一下，没有灰尘，我们这讲堂的义工，很感动的！在地下室一楼、二楼，他们领了这个工作，每个礼拜固定的时间，他们就是来，记得！你来讲堂，你要记得师父一句话：是为三宝门中修福护持，也是为你自己在修福报，这个观念要很正确，你来不是替我做的，来是替佛陀做的；为正法做的；是为僧团做的；重要的就是为你的心性而做的，这个观念要弄得很清楚！所以，诸位！你在那边做的时候，人家有看到没有看到，因为你的心性很清楚，福报就是这样一直种下来，不需要夸张，大家都看不到，你也是这样做。夸大，反而没有福报，我们积阴德。正报、依报，这一切一切的情境，[虽有昏]暗或者是[明]晰[种种形像]之差别，但[无非]皆是六识对[前尘]境界所作[分别]而得的[留]滞障[碍]之影像。

诠论：此段大义，简言之，也就是一切圣人所见以及凡夫所见，姑不论其所见多远或者多近，涵盖的境界的大与小，一切[所见]全部都是前[尘的分别留碍]，也就是，[所见皆属于尘性]，而非见性本身。

[经文：[汝应于此分别自他，今吾将汝择于见中谁是我体？谁为物象？阿难，极汝见源，从日月宫，是物非汝；至七金山，周遍谛观，虽种种光，亦物非汝；渐渐更观，云腾鸟飞，风动尘起，树木山川，草芥人畜，咸物非汝。]

注释：[分别自他]：[自]，就是你自己的自性。[他]，就是外物之性。[今吾将汝择于见中]：[将]，就是令，引领也。[择]，就是抉择。[见]，含摄[能见]以及[所见]。此言，我现在就要引领你于你的[能见的见性]，以及[所见的物性]，两者之间，用智慧作一个抉择。[极汝见源]：[极]，就是穷尽。[见源]，就是见性。以其为能见之本源，故称之。穷尽你的见性，也就是尽你所能看到的。[从日月宫]：[日月宫]，就是日月二天子的宫殿。这是阿难目前所能看到的最上一层。[至七金山]：须弥山之外，周围围绕着一重香水海，香水海外为一重金山，这样总共有七重香水海以及七重金山。这是佛陀当时在描述的天文地理位置，不同于今天。因为这七重山，其体皆金，所以称为七金山。

[虽种种光，亦物非汝]：上面的日月宫当然有光，七金山也有光，但这一些光明体(就是明相)，也都是外物之相，而不是你能见之性之相。能见之性虽有明妙之光，但非此类。所以不要把外物之光，当作是你的本有的智光，莫混为一谈。所以，你不要爱好虚空当中的光，你要爱好心灵的般若智慧的光，虚空当中的光是假相、是幻相、是不实在的；心灵的智慧光是真实的。[云腾鸟飞，风动尘起，树木山川，草芥人畜，咸物非汝]：现在讲：统统是物象。在上面两种[明

相]比较起来，这些都是[暗相]，然而，不但这一切明相非你的见性，连暗相也不是你的见性。所以，莫[认物为作己]！这一段告诉我们：见性的不杂，就是：见性是见性，物象是物象，是很清楚的！这一个段落叫做：第六是显见性不杂，不夹杂外相、不夹杂物象的，它是独立存在的，无关于明、无关于暗、无关于眼前所现的一切相。你眼前现的什么佛像、菩萨像，你千万不要动念，看到知道就好！

义贯：佛言：阿难，[汝应于此]中善[分别]何者为你的[自]性(就是能见)，何者为[他]物之性(就是所见)。[今吾将]引导[汝]抉[择于]能[见]以及所见二者之[中]，究竟[谁]才[是我]能见之[体？]修学佛道就是开采本体的，你要让我们的心性之体显露吗？这很简单，如如不动，不取于相，离一切相。而[谁]乃[为]所见之[物象？阿难，极]尽[汝]能[见]之性之[源]，其最上者[从日月]天子之[宫]殿，其体光耀夺目，然此明相实[是]你所见的[物]性，并[非汝]之见性；其次，[至]于中间的[七金山，同遍谛观]此诸山，[虽]亦有[种种光]，然此等明相，[亦]是[物]性，而[非汝]自性之本有智光。[渐渐]我们[更观]其他一切，如空中的[云]之[腾]涌、[鸟]之[飞]翔，[风]之拂[动]，[尘]之扬[起]；以及地上[树木、山川、草芥、人畜]等，此等暗相[咸]是你所见的[物]性，而"非汝"之见性。所以，分一个明、一个暗，就包括一切了。

诠论：这一段是举实例来正面显示[物不是见]。物是被见性所见的，物是被见的，见性是能见的，这要分得很清楚！这一段是见性不杂，要弄得很清楚！前面这一段，物不是见，这是不能混杂的。

经文：[阿难，是诸近远诸有物性，虽复差殊，同汝见精清净所瞩，则诸物类自有差别，见性无殊，此精妙明诚汝见性。]

义贯：[阿难，是诸]若[近]若[远诸]所[有物性，虽复]有种种之[差殊]，然它们[同]是[汝]之[见精]一道[清净]不起分别之圆照[所瞩]之境，[则诸]所见一切[物类]虽[自有]千[差]万[别]，然而汝之能[见]之[性]毕竟[无殊]，故知[此]见[精]本[妙]本[明]，能照一切殊相，而自一相不变。[诚]然是[汝]之[见性]，汝可依此而作抉择。

经文：[若见是物，则汝亦可见吾之见。若同见者名为见吾，吾不见时，何不见吾不见之处？若见不见，自然非彼不见之相；若不见吾不见之地，自然非物，云何非汝？]

这个我先解释一下，等一下再翻过去。这一段，一般人来讲，很难啊，连文字都看不懂；老参的有一点模糊。师父来剖析一下，让你更清楚的了解，这一段是什么意思。诸位！这一段后面所讲出来的、引述出来的，都是前面四个字，假设若见性是外物(若见是物)，就是根据这四个字一直在解释，解释到后来，见不是物，它就是在诠释这个，意思就是：见性是见性，物象是物象，它这一段是在讲这个。他就讲：前面讲：物不是见嘛！现在把它反过来讲说：如果把见性就当作是物象，因为见性是无形的；物象是有体积的、有大小、长短、方圆，对不对？这个才叫物象嘛！所以，现在用这四个字来假设，后面所引申出来的，统统告诉你：见不是物。

若见是物，如果把能见的见性，当作是有体积的物象，从这个角度来剖析的话、来引述的话，则汝亦可见吾之见。为什么？那么，你就可以看到我的见性了，因为见性已经变成有体积、大小、长短、方圆了。所以，前面这四个字就是假设，假设我的见性，就像有体积、大小、形状的物象，那么，你就可以看到我的见性。譬如说：这是毛巾，这毛巾是我的见性的话，(师父拿一毛巾)，你就怎么样？可以看到我的见性嘛！可是，我的见性是怎么样？(师父将毛巾放下)你现在看得到我的见性吗？没办法啊！因为那是无形的。好！如果见是物，如果说：见性是物，它就有体积了，把这个毛巾当作是见性的话，你看！这个(指毛巾)就是你的见性。所以，如果见性是物象，那么，你绝对可以看到那个有形相的见性，则汝亦可见吾之见。

若同见者名为见吾，吾不见时，何不见吾不见之处？如果同见一物的时候，你硬说你见到了我的见性，那么，我把视线收回来的时候，当我不见的时候，你为什么不见到我不见之处？你为什么没有那个能力，见到我不见之时那个时候、那个地方？就是见性啊！再讲一遍：如果二个人同时见到一物，我的见性也投射在那一物，你的见性也投射在那边，现在你把它当作这样就见到我的见性；我现在把视线收回来，你为什么看不到我视线收回来那个时候(不见物的时候)？很简单！所以，意思就是：见不是物。

底下又再假设了，这个假设也是从前面来的；[若见是物]而来。现在说：若见不见，自然非彼不见之相；好！现在就算你有能力，见到那个不见之处，如果假设你有那种能力，见到不见时的地方，当然非彼不见之相，因为那个没有相，不见的时候，本来就是无相。所以，自然就是当然，非彼不见之相，就不是你不见的时候那个相。意思就是说：根本就无相，因为不见嘛，不见就是无相嘛！所以，若见不见，纵然你看到那个不见之处，因为那是不见，所以，不是物。所以，自然非彼不见之相，因为它不是物嘛！

底下，若不见吾不见之地，自然非物，如果说：你根本看不到我不见时的地方，不见的时候，处于那种不见的状态，这个时候当然就不是物了，因为也是没有形相的，你根本没有能力看到、见到。所以，若不见吾不见之地，如果没有能力，见到我不见时候的那个时候之处境，当然就不是物，因为它不见嘛！云何非汝？哪里不是你的真性呢？哪里不是你的见性呢？

注释：[若见是物]：你若执言说见性是物，这是假设，在这个角度来谈论、来剖析。如此一来则能见便转成所见了。[则汝亦可见吾之见]：承上，既然能见之性已变成是物了，那你应该可

以看到我的见性。实则不然。因为你看不到我的见性嘛！[若同见者名为见吾]：[同见]，就是你跟我同见一物。当你跟我同样看一件物象的时候。[见吾]，就是见吾之见性。此言，你若说，当你我同见一物的时候，你硬是说，你不但看到了那个物，而且同时也看到我的见性；就是硬要这么说。为什么呢？因为当我在见那物时，把这个见性投射出去，我的见性与那所见之物已不可分，因为投射在那个物象，就有我的见性嘛！因此当你见那物的同时，也可以见到我的见性。那一定的嘛！因为你把这见性投射出去，见性是物的话，你一定可以看得到嘛！我们二个人，你看那个地方，我也看那个地方，二个有见性的交集。我把见性投射过去，你把见性也投射过去，当然你就可以看到我的见性嘛！若见是物，那一定的嘛！我把红色的漆泼过去的话，你一定可以看到红色的漆，投射出去嘛！我们姑且承认这是对的。因此当你见那个物的时候，也见到我的见性。

[吾不见时，何不见吾不见之处]：承上，就是我见某物的时候，你既可因为那物而见到我的见性，但当我把视线收回，而不见那物的时候，就处于这种状态，你为什么不能见到我的见性不见一物时所在之处呢？这样如果你听不懂的话，好！我们把眼睛投射过去，如果见性是物的话，你就一定可以看到我的见性。好！现在吾不见，就是我把眼睛收回来；这样你听不懂，我把眼睛闭起来，把视线收回来嘛，把眼睛闭起来，佛陀就问：吾不见时，当我把视线收回来的时候；为何你见不到我处于不见时候，把视线收回来的那个状态，你为什么看不到我的见性？就是我把眼睛闭起来，你根本看不到我的见性，你没有这个能力！这样理解就对了！承上，我见某物时，你既可因为那物而见到我的见性，但是当我把视线收回，而不见那物的时候，你何不能见到我的见性不见一物时所在之处？因为见性既是物，它必须有是体积，有处所，因此不论它是在见物、或不见物时，它都必须有一个所在之处。

好！诸位！这样还听不懂的话，再看一遍，诸位！如果见是物，由这个毛巾来比喻(把毛巾喻为见性)，我现在把这个毛巾投射出去，见性是物的话，(师将手中毛巾伸出)投射出去，诸位！你跟我都可以看到什么？毛巾。对不对？如果见是物的话，我现在把视线收回来，就是我现在把毛巾收回来(师将毛巾收回)，你是不是同样这个时间，还是可以看到我的毛巾？如果见是物的话，是这样啦！意思就是：翻过来另外一个角度，因为见不是物，所以，收回来的时候，你根本看不到。见是物就是这样，投射出去，大家都可以看的到(师将手中毛巾伸出)，我的见性在那边，你的见性也在那边，那你就可以看到我的见性；如果见是物，我收回来(师将毛巾收回)，当然你也可以看到我的见性(师手指毛巾)。无论出去，见是物的话，出去看的到；收回来，你当然也看得到嘛！可是，见性不是物，所以，收回来的时候，你根本看不到我的见性是什么，就这么理解。

[若见不见，自然非彼不见之相]：不过话说回来，若你真的有那个能力见到我的见性于它不见物的时候所在，就姑且说这样，你有这个能力，那你所看到的，则自然不是它不见物时之[物相]，而是我的[能见]的见性，因为此时已无[所见]之物。这一段的意思，就是把话转成另外一个角度，如果你真的能见到我的见性，在什么状况见到呢？我不见物的时候，你一样能够见到，那你所看到的是什么？当然不是他不见物时候的物象，而是我的能见的见性，因为那是无形的，因为这个时候，已经没有所见之物。所以，若见不见，自然非彼不见之相。不见的时候，它不是物，所以，当然就不见之相，当然就非彼不见之相，因为它无物。

[若不见吾不见之地，自然非物]：你若退却而说：你并不能见我所不见之地，就是你没有那个能力。前面说：就算你有那个能力，见到我不见的时候；现在就是说：如果没有那个能力，见到我不见的时候，自然非物，当然就不是物象。你若退却而说：你并不能见我所不见之地，则我的见性跟你的见性，自然都不是物。就是不是物象了，它没有体积，不是有体积，有物象长短、方圆，自然非物象，意思：见性是见性，物象是物象，不可混杂。

义贯：退一步说，[若]你执言[见]性的确[是物]，有体积、有形状的物，可以认得出来的物，把能见的见性，变成所见的物象，假设说：这个成立的话，如是则能见已转成所见，[则汝亦可见]到[吾之]能[见]之性，而你实不能见到我的见性，故能见之性并不是物。你[若]再辩说当你我[同见]一物[者]之时，就在这个时候，即[名为]你[见]到[吾]之见性，若此为真，把这个当作是真实的，那么当[吾]收回视线而[不见]此物[时]，你[何不]能，为什么没有那种能力？[见吾]之见性正？[不见]物时所在[之处]？而你实不能见我的见性当它不见物时的所在之处，因此，见实非物。

前面假设说：见若是物；现在证明见不是物。然而再退一步言，你[若]真正能[见]到我的见性当它[不见]物时所在之处，姑且以此为真，则你所见到的，[自然非彼]见性所[不见之]物[相]，而是我的见性本身，因为此时已经没有外物掺杂在内，然而你实在是不能见到我的见性，因为我的见性并不是物，而能为他人所见者——性是能见，非所见。此时，你[若]退而说你并[不]能[见吾]之见性[不见]物时所在[之地]，则我的见性与你的见性，[自然]皆[非]是[物]；见性既非是外物，[云何]还说[非]是[汝]之真性呢？意思就是：这个就是你的真性，不必质疑！

经文：[又则汝今见物之时，汝既见物，物亦见汝；体性纷杂，则汝与我并诸世间不成安立。阿难，若汝见时，是汝非我。见性周遍，非汝而谁？云何自疑汝之真性，性汝不真，取我求实？]

注释：[汝既见物，物亦见汝]：因为能见之性既然是[物]，反过来，[物]也就是[见]。物也有能见之性。物若有能见之性，则当你见物之时，此物也见了你。这个时候，有情、无情，见性跟物象完全混乱了，叫做[体性纷杂]：能见跟所见体性纷杂，如是则能见与所见，有情与无情，体与性都纷乱相杂，分不清楚了。[则汝与我并诸世间不成安立]：如是则你、我、以及世间一

切法，都无法安立了，因为搞不清楚到底何体是你，何体是我，何体是外物。[若汝见时，是汝非我]：当你见物的时候，一定是[你]在见，而非[我]在见。这个见性是不可混杂的。

义贯：佛言：[又，]见性若是物，[则]当[汝]现[今]正[见]某[物之时，汝既见]此[物]，同时此[物亦]应能[见汝]才对，因为物具有能见之性，如是则能见与所见其[体]与[性]都会[纷]乱相[杂，则汝与我并诸]有情与无情[世间]，皆[不成安立]。阿难：[若]当[汝]在[见]物之[时]，一定[是汝]在见，而绝[非]是[我]在见。你的[见性]能[周遍]于一切，若见性是物，就一定有体积与质碍，怎么能够周遍一切呢？所以，见不是物，物就会有障碍。则此见性[非]是[汝]之真性，[而]会是[谁]呢？你[云何自疑]那不是[汝之真性]，此[性]本在[汝]而你却[不]敢认为它[真]是你的，反而欲[取我]之言说以[求]证其[实]呢？

诠论：这一段论辨[见性非物]之文，如下：1．若见性是物，则你应能见[吾之见]→(依此类推，反过来说)然你实不能见到[吾之见]我的见性。∴所以，见性不是物。这第一段，若见是物，是不对的，推论到最后，见性不是物。

2．假设你能见[吾之见]，则你也应能见[吾之不见]→依此类推，然你实不能见[吾之不见]，你根本没有能力，看到我不见之处。∴所以，你能见[吾之见]是不能成立的，你根本没有能力，见到我之见性。所以，你能见到我的见性，是根本不可能的！∴所以，见性非物。

3．再假设你能见[吾之不见]，则你所见者便是我的见性，→依此类推，既然是我的[见性]，便非外物，∴所以，见性非物。跟前面的假设的：若见是物，推翻了，在这里很斩钉截铁的：见性不是物。

4．若你不能见[吾之不见]，则你所不见者更加非物，因若是物，则必能见，因为它有体积、有质碍嘛！→依此类推，以不见故，因为看不到，则必非物。因为你没有能力，见到我之不见，因为不见，不见当然没有质碍，则必非物，∴所以，见性非物。

诸位！现在总观，看这一段，再简单看一下，诠论：这一段论辨[见性非物]之文，如下：第一个，假设若见性是物，把那个无形相的见性，姑且说它变成有形相的物象，变成见性也可以被看，推论到最后，所以，见性非物。第二段最后一句：所以，见性非物。第三段，所以，最后一句：见性非物。第四段，所以，见性非物。也就是说：所有的假设，都针对若见性是物来反驳，意思就是：见性是见性，物是物，不可以混杂的！所以，若见性是物，这种假设是不能成立的。所以，推论到最后：第一段，见性非物；第二种假设，见性非物；第三段，见性非物；第四段，见性非物，很清楚的这个假设：若见是物，是不对的，是不对的！

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 十番显见 第二十五

圆瑛法汇

大佛顶首楞严经讲义

十番显见

2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂

第二十五张DVD

第7.显示见性无碍

它这个无碍就是：大相无碍、小相无碍、长短无碍、方圆无碍、近跟远无碍、空、还有障碍物无碍，也就是见性是独立存在的，不受大小、长短、方圆、近远、空塞的影响，它是绝对独立存在的，叫做显示见性无碍。

经文：[阿难白佛言：世尊，若此见性必我非余，我与如来观四天王胜藏宝殿，居日月宫，此见周圆，遍娑婆国；退归精舍，只见伽蓝；清心户堂，但瞻檐庑。世尊，此见如是，其体本来周遍一界，今在室中唯满一室，为复此见缩大为小？为当墙宇夹令断绝？我今不知斯义所在，愿垂弘慈，为我敷演。]

注释：[我与如来观四天王胜藏宝殿]：阿难曾乘佛威神之力，而随佛至四天王宫殿，其殿皆是殊胜的宝藏所成，故说是[胜藏宝殿]。[居日月宫]：阿难后亦随佛到日月二天子之宫殿。在这个我们要了解，我们的肉眼是看不到的，这个没有神通是没有办法的，他的频率跟人间的眼睛的频率，是不相应的。所以，看起来，我们眼睛看：咦？就没有什么啊；但是，有神通力的，他就有办法！所以，我们今天看须弥山，日月绕须弥而转，我们在须弥山看；就是我们现在所讲的喜马拉雅山，也没看到什么，它就是一座山，一座缘起的、如幻的山而已。因此必须借佛的神通力才有办法。

[此见周圆，遍娑婆国]：[此见]，我此能见之性。[娑婆国]，指娑婆世界中之南阎浮提。诸位！南阎浮提，也是一直有争论的，有的讲：南阎浮提就是我们的地球；有的讲：南阎浮提它不是，就是东胜神洲、南赡部洲，西牛货洲、北俱卢洲，它只是一个洲的范围。所以，这个南阎浮提，佛陀当时候讲的这个地理位置，天文、地理位置，因为就是就当时大家所能认识的。所以，二千多年那个天文、地理位置，不同于现在的用地球的卫星定位；或者是照相；或者是天文学来讲到，以前都是以地球为中心。

包括那个算命的，什么星座，如果你相信是什么星座，天蝎座，或者是什么牡羊座，你相信这个星座的命运，你就必须以地球为中心来讨论的。讨论这个星座，是以地球为中心来讨论的，地球是不动的，而太阳跟月亮是绕着地球转的，几百千年前的天文现象界是这样子，才讨论什

么星座什么命运的。这个依今天的天文学来讲，那个星座是不准的，完全错误的。但是，大家兴趣就好，你是什么座的啊？我是天蝎座的，就讨论天蝎座怎么样，某一些还有一点准，你天蝎座的是长得怎么样啊、人好不好看啊、个性怎么样的，某些还讲得满准的！但是，那个是以地球为中心，去讲、去讨论的。所以，讲什么星座，依今天的科学的角度来讲，是严重错误的！今天的科学，必须以太阳为中心点来讨论。但是，如果讨论到星座的问题，却以地球为不动的角度在讨论的，这是根据以前的错误的天文学，反正大家将错就错，没有人知道那是什么，就这样讨论，反正你兴趣就好，我也不反对，反正大家都谈一谈，就这么一回事！

以阿难不是以自己神力所见，所以无法很精确。[伽蓝]：梵文[僧伽兰若]，僧众所住之园庭，引申为寺院之通称。所以，我们称为伽蓝圣众。以前一位老菩萨念错了，台语念“加拿”，我都听不懂，我说：什么是[加拿]啊？他说：就那二个字，一看：喔！是伽蓝。所以，只要把梵文翻译成中文，中文再翻译成台语，念起来就不能听，就像大悲咒就好了，念起来就是很奇怪了(音不准确)，但是，如果虔诚念也会感应，就是佛论心。一般伽蓝是指出家人寺院的通称。

[清心户堂，但瞻檐庑]：[户室]，户内之讲堂。[檐(yán)庑(wǔ)]，屋檐与廊庑。此言，若进入令人心生清净的讲堂之内，则只能看到屋檐和走廊。意思就是：到天上去看了那么远，回来视线为什么剩下这一点点呢？这见性为什么剩下这一点点呢？[为当墙宇夹令断绝]：是不是被墙宇夹断了。所以，让我们的见性没有办法伸展呢？[为]，还是。[当]，由，被。此言，还是被墙壁及屋檐夹断了呢？[弘慈]：大慈。[敷演]：[敷]，铺叙。[演]，开演。意即广为说明之义。

义贯：[阿难白佛言：世尊，若此]能[见]之[性]，如您所说的，[必]定是属于[我]的，而[非余]物所有，则当[我与如来]在[观四天王]的[胜藏宝殿]，及乘佛威神而得[居]于[日月]天[宫]，当彼之时，我之[此]能[见]之性确然能够[周]遍[圆]满。就像我们今天来讲，用观念就是说：坐太空船的时候，到月球去看，哇！这个视线怎么看得那么宽广？就是这个意思。以前没有太空船，我们现在用太空船，你坐太空船到外太空的时候，去看：哇！怎么尽虚空界的那个星球，都是一颗一颗小小的星球？就是看得很远、很广！而[遍]及[娑婆国]土之南阎浮提。然而等到我[退归]祇桓[精舍]时，却[祇]能[见]到[伽蓝]的屋宇园林，若入于能令人[清]净[心]地的[户]内讲[堂]，则[但]能[瞻]见讲堂的屋[檐]及廊[庑。世尊，此见]性竟有[如是]之变异，[其体]性[本来]可以[周遍一]个三千大千世[界]，而[今在室中]，却变得[唯]能[满一室；为复此]能[见]之性能自己主动

调整[缩大为小]？或者是[为当墙]壁以及屋[宇夹令]内外[断绝？我今]实[不知斯义]理之[所在，愿垂]赐[弘慈，为我]等[敷]陈开[演]此中的道理。

诠论：是能见之性，于境大时即可见大，小时即可见小，清时即可见清，浊时即可见浊。境有变异，而见性随物朗照，无有迁改。其实这个都一直在强调什么？这个在强调：见性离相、离根，迥脱根尘，它是一直独立存在的，只是我们不认识它而已。而佛法还不能用认识的，它还必须用体悟的，它要内证的功夫。所以，我们那个一动，就是夹着一个妄见，虚妄的那个知见，一闪，它就会跑出来，而且它是无时无刻没有夹带一个我执。而世间人他这个，说来说去，都是[我]的功德最大，他这个假我，是一直存在在这个世间，那个我相是很难破的！

有个英国的医生，提了一个包包，很紧急的开一部新车，到比较乡下的地方，去看一个小朋友。这个小朋友病得很严重，躺在那个病床上，他的妈妈在旁边照顾，这个医生就赶到了这个郊区一点的小朋友家看病，看了以后，就跟他妈妈讲说：我来看你儿子看四次了，所以，这一次要加出差费，要加二十块钱的英镑！他妈妈就很生气了，说：你怎么可以加二十块钱英镑呢？他说：我来看你儿子，这一次第四次了呢！他的妈妈就说：不是我儿子把肺结核散播到全校，你哪有今天的轿车可以坐啊？你哪有这么好的房子可以住啊？就是她儿子把肺结核散播到全校，所以，他生意就特别好！反正不管怎么讲那个[我]就一定会存在。

那么，我们现在讨论的就是说：这个见性它没有我执，所以，见性随物朗照，无有迁改。但是，我们这里要里了解的，佛陀本身充满了智慧，还有慈悲；但是，他并不是对天地万物都没反应的，不是这样子的。他会有反应的，因为众生境界不够的时候，佛陀会有反应的，佛陀也会呵叱人的。譬如说提婆达多，说：世尊！你年岁已经大了，为什么不把僧团交给我？世尊就呵叱他，说：我尚且不把僧团交给舍利弗跟目犍连，他们都证四果阿罗汉的！何况交给你这个痴人？就是大愚痴的人。佛陀也会呵叱人的！所以，要反应给众生知道，并不是说：圣人就呆呆的坐在那边，不一样的！像古时候咱们中国的祖师，有时候徒弟太不像样，他也会反应的！因此佛陀虽然有种种的反应；但是，他内心是没有烦恼的。然而众生之妄想真是无奇不有，居然想到见性会被墙壁夹断！嗯！我也是第一次听到。

经文：[佛告阿难：一切世间，大小内外诸所事业，各属前尘，不应说言见有舒缩。譬如方器中见方空；吾复问汝：此方器中所见方空，为复定方？为不定方？若定方者，别安圆器，空应不圆。若不定者，在方器中应无方空。汝言不知斯义所在；义性如是，云何为在？]

注释：[诸所事业，各属前尘]：这各种所现的事相，如上下方圆，以及业用，例如来去伸缩等，皆属于现前尘境之留碍，跟见性无关。所以，为什么祖师大德讲：修学佛道，守心第一？守心第一，就是你守住，不让它妄动，也就是不被污染、不受影响，因为跟见性无关。只要你着相，见性就会妄动，着、住，无明就会现前；放下，不被污染、不受影响，万象就跟见性无关。修学佛道，守心第一，这是祖师大德告诉我们这么样修行。真正一个修行人，他就二六时中都是降伏自我的，也就是，诸有所作，皆是有相，托尘依缘聚散而起、而灭；而见性实不起不灭。记住！托尘依缘聚散而起跟灭，起跟灭就是生灭意识心，叫做离尘无自体性。而见性实不

起不灭，这个在强调什么？就是离尘有自体性，这个才是我们当家作主的，本来的东西，无杂无染——相自生灭。也就是尘自生灭，自性不动。

[不应说言见有舒缩]：[舒]，伸展。不应说见性有随境而伸展扩大或缩小。譬如说：我们出去外面，讲堂旁边有个小小的公园，眼睛一望，望到虚空，喔！见性就好像扩展开来。回到我们文殊讲堂内，咦！我们的见性变成这一点点，好像被夹断一样，怎么这个范围变成小了？其实不是，见性没有大跟小，于大见大，于小它见小，它本身并没有大变成小，或者小缩成大，见性本来就没有所谓大跟小的，于大现大，于小现小，就是这样子。因此见性本自并没有大小、长短、方圆，修学佛道就是要开采这个本来的面目。所以，相自生灭。[舒缩]，在此还包括[断续]等相。[断]就是被夹断；[续]就是接续。

[譬如方器中见方空]：譬如说在方形的器皿之中，便见有方形的空间。[为复定方？为不定方？]：这是讨论说：是不是一定是方形的？还是不一定是方形的？[一定]含有不可改变之义。[若定方者，别安圆器，空应不圆]：如果说那个空间一定是方的话，其实空间没有方跟圆，虚空哪有方跟圆？我们古时候的人，不知道地球是圆的，认为说地球是方块形的，所以，我们说：到那个地[方]，为什么？其实这样讲地[方]是不对的，应当说：到那个地[圆]才对的。可是，你讲：到那个地圆，人家听不懂啊；你到什么地方去？所以，古时候人，天文学不发达，所以，把这个地理认为那个是方。如果说：那个空间一定是方的话，那么我们若在那方形的器皿当中，另外再安放一个圆形的器皿，则此方器中的空间，不应再变成圆的。

譬如说图所示：，这样就看得更清楚了。方器当中见方空。你看这个图片，右边是虚空，左边是虚空，上边二个字叫做[圆器]，在中间再安一个圆器，方的里面再安一个圆的；现在讨论的是虚空，虚空就无关于方形的器皿、还是圆形的器皿。所以，在这里就是说：如果我们安上一个方的，那么，这个虚空到底是方的？还是不定的？不一定是方的？所以，看左边的解释，如果不一定是方的，那么，在方器当中，应见不到方形的空间，因为它是不一定嘛，就表示确实它是方的。[若不定者，在方器中应无方空]：如果说那方器中的方形空间是不一定的，那么，在方器之中就应当没有确实的方形的空间。然而现在见到了方器中确实有个决定的方空，所以说[方器中的方空为不定]，此论点是不能成立的。说不定，不对的。

[不知斯义所在]：[斯义]，这个道理。指为何见性时大时小，有时又好象有舒有缩、或是被夹断的感觉，这道理何在？(这是因为阿难见相不见性，着外相求。)所以，着相修行百千劫，这是因为阿难见相不见性，这个就是所有修行的关键，只要你见相引发的意识心，就是离尘无自体性；离尘有自体性的，就是我们的本来面目。所以，你只要见相一直求，就永远没有办法入佛的境界。[义性如是，云何为在？]：见性之道理乃本性如是：这一句含有：不是我佛陀创造的，这一句就是告诉你：见性的道理它是大到本来就存在，这是人生、宇宙当中，一直存在的道理，不是释迦牟尼佛创造、新增加的道理，只是众生不悟而已。所以，见性之道理乃本性如是，这一句话重点在哪里？重点：只是你没有去发现而已，因为你一直着相嘛，一直着相，就永远见不到性了！如虚空随器而现方圆之相，但虚空本身并未改变，也就是没有舒缩，也没有被方圆之器隔断。虚空比喻作见性，方器圆器比喻所见之相。

[云何为在]，云何有[定在]与[定不在]呢？这句话就告诉你：法无定法，你说一定怎么样，就很难讲的！你很出名，它就一定会有负面的，就像政治人物也是这样子的，你有正面，它就是一定会有负面的。如果你很出名，还懂得爱惜自己的羽毛，他的出名不算是不好；有时候，人家不认识你，反而很好！有一个旅客坐飞机，到航空公司的服务台去办理，他多问了二句，那个服务台，航空公司的小姐很凶，就劈里啪啦的呵叱他，然后说：你很啰嗦！态度非常恶劣！这个旅客非常的不满，打电话去给航空公司的总经理，这总经理打电话来试试看，这柜台的小姐电话接起来，讲没有二、三句，态度是真的很恶劣，他说：刚刚有个旅客投诉你态度很不好！她就解释了一大堆，他就问那个小姐说：你知不知道我是谁啊？她说：你是谁啊？他说：我是航空公司的总经理啊！那个总经理愈讲愈大声！那小姐就问他说：那你认不认识我呢？那总经理就说：我不认识！然后赶快挂掉说：喔！还好你不认识我！认识，马上就要开除了。所以说：无名小卒也有他的好处，树大它就会招风。

我们没有出名的人，很想把它搞得很出名，这种名气并不香。你就修你的德行，守你的忍辱，用佛的慈悲做事情，这香气要沉香，它是散发一种很自然的香。他的忍辱、慈悲、勤劳，慢慢一个人、二个认同，三个、十个、一百个，有德行的法师，他就会这样子，他不会一直炫耀自己、一直赞叹自己。有修行的居士也是这样，在一个团体里面，这个有德行的居士，人家一提到他，那就：喔！首屈一指的！因为他在这个团体已经十年、二十年了，他的忍辱的慈悲，大家有目共睹的。所以，那个荣耀要像沉香一样的，是真正的香。如果全世界的荣耀都给你，而你并没有实力，那别人所有的赞叹，都是短暂的假香而已，你不是真正的香。

比丘要变作一个真正的香，你就必须要低调、忍辱，真参实学，不炫耀、不骄傲、不狂妄，等到我们有能力，我们有实力，我们有德行，他很自然的，他就会一直传开来，一直传开来。我们不是故意要让人家赞叹的，而是自然的道理。一颗沉香放在这里，它慢慢的放出，释放这个香，而且是持久、很香；喷那个香水，一下子，咻咻！一下香一下。像我要坐电梯的时候，有的信徒可能香水涂得很厚，我进去这个电梯里面，还闻到香水；等到我吃饱饭再上这个电梯，那个香水的香就没有了！所以，肤浅、没有实力的那一种香，是很短暂的！

[云何为在]，云何有[定在]与[定不在]呢？也就是，方空与圆空之相，不能说一定在，或者是一定不在；若有器之因缘在，则现有方空或者圆空在；在这里特别注意，这一句话的重点：只要

你着于假相，就会现方空或者圆空，意思就是：会争论不断，到底是方的还是圆的？这个在强调这个地方。只要你着相，心性就没办法显露，一定会再论：这是方的，这是圆的；你只要有我执、我见，那么，我相、人相、众生相、寿者相，它就一定不会断，无论你假借任何的理由来烦恼自我，诸位！那个都是相。所以，佛陀叫做善逝、世间解、调御丈夫，诸位！调御丈夫是什么意思？善于调伏自我，而佛陀是达到了最高的境界，叫做调御丈夫，调御这个六根，三业让它绝对的清净。诸器若除，方空圆空即不复在，空即不复有方圆之相，然空性不失；空性常在，能随器现方圆，然空实无方圆。意思就是：我们见性本来就存在，于大现大，于小现小，于方现方，于圆现圆，无关于这个外在的。这用来比喻：见性自身没有大小，然能逢大见大，逢小见小，意思就是：它也能反应，也能起妙用了。而见性本身并不因所见之境而有改变或者是舒缩，更加不会被夹断。

义贯：[佛告阿难：一切世间]中，不论[大小内外诸所]现之[事]相，如上下方圆等，或[业]用，如来去明暗等，皆[各属]于现[前尘]境于六识中之留碍。诸位！这个留碍就是一直执着生命，认为这个是实在相。因此我们死的时候，为什么有的人眼睛都阖不上来？就认为：我某件事情没有完成，我某件责任没有完成！其实不管你完成跟不完成，它自性本来就空。所以，佛告诉我们：所有的众生，这个意识心一直想留在这个世间，一直想要活下来；可是，我们的躯壳却要面对无常，却作不了主，所以，我们的意识心，会想要执着这个色身活下来；可是，又无奈无常的现前，因此在我们内心里面，一直产生冲击，一直恐惧面对死亡，自己一直认为：我的责任还没有完成，我某件事情还没有做完！可是，你有没有体悟到，当你没有来到这个世间的时候，什么事情让你来完成？什么事情让你来开头？有什么事情让你要去完成、去结束？没有啊，妄起妄灭，就是假借有一个开始，有一个结束。众生也就是这样子，意识心想一直留在这个世间活着；可是，躯壳却不听话，朝向死亡。每一个人的生死就一直在那边挣扎，想活更久、想活更长、想活得更漂亮、想活得更健康，结果没办法了！

你有没有看到新闻报导？有一个研究所的学生去赶火车，来的时候，他就冲上月台了！火车还没有停的时候，他就一直急着要上去，结果没有抓稳，摔下来，火车从他的双腿，咻！整个烂掉，一念之差喔，读研究所的！要急着赶火车，火车都还没有停，刚进站而已，还在行驶前进当中，他就一直要跳上去，因为要赶着那一班车子要去上课，结果没有抓稳，摔下来，那个月台跟火车有一点距离，他的腿摔进去，啪！被辗断了！就一念之间，他这一辈子，连补都不行，连接也没办法接，你看他怎么办呢？就是一辈子拄二支拐杖，能活下来已经不简单了！所以，有时候一不小心，他就会终身遗憾！

昨天报导的，在医院上班，二个人都四十多岁的清洁工，结果二个人吵架，为了什么？为了蓝绿吵架，吵起来的时候，结果用什么打死？你知道吗？很夸张，用拖把打死，那个拖把拿起来，活活把对方打死！诸位！过着愚痴的生活，他就会这样子。诸位！那开悟有什么好处？开悟的好处三多路后面那个[多]，二个多！二个为了蓝绿，这样吵到打死对方，三个字：好好笑！真的！为这个会打死对方？会啊！就是打死对方啊！你简直不敢相信，是的！真的把他打死了！

皆[各属]于现[前尘]境于六识中之留碍，与见性本身无关，故[不应说言见]性[有]随境[舒]展扩大或[缩]小夹断之相。这[譬如]在[方]形之[器]具[中]便[见]有[方]形之[空]间，(而虚空实不方，亦不被方器所夹断)；就这个譬喻，[吾复问汝：]在[此方器中]我们[所见]之[方]形[空]间，[为复]一[定]是[方]的？抑[为不]一[定]是[方]的？[若]说一[定]是[方者]，则当我们[别安]一个[圆]形之[器]皿在方器中，因为那个空间已经变为方的了，此方[空应不]再变成[圆]形的。但是，圆形放下去也变圆的啊！(故说'方器中的方空是一定的'，是不能成立的。)[若]这个方器中的方空是[不]确[定者]，则[在]原来的[方器]之[中，应无]确实有[方]形之[空]间显现出来。(然而，方器中确实有方空显现，故说'方器中的方空为不一定'，此论不得成立。)[汝言：]我[不知斯]大小缩断之[义]理[所在](为何见性时大时小，又好象有缩舒夹断之相？)[义]理之本[性如是]：虚空随器而现方圆之相，然空实无方圆，亦不因器而有方圆；(见性亦如是，见性随境而见大小、内外、明暗等相，然见性实无大小、明暗，亦不随所见而变大变小，变明变暗，境自大小，见性只是照见而已：性能显相，而不随于相，其用如镜。)

诸位！这一句话很是重要：性能显相，而不随于相，其用如镜。你只要那四个字记住：[不随于相]，你就见道。不随于相，也就是说：情绪不随假相起舞。所以，各人生死个人了，人家不断烦恼，也不关我们的事情，我们只能慈悲、尽力的救他；但是，你不一定有能力去改变他，不一定的，因为人类的这个执着是根深蒂固的，众生包藏起来的是无明的，他很怕你用刀子去剖开他的内心，也不敢面对自己的缺点跟问题的，因为众生内心是包着无明。佛菩萨坦荡荡的，他不怕你开刀的，他的心性里面本自清净的。所以，无量劫以来，我们因为不敢面对自己的缺点，就继续生死，因为没办法解决问题啊！如果敢面对自己的问题，他的问题就可以解决。就佛陀讲的：就像一个脓包，你敢面对它，开刀，脓包就好了！所以，我们的个性应当开朗，见一切相，就不必有太多的内心的隐微的那种微细的执着，包括这个都不需要，坦荡荡，直率！那个有时候喜欢把事情讲出来的，反而没事；那个碰到什么事情，忧郁，因为放在内心里面，也不敢讲，他就累积，将来得心脏病、痛苦、忧郁；有时候要把事情讲清楚了，这样就好了，昨天过的事情，今天就是一定要放下。

诸位！昨天的是非恩怨，早上睡醒，一定要一笔勾销，没有这层功夫的，休想进入佛的领域，你要进入佛的领域，休想！never，绝对不可能！什么是佛？是非恩怨，那是相的东西，讲一讲，凡夫都会有一点情绪，过了，前一秒钟、十分钟，丢掉！何况第二天才睡醒，不要十分钟就可以处理完的，下一秒钟来，快快乐乐的！因为我们不是佛，我们今天讲经说法，以佛陀的

思想，是要勉励师父自己，同时也给大家鼓励。我们今天来，是向佛陀学习，向佛陀所讲的正法，来效法、来迈进的。所以，师父在这里做代表，我们大家互相勉励的，毕竟我们都不是佛，所以，互相勉励。[云何]说[为]有定方圆、或不定方圆[在]呢？方圆等相，为外境外物之相，非见性之相。

经文：[阿难，若复欲令入无方圆，但除器方，空体无方，不应说言：更除虚空方相所在。]

注释：[若复欲令入无方圆，但除器方]：诸位！这一句话很重要的含义是什么？你想要见性，但除执着，对相上的执着，就是这一句，就是关键！你想要入无方圆，只有除去方形的器具，或者是圆形的器具，不要安上方形，不要安上圆形的，虚空本来就不是方、不是圆；见性本来就不是方、不是圆，不是大、不是小。所以，修行重点就是：但莫于相上住着，对相上执着，我们生命的灵魂就被框住了，就被框住了！如果要令虚空之性还复到本来没有方圆之相，那么只要把方、圆的容器去除掉就行了。

[器方]，器之方圆。[方]包括方与圆等。[空体无方]：虚空之体本来就没有方圆之相。[不应说言：更除虚空方相所在]：不应说：还需要除去虚空中方圆之相原来的所在之处。

这句话的意思，你看不懂吗？好！看这里，不应说言：更除虚空方相所在，譬如说：这是什么？这是方形的，中间空间是方形的，(师以自己双手比划一方形)如果有一个器皿是方形的，安在这里，我们这虚空就变成方形的，那么，这个方形里面，再安一个圆形的；或者是不用，直接安一个圆形的，你要进入虚空的状态，但除，只要把这个方形的除掉、拿掉，或者是把这个圆形的除掉，他现在意思就是说：要不要把这个虚空除掉？不需要，虚空本来就存在，虚空本身就不是方形的，也不是圆形的，要不要除去虚空？不需要啊！你想要进入虚空的状态，但除去方形，还有除去圆形，虚空要不要除？

你想要见性，但除执着、除去分别，但除去对假相上的黏着，自然就见性，它是一直存在的，只是我们不愿意去面对，我们认为执着会快乐，因为我们有所依靠，我们不执着，变成没有依靠，所以，我们不敢过那种日子，我们不晓得放下的日子更好，我们不知道，不能理解，也不能体会，放下的日子更快乐，不懂！所以，我们自无量劫来，执着跟分别、依靠，所以，就靠这个快乐，怕失去这个，所以，我们什么都放不下，生命作不了主，就是这个道理。我们要过现实的生活，又要面对它，又不能执着它，诸位！你看这个修行有多困难？所以，既现实又超越，既超越又面对现实，这个就是佛法，你不能逃避现实，因为你必须活下来。活下来就必须竞争；竞争就必须斗争；斗争就必须想尽办法干掉对方，真的，不骗你的！你所要面对的这个世界，负的一面为什么这么龌龊？这么对立？竞争，他就一定要生存！一山容不下二虎，他就这样子。

人类的争论，除非你是修行人，否则他有人的地方，他就一定会有是非，有人的地方，他就一定会有竞争、一定会有斗争，诸位！没办法避免的！那一种情形可以避免呢？就是修行，除去内心里面的执着。好！有一个人讲，我满认同的，有一个居士讲：慧律法师！您讲这一套，在世间人来讲，不一定用得到，我说：你讲这一句话答对了！他说：你们佛教讲的这个慈悲、智慧，在社会，这一套并不一定用得到。你讲对了！但是，你要成佛，就非得这一套不行！你不想成佛，要变众生，没话讲，那就是拼、就是斗争、就是竞争啊，恶性竞争。但是，你要成佛，就是一定要歇即是菩提，无诤，不执着、不分别、不起颠倒，唯一的就是这样子而已，没有路可以走，你不想成道，没话讲；想解脱，就必须按照佛陀这一套来。所以，在家居士比出家人更难修行，更了不起！所谓更了不起就是说：因为他要面对逆境，不是说居士超越出家的意思，更了不起就是很不简单！现在家居士身，要在外边工作，要养活自己，还得要修行，要面对残酷的现实社会。

譬如说：我有一次，我去叫计程车，我也不知道啊，我手一拿起来，前面看到的，他慢慢要接近师父的时候，突然有一辆车子，从半路杀到我的旁边来，就停了，就是：你要坐车吗？我手一举，结果本来是靠边边的这一辆车子要来的，结果从路的中间，唰！一个年轻人开车，那时候，你怎么办？然后那个年轻人就是：师父！给我载啦！因为我今天开到现在，一个客人都没有！后面那个年纪比较大的，就是念[弥陀佛]，我可以看得出他在[念佛]啊。你看，一个计程车而已喔，这世间就是这样，很残酷的，也没办法，生存的法则，物竞天择，弱肉强食的世间，所以，是真的！有时候用我们佛法这一套，全部要应用在每一种时空、每一种职业，还真的很困难！

义贯：[阿难，若复欲令]虚空之性[入]于[无]有[方圆]之相的话，[但除]去[器]之[方]圆，以[空体]本[无方]圆之相，因此[不应说言：更]须[除]
去[虚空]之[方]圆[相]的[所在]之处，才能回复其无相。因为虚空本来就无相。

经文：[若如汝问：‘入室之时缩见令小’，仰观日时，汝岂挽见齐于日面？若筑墙宇能夹见断，穿为小窦宁无续迹？是义不然。]

佛就告诉阿难说：你这个观点是不对的！

注释：[仰观日时，汝岂挽见齐于日面]：[挽]，牵引、拉长。当你仰观太阳时，把头抬起来看太阳的时候，你难道是把你的见性拉长到与太阳的面齐(才能看得到吗)？[若筑墙宇能夹见断，穿为小窦宁无续迹？]：[能夹见断]，可以把见性夹断，如是则见性一半在墙壁内，一半在墙外。[窦]，孔。[续迹]，接起来的痕迹。此言，如果说建筑墙壁及屋宇，能把见性夹断，成为墙内的

见性跟墙外的见性两段的话，那么如果再在墙上打一个洞，怎么会没有看到见性内外接起来的痕迹呢？

义贯：佛言：[若如汝]所[问]的：[入]到[室]内[之时]能[缩见]性[令]变[小]，若此为真，假设你这一句话是真的。则当你[仰观日时，汝岂挽见](把见性拉长到)[齐于日]之表[面]？然而实际上，你要看太阳时，并不须把见性拉到太阳表面，才看得到；所以知道见性看远时并没有拉长，看小的时候，也没有缩小。因为见性没有大跟小，没有长跟短。又[若筑墙]壁及屋[宇]使[能夹]你的[见]性令内外[断]绝，那么如果再于墙上[穿为小窦](孔)[宁无](怎么没有)墙内外的见性显出再接[续]起来的痕[迹]？故知[是义不然]。因为实际上，在墙上打个洞，并没有看到见性有内外再接起来的痕迹，所以可知见性原本即未被墙壁夹断。所以说见性会缩小或夹断，是错误的。

经文：[一切众生从无始来，迷己为物，失于本心，为物所转。故于是中观大观小。若能转物，则同如来。身心圆明，不动道场，于一毛端，遍能含受十方国土。]
　　这一段可是非常重要的！

注释：[一切众生]：包括凡、外、权、小(凡夫、外道、权教菩萨、小乘)。[迷己为物]：诸位！这个是普天下众生的问题，迷己，把这个四大缘起的假相，或者是山河大地，认为那是实在的，问题就出来了！[己]，己心。[物]，外物。因为一切外物皆是自己的心所变现的，实非外法，然众生以无明覆盖，而迷自心所变现之万境为外物，并执此等境界为心外实有，不了唯心所现。所以，证悟佛果就是内、外平等的，没有内跟没有外，你只要迷己的内心，而认外物为实在的，如果你迷惑了这个缘起的四大，误认为自己，误认为有一个实在的我相、外在的人相、众生相、寿者相、山河大地、日月星辰假相，那就坏了！

[失于本心]：本来内外一切境界，皆是本识如梦所现，现因计境为心外之物，心外实有，于是本来是一心，无有内外之如幻万法，就法尔变成有内外之区隔；内外之区隔一成，于是乎广大无量之本心，便被拘囿(yòu)于渺小、极有限之五蕴身中，因而无碍无量之本心于焉丧失其力用，是故非失似失。[为物所转]：[转]，操纵，影响、驱使。因为迷失了本心，所以便为自心所现的外物操纵，实是喧宾夺主。

[故于是中，观大观小]：[是中]，一切自心所现之万物中。[观大观小]，看到有大、有小，亦即分别其大小，乃至高、下、美、丑等，善恶、是非。[大小]为总称一切分别。

此即是言，既然一切法皆是自藏识所现，自己的阿赖耶识所现。即皆是自心中物，还有什么好分别的呢？愚者更于其中分别大小、美丑、妍媸(chī丑)，而生好恶、爱憎，正如经中所云：[自心取自心]，非幻成幻法。[若能转物，则同如来]：第一句话的意思是说：只要你不被物转，这个就是禅宗讲的：但莫污染，别无圣解。只要你不被万物所污染，意思就是：什么现在你心中的相，你都能如如不动，若能转物，则同如来，那么，就跟佛一样了。[转]，回转。若能回转一切自心所现之物，还为己体；意思就是：自己心体所影现的。亦即还归其本来面目，亦即见诸法实相。诸法实相者，一切万法皆为自心所现，外法实不可得，因为皆是阿赖耶的见相二分所变现故。若能如是回转观照，则其智觉同于如来。

[不动道场]：[不动]，即不生不灭。[于一毛端，遍能含受十方国土]：[毛端]，毛发的尖端，为正报之最小者。[十方国土]，为依报之最大者。菩萨证得圆通自在以后，一切无碍，甚至可以把十方世界的诸佛国土，放在他的一个毛端里面，而不觉得迫促。诸位！他这个解释是从《华严经》的思想，这是佛的事事无碍法界的功夫；但是，一般所能理解的，这一毛其实就是一念之间的般若智慧，这样来会通，会通到理，你才有办法去理解。十方世界的国土，把它放在一毛端，而不觉得迫促，你讲这个，一切众生没有办法理解这个事事无碍法界的。你只要说：一毛端，无量诸佛国土，在一念的般若智慧里面显现出来，这个可以理解的；华严的事事无碍法界，一般人没办法了解。这表示华严思想[依正无碍]及[广狭无碍]。[广]就是广大；[狭]就是狭小。因为一切依正、广狭，本即自心所现，今菩萨证此实相，虽说是现大神通，其实只是还它诸法一个本来面目(本性)而已。

义贯：佛言：[一切众生从无始]劫以[来]，即[迷己]心所变现之境，以[为]是心外实有之[物]，不了唯心，所以，不了唯心，你只要了解唯心，注意你的起心动念，要自己生死，你就继续起无明；不生死，无明就放下。因而[失于本心]，进而[为]自心所现[物所转，故于是]本心[中]物，妄自[观大、观小]起妄分别。一切修行人[若能]回[转]一切自心现[物]还为己体，还为己体就是自他不二的意思，禅无内外，自他不二，就见性了！一切众生都是心影现出来的，所以，要对待一切众生慈悲，不是故意要慈悲，而是本体本来就是平等，没有资格妄自尊大，认为自己比别人尊贵，别人就是下贱。

在座诸位！一个真正修行人，看到那个弱势团体、残障的人，要更加的关怀、更加的慈悲，人家坐轮椅来了，我们要好好的帮助；如果有年纪大了，撑着拐杖来，我们要尽量的帮忙。所以，对于弱势团体、残障，我们更应该有一分关怀跟慈悲，因为那就是我们本来的面目。所以，一切修行人[若能]回[转]一切自心现[物]还为己体，见其实相，复其本性，[则]其智觉便[同]于[如来]，如是便速能证得[身心]皆[圆]满光[明]，得法性生身，成就自受用身[不动]不坏[道场]，自受无量清净法乐；更能起而作大神变，能[于]自身之[一毛端，遍能含受十方国土]，种种自在无碍神变，利乐有情。

诠论：这里两段经文，同是讲一心所现之力用，第一段为讲众生于一心所现，妄起分别之有限

力用；诸位！你只要妄起分别，那么，你的能力就变成有限，束缚在意识的层面，第二段则讲佛及大菩萨返照万法为己心，返照万法为己心，有什么用？也就是说：你起贪心是多余的；你起嗔恨心是多余的；你起愚痴心是多余的，因为诸法本来没有，那都是你的心啊，你起这些贪、嗔、痴，其实都是心灵的负担，都是多余的，因为都是你的心，没有东西可以贪；没有东西可以嗔；也没有东西可以让你起愚痴啊！而成不思议无量的妙用。

又，于第二段中，[若能转物，则同如来。身心圆明，不动道场]，这便是宗门中所谓的[全体]；所以，有一个没有开悟的人；你看禅宗多伟大！有一个在参学，来问：怎么样能够明心见性？这大悟的祖师告诉他：待你一口吞尽千江水，我就告诉你什么叫做见性。一口能吞尽千江水，就表示一念之间具足万法，我就告诉你什么叫做明心见性。而[于一毛端遍能含受十方圆土]，便是所谓的[起用]。又，[全体]为成自受用身，[起用]即成他受用身。

又，这里的[转物]，更精确来讲，即是唯识所说的[得二转依]，亦即转舍阿赖耶识中的烦恼种子为[大涅盘]，转就是转识成智；舍就是舍掉一切烦恼跟所知障。以及转阿赖耶识中的所知障种子，而得清净[菩提]妙果，是为[二转依果]；简单讲，若得二转依果，即是转第八识的二染污习气种子，而为大涅盘、无上菩提两种妙果——是为[转物]之深义。[转]字就是修行的关键，你要懂得转识成智，转染污为清净。所以，印光大师讲：什么是修行？断习气就算是修行，这个单刀直入就告诉你了，烦恼的习气愈来愈少；染污的习气愈来愈少；清净的种子愈来愈多，慈悲喜舍的这个心性愈来愈多，这个就是懂得转了，转烦恼，转所知，变成大涅盘，变成大菩提，这个就是二转依果。

第8.显示见性不分

这个见性不分，就是能所平等的意思，能见以及所见都是心，它是平等的，我们没有办法从物象当中剖析见性；我们的见性也不能离开物象。意思就是：能见、所见都是自体分。简单讲：见分跟相分来自于自体分，是平等不二的。

经文：[阿难白佛言：世尊，若此见精必我妙性，今此妙性现在我前；见必我真，我今身心复是何物？而今身心分别有实；彼见无别分辨我身。若实我心，令我今见，见性实我，而身非我。何殊如来先所难言：‘物能见我’。惟垂大慈，开发未悟。]

这一段是阿难把见性认为是现在前面，反过来可以看到自己的身心，就是阿难误认为：见性在眼前，那么，见性在眼前，反过来可以看到我的身心；那么，佛陀说见性是真，我们身心复是何物？这一段就是阿难对佛没有究竟的理解跟体悟。

注释：[今此妙性现在我前]：你啊可能！曲解了佛意！蕅益大师《楞严文句》云：[阿难自从屈指飞光验见之处，已从分别心中变现出一种昭昭灵灵、凝然不动光景，顿在目前，唤作见性。]且因在目前，所以好象与身心是分开的两个个体。这可说是一种禅病；参禅者于此须留意焉。[见必我真，我今身心复是何物]：现在我前面的那个，就是我的真心；那么，反过头来，我这个身心是变成什么东西呢？若这个在我面前(亦即在我身外)的见性，必定是我的真性，那么我现今在与佛对答的这个身心，又是何物呢？阿难在前面是疑[见性]与[物]混杂在一起；现在则疑[见性]与[身心]分开、各有其体。[而今身心分别有实]：我现在这个身心，能分别而且有实在之功能。[彼见无别分辨我身]：然而那在我面前的见性，却毫无分别之功能以分辨我的身。这个是阿难自己体会的。[若实我心，令我今见]：如果那实在是我的真心的话，为何反而令我现今能见到它，而它却不能见我，这岂不是颠倒？

义贯：[阿难白佛言：世尊，若此见精必]定是[我]的本[妙]之[性]，而[今]我觉得[此妙性]正[现在我]的眼[前]，而与我身分别为二。变成二个个体了，现在我前的见性是见性；身心是身心，把它分开来二个个体。若这个现在我身外的[见]性[必]定是[我]的[真]性的话，则[我]现[今]在与佛问答的这个[身心]，就反而不是我了；此身心既不是我，[复是何物？]这不是很奇怪吗？(这是第一点令我疑惑的)；

然[而]现[今]这[身心]既能[分别]且[有实]体；相反的，[彼]在我面前之[见]性反而并[无]分[别]的能力以[分辨我]此[身]心，所以它好象又不是我的见性，(这是第二点令我疑惑的)。[若]彼[实]为[我]的真[心]的话，为何反而[令我]现[今]能[见]到它，而它却不能见到我，这岂不是颠倒吗？(这是第三点令我疑惑的)。又，为何那不能分别且不能见的[见性]是真[实]之[我，而]此能分别之[身]心反成为[非我]？非我就是：不是我。如是则[何殊](何异)于[如来先]前[所]斥[难]于我之[言：‘物能见我’]。(这是第四点令我困惑的)。[惟]愿如来[垂]赐[大慈，开]示启[发]我等[未悟]之人。

诠论：阿难由于闻前佛开示[见性有体]，于是他在此，便依他的分别心去想象有一个灵明之体，这个就是最严重的，就是把见性观念化，这个是很可怕的！把见性实体化，把实在的内证功夫，变成一种微细的妄想心，变成一种观念，不是一种实证。所以，便依他的分别心，去想像一个灵明之体，而这个灵明之体又在他的前面，则在他面前(他不能再想象这灵明之体是在他身中，因他屡次被破斥执心在身内)，且他对这灵明之体，不只是想象，更进而似有所见，仿佛确有此物现在其前；既有此见，阿难便把它当作真是他的见性，而不知实在是自心所幻，犹如阳焰、海市蜃楼、并无实性，然而渴鹿执以为实。参禅之士，常以业习力故，由自心所幻现，因而若有所见、若有所闻、若有所觉，尽皆如是。

师父一再跟你强调：就是佛菩萨现前，你都要如如不动，知道就好；感受就好；领解、领悟就

好，不要夸大其辞；不要着相变成魔相。所以，见佛、见光、闻香，知道就好了。以前我就有看过印光大师的思想，还好读大学的时候就看到这个。我以前从这个宿舍要去，因为在大学里面，它有办同学的吃素的地方，开了四桌。然后那时候就知道要很精进的念佛，就边走边念佛：南无阿弥陀佛……很虔诚的，每天念佛。走过那个田园，因为我们抄捷径，要去吃午餐或是晚餐，只有我一个人，走到一半就闻到四周围都是香的，那个香气是很重的，比一般的烧香还香，那就：阿弥陀佛……因为我有看过印光大师的思想，所以，不会被这个境界所影响。又在大学的体育课的时候，在那个大操场，跑四百米，操场，还有篮球场，那时候也是很认真的在念佛，就在这个篮球场，他们在打篮球；我一辈子最不喜欢打篮球，篮板球抢不到，人家抢到，也不会给我；说实在话的，因为我从来不打篮球，打一打，运球。。。同学都笑我，一看就知道没打过篮球！表现得那么纯真，你看！人家一看就知道，因为也没兴趣！我身高又这么[高]！所以，每次上体育课，就在那边念佛。我们老师也习惯了，念佛念到一半，哇！又闻到那个香味。这是第二次喔，还不是第一次。有一次在宿舍，我们十一点就要关灯，到十点四十五的时候，就念佛，在十一点关灯的时候，别人有没有闻到，我不知道，我自己有闻到，又是一阵一阵，一直很香很香的味道又出来，也没有人点香啊，那种香也不是香水的香，根本就是世间没有的，像莲花的香一样的清香，你不会形容！但是，因为看过印光大师的思想，知道这个不能执着，继续精进，继续念佛，就是这样。所以，那个应该说：感应太多太多次了，还好我们有正法的思想，我们也不受影响，继续用功；证明极乐世界是实实在在的，确实存在的，感应是不可思议的，不是凡夫用凡夫的心要去推测佛的境界的，没办法的！所以，我们正知正见很重要的，有的人修得一点点感应，便夸大其辞了，这个就不好！所以，要降伏自我，不要被这个业力所转。

由自心所幻现的，因而若有所见、若有所闻、若有所觉，尽皆如是。若有此等境界，须知实是自心现幻，莫执以为实，更切忌以为己有所证。就是不能着相，不能着感应，千万不行！此事极关重要。若能如是觉知、信解，修行即离诸过，离诸过不困难，你只要离一切相，色、声、香、味、触、法，不会出问题的。复次，阿难虽见自心幻相，但仍不敢遽然完全肯定那就是他的见精，亦即，不敢猝然自以为自己真的[见性]了，真的亲见自己的本性，这是由于他的善根力故，觉得自己仍有疑惑，因此没有造成[未证说证]的大过。

诸位！末法时期，台语讲得最好：敢的人拿去吃！就是很多都犯过这个大妄语戒，自己说自己是观世音、文殊师利菩萨再来的，未证言证，他自己有通天的本领，是什么几地菩萨；诸位！你碰到这个啊，你千万不要被蛊惑、迷惑，你看到这个，未证也说证，自己就算很大的功夫，就像佛告诉我们的：是菩萨再来的，都怕人家知道了，哪有一直这样子宣扬？一直这样子广告的？没有人这样子的！所以，在这里要勉励诸位，出家、在家，千万不能未证说证，夸大其辞，造大妄语业，这个是无间地狱的！

在此他就提出自己的疑惑，求佛决疑。附及，末世禅者，很多象阿难这样见到些许多自心现的境界，便决然肯定，并向他人宣说他已[见性]或[开悟]了。阿难在此即为末世众生作了一个很好的示范，读者善思念之。诸位！你只要如如不动，一切不着，就没事！你只要记住这一句话：一切不着就没事；着就有事！

经文：[佛告阿难：今汝所言，见在汝前，是义非实。若实汝前，汝实见者，则此见精既有方所，非无指示。且今与汝坐祇陀林，遍观林渠及与殿堂，上至日月，前对恒河。汝今于我师子座前，举手指陈是种种相：阴者是林，明者是日，碍者是壁，通者是空，如是乃至草树纤毫，大小虽殊，但可有形，无不指着。若必其见现在汝前，汝应以手确实指陈何者是见？

阿难，当知若空是见，既已成见，何者是空？若物是见，既已是见，何者为物？汝可微细披剥万象，析出精、明、净、妙、见元，指陈示我，同彼诸物，分明无惑。]

注释：[既有方所，非无指示]：既然有一定的方向与所在，即非无可指陈表示的；亦即，就应该指得出来它确实存在哪个位置。[草树纤毫]：花草树木，乃至纤细的毫末。[汝可微细披剥万象]：[披]，分也，开也，就是剖析的意思。你可以把这万物之象细细地披开、分析。诸位！《心经》里面讲：色即是空，空即是色，是什么意思？色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，这个有没有不同的含义？是有的！色不异空，就是把物质的现象界(就是色法)，用分析的角度，你把它分析、剖析，你会发现：咦？慢慢的剖析，它竟然是空，这是叫做次第性的，用析空观来慢慢的让你了解，[同彼诸物，分明无惑]：就如同你能指陈其他那些物体一样，清清楚楚，明明白白，而无丝毫疑惑之处；如指着说：这就是树，那就是池，一点没有什么可迟疑之处。

义贯：[佛告阿难：今汝所言]，你的[见]性正现[在汝]面[前，是义非]是真[实。若]此见精[实]在[汝]面[前]，且[汝实]在可以亲眼[见]到[者，则此见精]必定有个方所，此见精[既有]一定[方]向与[所]在，即[非无]可[指]陈表[示]者。[且]我[今与汝]皆[坐]于[祇陀林]中，于此可[遍观]树[林]河[渠，及与殿堂]，乃至[上至日月，前对恒河]皆可一览无余。

[汝今于我师子座前，]便可以[举手]分明地[指陈]出[是]诸[种种]物[相]，如：[阴]凉[者是]树[林，明]亮[者是日]，局(jú)[碍者是]墙[壁]，开豁[通]达[者是]虚[空，如是乃至]花[草树]木及[纤]细之[毫]末，其体之[大小虽]各[殊]别，[但可](只要)[有形]体者，[无不]能一一[指]陈[着]实。同样的，[若必]定[其见]精显[现在汝]目[前，汝应]能[以手确实指陈]出来，究竟[何者是]你的[见]精？[阿难，当知]在我们当前的一切物象之中，[若]无形、无体的虚[空是]你的[见]精，虚空[既已成]为你的[见]精了，那么，[何者]还可说[是]虚[空]呢？我们现前便不应再有虚空了，然而我们

现前确实是有虚空存在，因此说这虚空是你的见精，便不能成立。既然无形无体的虚空不能是你的见精，那么再假设，[若]有形有体的其他任何一[物是]你的[见]精，彼物[既已是]你的[见]精了，则[何者]仍[为]彼[物]？彼物应不再存在了。(然而我们现见彼物实仍存在，没有变成别的什么东西，因此说某物是你的见精，是不能成立的。)万一你若说你的见精是深藏在万象或某物之中，那么，[汝]便[可微细]地[披]分[剥]析[万]物之[象]，而从其中分[析出]你那[精]纯、光[明]、清[净]、玄[妙]之[见元](见精)，来[指陈]以[示]于[我]，正如[同]你能指陈[彼诸物]体一样，清楚[分明]而[无]丝毫疑[惑]之处。

经文：[阿难言：我今于此重阁讲堂，远泊恒河，上观日月，举手所指，纵目所观，指皆是物，无是见者。世尊，如佛所说，况我有漏，初学声闻；乃至菩萨亦不能于万物象前剖出精见，离一切物别有自性。佛言：如是，如是。]

这一段在告诉你：在万象当中，你绝对剖不出见精的，就是离物另外有一个见性。所以，这一段叫做显示见性不分，物象当下就是见性；见性当下就是物，不离物，也不即物；不是物，但是，不离物。佛言：如是，如是！

注释：[指皆是物，无是见者]：手所能指得到的，都是无情物，并无我所说的见精。这个就是[物中无见精]，或[即物无见精]。在物象当中要剖析见性，是没办法的！[如佛所说]：即上文佛说：[汝可微细披剥万象，析出精明、净妙见元，指陈示我。乃至菩萨，亦不能......]：[乃至]，超略之词。义即：即使是罗汉、辟支佛，乃至菩萨，也无法从万象当中披剥出精见，我们的见性。

义贯：[阿难言：我今于此]大[重阁讲堂，远泊](至)[恒河，上]则能[观日月，举手所指，纵目所观]，手所能[指]得到的[皆是]无情[物]，而[无]一样[是]我所说的[见]精[者](指不出来，就是物无见)。在物体的当下，要剖析出那个见性，叫做即物无见。[世尊]，其次，正[如佛]方才[所说]，我可微细披剥万象，把其中的见精分析出来，并指给世尊看，这点我实在做不到，意思是：指不出来。何[况我]仍是[有漏]的[初学声闻]之人，怎么有这样的神通能耐。莫说初学声闻，即使是得道的阿罗汉、辟支佛，[乃至菩萨，亦不能于万物象前剖]析[出精]纯之[见]性，没办法的！令之[离]于[一切物]而[别有]能见之[自性](离物也找不到见性)。[佛]印可[言：如是。如是。]就是(如你所说，即物无见性可得，离物亦无见性可得。)

经文：[佛复告阿难：如汝所言，无有见精离一切物别有自性；则汝所指是物之中无是见者。今复告汝：汝与如来坐祇陀林，更观林苑，乃至日月种种象殊，必无见精受汝所指，汝又发明，此诸物中何者非见？

阿难言：我实遍见此祇陀林，不知是中何者非见。何以故？若树非见，云何见树？若树即见，复云何树？如是乃至，若空非见，云何见空？若空即见，复云何空？我又思惟：是万象中，微细发明，无非见者。 佛言：如是，如是。]

这个[何者非见]更是重要，哪一个不是你的见性？刚刚从物中要剖析见性，剖析不出来；现在佛反过头来：哪里不是你的见性？意思：处处都是你的见性。这一段换另外一个角度。就是没有一样不是见性。

义贯：[佛复告阿难：如汝所言]，一点也不错：[无有见精，离]于[一切物]象而[别](就是另外)[有自性]。换句话说：(离物无见性)；这里就告诉我们：能见、所见是一不是二。然[则汝所指]之[是]诸[物之中]亦[无是见]性[者]，就是(即物也无见性)。我[今复告汝]：现在[汝与如来]都[坐]在[祇陀林]的讲堂中，你今[更观]此[林苑，乃至]上及[日月]，你可看到这[种种]物[象]皆各[殊]别，而你已说过，此诸物象中[必]定[无]有[见精]可[受汝所指]陈得出来，也就是(物中见性是不可得的)；那么，[汝又]再进一步[发]挥阐[明]一下，[此诸物]象[中]，到底[何者非]是你的[见]性？

[阿难言：我实]在已[遍见此祇陀林]，但却[不知是]万象之[中，何者]确定[非]我之[见]性。[何以故]？为什么呢？(这以下是阿难的真[参]了！)[若树]决定[非]是我的[见]性所及，(树中没有我的见性)，那你怎么可以看到树呢？二者既无交集，[云何]我能[见树]？树里没有见性，你如何看到树呢？(因此说树中决定没有我的见性——物中无见——是不成立的。)反之，[若树即]是我的[见]性，与我的见性合一、不二，[复云何]具有[树]之形象，而非我身之形相？(因此说树即是我的见性——物中有见——也是不对的。)

[如是乃至，若]虚[空非]我之[见]性所及(虚空中无见)，则[云何]我能[见]虚[空]？虚空里面没有见性，你怎么能见到虚空呢？又[若]虚[空即]是我之[见]性，[复云何]具虚[空]之相，而非我之相？如果虚空就是我的见性，那我们为什么可以看到虚空？可见虚空不是我们的见性；虚空当中如果没有我们的见性，那你又如何可以见到虚空？所以，即也不对，离也不对；离也对，即也对，佛法就是这么不可思议了！于是[我又]进一步如是[思惟]：于[是]诸[万象中]，若[微细]加以开[发]显[明]，则[无]一物而[非]我之[见]性[者](万象皆见，能见所见混同为一。)

诸位！不能被文字所迷惑，这个[一]是绝对，它不是一二三四的一，这里一定要弄清楚！诸位！佛法讲：已过量超数量，好！诸位！把笔放下来，现在我要告诉你一个观念：如果，这是泥土，我们把这个泥土切一切，捏一捏，一团、二团、三团，用世间人的观念就是可以数的：一二三四五六七，我们小时候，在田埂里面挖出来那种泥土，这个就是世间人的观念。说：一加

一等于多少？二。是不是？世间人所共识的，一加一等于二，现在开始来了，这个泥团，和第二个泥团加在一起，搅和在一起，重新雕塑，一加一等于多少？一，一加一等于一。你告诉世间人，一加一等于一，他会说你是疯子！我告诉你：数目是一种观念。知道吗？一加一加一……加到一百五十团，把所有的泥土统统加在一起，还是什么？那当然是一啊！一是观念、二是观念、三是观念、四是观念，所有的数目字都是观念。这个泥土的一本身并不可得。

有的人说：我的神识是一个。你的神识是一吗？神识可以讲一二三四五六七吗？诸位！你们小时候有没有生过蛔虫？我小时候因为住的那个台北猪屠口，卫生还不是怎么好，吃下去那个有蛔虫的，所以，我小时候肚子里有蛔虫。别怕别怕，现在没有了，那个是小时候！我现在问了：你说我现在是一个生命吗？还是二个、是三个、是四个？我这里面如果有十条蛔虫，那十条蛔虫会蠕动，我是一条生命，那里面是十条蛔虫，你说生命总共多少条？包括我本身，是不是十一条？如果你要这样讨论的话，好！再来，我的细胞，如果把我所有身上的细胞，它细胞本身也有新陈代谢，你知道吗？那么，一个细胞当作是一个生命，你想想看，我这个色身叫做多少生命啊？是不是一二三四五六七八九十可以讲的、可以讨论的？

识是妄，本来就不能讨论说一二三四五六七八九十。所以，我们要了解，人死后，如果变成无量的臭虫；有的人这样写：如果臭虫死一半的话，灵魂就失去一半了！诸位！这个是方便说可以，方便度众生是可以的，譬如说：一个人死后，变成一万只蚊子，那么，是不是我这一条灵魂，变成一万条灵魂呢？没有灵魂，你蚊子怎么活啊？所以，识是妄，不可论一二三四五六七八。记得！识是妄，当体即空，不可以论一二三四五六七八九十。所以，你讲是一条生命，那是方便说。诸位！你全身有多少的虫啊？如果按照你这样讲的话，到哪里都犯戒啊。

你今天你重感冒，你得到滤过性病毒，感冒有病毒，你也不能打针啊！打针以后要杀死什么？要杀死细菌呢！你也不能吃药，吃药也会杀死细菌呢！你也不能呼吸，空气当中有没有细菌？当然有，因为我们鼻孔有黏膜啊！有扁桃腺啊！你扁桃腺为什么会发炎？它就是先锋部队嘛，抗拒病毒所产生的。所以，如果扁桃腺割掉的话，脑袋烧坏了都不知道！好！现在就有问题了，那你呼吸也杀众生啊；你打针也杀众生啊；你吃饭也杀众生啊！

佛陀告诉我们：这样论断就会很复杂，所以，佛陀定一个：不是用天眼的角度，只要肉眼看不到的，不算杀生。喔！那就ok了！所以，佛陀当时在世的时候，有比丘往生以后，全身都长虫，因为死了以后变成蛆，你知道吗？变成虫了。那些比丘僧团里面，没有一个人敢放火去烧这个比丘的尸体，没有人敢啊！大家都在那边犹豫的时候，实在不知道怎么办，这个尸体烂了、又臭了、又长虫了，他就搁在那个地方，大家都不敢火化，怕犯杀生戒。这个事情就去请示佛陀，佛陀就开示说：寄生者随人身而生，随人死而死。意思：随这个色身，它才有办法存活；随这个色身毁灭了，这个寄生虫统统没有了，佛陀说：烧即可以！这比丘，佛陀讲可以烧，才放火烧这个比丘的尸体，因为它是寄生虫。所以，这个不杀生，不是什么都不行，要看状况、情形、情况。所以，在这里就更加的分析给你听。

有一个女众很天才，她也很敢问，我也直接回答，她说：请问师父！我用那个避孕的，这样也算杀精虫了？用避孕的算杀精虫嘛！你看，问到多么的微细啊？你看，当法师多不简单啊，连这个问题都要回答！我吃这个避孕的，这样算不算杀生啊？我跟她讲：不算！这佛讲的，眼睛看不到，因为那个精虫，如果没有放大镜、显微镜来看，是看不到的，就

是说一点非常微细的，我们上生物课的时候，有个头，一个尾巴。所以，一个小学生问，说：师父，师父！人从哪里来？我说：人从变化而来的。他说：怎么可能？我说：弟弟！你没有听过精虫吗？他说：喔！有有有！跟小学生讲那么多干什么？直接回答比较快！所以，我们要了解佛陀的戒律，重视它的精神，还有重视它的事相是没有错；但是，超过人力的范围的，微细到眼睛看不到的，那就不算杀生了，这是佛经的律学上讲的。

[佛]印证[言：如是，如是]。一切诸法无是见性，无非见性，不可思议。所以，万象皆见，能见所见泯同为一。现在师父已经讲过这个[一]的观念，一是幻，是没有实体可得，是概念，你要超越它，你要超越这个一二三四五六七八的观念，那么，所有的观念、语言、数字，都是善巧方便而已。

诠论：在此段中，阿难由于佛之方便示导已渐渐开解了实法；见性非[即物而有]，亦非[离物而有]。因为见性非[依他起性]，依他起性就是缘起，六根、六尘、六识，统统是缘起，缘起就是如幻。是故不依于物之[即]、[离]而成[有跟无]。又，阿难最后所说：[是万象中微细发明，无非见者。]这已经快接近即妄即真，一真法界的境界。但阿难于此无上理趣并还没悟了，只是由于佛之加持与引导，而渐起如是胜解。

经文：[于是大众非无学者，闻佛此言，茫然不知是义终始；一时惶悚，失其所守，如来知其魂虑变慴，心生怜愍，安慰阿难及诸大众：诸善男子，无上法王是真实语，如所如说，不诳不妄，非末伽黎四种不死矫乱论议；汝谛思惟，无忝哀慕。]

注释：[茫然不知是义终始]：[是义]，即[物象之中无是见]及[物象之中无非见]。[终]，此道理最终的归趣。[始]，此道理最初始的由来。[一时惶悚，失其所守]：[惶]，惊。[悚]，惧。[所守]，一向所信守者。一向所信守依据的道理都动摇了，不知所从，因而惶恐不安。因为都是用意识心。[魂虑变慴]：[魂]，神识。[虑]，心思。[变]，惊动。[慴(shè慑)]，惧。[无上法王]：[法王]，即佛，以佛于法自在，故为法中之王；如世间之国王，于其国中自在，故称国王。[如所如说

]：第一个[如]，依据。第二个[如]，真如。佛一切所说，都是依据其所自证的真如之理而说，故无妄说，无不实说。

诸位！这个说法就有本。所以，有一句话你必须注意：若不悟道，说法无本，就是你不开悟，你的讲经说法没有依据，你只能依据前人所遗留下来的经典念一念；前人遗留下来的经典，万一注释错了，你也不知道，你说法无本啊！所以，大彻大悟对一个讲经说法的人来讲，是非常非常重要的，你不悟，就是不知道佛的心是什么？故无妄说，无不实说。

[不诳不妄]：[诳]，欺骗。[妄]，虚妄不实。妄语心是一种粗烦恼，这种烦恼连阿罗汉都已经断了，更何况是佛，是故佛一定是不会打妄语的。莫说佛不妄语，即使在家居士持五戒清净者，已能不妄语，更何况佛已于无量功德皆已成就，怎么还会妄语呢？其理甚明。故知佛语谛实，决定不虚。[四种不死]：末伽黎言：若依四种论，而一生不随便乱答人，死后便可生[不死天]，其四种论为：[亦变亦恒、亦生亦灭、亦有亦无、亦增亦减。]如果有人问：万法为何？万法亦变亦恒、万法亦生亦灭、万法亦有亦无、万法亦增亦减。反正他一回答，就是模棱两可。其言皆两可，终无决定。他这个是没有见性了。其实此种议论即堕于[四句]中的[双亦]，其病在于于理胡涂、不知分辨拣择，故模棱两可。这种议论很象古希腊的极端之怀疑论者，亦即诡辩学家，或不可知论者等之言论。

[矫乱论议]：[矫]，诈也。[乱]，紊乱。谓矫诈混淆是非之论。[无忝哀慕]：[忝(tiǎn)]辱，辜负。[哀]，指如来之哀愍。[慕]，指你们的仰慕。此谓不要辜负了如来对你们的哀愍，以及你们对圣道的仰慕之情。

义贯：[于是]与会之[大众]中尚[非]证[无学]地的有漏[者，闻佛此言]，
即心下，[茫然不知是义]理最[终]之归趣及最初[始]之由来，始终都没有办法理解佛心。因而[一时]都惊[惶悚]惧，而顿[失其]一向[所]信[守]之理，因为以前都是用意识心，意识心被佛所呵叱，现在进不去也下不来，就哽在那边，不知怎么办。佛的心性未悟；可是，意识心又被呵叱：妄识非心无处、非真。莫知所从。[如来知其]神[魂]思[虑]惊[变慴]惧，故[心生怜愍]，而[安慰阿难，及诸大众]言：[诸善男子]，佛为已成[无上]道之[法王]，于一切法而得自在，故所作言论皆[是真实语]，皆[如]其[所]证之真[如]实理而[说]，从[不]欺[诳、亦[不]虚[妄]，并[非]如外道六师中之[末伽黎]所立之[四种]虚妄议论，谓依彼修即可生于[不死]天，彼所言说实是[矫]诈混[乱]是非之[论议；汝]等于佛所说须[谛]实[思惟]修行，方[无忝]负如来对你们的[哀]愍以及你们对圣道之仰[慕]之心。

诠论：阿难虽已渐渐领会自己所说的[物象之中无是见性]，及[物象之中无非见性]，不能离物，但也不是物。然而那多半是如来一步步引导摄化的结果；所以据实而言，阿难现在只是比较不那么执着，比较不[迷妄]，什么叫迷妄？你只要定位就迷妄；一定怎么样就迷妄；执，这样就是迷妄，我们就是把自己这个四大定位成[我]，那么，一切痛苦、执着，统统颠倒了！且其目前所解、所言，亦有一半是情势所引，故离自悟亲证现量境界，尚有一段距离。以其顿失一向所守，如人流离失所，无依无靠，故如来安慰他们，且开示他们说如来不妄语，而如来所说的[无是见、无非见]，为示诸法之实相，大异于外道之不定论者，切不可混为一谈，因为如来的[物中无是见]，是为了[遣妄](就是破妄执)；把执拿掉，清净自性就显。[物中无非见]为遣妄之后之[还真]，令皆入一真如实相。

诸位！佛法就是这样，二个阶段：第一个，彻底否定缘起的假相；第二个阶段，彻底肯定真心的存在；第三、回归当下，否定、肯定同时，回归当下，一念之间全部具足。有一个人来到讲堂问：师父！我看了[涅盘]是不生不灭，我实在不能理解，为什么叫做不生不灭呢？师父！能不能用善巧方便，把不生不灭快速一点的让我理解呢？我说：很简单！不生不灭怎么解呢？前念妄想不生，后念智慧不灭，就是不生不灭。

令即入一真如实相，然妄执不破，真不可入，是故先遣。所以，三藏十二部经典，统统就是破妄显真，统统是告诉你这个。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 十番显见 第二十六

圆瑛法汇

大佛顶首楞严经讲义

十番显见

2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂

第二十六张DVD

经文：[是时文殊师利法王子愍诸四众，在大众中即从座起，顶礼佛足，合掌恭敬而白佛言：世尊，此诸大众不悟如来发明二种精见，色、空，是、非是义。世尊，若此前缘色空等象，若是见者，应有所指；若非见者，应无所瞩。而今不知是义所归，故有惊怖。非是畴昔，善根轻尠，惟愿如来大慈发明，此诸物象与此见精，元是何物？于其中间，无是、非是。]

注释：[二种精见，色、空，是、非是义]：[二种]，二种道理。[精见]，即见精，亦即第八识之见分。[色空]，所见之相分。在《楞严经》的思想里面，虚空也列为色法的一种，因为它是从色法比较出来的一个同相。色法有种种的差异之相，而虚空它是同一相，由于它是从色法衬托出来的相同相，所以，在《楞严经》，虚空也是列为色法的一种，是由色法推论出来的，所以，色、空就是所见的相分。这个相分不一定要有物象，只要是意识心所缘的，统统列为相分，也就是能所不断，能缘心、所缘的境，而这个[境]不一定是色法，有时候这个[境]是心法，这个是一定要弄清楚的。[是、非是义]，即是义与非是义。是义，即无非见之义。非是义，即无是

见之义。[若此前缘色空等象]：若此现前所缘的色空等万象。色就是差别相；空就是虚空，就是相同的相。不是种种的差别假相，要不然就是虚空的相同相，这一句话就是这个意思。[应无所瞩]：就是应该看不到。[畴昔]：往昔。[善根轻尠]：[尠(xiǎn)](同鲜)，就是少之义。善根轻薄鲜少。[于其中间无是、非是]：令大众于这些道理中，都能解了，而不再有[无是见]、[无非见]的迷惑。

无是见就是指不出见性；无非见就是到处都是见性。所以，禅宗有一句话，要好好的体悟，说：当处发生，当处寂灭，这一句话是什么意思？在哪里发生，就在哪里寂灭，也就是修行不管任何的时空，你都了解佛法是寂灭法、是无诤法；世间法它是斗争，而且是强烈的斗争。佛法是寂灭法，它是无诤，同时体悟到毕竟空，心如如不动。所以，当处发生，当处寂灭，也就是即于相，相不可得，就是性的显现，相尽性显；这个[尽]是透视的意思，不是把它除掉。你能透视相的不实在性，缘起无自性，一切法无我，心能如如不动，不知见立知，不安任何的执着、分别跟颠倒，恢复本来的面目。因此三昧的功夫它一定要培养，没有办法一蹴而就，绝对不可能！说得一丈，不如行得一尺。

义贯：[是时文殊师利法王子]由于[愍诸四众]，而[在大众中，即从座起，顶礼佛足，合掌恭敬，而白佛言：世尊，此诸大众不]能[悟]知[如来]所开[发]阐[明]的[二种]道理，即：第八识[精]纯之[见]精(见分)与所见的[色空](相分)，以及物象[是]见性或[非是]见性之[义]理。[世尊，若此]现[前]所[缘]之[色空等]万[象，若是见]性[者]，则[应有所指]陈(可以指出来)；你不是说：见性就在眼前吗？那指出来给我看看。咦？指不出来！[若]万象[非见]性[者]，则[应无所瞩]；如果没有见性，你就看不到东西了，见明是见，见暗也是见啊！然而现在为何既能见色、又能见空、及见一切万象，是故[而今]大众[不知是义]理之[所归]趋(不知究竟是什么意思)，[故有惊怖]。

此诸法众已[非是畴昔]乐于小法，所以，大乘是究竟的，要成就无上菩提，就必须学习大乘，成佛也是如此。[善根轻]薄[尠]少，现已回小向大，故堪听受大乘无上的妙旨。小乘跟大乘，诸位！最大的差别是什么？小乘承认四大的存在，它是最基本的元素；而大乘说：地、水、火、风仍是唯心现量，仍是心所影现出来的，没有实体的。第二点：大、小乘最大的差别的分水岭，小乘用意识心修行；而究竟的大乘，他是用不生灭的清净自性修行，出发点是不一样的，是完全不同的！所以，大乘为什么讲：一悟即入如来地？为什么？初发心即成等正觉，又是为什么？就是用不生不灭的清净自性修行，初发心无所得，成就佛道的时候，也是毕竟空、无所得。所以，初发心即成等正觉；成等正觉不离初发心，因该果海，果彻因缘。

[惟愿如来大慈]开[发]阐[明，此诸]所见之[物象，与此]能见之[见精，元]来[是何物]？令皆解了，而[于其中间]决定悟了，而不再于[无是]见及无[非是]见之间产生不知抉择之迷惑。

经文：[佛告文殊及诸大众：十方如来及大菩萨，于其自住三摩地中，见与见缘并所想相，如虚空华，本无所有。此见及缘，元是菩提妙净明体，云何于中有是非是？]

这一段特别的重要，你要能够体悟，也就能够解脱，佛法不必多，你来听二个钟头的经典，要一段咬(悟)得进去，能契入，就解脱！佛法不需要多，一滴即知大海水之味，少许的佛法能体悟，三藏十二部经典尽通。所以，这一段非常重要！

注释：[大菩萨]：此为圆顿菩萨之境界，此境界，权教菩萨尚且无分，权教就是讲方便的，不究竟。更何况二乘人。[于其自住三摩地中]：[三摩地]，即三昧。诸位！三昧成就，则佛道成就，没有一尊佛没有三昧而能成就的，没有的！也就是：佛是什么境界呢？佛就是二六时中皆在定中，统统在三昧当中；凡夫是二六时中都在散乱当中；而佛二六时中皆自住三摩地中，可见定是了生死的桥梁，而它却是不能一蹴即成，它是一直要慢慢的培养。

[三摩地]，即三昧，在此即指首楞严三昧；此定即是佛定，唯有佛及大菩萨堪能，所以是佛及大菩萨的自证境界，故称[自住]。因此佛的加被是增上缘，而我们自住三昧却是很重要的亲因缘，在佛菩萨帮助你以前，你要懂得帮助自己，佛菩萨成为你的增上缘，你绝对不能让亲因缘睡着，你必须念念提起正念，这样才有办法迈向佛道的。我们修行往往忽略了这一点，就念佛归念佛，烦恼归烦恼，反正等着佛来处理我的烦恼，这个是错误的！佛菩萨还没有加被你以前，你要自己懂得加被自己；佛菩萨还没有帮助我们以前，你内心就要充满智慧，帮助自己，要记住师父这一句话，它是特别重要的！如何帮助自己？遵佛的言教，就是很简单，我们一只嘴巴，这个就明明可以避开的纷争、斗争；可是，这一只嘴巴惹来了多少杀身之祸、多少的麻烦？这个明明跟自己没关系的；可是，我们这只嘴巴就是控制不住，硬要伤人几句，佛菩萨要保佑你，没有错；但是，你却不保佑你自己啊，可以避开来的灾难，你却不要啊，硬是要闯祸，问题就出在这个地方。

故自为自住，于密教中即称为[本尊三昧]，以为本尊所自证、自住者。[见与见缘并所想相]：[见]，第八识能见之见分。[见缘]，第八识之相分，以此相分为见分之所缘，故称为[见缘]。于三性中，见分与相分([见与见缘])，所以见分是能缘，相分就是所缘，系[依他起性]，依他起性就是缘起，依他起就是假借着种种条件，所产生的缘起法，无论在因，无论在缘，无论在果，都不能离开依他起性。因见分是由最初一念无明而起。诸位！那个最初一念，是不得已的讲法，为了解开众生的迷团，一个假设的点，所以，并没有最初；你有最初这个念，就会更早的最初；更早的最初，又会有更早的最初，那就等于圣经一样了，上帝在七千年前创造天地万物，那七万年前，上帝做什么？佛教如果讲最初一念无明，需要知道，这是为了次第性，解开众生的迷团，而不得不作一个假设的名词，事实上，最初一念无明根本不存在。

为什么《心经》讲：无无明亦无无明尽，根本就没有无明，无明本空；亦无无明尽，也没有说除去无明，把无明除尽了，没有这个东西啊！《心经》里面讲的：无无明亦无无明尽，是什么意思？无无明就是无明本来就空，根本就没有无明存在，哪有最初一念无明？亦无无明尽，也没有说：除掉这个无明，无明需要你除吗？无明本空。所以，妄本来就是空，不可讲除，达妄本空，知真本有。所以，要了解佛法，他就一定要见性，否则你会死在文字相里面，我不骗你的！没有见性，你要把经讲得究竟、彻底，你没办法！因为他不知道那个是什么意思？讲：最初一念无明，经典是这样写啊，注解也是这样写，你没见性，他就会跟着念：由最初一念无明而起，那如果大悟的人问你：那最初的最初又是什么？哇！哑口无言！要用佛性来了解。

诸佛妙理，无关于文字，它就是这个道理，诸佛妙理，跟文字是没有任何关系的，文字是一种工具，是一种善巧，只是一种方便而已，就像语言、文字一样，它只是让你感觉到说我的好意，譬如说：中文说：你好吗？大家都知道这是一句问候语：你好吗？问候语。如果是日语的问候语，也是在问候语，让对方可以感受到：喔！你在问候。如果是英文：How are you?如果讲台语则是：最近好不好啊？其实都是一种语言，亲切的语言慰问，让对方可以感受，虽然语言不同，可是，它都在表达关怀。这个就是在文字，文字、语言。佛法不一样，佛法用语言、用文字、用思惟的模式、意识型态，统统够不上。

见分为依无明而有，所以是依他起。相分则是依见分而有，故也是依他起性。[所想相]，即六识所起的诸妄想之相，此为[遍计所执性]。[如虚空华，本无所有]：[虚空华]，乃病眼所见，而空中实无华。[本]，从本以来。承上，第八识之见分与相分，乃至第六识的种种妄想之相，内外一切法，从本以来，即无所有——诸位！你脑筋速度快一点，好！一百年前、一万年前、一亿年前、五十亿年前，诸位！五十亿年前，连地球都没有，连植物都没有，连动物都没有，哪来的我相、人相、众生相、寿者相？五十亿年后的今天，业感缘起，缘起如幻，从毕竟无变成毕竟有，缘起如幻显现出来，我们一样，日子还是像这样过；可是，用大智慧来过。所以，诸法从本以来，即无所有，俱是众生以翳眼所见，翳眼就是眼睛有毛病。一切[遍计]本空，[依他]幻有，这个[遍计]就是周遍计度，到处都是执着。[依他]幻有，唯心妄现，如虚空华，非有非无：空实无华，然以病眼因缘，空华幻现。我们今天心就是有病，心透过无明，所以，看到种种的相，都一直坚持执着那是真的，所以，超越不了三界，拼了老命也要追求，拼了老命也要争执。

以上这段是佛解释为何[万象之中无是见者]，以一切能见、所见皆是空华，皆是依他起性、或遍计所执性，本来无实，唯心妄现。诸位！这八个字要画双红线，这八个字体悟得出来，ok了！本来无实，唯心妄现，事实就是这样！然此知见为佛知佛见，唯佛及大菩萨，于自住的首楞严大定中，方能朗朗照了，现量知见。[此见及缘，元是菩提妙净明体]：[缘]，即上面[见缘]之省称，这能见之见分，以及所见之相分，原本皆是自性菩提本心的妙净明体。[妙、净、明]，为本性之三德：[妙]为法身德，以本性乃真空妙有，故称为妙。[净]是解脱德，以本性在污不染，亘古恒净，故本自解脱。注意那个[本自]，本自解脱，为什么你现在活得这么痛苦啊？因为没有回复到本。[明]为般若德，以本性在迷在悟，皆灵光独耀，具如是性德，故具般若本明。

以第八识本具如是三德之如来藏性，而其中所见一切能见、所见，亦皆是如来藏真如本体所现，本是一真，更无他物，如水与波，[全波是水]：所有的波，其实都是水；波只是相，所有波浪之体，都是水，并无别物；但众生见相不见性，见用不见体，见波不见水。诸佛菩萨以真智照见：所有的波都是水(波即是水——此即万象之中，无非见者)更不再分别大波小波、大浪小浪。诸位！这个波浪，都不能离开大海，它就是大海，波就是水；诸位！相就是性。很多人他曲解佛法，认为相不重要，所以，就把这个色身放着病奄奄的，也不去看医生。我们人类投胎转世来到这个世间，它是缘起四大，四大是缘起，你就必须遵循宇宙当中四大的法则过日子，你有多大的通天本领，你不能吃到砒霜，它是毒的；你不能喝到水银，它这个四大所构成的，你必须遵守一定的法则，必须喝清水，吃干的，不能吃毒的东西，它有一定的法则让你走，这个就是业力啊，强到你没办法控制的，你就是要这样走！

鱼在水中，你就不能拿到陆地，鱼会死的；把人推到大海中去生活，人马上淹死的，业力，它就是这么不可思议，本来无障无碍的如来藏性，可是，因为业感显现的假相，它就被束缚在少许的作用而已，你必须遵守这样的法则，否则你连生存都没办法！因此我们要知道，要用智慧，不要重感冒也不看医生，只一直念大悲咒；肿瘤，叫他去开刀，去好好的吃药，也不要，每天念六字大明咒；没有错，念大悲咒、六字大明咒，本来有佛菩萨加被，那双管齐下不是更好吗？用科学跟佛法同时解决问题，不是更快吗？要不然，长肿瘤的，你每天念大悲咒，把那个肿瘤抹一抹，它会不会消失？不会啊！四大所遵循的法则，你就是要这样走的，你没有办法去改变的！佛法是很科学的、是很医学的、是理性的、是智慧的，不是迷信的。这样念佛、念咒、这些仪式种种的，来鼓励你的，支撑你的精神的，是好事；但是，你身为人，就必须遵守四大的法则，你就是不能吃到毒的东西。佛法回归理性、回归智慧、也必须回归科学，我们向佛有祈请，希望他加被，这是好事！如果说：佛法可以解决一切问题，那么，你说连体婴一生出来，二个头、二个身，只有三只脚，身体连起来，诸位！你念什么咒啊？你一定要弄清楚的，佛法没有办法解决世间所发生的一切种种的现象的。因为种种的现象，它具含有强大的业力的，他要受这个苦，你就没办法改变，你只能尽力！拜科学之赐，现在连体婴可以切割了，佛菩萨有多大能耐，你念什么咒，可以把连体婴分开来啊？有办法吗？没有啊！

要身体健康，你就得好好自己照顾，除了念佛、拜佛，调自己营养，还要调运动，自己要找时间运动，就是如此的理性；就是如此的循规蹈矩，按照大自然的法则去走，内在的地水火风，

要外在的地水火风这样平衡的。感冒是什么大？风大，知道吗？中国人很厉害的：风邪，好厉害！风太大了，风邪，风大，里面风太大不行啊，要调整一下。这个就是佛法可贵的地方。因此我们要了解，虽然万法都是假相，你想要得到真相，就没办法离开假相。即于假相，同时超越假相，才是一个有智慧的佛弟子。因此要珍惜自己的生命，要好好的看医生，生病的同时，记得要看医生，同时祈求佛菩萨加被我们，这样做才是标准的佛弟子。

[云何于中有是非是]：既然所有的波浪都是水；哪里还有是水、或不是水(万象是见性，万象不是见性)的争执与迷惑呢？因为它没办法分！所以，身安而后道隆，你要把身体照顾健康起来，道业隆，就兴隆。

义贯：[佛告文殊，及诸大众：十方]世界的[如来]以[及]圆顿之[大菩萨，于其]
所自证、[自住]的不共[三摩地](首楞严三昧)之[中]，以定慧智眼如实照见第八识的能[见]之见分[与]
所[见]之[缘](相分)[并]六识[所]起妄[想]之[相]，皆[如]翳眼所见之[虚空华]，从[本]以来即"无所有"，唯心妄现，是故万象之中无是见者。复次，十方如来及诸大菩萨于其自住之三摩地中，又如实照见，[此]第八识之能[见]之见分[及]所[缘]之相分，内外一切诸法，[元]本即[是菩提]本心之本[妙]、本[净]、本[明]之真如本[体]中所现之物，既是一体之物，[云何]而[于]其[中有是]见性与[非是]见性之迷惑与戏论呢？

诠论：佛在这里所开示的，真是最甚深无上之法，因为在此所观的，是第八识之见分与相分。而第八识之相，除了佛及大菩萨入于甚深三摩地才能照见其相外，共他三乘贤圣者皆不堪能。兹表解第八识之相如图：如来藏心一念不觉-变现阿赖耶识，(就是第八意识)。第八意识就是自证分，(就是所谓的本体)本体能所不见，就是一念妄动的话，这个妄动能所不断，能就是见分(能见)——就是所谓的七转识；相分(所见)——一切自他依正。

诸位！这个表格看起来很简单，它的关键在哪里？就是在迷跟悟，悟了以后，能见的见分完全清净，第七意识变成平等性智；第六意识变成妙观察智；前五识变成成所作智，相分了不可得，所见一切皆空，了解缘起无自性，一切自他依正，皆如梦幻泡影。诸位！往上看，能见的见分化作完全的清净；相分也了解毕竟空，能缘空、见性空，相分亦空，回归回去，如果悟了，自证分这个本体完全清净，完全清净以后，阿赖耶识即化作如来藏性。所以，这个表格它的关键：迷了就是这个表格，这个表格是指迷的，如来藏心一念迷，就变作阿赖耶识，这第八意识，阿赖耶识就是自体分，就是自证分，自证分就分见分跟相分，见分就是能见，就是七转识；相分就是所见，就是一切自他依正。如果是大悟，大悟就是回去了，回归到本心，本妙、本净、本明，妙心如来藏性就显露出来。所以，这个表格它的关键，就是迷跟悟的问题。以此[相]与[性]甚深，故唯诸佛及诸大菩萨所能证知，也难怪阿难及大众皆迷惑不解，乃至惶悚失守。

经文：[文殊，吾今问汝：如汝文殊；更有文殊是文殊者？为无文殊？]

注释：[如汝文殊]：如你文殊，原是一体而已。[更有文殊是文殊者？]：除了你这文殊真体之外，是否还有一个文殊称为[是文殊]的？没有！[为无文殊]：还是根本就没有文殊这个人。

义贯：佛言：[文殊，吾今问汝]，譬[如汝文殊]本是一体；那么，除了你这文殊体外，是否[更有]一个[文殊]名叫[是文殊者]？抑[为]根本[无文殊]这个人？

诠论：[文殊]在此比喻一真法界，一真法界即是一体，本来就没有是跟非二相。六祖讲：不思善，不思恶，就包括一切对立了，不落入是，也不落入非，清净心就显。若于文殊这真体之外，妄见还有一个[是文殊]，便是堕[有见]；若说：不但[是文殊]是没有的，即连文殊的真体也是没有的([无文殊])，便是堕于[无见]。于一文殊之体，而起[是文殊]或[非文殊]之言说戏论，反而不认本真，此乃自起迷惑，于文殊本体之真并无影响。同样的，菩提妙净明体，唯是一体，更无二法，除此一真本体外，更无[是、或者是非是]。是故《维摩诘经》言不二法门；不二法门者，当体即是，离一切思议、戏论、虚妄分别。当体即是是什么意思？就是当处发生，当处寂灭；若论佛法，一切现成；当相即道，见处即真；不离本体，即得菩提，就是这个意思，当体即是。所以，佛法处处相，处处无相；处处生灭，处处不生灭，没有一处不解脱，你只要牢牢记住：诤与道相违。

我看了、诵了这个比丘戒，世尊真的是一个很了不起的圣人，它里面有着七灭诤法，讲给大家听没有关系的，有一条戒律叫做：应与如草覆地，当与如草覆地。佛陀他知道，这个世间，很多它不是用道理可以讲的。如草覆地，就是把草盖下来，草本来是这样子(竖着生长)，如草覆地就是：把草让它披下来，就是讲什么都没有用，就是记得！不要再诤论了，停损点就到这个地方。应与如草覆地，当与如草覆地。也就是说：诤论是没有办法一个结论的，论到最后，是谁是谁非、谁对谁错、谁赢谁输，不重要，这样没办法解脱的，而且是永远没有办法解脱。每一个人都有一套的，一讲起来，大家都很委屈的；一讲起来，大家都认为自己是对的，你这样会诤到死去活来，你一样没有办法，没有结论的。所以，应与如草覆地，当与如草覆地，也就是世尊就是说：好！到此为止，不要再谈论，不要再诤论，统统放下！就到这个时间、空间，就统统放下，这不能再继续讨论的，佛当时在世，也有没有办法解决的问题，也就是告诉你：一直诤论不是办法，到此为止，停！台语的停就是ok了，没办法再继续讲了，不是每一件事情都可以讲道理的，世间有很多无奈、世间有很多非理性的、世间有很多你没有办法料想到的，来到这个世间，你就必须要有心理准备，这个世间要发生什么事情，它会突如其来的，你会措手不及！

在这个世间，佛陀告诉我们：无常的世间，背叛是很正常的，你的亲朋好友，一下突然他会背

叛你的，你财产一夕之间没有了；你的房地产拿去抵押，你都不知道；跟你最好的，在前面对你非常推崇的，在背后拼了老命说你坏话，这个佛当时在世，他就是这样开示弟子的。所以，诸位！你一定要了解，伟大至圣，我们的世尊，都没有办法避开批评，没办法的！有时候不是圣人的问题。所以，你必须只有做一种工作，我们只要对得起良心、道德、或者是因果，对得起国家的法令，出家人对得起戒律，很多的事情，没办法继续讨论的，就是要放下，佛就是要这样教你的。你今天如果人家批评你，你心情很难过，或者是你所得到的都是负面的，你要这样告诉自己：连佛都没办法了，不要说你了！这样你就给自己一个解脱的时间、因缘，给自己一个更强大的智慧，就是说：喔！原来如此！是的！来到这个世间，这个世间的真相就是如此。所以，耶稣基督十二个门徒，就有人背叛他；佛陀的弟子当中，就有提婆达多背叛他，世尊呢！这提婆达多想尽办法要让他死呢！

套一句现代的话：你算什么东东啊？人家会饶得过你吗？不可能！但是，我们要自我检点，也不能因为这一句话，养成脸皮很厚，厚到子弹打不进去，你不能这样子啊！这一句话的意思就是：不要难过，不要伤心，如果你正好跟你的朋友、亲戚好友，这样一直争论，争吵不休、或者是政治理念也好、或者是某一些观念，兄弟姊妹卡住了，记得像世尊这种方法，不要再谈，到此结束，英文讲：It's over.很好听，结束了！

智慧很重要的，有一个女众，她花了八百块，跑去那个all you can eat，就是吃到饱，你吃多少算多少的。她想到说：喔！这八百很贵啊！她进去的时候，就牛肉啊、猪肉啊、鸡肉啊，她一想到这八百块台币，喔！这个实在受不了，就拼了老命去，这个菜啊、肉啊、鱼啊一直吃，到最后[嘴饱目毋饱]，师妈常常讲的：嘴巴已经饱了，可是，眼睛就不会饱啊！一看，那么多菜，就怎么样？就继续拼了，拼命三郎就拼！这个小姐喔！结果再去吃什么？三一冰淇淋吃了八颗，她一直想到八百块已经回本了，是真的回本了！吃了以后，开始上吐下泻，虚脱，因为吃太多了、太饱了，虚脱，怎么样？那个服务人员，看到她在厕所里面全部脸都发白，上吐下泻，打去送急诊，进去医院打针，花了一万二。你看脑袋有没有坏掉？拼了老命也要把八百块吃够本，真的吃到捞本了，把肠胃都搞坏了，难道非得要这种吃法吗？对啊！你想想看，人的那种妄动，跟无明的力量有多强！饱了就好了；可是，嘴饱目毋饱。所以，我绝对不去那一种all you can eat，卖到我，不要说八百了，六百块，我去都会亏损的。看了以后，吃了二口饭我就饱了，六百？疯了！我们这个比丘啊，要去吃到饱的那一种，法师要一餐能够吃二大钵的那一种，那一种去的话，就一定够本的！所以，你想想看，我们人类的妄动是很可怕的，她内心里面就一直觉得说：这样我会损失，这样更糟糕！就是虚妄分别假的这个境界，一直没办法挣脱。

经文：[如是世尊，我真文殊，无是文殊。何以故？若有是者，则二文殊；然我今日非无文殊，于中实无是非二相。]

注释：[无是文殊]：除了我这文殊真体外，更无另外一个文殊称为[是文殊]的。[若有是者，则二文殊]：若有另外一个称为[是文殊]的，那就变成有二个文殊了。所以，[文殊就是文殊]，不用再说什么[是文殊]了，那是多此一举，犹如头上安头，床上架床。[然我今日非无文殊]：但我现前确实是有个文殊之真体在，并非没有文殊真体(比喻真如本性是有真体的，不是什么都没有。)[于中实无是非二相]：在一文殊体中，实在没有[是文殊]、或[非文殊]二相可说；于一真体中，论[是]论[非]，皆是戏论，唯有当下体取本真，即无[是、非]可得。所以，凡夫见相，圣人见性，就是这个道理。

义贯：文殊答言：[如是，世尊，]除了[我]此[真文殊]之一体外，更[无]另一个文殊称为[是文殊]者；[何以故？若有]另外一个文殊称为[是]文殊]者，[则]成为有[二文殊；然我今日]现前，亦[非无文殊]之真体；故[于]此一文殊真体[中，实无]从说有[是]文殊与[非]文殊[二相]可得。故言是文殊，乃虚妄之说；而言非文殊(无文殊)，则更是虚妄。

经文：[佛言：此见妙明与诸空、尘亦复如是，本是妙明无上菩提，净圆真心；妄为色、空，及与闻、见。如第二月，谁为是月？又谁非月？文殊，但一月真，中间自无是月、非月。是以汝今观见与尘，种种发明，名为妄想，不能于中出‘是、非是’。由是真精妙觉明性，故能令汝出‘指、非指’。]

注释：[此见妙明]：此能见之见精其妙明之性。[与诸空、尘]：以及所见的无相的空与无相的尘。[空、尘]即一切物象，也就是上面所说的万象。[亦复如是]：这是与[真文殊、是文殊、非文殊]的比喻作法合：同样的，能见的妙明与所见的物象，与文殊一样，只有一真之体，此外，并无是与非可得。[无上菩提]：[菩提]，觉义。菩提有三种：一、二乘菩提(证一切智)，证一切智就是空，方便说。二、菩萨菩提(证道种智)。道种就是一切，那么，证道种智就是有、就是假。三、佛菩提(证一切种、智)，这个[种]是指道种智；[智]就是一切智。证一切种、智，就是包括菩萨菩提的道种智，还有二乘菩提的一切智。所以，佛菩提就是证一切种、智，就是二种包括，前面都具足，合上二种智，叫做一切种智。

此中，佛菩提至高无上，所以称为无上菩提。然此无上菩提之心，一切众生与佛并皆有之，只是众生自迷，此觉心无始劫来，为妄想尘劳之所覆盖。诸位！妄想尘劳是什么意思？就是摆脱不了缘起的假相，所有的相就拿来一直想，所有的想就产生推论，再继续推论，再继续想，再继续贪、再继续执，就没有停止过，因此把那个如来藏性，盖上厚厚一层的无明。因而本有智光不能显现，犹如云雾本身之重量虽轻，但浓云厚雾却可令光明威力无比的艳日之光，隐蔽不现。[妄为色、空，及与闻、见]：[妄]，虚妄，以非有而幻化似有，故是虚妄。为什么佛讲：凡所有相，皆是虚妄？因为它是生灭、是无常，它是缘起的，所以是虚妄的。[色、空]，所见之

相分。[闻、见]，能闻与能见，即第八识之能见分，或见精。

[如第二月]：如捏目后所见之第二个月亮。[捏目]，比喻一念无明妄动——没事好端端的，却来把眼睛捏一捏，因此眼花；眼睛本来不花(本觉、本明)，一捏之后眼睛就花了(转本明为无明)；眼睛一花，看月亮时，就看到有第二个月亮(从真起妄)。这一句就是重点了，我们现在，真不会用，统统是用妄心，而且停不下来了。然而[第二个月]实在是没有的(妄实无体)；妄月虽无实体，但眼花的人说他明明看到是有(执妄为真)。所以，我们众生注定要疲劳一辈子的！那为什么要疲劳？那就没有佛法了！众生想要追求快乐，他就不知道真正的快乐是什么？拼了老命要快乐，结果拼了老命就愈束缚；不像在座诸位这么有善根，还来坐在这个地方。

师父告诉你：你那个财产几亿、几十亿、几百亿，比不上师父讲一句话，比不上我一句话，我这里讲一句话，可以让你究竟解脱。你那个身上一百亿，一点用都没有！因为你已经很多钱了，房子、汽车、洋房、大楼，什么统统有，房地产什么那么多、股票一堆，再来要做什么？不知道！所以，生命诚可贵，佛法价更高，没有佛法，我告诉你：这辈子活着，就是完全丧失意义。他就会训练像日本人那个机器一样，(日语)整天都在喊那一句，好像是机器坏掉一样，真的喔！你去看那个日本人，没有人，也是这样一直喊喔，就很奇怪喔，好像训练一部那个机器坏掉了一样，那个电脑好像秀逗一样的，就这样重复一直喊，没有人也是这样一直喊的。他回到家，会不会这样一直喊呢？没有，一个客人都没有喔，我就站在旁边一直观察，不晓得会不会叫给我听的？

所以，生命他就是：我为了生活！就疲于奔命，孩子生一个，就开始要赚钱；生二个了，就花更多的钱，教育费、营养午餐、注册费。房地产税、什么税，这个税、那个税！

[谁为是月？]：对捏了眼睛而见到第二月的人来说，他就会徒自发生疑问：[呃，怎么会有两个月亮？到底哪一个是真的月？][又谁非月]：承上，[又哪一个不是真月？]——其实月只有一个，哪有什么真假？那第一个月本来就是真月，就不用再指着它说：[这是真月]了，多此一举。至于第二个月，本来就没有，还论什么真假？诸位！这个什么意思？至于第二月，就是无明本空，本来就没有，还论什么真假？至于无明，本来就空，还怎么能够讨论存在跟不存在？就没有这种东西啊，还论什么真假？无明能论存在跟不存在吗？它本空啊！[月]在此比喻一真法界：法界一切，唯是一真如体，更无是非、真假。

[是以汝今观见与尘]：[汝]，在此为指文殊。[观]，观察。[见与尘]，能见之[见精]与所见之[尘]，也就是见分与相分，此二者为依他起性。[种种发明]：种种开发阐明、研究、揣测；即是再依[依他起]的种种相，而更作种种的[遍计]妄想。依他起就是借着种种条件而起，这个世间，没有一件事情——人、事、时、地、物，没有一件事情不是借缘起而显现的，而所有的显现都是假相，放下就是见真。而更作种种的[遍计]妄想。为什么会有遍计妄想？就认为那个有实其自性，问题就出在这个地方。万法缘起无自性，一切法无我，而我们一直认为，万法有其自性。就是一个人，这就明明一个人，你为什么讲没有？就不能理解、体悟佛陀的本心，保持如如不动的本心，不能了解佛的用心，明明就是一个人，为什么讲没有呢？佛法就是叫你用智慧透视一下。

世尊为什么要叫你作无常观、缘起观、不净观、脓烂观？脓烂就是人死了以后流出脓；烂就是烂坏的烂。还有半尸、半坏观，就是尸坏到一半的时候，再把它请出来现在前面。台湾没有这种习惯，泰国有，泰国如果要解剖男众、女众的话，如果一个人死掉，要解剖的时候，泰国他们会请这个比丘，还有这个修行人来观、观照，居士穿着白衣，来看解剖尸体，血淋淋的把这个尸体剖开来。我这边就有一片是解剖尸体的，英国的医生，他们上这个解剖学的，全长二个多钟头，就是这个尸体，一个五十几岁的把他供养出来，他酷好科学，他希望死了以后，作为人体解剖的研究，就供养给他的朋友，他朋友就是医生，就是现在操刀的，把他剖开来，从这个脑部剖开来、皮。我没有看这一片还不知道，身体最重的器官是什么？是胃、肝、心、脾吗？不对！是皮肤，皮肤是全身身体最重的器官。我看那个身体解剖，整个皮脱下来，肌肉一块一块的切割开来，有男众的、有女众的，他把身体剖开来以后，把那个肠子拉开来；你看这个解剖室，躺尸体的那个不锈钢床，拉得很长，人的消化系统，这样子一撑开来，肠子有七尺，二百多公分！而我看了很习惯了，每天都看那个就当作不净观。所以，一看到那个帅哥、老人、小朋友，眼睛里面就出来一刀一刀的观想；喔！原来是缘起无自性，一切法真的无我，割完了就剩下骨头。

还有那个美国，人家供养那个尸体作为研究，这尸体放着给它自然的烂、自然的坏，记录看看多少时间？什么时候长蛆？这个蛆成长几周？为什么？刑事组要判断这个刑案，说这个人死了多久了？死了多久以后，产生这个蛆？这个蛆长得愈大，愈大，它会慢慢的脱壳。所以，判断一个人死亡多久，抓那个蛆过来化验、判断，就知道这个人死多久，有助于判断这个案情。人家这Discovery的频道里面，这尸体放着，慢慢慢慢的烂、坏。二片，不净观，无我观，喔！很精彩的，让你认识你自己，世间原来就是如此。

[不能于中出是、非是]：如此只是在[依他起]及[遍计所执]，这个遍计所执就是根据依他起，因为不了解缘起如幻。诸位！依他起就是缘起如化；而遍计所执就是妄执、妄动、妄分别，而不知道那是缘起性空的道理，不知道万法是依他起性的；[遍计]就是周遍计度，什么统统执着。二性中打转，于此二性之中，永远也无法超出[是]与[非是]的二法之戏论。众生不了解诸法毕竟空的道理，所以，在缘起假相里面拼了老命，想要快乐，却得到痛苦；想要解脱，就更大的束缚！[由是真精妙觉明性，故能令汝出指非指]：[指、非指]，谓于万象之中，何者是见性可以指

陈？何者非见性不可指陈？此言，然由悟了能见与所见皆是真精妙觉明了之性，则能顿远离一切依他起性及遍计所执性，而了达根尘识三者无非圆成实性，诸位！要悟了喔！悉无自他之别，怎会有是非可以指陈呢？

义贯：[佛言：此]能[见]的见精之[妙明]之性，[与]所见之[诸空、尘]等物象，[亦复如是]，无是、无非，但一体真，离言说相(亦即，不可说是见非见，是空非空，是尘非尘)，因为这一切能见与所见，其体原[本是妙明无上菩提]本来清[净圆]满周遍之[真]如本[心]，由最初一念妄动，故转妙明为无明，转明觉为不觉，因而虚[妄]地化[为]所见之[色、空](相分)，[及与]能[闻]能[见]之见精(见分)。譬[如]捏目而见[第二月]，然后再来思辨此中[谁为是]真[月？又谁]为[非月？]意思就是：第二月根本不存在！

[文殊]，净眼人皆见[但一月真，中间自无是月]与[非月。是以汝今]若于[观]察能[见]之性[与]所见之[尘](依他起性)之际，你能好好的观照，作[种种]的阐[发]开[明]，用智慧观察观察，你就不会那么执着、那么痛苦。都只能[名为妄想](遍计所执性——于依他起上起遍计执)，所以，众生没办法摆脱这个，这师父已经讲过了：无论是科学家、哲学家、艺术学家、音乐学家、雕刻学家、画画、书法，都没有办法摆脱六识妄心，只有佛法有办法！是故[不能于]其戏论[中]超[出是]与[非是]二法分别的境界。然而[由]悟了一切能见与所见皆[是真精妙觉明]了之本[性]，[故能令汝]超[出]可[指]陈与[非]可[指]陈的依他起及遍计执性，而顿入一真的圆成实性。一真就是绝对，你只要不落入善恶、是非、对错、好坏的意识型态观念，没事！万法没事。所以，闲人非等闲人，诸法本来就是闲，诸法本来就是空。

[第9.显示见性超情]

这个[情]是指凡夫、外道、二乘、权教菩萨，超情。

经文：[阿难白佛言：世尊，诚如法王所说，觉缘遍十方界，湛然常住，性非生灭；与先梵志娑毘迦罗所谈冥谛，及投灰等诸外道种，说有真我，遍满十方，有何差别？]

注释：[觉缘遍十方界]：[觉缘]，能觉、能缘者，指见性。见性遍十方界，阿难是指在第六番显见之时，佛说：[见性周遍，非汝而谁？][湛然常住]：[湛然]，澄清。这是指第四番显见中佛说：见性[譬如澄清百千大海]。[常住]，这是指第二番显见不动中，佛言：[谁动？谁静？]阿难言：[佛手不住，而我的见性尚无有静，谁为无住？]；以及第五番显见性无还，[无还]，即是常住不动。[先梵志]：[先]，古时。[梵志]，在此指婆罗门。[梵]，清净。[志]，志求。凡志求于清净之道的修行人，便称为梵志。原先是指婆罗门之修行者，因为他们修习他们所自以为的清净之道，认为那样的修行可以令他们来世生于梵天，故称梵志。后来[梵志]一词演变为广义的修道人，亦可用来指佛门弟子。[娑毗迦罗]：义为金头或黄发，又称为黄发外道。

[冥谛]：冥初之真谛，即万物初始之相，亦即一切万物之初始、本源。此为外道囿于己之所见之妄想，犹如老子所说之[混沌初开]，或《易经》之[无极]。详如前所释。[投灰]：指印度有一种外道之苦行，以身投灰，或终日不断将灰涂在身上等，修种种无益于调伏自心贪嗔痴之苦行；诸位！这一句修行的重点找到的时候，我们就知道方法是什么，就是调伏自心的贪嗔痴，这个才是真正的修行，而不是在身体受种种的苦；无益的苦行当远离。其他有的更惨的，譬如说拔头发、终日裸露、这个我在影片里面有看到，印度确实还存在，现在也存在。本来我是不了解，而且也不太敢相信说：一个人光光的走在路上，那怎么走啊？台湾也不习惯这样的生活方式啊！后来看了影片以后，发现真的是这样子，我实在吓一跳，真的是吓一跳！不看不知道，看了吓一跳，是真的这样子，还很多！他们每年都有聚会，终生裸露的，全部都是，男众啦！就像佛陀经典里面讲的：终生裸露。有的常蹲、有的常浸水中、倒立、倒吊、卧刺，或持牛戒、狗戒等无益、无义之苦行，而谓如是受苦能消业障，消错方向了！

告诉你：不是说打香板就一定能消业障，要看打的人那个功夫，还要看那个被打的人的根器。打香板打下去，你的贪嗔痴消了，真的业障消了！打下去能忏悔，我痴、我见慢慢的消，这个打香板就很有效。要叫我跟你打，我还不要呢！为什么？没有那种根器啊！有时候要挑人家的业呢！业它会转移的，除非是定。《金刚经》里面讲，说你这一辈子诵《金刚经》，为人所毁谤，是因为你前世的关系，这《金刚经》不是讲得很清楚吗？诵《金刚经》以后，它可以转的。所以，毁谤人家，变成分摊人家的业报，那是最愚痴的！对人慈悲，绝不吃亏；就算吃亏了，也无是非，你没听过这句话吗？我吃亏了，是非就停止了。所以，佛法它总是用智慧，懂得退、懂得忍、懂得无诤，这个坚持，那一辈子都受益！你身上不必拥有很多钱，你就是全世界最富有的人，因为二六时中你都坚持放下，就没有一件事情难得倒你，智慧是最重要的！

要受苦能消业障，要看情形啊！而且说如是众苦受尽即业障消尽，来世得生天上，纯受福乐。诸位！那个烦恼消尽，业障才能消尽，你要记住这句话，消是消我们内在的烦恼。[说有真我]：外道所说之真我，指[神我]，亦即西洋人所说的灵魂。

义贯：[阿难白佛言：世尊，诚如法王所说]，能[觉]能[缘]之见性为[遍]满[十方界]，且[湛然]澄清如百千大海，[常住]不动，不还不去、犹如主人，其[性]本[非生灭]。然而如来此说，[与先]古之外道]梵志娑毘迦罗所谈]之[冥]初始[谛](宇宙万物之本源)，以[及]提倡[投灰等]苦行的[诸外道种]性之人所[说有]一[真我](神我)，[遍满十方]，如来所说本性遍满，与外道此说[有何差别]呢？

诠论：在此，阿难疑佛所说本性，与外道之神我混同。

经文：[世尊亦曾于楞伽山，为大慧等敷演斯义：‘彼外道等常说自然，我说因缘，非彼境界。

’我今观此觉性自然，非生非灭，远离一切虚妄颠倒，似非因缘，与彼自然；云何开示，不入群邪，获真实心；妙觉明性？］

注释：[楞伽山]：在今锡兰(斯里兰卡)，也就是佛陀曾经来到这个地方，有佛陀的遗迹。[楞伽]，义不可往，就是到达不了，或难可到；以其山高峻，又无路可通，唯有得神通者得住。所以，讲这个《楞伽经》，只有飞上去而已，没有路！就是你能飞上去，才够资格听《楞伽经》。我们现在不用了，现在电梯很方便。佛于此开演《楞伽经》，以表显此经之义甚深无上，非佛及大菩萨，即无堪能，以其为[法佛]自住境界故。法佛就是法身佛。达摩祖师即传此经以为弟子印心，故此经为禅门无上宝典。然此经亦为相宗之根本经典之一，以其究竟融通性相二宗故。复次此经亦为真言宗之宝典之一，以其开示[法佛说法]之究竟义，而法佛(法身佛)即[毘卢遮那佛]，[毘卢遮那佛]又译为大日如来，是即真言密教之根本本尊；所以，密宗就是讲大日如来。是故真言宗之祖师立言开示亦常依《楞伽经》。

[大慧]：大慧菩萨，为楞伽会上之当机。大慧菩萨，记住，是他方菩萨来的，不是娑婆世界来的，是十地菩萨，在《楞伽经》讲：他是十地菩萨，也就是快成佛了！所以，他问的那些问题，凡夫根本听不懂！《楞伽经》、《楞严经》，是三藏十二部公认为最深、最难的；当然有的也很深，有一些论还是很深。所以，一般要讲这个《楞伽经》，或者是《楞严经》的法师，没有相当的佛学基础，是没有办法的！第一、要有唯识的基础、《百法明门论》的基础、《大乘起信论》的基础、还要有天台《教观钢宗》的基础；没有这些基础，要进入《楞严经》的究竟义还很困难！所以，法师的基础如果打得不够，来听《楞严经》也会很吃力！听不懂的就算结缘，随便捡二句回去用，也不得了！只要记住，不执着，回归当下，不计较、不比较，钱很重要，智慧更重要。如果跟人家吵架，就想到佛陀的话，这个人还有办法。喔！对了，佛教我们无诤。这样一次又一次的熏习，把佛的思想一直连贯到你的心灵，净化你的心灵，你的灵魂就得救了！为什么要学佛？就是拯救自己的灵魂啊！有个大学生说：师父！为什么要拯救自己的灵魂呢？我说：你动过贪吗？有啊！这个就是灵魂被污染了。为什么要起嗔呢？就是神识、灵魂被污染了；这当然是世俗谛，让大家听得懂的名词。以大慧菩萨问佛百八问，而为《楞伽》一经之教起因缘。

[彼外道等常说自然，我说因缘，非彼境界]：我说因缘，是佛讲的因缘法，不是外道所讲的。这是《楞伽经》中的句子。[自然]，自然而然，不从因缘。在佛法中讲到[自然]一词的时候，常是指印度外道中的一派，称为[自然外道]，他们的主要立论是：一切法自然而有，无因无缘，非从因缘生。所以，不但器世间非从因缘生，连众生，乃至众生之若乐、善恶、祸福等，亦皆无因无缘，自然而生；以无因缘，是故亦无果报。依彼之论，即坏世间及出世间一切因果，而令众生堕于邪见，因而不修善也不断恶；以此因缘，令众生入堕三恶道，永不得出离。因此[自然论]者，为世间之一大邪论，误导众生入邪见坑，断灭善根；是故如来出兴于世的目的之一，即为拔众生出如是之恶见泥淖zhao。[我说因缘]：[我]，如来自称。[因缘]，即十二因缘，又称[十二有支]，或[十二钩锁]，都是指十二因缘，只是名词不同而已。以此十二支中的每一支皆有如钩锁，前后相钩相锁，相续不断，故成轮回之相。《楞伽经》颂云：[我说唯钩锁，离诸外道过，若离缘钩锁，别有生法者，是则无因论，彼坏钩锁义。]我所说的唯钩锁，就是为了破除外道的过失，离诸外道过。如果离开了这个缘起的钩锁，另外有一个缘生法，[生法]就是缘生法；是则无因论，无因，意思就是：一切法生的因，就一定要缘生，离开了缘生就无因，彼坏钩锁义。

[非彼境界]：佛所说之因缘法，为摄一切世间及出世间之因缘果报，故是无上甚深，因此不是外道所知境界。[我今观此觉性自然，非生非灭]：[自然]，自然而有。[非生]，因为是本具、本有，故不是生出来的。[非灭]，因为是究竟不坏，故其性不灭。此言，依我(阿难)所观，这个能觉之性，也是自然而有的，因为一切众生之觉性本具，所以非生；此觉性亦究竟不坏，故非灭。[离远一切虚妄颠倒，似非因缘]：[离远]，即远离。[虚妄颠倒]，指上面如来所破斥的[动、还、碍、分]等相，而开显见性[不动、无还、不杂、无碍、不分]等性。如来所破斥的动、还、碍、分，就是要让你进入不动、无还、无杂、无碍、不分等性。[似非因缘]，所以觉性好象也不是从因缘而有，若是因缘而有，就变成生灭法了。[与彼自然，云何开示]：如是一来，佛所说的本有觉性，与被外道所说的自然论，无因无缘，有何不同？关于这点，应该如何开发显示才对？这个就是阿难迷惑的地方。

义贯：阿难言：[世尊亦曾于楞伽山，为大慧]菩萨[等，敷]叙开[演斯义：彼外道等常说]一切法[自然]而生、自然而灭，无因无缘，而[我]所[说]之[因缘]法则甚深难见难了，[非彼]外道所能了知之[境界]。根据以上所说，因此[我](阿难)[今观此]能[觉]之[性]，认为亦是[自然]而有：以其本具故[非生]以其究竟不坏故[非灭]；而且它又[远离一切]动、还、杂、碍、分等[虚妄颠倒]之相，因而[似非]从[因缘]而有(既非因缘而有，当属自然，不用假因托缘)；如此，则佛所说的觉性，便[与彼]外道所说的[自然]是相雷同的。这个就是阿难误会佛陀了！关于这一点，应[云何开]发阐[示]，方能令众生[不入]于[群邪]之恶论，而得再[获真实]之本[心]，证得[妙觉]光[明]之[性]？

诠论：外道之自然论者，亦说[不生不灭]，在这一段你要很注意听！但他们所说的[不生不灭]是指：一切法不从因缘生，自然而有，所以[不是生出来的]，这是相对于其他外道说：法是[从梵天而生]，形式是一样的，或说[从自在天生](如同耶教之耶和华，就是上帝所创造的，圣经里面讲的：这个世界是耶和华上帝所创造的。我国之盘古开天、女娲娘娘，皆是能生者)，中国也是这样讲的。或说从神我(灵魂)而生，或说从微尘生，或说从时间生、或说从方位生、(此二如同中土之以生辰八字、地理风水，为能生众生之祸福。)或说从冥谛略就大概，大概(略同于儒之无极、太极，道之混沌)生；在印度众多外道中，[自然外道]力排众议，独树一帜说：[一切法都

不是谁生的，也不是从什么生的，而是自然而有，无因无缘]。阿难误会佛义，认为常住不动、不生不灭的本性，跟外道所说的自然性一样，所以有此问。

经文：[佛告阿难：我今如是开示方便，真实告汝，汝犹未悟，惑为自然！阿难，若必自然，自须甄明，有自然体。汝且观此妙明见中，以何为自？此见为复以明为自？以暗为自？以空为自？以塞为自？阿难，若明为自，应不见暗；若复以空为自体者，应不见塞；如是乃至诸暗等相以为自者，则于明时，见性断灭，云何见明？]

这个师父在《楞严经讲义》当中，一再的解释，在这里我们就念一遍，就可以了，因为这个变成一种重复了。听这个《楞严经讲义》，因为它是文言文，就比较深，所以，师父就一直重复的解释，而且它是第一次讲，所以，怕大家听不懂，就一直诠释。那么，这里是白话文，比较容易了解。但是，如果，这里有一个很奇怪的事情，就是听不懂的，他一样听不懂，怎么讲都听不懂，他就这样一直看，深情脉脉，款款而看，(笑)就是：(师示以目瞪口呆表情)反正我就是听不懂啦！就来种善根，也不错啦！来这里，至少不在家看电视，也不会在家，夫妻吵架、造业，总是来这里没有人跟你吵架，坐在底下，慢慢的种善根。

来这里听经听不懂，一定比在家看电视来得有功德，因为在家看电视没有功德，只会骂而已啊！来这里，听不懂。功德很大啊，叫做八识田中熏习这个善根，一直熏习，为什么这个《楞严经》那么难呢？那么难体悟呢？诸位！你想想看，我这种程度啊，到现在，从大学一年级学佛到现在，三十多年了，你想想看，三十多年！而我以前精进的时候，一天只有睡一、二个钟头，要阅读三藏，要好好的体悟，真参实学，你知道我们吃过多少苦啊？我们还有那种根器，还肯用功，才有如是体悟。绝对不是说看轻大家，意思就是，师父在表达的就是说：这个实在很不容易理解的；但是，如果你看得懂，就非常好，师父就很赞叹你的根器！所以说：不要难过，也不要失望，要继续互相勉励，要坚持！

注释：[甄明]：[甄]，别也，察也。[以何为自]：以何相为自体？

义贯：[佛告阿难：我今]已[如是开示]种种[方便]，以一[真实]之相[告汝]，而[汝犹未悟]，还要将能见之性迷[惑为自然]之性！[阿难，若]此见性[必]定是[自然]性的话，你[自]己更[须]善为[甄]别察[明]它确实[有]一[自然]之[体]。自然之体就是亘古以来存在的意思，这个叫做自然之体，你自己审察看看。若如此者，则[汝且观此]微[妙]圆[明]之[见]性[中]，究竟是[以何]相[为]其[自]然之体性？[此]一能[见]之性，[为复以]所见之[明]相[为]其[自]然体性？还是[以暗]相[为]其[自]然体性？抑或[以空]相[为]其[自]然体性？抑[以]所见之[塞]相[为]其[自]然体性？

[阿难，若]见性是以所见之[明]相[为]其[自]然之体性，则[应不]能[见]到[暗]相(以明暗相对，不共存故)；此见性[若复以空为]其[自]然之[体]性[者]，则[应不]能[见塞]相(因为空塞也是敌对，不同时共存故)；[如是乃至]若见性是以[诸暗等相以为自]然体[者，则于明]相起[时，见性]应随暗相之灭去而变成[断灭]，这个师父以前在《楞严经讲义》已经讲得很清楚了！如是见性若已断灭，[云何]复能[见]到[明]相呢？

诠论：世间一切大自然之物，都必定有个形状、体性，且这体性是确定的；例如地、水、火、风、花草木石等，各有一确定之体性，且各不相滥。所以佛说：如果见性也是自然体，那么它也应该有个一定的体性。因为[见性]所对的[相]，无非明暗、通塞等相，而这些相，也都是自然界之相，所以如来就用来假设作为见性的体相。

经文：[阿难言：必此妙见性非自然，我今发明是因缘生；心犹未明，咨询如来，是义云何合因缘性？]

阿难发现外道的自然不对，现在又借重于佛以前讲的因缘，所以说：必此妙见性非自然，不是外道的自然，我今发明是因缘生，这是依据佛所讲的；但是，心犹未明，再一次的咨询如来，这个义理到底是什么，才合于因缘性呢？

注释：[是义云何合因缘性]：[是义]，指前面佛都一直在发挥的见性常住不灭不动之理。[合]，符合。既是常住不生不灭，此理如何符合我今所悟之因缘性？

义贯：[阿难言：必此妙]明之[见]性，其[性]如佛方才所说既[非自然]性，因此[我今]于此显[发明]了，一定[是]从[因缘]而[生]的；这阿难还转得很快，可惜也转错了，自然被破了，转因缘，后面佛就有讲到了，也不是这样。我虽有此悟，但[心犹未]完全[明]了，因此[咨询如来，是]见性真常不生不灭之[义]理[云何] 而得符[合] 我现在依佛所教而自悟了的[因缘性]？

诠论：阿难闻佛开示说见性非同外道之自然性，于是他便推断：既然是非[自然性]，那就一定是[因缘性]了。在此，阿难又是犯了凡夫二分法(dichotomy)逻辑思惟之病。其实普天下都是这样，不是东就是西；不是善就是恶；不是因缘就是自然；不是自然就是因缘，众生没有办法跳脱思惟的模式；而一切思惟都是妄想。[非善即恶，非东即西，非有即空]；而不知善恶、是非、空有等二法中间，有很多很多的粗细等级、差别之相；更何况，此等两极的对法，也不是绝对的敌对不相容，而事实上是常常可以互容互摄，只是成分比例的不同而已。求菩提者，须有此了知，方能免于边见。指断、常二见、偏见，或堕于激进、狂热；

这个宗教，也不能太激进、太狂热，宗教是理性的，是回归理性的、回归智慧的。热爱宗教很好，但不能狂，我们必需用理性、智慧来支撑、来调伏，狂就不好了！狂就会变成什么？只有

我这个宗派，八大宗派，只有我这个宗派是好的，狂热到极点！只有我这个师父是对；只有我这个道场是对；只有我这个山门最有修行！宗教的狂热份子，就会造成激进。你看新闻报导那个中东，我看那台湾的电视常常这样报导：回教激进份子。塔利班！它就这样报导。种种外道宗教及政治之狂热分子，皆是中了此两极二分法之毒；可见思想正确(正见)之重要及难能可贵。像我的话，师父政治就狂不起来了，因为我们有智慧啊！所以，我们进退都很有智慧，也回归到理性，也不会像报纸登的荣总那二个，为了蓝绿这样打死对方，你没听过用拖把打死对方的，还真是用力啊！这个就是政治狂热份子！所以，诸位！你们没有到师父这种心境的话，好朋友之间不要谈政治；兄弟姊妹之间也不要谈政治，谈佛法。而你跟我谈政治，我没有关系啊，我见一切相，一切相都是空啊，讲一讲，就这样子啊，凡所有相，都是虚妄，缘起缘灭的东西，也没有什么很特殊的意见啊，我对生灭无常的世间彻底没意见！

阿难虽作如是推断，但实在不明白其道理，尤其是他这[因缘性]要怎么才能与佛前面所说的[见性真常不生不灭]的道理，融合在一起；因为[因缘性]与[真常性]显然是有所抵触，因此有所困惑，而求佛开示。

经文：[佛言：汝言‘因缘’，吾复问汝：汝今因见，见性现前，此见为复因明有见？因暗有见？因空有见？因塞有见？阿难，若因明有，应不见暗；如因暗有，应不见明；如是乃至因空、因塞，同于明暗。]

这个就是见性无关于明、暗、空、塞，这一句整句的意思就是这样。

注释：[汝今因见，见性现前]：[现前]，起现前之功用。此言，你现在因为见到了明暗、空塞等境，因而见性起了现前(或现行)的功用。[此见为复因明有见]：[因]在此须作及物动词来解释，义为[以……为因]。此言：这个见性是以明相为因，才能有所见的吗？以下的[因暗]、[因空]、[因塞]，都是一样：以暗为因，以空为因，以塞为因。而这[因]字，是具有特别的意思的，亦即[生因]之义。例如：[以明为因]，义为：由于以明相为生因，所以见性才得生起。这一句话很明显的意思就是说：明相有，见性才现前；诸位！那明相跑掉了呢？见性不就跟着跑掉了？那么，暗来就看不到暗了，因为见性已经跑掉了嘛！那么，以暗为因也是一样的，暗现前，见性才现前的话，那么，暗没有了，见性就跟着暗跑掉了。所以，明来就不见暗，暗来就不见明，一样二种统统不见，谓之不见。[以暗为因]等等，皆同此义。

义贯：[佛言：汝]方才所[言]见性是从[因缘]而生，那么[吾复问汝：汝今因见]到了明暗、通塞等境，因而你的[见性]得以起[现前]之作用，然[此]由境而显之[见性，[为复因]于[明]相(以明相为生因)而[有]此[见]生起的呢？还是[因]于[暗]相(以暗相为生因)而[有]此[见]生起呢？抑是[因]于[空]相(以空相为生因)而[有]此[见]生起呢？或是[因]于[塞]相(以塞相为生因)而[有]此[见]生起？[阿难，若]见性是[因]于[明]相而[有](以明相为见性生起的因，意思就是：明相有，才看得到见性)，那么，则明相灭时，见性应随之而灭，如是则[应不]能再[见暗]相，然而事实不然，你在明相来时能见明；明相灭去，暗相来时又能见暗。

因此，你的见性并没有因明相的生灭而生灭；所以可知，明相并非你的见性的生因(见性生起之因)，因此，见性见明之时，并非因明而有。同样的，[如]见性是[因]于[暗]相而[有]，即[应不]再能[见明]相(其理同前所述)；[如是乃至]言见性为[因]于[空]或[因]于[塞]等相而生，皆[同于]言因于[明暗]二相的道理。因此可知，见性虽见明、暗、空、塞等相，当其正在见之时，彼见性不是以明相、或暗相、空相、塞相等为因而生；故明、暗、空、塞等所见之相，非是能见之性之生因。意思就是说：见性无关于明、暗、空、塞。

慧律法师：大佛顶首楞严经讲义 十番显见 第二十七

圆瑛法汇

大佛顶首楞严经讲义

十番显见

2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂

第二十七张DVD

经文，[复次，阿难，此见又复缘明有见？缘暗有见？缘空有见？缘塞有见？阿难，若缘空有，应不见塞；若缘塞有，应不见空；如是乃至缘明、缘暗，同于空、塞。]

注释：[此见又复缘明有见]：[缘]，在此也是当及物动词，义为：以……为缘(而有)。此言：这个见性是以明相为缘而有能见之性吗？上面的[因]，是主要的条件，此处的[缘]，是次要的条件，为助缘。然而因与缘必须都具足、和合，才能令法生起。这一段经文，跟前面那一段经文就差很多，你要对照一下，诸位先翻开492页，先对照经文，说：[佛言：汝言[因缘]，吾复问汝：汝今因见，见性现前，有了见性，所以见性现前。此见为复因明有见？因暗有见？在这里注意那个[因]字，这一段都是一个[因]。因空有见？因塞有见？阿难，若因明有，应不见暗；如因暗有，应不见明；如是乃至因空、因塞，同于明暗。]那么，翻过来这一段，就是用[缘]字：[复次，阿难，此见又复缘明有见？用这个[缘]字：缘暗有见？缘空有见？缘塞有见？阿难，若缘空有，应不见塞；若缘塞有，应不见空；如是乃至缘明、缘暗，同于空、塞。]

义贯：佛言：[复次，阿难，此]能[见]之性[又复]为[缘]于[明]相，意思就是(以明相为其生起之缘)。这样看，看不太来，这生起[见性]之缘，那就是说：喔！原来用明相为生起见性之缘。就是假设说：见性借着明相之缘才存在的话，这一句就是这个意思。而[有]能[见]之功能呢？还是[缘]于[暗]相(以暗相为其生起之缘)而[有]能[见]之功能？还是[缘]于[空]相(以空相为其生起之缘)而[有]能[见]之功能？还是[缘]于[塞]相(以塞相为其生起之缘)而[有]能[见]之功能？

[阿难，若]见性是[缘]于[空]相(以空相为其生起之缘)而[有]能见之功的话，则当空相之生缘灭去时，见性应跟着缘灭而灭；生起之缘没有了，灭掉的时候，所以，这个生缘就是生起之缘。当这个空相的生起之缘灭去的时候，那么见性应跟着缘灭而灭去，因为它是借重明相才存在的；或者是借重空相才存在的。若见性随缘灭而灭，这个灭就是不复存在了。就是见性如果随着缘灭而失去了见性，就是这个意思。则为塞相现前时，因为见性已经没有，不存在了，灭就是已不复存在了。以见性已灭，[应不]再能[见塞]相，然而事实不然，今于空相灭去，塞相生起之时，仍然见塞；说：空来见空，塞来见塞，见性无关于空、塞。由此知能见之性并未随空相之缘灭去而灭去——因而可知、空相实非见性生起之缘。这里的空相是虚空的意思。故见性非缘空而有。[若]见性是[缘]于[塞]
相而[有]，这个塞是对空，空是通达，塞是阻塞。若见性是缘于塞相而有，(以塞相为生起见性之缘而存在)，就是在塞相才能见性的话，则塞相之生缘灭去时候，见性应随之而灭；见性既随塞缘而灭，则空相现前时，[应不]再能[见空]相(其理同前)；[如是乃至]说见性是[缘]于[明]相、或[缘]于[暗]相(以暗相为生缘)，凡此，皆[同于]以[空]相、[塞]相为生缘一样，是不能成立的。

因此可知，见性非是以所见之空或者是塞相、明暗等相为主因。主因就是：为主要生起见性之因，意思就是说：见性无关于明、暗、空、塞，这些空、塞、明、暗，不是生起见性的主因，或助缘而生。为什么？它是独立存在的，见性独立存在，无关于虚空，无关于塞相，无关于明相，无关于暗相，叫做迥脱根尘，灵光独耀，就是这个意思。亦不随之而灭——能见之性是离一切生灭之缘而仍有自体性的，这一句就是：离尘有自体性，佛陀发现了什么？就是发现了这个：离尘有自体性。那我们随着尘有意识心，而这个意识心却是妄。如果是我们的如来藏性，无关于尘现前或者是尘灭去，都不相关。其性非是依外相之因、缘而有，或随外相之因、缘而无。诸位！这一句话最大的含义是什么？幸福、快乐，要开发来自于心灵的深处，这样得到的般若智慧的知足感，那一种幸福跟美满，就会变成永恒。

我们今天借重着外在的一些假相，来得到所谓的快乐，或者是知足，或者是幸福，那么，这种东西是很容易失去的。世间人拼了老命要追求幸福跟快乐，而且他是永远找不到；佛法却发现，真正的幸福跟快乐，来自一颗般若的心、来自一颗安详的心、来自一颗明因识果的心，了解说：种善因才能得乐果、种恶因一定得苦果，他会守住这个因果的法则，在追求快乐的当中，更能守住他快乐的原则，这个是站在渐次第的角度说。所以，法亦顿亦渐，顿就是你必须悟到万法不可得，缘生就是无生，一切法本自无生，这样顿悟、契入。你要进入佛的领域，必须放下所有的次第跟善巧方便，一悟就入如来地。可是，不坏事相的渐次因果，渐次因果就是要慢慢来，就像播种、插秧、施肥、阳光，慢慢我们才有收成，一点都快不了，证悟了无生，可是，不坏事相，他就必须对任何事情、任何的次第不能间断，他必须负起责任。因此了解佛法的人，他无论在理、无论在事，都非常的圆融，也非常的圆满，理不坏事，事也不坏理。

诠论：阿难在说[因缘]时，是把[因]、[缘]合起来说，而实际上[因]与[缘]是有差别的：亲者为[因]，疏者为[缘]；主要条件为[因]，次要条件为[缘]。现在也是这样，你有一颗想要成佛的因、想要修行的因，师父就在旁边做你的缘、同参道友在旁边做你的缘。所以，二个条件都很重要，但是，最重要的，还是你要有一颗成佛的心、坚定的心，才有办法，要不然，亲朋好友、善知识也没办法的！故佛在破斥时，则将因与缘分开来破，因而显示见性之性为本自具足。本自具足就是，幸福，我们可以从自性当中去开采，不需要假借外缘起。非从外得，亦不随外缘而生、而住、而异、而灭。因此一切外境，皆非见性之因或缘。为什么要学佛？就是生命要自己作主，快乐从心性中发。为什么要学佛？就是幸福不需要别人施舍、快乐也不需要别人给予，我们的本性就充满了幸福、快乐跟安详，不需要任何人给予，他就能过解脱自在的日子。因为因缘是生灭法，而见性本具，不用再生，故不待因而生，不依缘而有——见性若再依缘有生，则成头上安头。所以说：灵光独耀，迥脱根尘，就是我们的见性。

经文：[当知如是精觉妙明，非因非缘，亦非自然，非不自然，无非、不非，无是、非是；离一切相，即一切法。]

我先解释一遍：当知我们的精觉妙明之本性，绝对不依外在的因，也不依外在的缘；更不是外道所说的自然；非不自然，但是，因为它本自具足，也不能说它不是自然存在的。如来藏性清净的本性，彻底的绝对空性，当他拥有大般若智慧，开悟、成佛的时候，里面没有所谓的非，也无所谓的不非；里面也不能立一个是，更不能立一个非是。为什么？离一切相，即一切法，离即同时，注意看这二个字：离一切相，同时，[即]就是当下，当下就是一切智慧般若之法。所以，它这个重点，就是在离的当下就是即；即的当下就是离，这就是佛法的奥妙。

注释:[非因非缘]：本性非依外因而有，亦非依外缘而生；若依外[因、缘]而生，则是依他起性，也就是借重条件存在的，叫做依他起性。然而本性非依他起性，是故非因缘生法。所以，因缘生法就是一定会生灭。又，以依他起性即是生灭性，也就是万法都是败坏之相，佛法，一念之间必须总观，才能得到究竟解脱，然本性实不生灭，故本性非属于任何外因外缘之所能造作。[亦非自然]：本性亦非自然性之[自生自灭]；又本性虽一切众生共有，然众生迷而不能觉悟；而欲证悟此本有之性，亦须要有善知识指示及自修行之因缘，而非无因无缘[自然]能证得，故说[亦非自然]。也就是你要开采这个本自的觉性，要假借种种的因缘。[非不自然]：而本性本具，非属造作，故非不自然。

[无非、不非，无是、非是]：无非、无不非，无是、无非是。这个[无]字要贯用下来。此即言，本性乃[离四句、绝百非]。初学佛法看到这个，实在是无法理解的，离四句、绝百非，简单讲

就是离一切相，离语言相、离文字相、离一切心缘相，就是这个意思。绝百非就是讲什么统统不对，禅宗讲的：说似一物即不中，讲见性是个什么东西，它就不对，它既不是长短方圆，也不是青黄赤白，它统统不是！说似一物即不中。非言语思议、世间戏论可得。[离一切相，即一切法]：佛法不即不离的道理能参得透，万法就尽通。

底下这一句看注解，可是非常重要的：若离一切依于妄情计度之妄相，问题就出在这个地方，妄情计度之妄相，即是一切法之本相。这世间法，谁会教你这个啊？每一个人都教你执着啊！谁会教你说：一切都是妄情、都是计度？简单讲就是说：这个世间发生什么事情，不用太在乎，因为它一定会败坏，学佛就是神经不要太敏感，这样就会解脱了！你什么都会过敏的话；过敏性体质还有办法吃药，你那个过敏性的心灵，你要吃什么药呢？什么都很过敏，那你怎么修行呢？那痛苦没有办法停止的。

义贯：佛言：[当知如是]见[精]本[觉]本[妙]圆[明]之性，本如来藏妙真如性，[非]依外[因，非]依外[缘]而有，意思就是说：它独立存在的，无关于这一些的。因此你一个人活得解脱、活得自在，是谁都没办法剥夺的，这个就是世尊给我们人类最了不起的遗产！有一句话，好好的冷静一下，假设说：上苍能够赐给我们礼物，那么，你认为什么礼物最好？你有没有想过？上苍赐给我们最好的礼物就是不再让我们来娑婆世界转世投胎，这个就是最好的礼物！什么礼物都不要，你没有来转世、没有来投胎，苦就停止了！你要最好的礼物，它也是会败坏的。

有佛法跟没有佛法是差很多的，我以前在看美国片的时候，美国在这个公路的旁边，在等不到车子的时候，她又一个人在走路的时候，等不到车，你看那个影片，她就会把那只腿伸出来，因为影片常常这样演啊！这是没有学佛的时候，会觉得：喔！那一只大腿很漂亮！所以，她伸出来，车子就会停了，还要配乐！如果你把那只腿锯下来的时候，放起来放七天，锯下来，放七天、再放十四天，那只腿要送给你，你就吓死了，你不敢要的！当有般若智慧的时候，他就能够照破这个假相上的迷惑，虽然我们没有办法一下子断掉所有的执着，但是至少不会迷惑到不可自拔。学佛，他痛苦就会慢慢一直减少，那个执着，他就会慢慢的远离。也不会像世间人，说迷到不可自拔，有的人突不破，就去自杀，学佛以后，他那个抗压性就会愈来愈强，很能接受世间种种的变化。

来到这个娑婆世界，你要有个心理准备，这个无常的世间，它骤然会突然种种的变化，一下子回去，你爸爸死了，这个你就是心理要有准备啊！人好好的，咦？出国没有回来！身体本来很健康，突然医生宣布说：癌症末期！来到这个娑婆世界，你一定要有那个很勇敢，去面对骤然、突然来的那种迅雷不及掩耳的噩耗，你才有办法活得心安、安详、解脱，没有随时随地准备这种骤然来的无常，还不能算是一个有智慧的佛弟子。[亦非自然]无因无缘而自生自灭；[非不自然]，以其性本具，非属造作；其性与相[无非]、亦无[不非、无是]、亦无[非是]，究竟离四句，绝百非。若[离一切]妄情计度之[相，即]是[一切法]之本相。

诠论：此为如来总破一切情执：若离一切情执，真如本性即自显发：一、[非因缘、非自然]，此为破凡夫与外道之情执；以凡夫执[因缘]，就我们平常讲的：因缘生因缘灭，凡夫还没有证空，总是认为这个是因缘法。外道计[自然]，若离此凡夫外道二计执，即离凡夫、外道所行境界。二、[非不因缘、非不自然]，此为破二乘之法执，以二乘已证人空，法执犹在；若离法执，即超二乘所行境界，入菩萨境界。非不因缘、非不自然，是什么意思？也就是说：不能说：它不是因缘法；也就是说：它就是因缘法。非不自然，也不能说：它不是自然，因为本性具足，自然存在，所以，它本来就是自然。可是，佛讲的这个自然，是透过因缘的修行，发现这本自其然的妙性，不是外道那种卡了一层无明的自然，完全不同的境界。三、[无非不非、无是非是]，此为破权教菩萨之微细法执，而入于究竟实相的境界。因此，佛意为：不但因缘、自然(正邪二因)要离；非因缘、非自然也要离；非不因缘、非不自然也要离；无非不非、无是非是亦离。至于离无所离，即诸情荡尽，法法皆真。

诸位！他讲来讲去就是讲离；这一句也是多的。所以，讲了愈多，那个离，有时候愈来愈搞混了，放下就是！所以，禅宗，它是整个佛教的灵魂，当相即道，见处即真，你看！讲得多么的简短有力，不必像说这个教下的，搞来搞去，一直讲要离，还是不能离啊！禅宗的心法如果不懂，佛法的精要就没有办法掌握。什么是禅？佛的心就是禅，佛的心都不能理解，是没办法修行的！又，[离一切相]为显[空如来藏]，以离一切相即得诸法空相。六祖讲：万法无有真，离假一切真，离一切相就是离一切假相。[即一切法]，为显[不空如来藏]，不空如来藏就是大用现前。以诸法相虽空，但并非没有真如之体，依体就可以起用。万德具足。于此之中，[离]时便是[即]，[即]时便是[离]，离即不二，即是显[空不空如来藏]。

又，[离一切相]，即是妙奢摩他之空观；[即一切法]，即是妙三摩之假观；离即不二，即是妙禅那之中观。诸位！把它列为空观、假观、中观，那个是祖师的慈悲，为了让你渐次第的理解。真正的观是一观也没有，有能观，它就变成有所观。所以，这个都是为了破除众生的迷执，方便说：有空观、有假观、有中观；六祖那一句不是很清楚吗？本来无一物，这本来无一物，那有能止所止、能观所观？哪来的空、假、中？无一物，哪里是空？哪里是假？哪里是中？无一物就是绝对的空。绝对的空，不立空、假、中，三观若成，便成就首楞严大定，是为了解说次第方便，只好这样讲。一切事究竟坚固，断三烦恼，就是见思烦恼(见思惑)、尘沙烦恼(尘沙惑)、根本烦恼(根本无明)；证三菩提，就是真性菩提、实智菩提、方便菩提；是即本经之宗旨。

经文：[汝今云何于中措心，以诸世间戏论名相而得分别？如以手掌撮摩虚空，只益自劳，虚空云何随汝执捉？]

注释：[措心]：[措]，置也，举也，用也。[以诸世间戏论名相而得分别]：世间的戏论名相，为什么把[名相]上面加一个[戏论]呢？佛有一个定义：凡事无益于生死的，统统名为戏论；不能断烦恼、了生死的，统统叫做戏论，世间的学问，差不多都是这样比较多，当然世间的知识性的东西，也帮助我们很多，包括物理、科学、化学，这个是不可以否定的；医学对人类的贡献，我们要生存，就必需靠这些了。所以，世间的戏论名相是指[是因缘、非因缘、亦是因缘亦非因缘、非是因缘非非因缘]及[是自然、非自然、亦是自然亦非自然、非是自然非非自然]等四句之说，这些言说，以佛观之，皆是戏论，类如近世所谓[大脑的游戏]。成观法师这句话写得很好，都无实义。大脑的游戏，师父现在加强一个更深一层的定义，叫做观念的游戏，也就是观念，全部都是观念，无益于解脱，大脑的游戏就是观念的游戏而已。用这些戏论的名相，怎能如实了知妙明的真性呢？充其量不过增加一些妄想分别而已。

又，宗门所言[四句]者，以现代符号逻辑之横式表示之，即是：(1)正A是对的；(2)负A是对的；(3)正A及负A两者皆对(双亦)；(4)正A及负A两者皆非(双非)。[如以手掌撮摩虚空]：[撮摩]，捉摸。

义贯：佛言：阿难，此精觉妙明真性，清净寂灭，[汝今云何于]其[中措心]举念，[以诸世间]之[戏论]之[名相，而]欲[得分别]妙明之真性？换句话说：用观念、假相、名相，是永远没有办法证入真实境。换另外一个角度说：修行是真实的内证功夫，没有任何的言说、语言、音声、文字，没有！要亲证到佛性，妙明的真性才能显得出来。[如]人[以手掌]欲[撮摩]捉取[虚空]，然虚空之相，实不可捉持，是故[只]增[益]妄[自劳]累，而无所获——[虚空云何]可[随汝]之[执捉]？同理可知，以世间的戏论名相，如何能捕捉、触及妙明的真性呢？

只研读经典的人、看经典的人，如果碰到事情，一样跟众生迷执、搁不下、放不下，那跟没有看经典是一样的。诸位！语言、文字是真实境的，你今天为什么来听经闻法？就是为了究竟解脱，你才来听经闻法的。所以，这个听经闻法，要更向上一层的提升，才能对得起自己的灵性，千万不能像世间人迷惑颠倒，死执不放，放不下，贪嗔痴无法熄灭，等于跟不看经典没什么两样！佛法不是叫你来做学问的；佛法是叫你来亲证如来寂灭的境界，弄清楚这一点啊！不能把佛法当作是学术来研讨，那是学者啊；把佛法亲证、悟入、契入，这个才是祖师，祖师的伟大就是在这个地方！学者可以把佛法讲得头头是道；但是，碰到争执的时候，学者就比人家执着得更严重了，甚至更会批判对方了！为什么？可以口诛、可以笔伐，他讲的这个语言、文字美得不得了，但是，是通达内在里面的烦恼，不是解脱的人的心境。反而那个书读得少的，确实真的做得到内证的功夫，他也没有流利的口才，也没有犀利的文笔；但是，他有真实解脱的心境，难能可贵啊！佛法的可贵处就在这个地方，无关于学历，无关于身分，无关于权位，只要你肯放下，幸福就到来，快乐就在你的心中生根、发芽。学佛弟子，某些东西是要坚持的，要坚持深信因果；要坚持放下，那万法就是莫可奈你何，想要烦恼也很难！

第10.显示见性离见

离见就是离一切的知见，就是禅宗讲的：动念即乖，你只要有所见，就会头上安头，清净自性本自有所见，此见无能见、无所见，千万不要自心取自心。那么，离见，为什么见呢？它就是头上安头，如果见性安一个见，就是头上安头；见性离见，清净自性里面就是本来面目，不需要安任何的意识型态、观念。所以，我们要了解，见性就是绝对，在这里所谓绝对是佛的境界，它是离见第一义谛。第一义谛有二种：一个是离缘第一义谛；一个是离见第一义谛，现在讲到：显示见性离见，是最究竟，要让你成佛的！所以，这一辈子

要能够把《楞严经》弄通，种下这个究竟菩提的种子，这个无量劫来的法身慧命，终将受益，功不唐捐。

经文：[阿难白佛言：世尊，必妙觉性非因非缘，世尊云何常与比丘宣说：见性具四种缘，所谓因空、因明、因心、因眼？是义云何？]

注释：[见性具四种缘]：依小乘说，则四缘成见：有心、眼、空(有距离)、明(光线)。然佛只是说，若具备这四种缘，便能成就[见](有所见)这件事，而并未说这四缘能生出能见之性；但阿难仍以为能见之性为从这四缘中生出来的。而佛之意为：能见之性本有，若根境相接，根就是内，内根外境。如果根境这样看得不是很熟，就加二个字：根就是内根；境就是外境，叫做根境，内根外境相接，就接触了。内外四缘和合之时，便能有所见(看见东西——所谓[成见])，这与阿难所错解的[见性为四缘所生]，差得太远了。阿难所谓的见，是指看得到东西；而佛现在讲的见性，是超越一切外缘的。[因空、因明、因心、因眼]：[空]，空间，亦即距离；作为能生识的[空间]之缘，不能太近或太远；太近太远都看不到。[明]，即光明，光源，要有足够的光才能见。[心]，即识，这里指本识，阿赖耶。[眼]，即眼根。

义贯：[阿难白佛言：世尊，必]此[妙]明能[觉]之见[性]，如世尊方才所说，[非因非缘]所生，[世尊云何]以前[常与]诸[比丘宣说]：能[见]之[性]须[具]足[四种缘，所谓因空]间、[因]光[明、因心]识、[因眼]根；[是义]理[云何]与如今所说的不一样？因为如来方才说见性非从因缘而有。

诠论：依小乘说为四缘成见生于眼识，而大乘唯识则为九缘成见：根(眼根)、境(外境)、空(距离)、明(光线)、作意(动念，遍行心所之一，五遍行心所里面的作意)、分别依(依据第六意识)、染净依(依据第七意识)、种子依(表示我们有无量的潜能)、根本依(第八意识)。

每一个人的潜能都不一样，有的人上辈子已经书读很多了，这一辈子来投胎转世以后，他从幼稚园、读小学统统第一名，读到大学，念台大还是第一名，他就是有那个读书的种子！有的人他就没有办法，爸爸是医生，妈妈是大学教授，生了一个儿子，不管花多少钱请多好的家庭教师，钱拿了跑去撞球，snooker，每次成绩都是最后一名！所以，以前人家在讲笑话：有一个人也是念小学，乡下，从小学一年级到六年级都第一名，毕业十几种奖品，因为全校只有他一个，因为乡村，没有人要念！你知道吗？他毕业的时候，领十几种奖，校长也给奖、老师也给奖、家长会会长也给奖品，反正他一个人统统得啦！这个不是很会念书的。后来这个学校也解散了。如果我们今天讲《楞严经》，也剩下一个，阿弥陀佛！称南无本师释迦牟尼佛以后就：下课！马上就结束了，只剩下一个！

　　经文：[佛言：阿难，我说世间诸因缘相，非第一义。]

你看！就是世尊讲因缘相，注意喔！世尊从生灭的角度来发挥，只是迫不得已的，众生根器不够，所以，非究竟第一义谛，你看！到那个时候，佛就告诉：要成佛，必须进入究竟第一义谛。

义贯：[佛言：阿难，我]往昔为小乘人[说]一切[世间]诸法乃[诸因缘]所生之[相]，是为权法，为遮斥外道断灭善根之无因无缘之自然之说，故是权教，并[非第一义]谛之理。因此不可以把权教误为实教，第一义谛，讲第一义谛就是实教，开权显实嘛，不再用任何的方便。

诠论：如《大智度论》所言，佛说二谛：一为真谛，二为俗谛。而真谛中又分为了义(第一义谛)以及不了义(权教)。俗谛之说，是为了方便摄引世俗众生，令得渐渐长养善根，故随顺世俗而说，例如佛亦教在家人修五戒、十善、修福等生天、人之法，生天，或继续转世成人，令离三恶道。真谛是为了真正发心修行的人而说的。但发心修行之人，根智有大小，为中小根智之人，佛即为开示权教，指示化城，此等诸法虽不了义，然而根智不足，亦不堪能摄受如来真实大fa。若为大根众生，如来即为之开示第一义谛了义之法，令达究竟。四依止里面讲：依了义不依不了义、依义不依语，这个就是告诉你：修学佛道要依大乘最究竟了义之教，才能成佛。所以，如来在此即说出了如来真正的本意，这种开示是很稀有的，除了在第一义谛了义经中，此外极少看得到。

经文：[阿难，吾复问汝：诸世间人说：‘我能见’，云何名见？云何不见？阿难言：世人因于日、月、灯光，见种种相，名之为见；若复无此三种光明，则不能见。阿难，若无明时名不见者，应不见暗！若必见暗，此但无明，云何无见？阿难，若在暗时，不见明故，名为不见；今在明时，不见暗相，还名不见？如是二相俱名不见。若复二相自相陵夺，非汝见性于中暂无；如是则知二俱名见。云何不见？]

我先解释一下，这一段很多人看不太懂：阿难！我现在问你：一切世间人说：我能够看得到东西。云何名见？为什么？怎么样才算是看得见呢？云何不见？在哪一种情形又叫做看不到呢？阿难言：世间人因为有日光、月光、灯光，见种种相，我们就称它能见，就是看得到东西。若复没有这日、月、灯光三种光明，我们就说：看不到东西。阿难，若无明时名为不见，这个[无明]就是没有光线，不是那个无明。如果没有光线时，我们就称为看不到，那么，反过来，也应当看不到暗啊！因为它没有光线的时候，你就称它看不到，那现在是连暗你也看不到才对啊；可是，事实不然，当我们失去光线的时候，我们也可以见到暗。

若必见暗，如果你眼睛确实也可以看到暗，只是没有光，此但无明，这个只是没有光线而已啊，云何无见？怎么可以说他看不到呢？因为见明也是见，见暗还是见啊，见明、见暗统统叫做见，统统叫做看得到啊！阿难，如果在暗的时候不能见明，我们就说这样叫做不见；现在有光线的时候，我们也是不见到暗啊，还是不见啊，也是看不到暗啊！还名不见，这样子二种情形，统统叫做不见，看不到，在明的时候不见暗；在暗的时候不见什么？不见明，二个角度统统叫做不见啊！

若复二相自相陵夺，如果这二种只是暂时的，明来暗现，暗来明去，这个只是二种相互相倾夺而已，非汝见性于中暂无，不关你的见性说在那一刹那暂时没有，明、暗无关于见性。所以，非汝见性于中暂无，并不是指你的见性在那一刹那暂时没有，如是则知二俱名见。因此我们要了解，见明也是见，见暗还是见，云何不见？为什么你讲不见呢？

　　所以说：这个如果不消文释义的话，也看不懂。

注释：[云何名见？云何不见？]：怎么叫作[见]？怎么叫作[不见]，没有见到？[若无明时名不见者，应不见暗]：如果没有日、月、灯三种光明时，你就把它称为“不能见”的话，那么就应该连暗相也看不到，事实不然，我们把所有的灯光关掉，可以看到暗啊！连暗也看不到，才能称为真正[不能见]。现在暗看得到啊，明来见明，暗来见暗，无关于见性，统统能见啊！[若必见暗，此但无明，云何无见]：如果没有日月等光明时，一定还是可以见到暗相，因此那只能说是没有光明，怎能说是[没有见]呢？因为只是没有光线而已啊！不坏见性啊！

[如是二相俱名不见]：这么说来，不见明及不见暗两种相，应该都称为[不见]才对，而不应只有[不见明]才称为[不见]。[若复二相自相陵夺，非汝见性于中暂无]：[陵]，侵陵。[夺]，递夺，取代。如果是明与暗两种尘相在互相嬗(嬗〈动〉①本义:缓。)递取代，而现出有[明来暗去]、[暗来明往]之相，如此则是外尘在来跟去，而你的见性却是一直都在的，并没有于明暗之嬗代之中，暂时变为没有了，而成为[不见]。[如是则知二俱名见]：如是观察，则知唯明暗有来去，见性并无来去；见性于[明]来之时[见明]，[暗]来之时[见暗]，所以不论是明相现前，或暗相现前，

两种情况之下，都能有所见，都称为[见]。

这问题出在哪里？问题是出在全世界的人都是这样认为：把光线灯光关掉，他就说不见，见明才叫做见，见暗不算见。要把见到物他称为叫做见到、能见；要见到暗呢？他就不算，因为看不到东西啊；那只是看不到东西，没有光线而已啊，见性继续在作用，为什么？见暗啊！这句话重点在哪里？意思就是说：当你眼睛睁开的时候，你也不要受外在差别相所蛊惑；当你眼睛闭上的时候，你内心里面也没有恐惧感，因为眼睛睁开的明，跟闭上眼睛的暗，或者是没有光线的暗处，你清净自性一样可以作得了主的，无需恐惧的。睁开眼睛不必分别；没有光线的时候，也不需要恐惧，因为无关于明、暗。简单讲就是：但无心于万物，何妨万物常围绕？就是这个含义，它的后面隐含的意思就是这个。[云何不见]：这么看来，见暗之时怎么可以说是[不见]呢？

义贯：佛言：[阿难，吾复问汝]：当[诸世间人说：我能见]时，[云何]得[名]为[见]？又[云何]称为[不见]呢？[阿难言：世人因于日、月、灯]称为三种[光]之缘，而能[见种种相，名之为见；若复无此三种光明]之缘，前境全黑，不能分辨种种物象，[则]名为[不能见]。这个是普天下，大家所共同接受的观念。佛言：[阿难，若无]光[明时]即[名]为[不见者]，则亦[应不]能[见暗]境！[若]无光明时而仍[必]能[见]到[暗]境者，[此]情况[但]是[无]光[明，云何]可说是[无见]呢？若真无见，则应连暗境也不能见，才称为无见。[阿难，若在]黑[暗]中[时]，以[不]能[见]到[明]相[故]，你就[名]之[为不见]的话；反之，[今]若[在]光[明之]时]，则定[不]能再[见]到[暗相]了，这时是否[还名]为[不见]？按照你的说法，则[如是]不见暗与不见明[二相]应[俱名]为[不见]才对；如此，则世间人便没有能说[我能见]的时候了！因为明来的时候，你见不到暗；暗来的时候，你也不见明，二个统统不能见，所以，世间人说：我能见。就永远不可能了！[若复]了知明与暗[二]种尘[相]只是在[自相]侵[陵]递[夺]，而现有明来暗去、暗来明去等相，并[非汝]之[见性于]其[中]间[暂]时变[无]，而成不见；[如是]观察[则知]明时见明，暗来见暗，于此[二]境现前之时，[俱名]为[见，云何]复说见暗之时即名为[不见]？

诠论：在这里所牵涉到的，是最基本的概念，也是一切凡夫最基本共有的计执：认为明时见物才叫作[见]，暗时见暗就不叫[见]，就称为[不见]或[不能见]。这不只是凡夫为然，连二乘及大乘权教菩萨也是这么认为。现在佛讲的首楞严大定就不是这样，超越一切凡夫、外道、二乘、权教菩萨，究竟要让众生成佛的！二乘法中，四缘成见：心、眼、空、明，一定要有[明]，就是一定要有光线，才能成见。大乘唯识九缘亦有[明](光线)之一缘。这些都是权教之法，非了义教。若依了义，则无[明]与[暗]之分别，了义就是究竟，了义就是用本性修行，开采不生不灭，初发心即成等正觉的修行法，就是依了义教，就无所谓的明跟暗的分别。

俱名为见：明来见明，暗来见暗，所以，无关于见性。见性恒常，无来无去，我们的见性一直存在，不会用的时候，它就失去。不依外缘而称有无，不但不依明缘，且四缘俱不依，茕茕独立——此是第一义谛。若得如是现前知见，方知见性离根尘识、不依他有，诸位！这个根、尘、识，在禅宗里面讲，统统叫做尘，尘自生灭，自性不动，这个就是十八界统统空，无一法不空。大悟，悟到什么？悟到无所得，念念消归自性，归无所得，它就是在告诉你：没有六根、没有六尘、没有六识，《心经》里面讲：无色声香味触法，无眼耳鼻舌身意，无眼界乃至无意识界，这个不是讲得很清楚吗？三六一十八统统空，只存如来藏性。因此要了解，所有的宗派，统统要叫你成佛；不要讲到成佛那么遥远，你这一辈子能够听到大乘佛法一句、一字，或者是一语，都会终身受用的！所以，这个见性是离根尘识，不依他有。

是故本自圆成，注意这四个字：本自圆成，那你为什么要让它变成缺陷呢？就是一直动执着的念头；息灭贪嗔痴，名为沙门。什么叫做出家？息灭贪嗔痴。那么，换句话说：换另外一个角度说：不息灭这个贪嗔痴，这个有违佛的教化。因此出家人他的重点就是降伏自我，没有贪嗔痴；在家居士呢？有能力的可以达到这个，但是，听经闻法，任何一句他也很受用，因为这个贪嗔痴，不论出家、在家，他都有。因此，学佛的目标定了以后，就了解：喔！我们本自圆成的清净自性，体用恒常。在这里，体即不生灭，用即不可思议，叫做体用恒常，非暂有无。不是暂时的有或者是无，暂时有，那不是真的有；暂时无，也不是真的无。我们现在体用不出来，而这个用是思议、是生灭法、是语言、是文字、是争执、是斗争，所以，我们那个不思议的业用、不思议的妙用，用不出来，不证悟到如如不动的本体，则没有妙用，体用是一如的，体用是不二的，依体起用，摄用归体，体用不二，体用一如，这个是非常重要的思想！

那个打破无明烦恼、打破所知的障碍，是很重要的！我们因为有烦恼障，不能证得涅盘；我们因为有所知障，所以，不能证得菩提。烦恼是什么？就是妄执这个四大为我，所以，每天就是为了这个色身，衣食住行，他就一直烦恼，玩了全世界，还是烦恼！所知障就是后天所学习的，叫做所知，所知道的反而变成一种障碍，因为菩提是无知，无所不知；而你有知就是知见立知。所以，我们从出生，他就是一直学习。悟了以后，所有的学习变成很好的工具，他心境一如，可是，他书读得多，可是妙用现前，妙语如珠。如果我跟师妈二个人都是大彻大悟，假设说啦，你请谁讲经呢？当然请我啰！因为我书读得多啰，善于表达。悟了也能讲，他懂得心体；可是，后天所学习的知识，他少。所以，你作一个法师，如果你也懂得物理、懂得科学、懂得美妙的语言，善于形容，有自信心，有知识性，就很容易折服听经闻法的众生。如果你一上台就说：念佛！不念佛就是业障！那底下问说：我为什么要念佛？你说：你念佛就好了，问那么多做什么？你也不能服人家，要你讲出一个，又讲不出所以然，因为书读得又少！讲起来的时候，人家信徒还没生气，我们做法师的就先气得脸红脖子粗！因为他问太多了！这里就可以看到，语言、文字、知识很重要，佛法没有一样不是重要。

经文：[是故阿难，汝今当知：见明之时，见非是明；见暗之时，见非是暗；见空之时，见非是空；见塞之时，见非是塞；四义成就。汝复应知：见见之时，见非是见；见犹离见，见不能及。云何复说因缘、自然，及和合相？]

师父先解释一遍：说：是故阿难，汝今应当知道，在见明相的时候，见性绝对不是明相；当见到暗的时候，这个见性绝对不是暗相；当见虚空之时，见性也绝对无关于虚空，也绝对不是虚空；见塞相之时，见性也无关于塞，这非明、非暗、非空、非塞，独立存在的见性，四义：这四义就是：非明、非暗、非空、非塞，这四种义理很清楚了，成就了离缘第一义谛，离开了这些外缘，无关于明、暗、空、塞这些外缘。更进一步的是离见第一义谛，就是我们十番显见的最后一番：显示见性离见。汝复应知，你现在更应当知道；底下有二种解释，见见之时，见非是见，见犹离见，见不能及，当真见见到了妄见之时，真见绝对不是妄见。见犹离见，就是真见是离开一切妄见的，是一切妄见所不能及的，这个就是一种解释。

另外一种解释：见见之时就是：当修行人以观行力而照见了见性的这个时候，就是我们亲见到见性之时；所以，第一个[见]是亲见；第二个[见]就是见性。当我们亲见到见性之时，见非是见，就是：此所见到的，犹非是真正的见性。所以，第一个就是：我们所见到的，见非是见就是：我们所见到的，仍然不是真正的见性。见犹离见，见不能及，意思就是：真正的见性犹且离于能见，叫做见犹离见，真正的见性离于能见，及一切见所不能及的。所以，见性是离见，离于能见、所见，无有能所，只要能够离能所，就叫做真见，所以，见犹离见，见不能及。汝复应知，见见之时，见非是见；见犹离见，见不能及。云何复说因缘、自然，及和合相？哪里更可以说是一时方便，对二乘人、凡夫讲的因缘法？或者是更谈到什么外道的自然？还讲什么和合相、不和合相？这个和合相，底下一定会有一个不和合相，这经文就少掉这几个字：以及和合相与非和合相？

注释：[见明之时，见非是明]：当你见到明相之境的时候，此能见之性并非是所见的明相。莫把[所见之尘]当作是[能见之性]，否则即是[以六尘缘影为自心相]。这句话什么意思？用照相机，以前的底片就是这样子，就是一照的时候：啪！这个照一棵树，一棵树的影像留在哪里？留在底片，这底片表示我们的意识心，我们看到照相机一照，一座山照在摄影机里面，摄影机底片，这个就是六尘缘影为自心相。把外在的缘起的假相，当作是：这个就是真实相，这问题就是出在这个地方。所以，我们心灵所缘的，其实是不实在的，所以，每一分、每一秒他都在错觉；我们每一分、每一秒，都在对生命当中有一种期待，引颈期盼，希望嫁一个好先生；希望更有钱；希望有房地产，而不知道这些都是如梦幻泡影的。可是，我们又是人，活在这个世间，又不得不去面对，这个就有许多的无奈！底下说[以六尘缘影为自心相]，所以，我们把缘起的东西看来，就变成自己心所显相的东西，我们看到的就是底片的假相，而认为那个是真的，不知道那个是心，以心缘心的假相。

[四义成就]：[四义]即见精离于四缘(明、暗、空、塞)的道理，亦即：见性离缘，因而成就了离缘之第一义谛。[见见之时，见非是见]：当修行人以观行力而得照见[见性]之时，此所见者犹非是真正的见性。[见犹离见，见不能及]：真正的见性犹且离于能见，乃一切见所不能及：见性离见，离于能见、所见，无有能所——若离能所，而朗朗鉴照，斯则真见。诸位！没有亲证到这种功夫，究竟解脱的，不管讲到死去活来，他都不知道这个是什么，他仍然会把它化作一种观念、意识心想像，把如来的亲证的真实境，化作一种语言、文字、观念来言说、来描绘；也没办法，讲只能这样讲，要契入就得看功夫了！不能停留在语言、文字相；可是，要讲经，它就是这样啊，只好假借这个语言、文字的桥梁，契入真如实相的如来藏性，否则没有办法，没有一个善巧方便，也没办法入啊！

[云何复说因缘、自然，及和合相]：若了妙明之见性是离于能见、所见，那你还说什么见性是由于因缘而有(二乘、大乘权教菩萨境界、乃至初学佛法的，都认为这个是因缘)、或自然而有、无因无缘(外道境界)，或和合一相(凡夫境界)呢？此“和合一相”即《金刚经》所说之一合相。诸位！这个一合相、和合一相，有事跟理来讲；而《金刚经》里面真正一合相是不可说，是讲得很清楚了，真正的一合相，那就是绝对心性，无所不合。这一合相就是：把这个元素凑起来，譬如说：我这个色身，这个事相的一合相；把这个讲堂，钢筋、混凝土凑合起来，这个一合相，一栋建筑物，这一合相，这是事相来讲的一合相，那么，理上来讲的话呢？理上来讲，一合相不可说，究竟心性是真正一合相，而凡夫贪着其事，他贪着有一合相这个东西，就把一合相如来藏性，化作一念观念来理解、来体悟。所以，凡夫在语言、文字里面，他一直讲，永远就没有办法进入，也只有用这种善巧方便，要不然没得悟；连这个善巧方便的桥梁都没有，那就更惨了！所以，也只有这样子，能够接引众生。

义贯：佛言：[是故阿难，汝今当知]：当你[见]到[明]相[之时]，此能[见]之性[非是]你所见之[明]相，是故，莫把所见之尘当作是能见之性，因为尘有来去、明暗，见性没有。所以，莫以六尘缘影为自心相，而一切众生都是攀缘尘，当作那个即是自己的心，心里所影现的，无非都是六尘的影像。当你[见]到[暗]境[之时]，能[见]之性亦[非是]你所见到之[暗]尘；复当你[见]到[空]境[之时]，能[见]之性亦[非是]你所见之[空]尘；当你[见]到[塞]境[之时]，能[见]之性亦[非是]你所见之[塞]尘。见性为究竟离于[四]缘(明、暗、空、塞)之[义]理决定[成就，意思是，简单讲：见性无关于明、暗、空、塞之义理，完全无关；也可以在这明、暗、空、塞里面显现见性。因而显示第一义谛离缘之理。

此外，[汝复应]更进一步了[知]究竟无上甚深的极理：当修行人以观行力而得亲[见]能[见]之性[之时]，此所[见]到之见性，犹[非是]真[见]，以此见仍有能见及所见之对待故；真正的能[见]之性，[犹]且[离]于一切[见]，离一切见，换句话说：头上绝对不安头。诸位！犹且离于一切见，

就是离一切微细的动念，在这个，完全大菩萨才有办法，只要立一切微细的见，禅宗讲：动念即乖，就是这个意思，连动到念都不行！动什么念？动到微细的能所、微细的执着，乃至于你没有表现出来，没有表现出在这个形体外的，你只要内心动念，那一念就是，那一念就是没有离见，连动念统统算喔！你可知道，佛的功夫可不是一般！非能见、所见，离于九法界一切能所，为什么你会有能、有所？因为你动念，你如如不动，它就没有能所。这个如如不动还不是用说的呢！这个如如不动是亲证到诸法毕竟空相的解脱的心灵状态，还不是刻意说：我要如如不动......这个又是知见立知，你想要如如不动的这个念，它就是知见，还不是真功夫呢！茕qing独立而不改，遍照一切，乃有限的[见]所[不能及]，唯有顿离能所，方能契悟，惟证方知。若了见性究竟离一切缘，乃至离能见所见；[云何复]能[说]见性是[因缘]而有、或[自然]而有，[及和合]一[相]而有等，凡、外、权、小境界？

诠论：此段经文显示见性离缘、离见，离缘第一义谛，离见第一义谛，离缘就是先放下外面的根跟尘；离见是包括内在的动念，最微细的动念，要如此的理解。离缘就比较初步的功夫，无关于根、尘；离见就是很深的三昧，就是首楞严三昧了。离缘之见性是绝于一切对待的，没有根与尘。更无能所之对待，故是一真之见；若有对待，则成二法，二法则是生灭之法，佛法是圆满法。是故真见非是见闻觉知之见精，诸位！在这里所说的第二月，就是见精，那么，一开始只好先指出见精，离缘第一义谛；最后纯真的见性，就是离见第一义谛，这是没有办法的，你还摸不着见精，你哪来的纯真的见性呢？你要见到真月，就必需要从见精慢慢的去讨论。见精在这里的定义：带有少妄的真心，你要如是体悟，那就接近第二月。带有少妄，少许的妄的真心，就是已经接近真月了，要这样来理解，这是见精。

以见闻觉知即有对待，所以，众生是能所不断的。且见精亦有能所故。见性更非明暗空塞等之妄见。[真见]是本觉真心，犹如真月，为圆成实性。圆成实就是圆满成就，[实]就是不假，它是真实性的东西。圆满成就了真实之性，叫做圆成实性，无一法不实。所以，做人太假，没有办法修行的，做人要真实。[见精]是依他起性，如第二月；[妄见]是遍计所执性，如水中月。[水中月]旁边写：完全都是影像，众生统统在捞这个水中月啊！在座诸位！如果我们在享受五欲六尘当中，仍然一直到死没有办法觉悟，就叫做水中捞月。换句话说：我们用有限的生命，要去追求这个无穷尽的色声香味触法的外在的欲望，是不可能的！我们的生命太短了，无穷的宇宙，色声香味触法的尘境太多太多了，你没有办法攀缘得完。

有一个人，她说：她一辈子要去坐什么？要去坐那个豪华游轮，结果她是真的去坐豪华游轮了。这是外国人，我看这个报导的，她的先生就是很疼她，就带她去坐豪华游轮。结果不坐还好，坐那个豪华游轮以后，哇！不得了！她得了一种怪病，她航行了七天七夜，回到家以后，开始怎么样呢？不管她所站的地方，她都认为在摇动，她先生带她去看医生，看了几年都不会好，每次要上厕所的时候，跟她先生说：门不要关，我好怕！她先生说：你怕什么呢？她说：你看！连厕所都在摇啊！她就豪华游轮那一种海浪摇晃的感觉，回来以后，叫做豪华游轮症候群，就得了这种病，就开始走路也说：老公，老公！这个路在摇！每次她先生去上班以后，铃声当~~~她就吓一跳，赶快冲出来外面；因为外国人都有小小的那个草皮，冲出来以后，她自己说：还好！地震！而治了几年都治不好！本来我也想去坐一下什么叫做豪华游轮，看到这样报导，喔！怎么讲堂在晃？不敢去，好好在床上睡觉就行了，为什么要跑去那里呢？你看喔，她才玩一次，七天七夜，治疗了多少时间都不会好；当然这个是很少人会这样子啦！还是特别贵呢！

现在的旅游，大家都说很惨！要去北欧说二十万！现在旅游业惨不忍睹，物价一直狂飙，像今天来讲，说很多的建筑业统统停，钢筋涨价、水泥涨价，统统涨，涨到所有的东西，连那个卫生纸都被抢光了，因为卫生纸涨得很严重，全世界都在涨啊，美国也是、欧洲也是受不了！说那个公园，只要放卫生纸，那个工人就说：放了十分钟，整捆喔，那个滚筒式的整捆卫生纸，都不见了！是这么惨，是真的！说那个公园没有人敢放卫生纸，到这种程度，你看看，涨到这种程度！叫我们怎么活下来啊？那怎么办呢？不知道呢！那些老师也哀哀叫了，那个老师以前都开车，台湾愈来愈环保，后来油价上涨，开摩托车；后来油价又受不了，因为老师没钱，一大早，五、六点就骑脚踏车，真的！或者坐捷运的，没办法了，物价飙到这种程度，全世界的影响很大的，因此我们要知足了。

经文：[汝等声闻，狭劣无识，不能通达清净实相。吾今诲汝，当善思惟，无得疲怠妙菩提路。]

注释：[狭劣无识]：[狭劣]，指心量狭小低劣，以声闻人不发四弘愿——众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学等等，趣求无上菩提故。[无识]，指无智慧，声闻人没有平等之大慧。[清净实相]：此指如来藏妙真如性。[吾今诲汝]：这是指如来开示修行应先依于闻慧。诸位！这个闻慧，思慧、修慧，闻法要列为第一。师父是怎么样勉励大家的？无论你发生什么事情，这一辈子，你要把听经闻法列为生命当中的第一要务，就是这个道理。这个听经闻法，在短暂的时间内，他便能吸收最多，师父把三十多年来的心得，浓缩在这二个钟头里面告诉你。所以，我们那个大学的教授说：你们有机会一定要去听演讲，因为那是人家心路历程杀出来的一条血路，是多么可贵的经验啊！我们念大学的时候，只要有因缘，我们就去请那个专家来演讲，为什么？这样快啊，你不要以为，关在家里自己k会更快，我们教授讲的：你错了！在家自己k，反而更慢，因为k不烂，搞不来！(笑)反而好像从很远的地方来听经，看起来好像慢，其实快，在这二个钟头速战速决！很多观念马上就厘清，你靠自己悟，你悟到几年几月？何年何月何日啊？来听经闻法速度快！师父依旧这样鼓励你。

[当善思惟]：这是指应依于闻慧而起思慧。[无得疲怠]：此指应进而发起精进修行而入修慧，所以，闻、思、修。[无得]，不得，不可以。不可以显示疲怠。广化律师讲过一句话，他说：世间人为了赚大钱，都会拼了老命，还没有目的呢，那一堆钱，在临命终什么都用不上呢！我们想要修行菩提的人，能不吃苦、能不精进吗？所以，你看那个广化律师，他再怎么生病，每天都诵《弥陀经》七次，每天念佛念几万声，这个非常让人赞叹的，这种精进实在是不得了！他无论生得多重的病，乃至手发抖，因为他的脑部开过刀，这口水有时候没办法控制。生病、重病、开过刀，广化律师都这样，点卧香，合掌，每天念《弥陀经》七次，到他往生前没有间断；除了开刀那个时候没办法，在医院。广化律师常常讲：有佛菩萨的、有观世音菩萨的！因为佛菩萨有不思议的业用，佛菩萨证得了首楞严三昧，尽虚空界、法界，都是佛，成就了无上的法身，所以，哪里虔诚，哪里念，哪里就会感应，不分时空，你就是要虔诚，因为诸佛菩萨、观世音菩萨，他有身、口、意不思议的三业妙用，哪里虔诚，哪里就感应；哪里至诚恳切，诸佛菩萨就会现身，一点都不虚假！广化律师要往生的时候，他就是坐着，有闻到青莲华的香味，他是坐着这样，我赶过去的时候，他就是坐着往生，那一种重病的人，那种坚持、那种意志，到死亡都不认输，不让业力转走，他到面对死亡，一样这样自在！所以，讲到这个无得疲怠，就是勉励大家要精进，好好的念佛，用本妙、本明、本净、本真的心，来好好念佛。

[妙菩提路]：此指乃至究竟六十位胜妙菩提之阶位。

义贯：佛言：[汝等声闻]之人，不发无上悲愿，心量[狭劣]，且[无]殊胜通达之器[识]，以无平等大慧故；又执依他、遍计故[不能通达]如来藏[清净]真[实]圆成之[相。吾今]以第一义谛示[诲]于[汝，当善思惟]之，更依解起修，[无得疲]厌[怠]惰，依此修行，及至圆满五十五位胜[妙]无上[菩提]修证之[路]。

诠论：佛意为：声闻人，乃至一切修行人，欲悟入清净实相之理，首先须具备第一义谛之闻思修三慧，方能究竟妙庄严路。

好！我们很不容易讲到这个地方：十番显见，现在翻开目次，第<5>页，十番显示见性，跟着师父念(三遍)：显见是心，显见不动，显见不灭，显见不失，显见无还，显见不杂，显见无碍，显见不分，显见超情，显见离见。

那么，还有一个，第十一番是什么呢？翻过来，喔！第十一番没了，第十一番叫做显见再见，(众笑)！诸位！我们很不容易，把这个《楞严经》讲到今天的十番显见，诸位要会善用于我们摩尼宝珠的如来见性、如来藏性，这是最尊贵的！唵嘛呢叭咪吽是什么意思？唵嘛呢叭咪吽就是：莲花上的摩尼宝珠，就是比喻我们每一个人的本性。语言、音声都是表法的，契入如来藏性是最重要的！

师父也很辛苦的，怕中间间断，有时候身体不舒服，还要硬推上来。每天都有人打电话说：那第五套什么时候出来？就是十番显见这个，然后人家打电话，看电视说：咦？这个《楞严经》为什么讲到第四套[七处征心]，后面就没有接呢？师父不是说全部都讲完了吗？没有啊！他误认为我们已经整部《楞严经》都讲完了，打电话来一直催，像催魂一样，一直要叫你：赶快播啊！我们怎么都没有看到？所以，因为电视的关系、中国大陆的关系、还有澳大利亚，美国也是，一直要《楞严经》。说实在话，要把这个《楞严经》说出来的法师，说实在已经不多，不是很多；要把它诠释得淋漓尽致的，善于表达，就更难！因此就是稀世之宝！这个楞严大法，有的人听到以后，诸位！一定要有钱的出钱、有力的出力，我们到现在为止，《楞严经》仍然负一千万，minus，也就是收入不够支出，包括印《楞严经》，包括DVD、VCD，我们都是如此的，全力以赴、尽心尽力的。佛菩萨没有叫我这样做，没有的，这是身为一个比丘、弘法的一个法师，负有历史的深责重任，佛教不可以毁在我们这一代，如果我们有这个能力、有这个实力、又有这个悲心，那为什么不做呢？

所以，为什么说：助印《楞严经》的人，可以让你以前所犯的重罪完全消灭，而且极乐世界的莲花池上，会产生朵朵的莲花，因为这个《楞严经》的功德非常的大！

诸位！大乘佛教的佛国土里面，包括台湾、大陆、日本、韩国，这个属于大乘国土的，能够把这个《楞严经》的思想——首楞严三昧的思想，把它传开来，就不会坏大乘的知见。只要有人有因缘听到《楞严经》，这一辈子修行就不会走错路，而且一定不会走错路！哪一个是正法；哪一个讲的是邪法、恶知见；哪一个是善知识，你心中就会像一面镜子一样，你能分辨何者是正、何者是邪，也不会被误导。很难能可贵的，大家坐在这里来听经闻法，最可贵的是每一堂课都没有缺席的人；偶尔缺席一、二次的也很可贵，还可以看到熟悉的脸，你那个熟悉的脸庞，常常让我看到，印象很深！所以，大乘国土里面，把《楞严经》的思想这样推广出去，助印、助录，或者是自己有能力，自己发挥，诸位！无论出家、在家，尽心尽力，佛法就不会灭，你就是真正的佛弟子！哪一个国土把楞严大法弘开来，那个国土，佛教就决定大大的兴盛！不管是台湾、中国大陆、日本、韩国、马来西亚、新加坡、美国，只要能弘传开楞严大法，这个国家，佛教就决定会大兴盛；那就看我们出家、在家愿不愿意合作了？除了师父讲以外，还要靠所有的法师、所有的护法居士鼎力来相助，才有办法成就无上的功德、成就正法的重现。

为什么我们讲到十番显见，还停下来讲几句鼓励的话呢？后面如果没有讲，整部《楞严经》的思想，到现在为止，重点全部都讲出来，七处征心就告诉你：妄识非心、无处、非真。叫你舍识；十番显见叫你用根，舍识用根——舍生灭的意识心，用不生不灭的根性修行，就是整部《楞严经》的最重要的重点。所以，就算后面没有讲；当然我会讲啦，你不用紧张，我还是会继续讲下来。就算后面没有讲，大乘佛教一样会大兴盛的，就看大家，在家、出家有没有这个愿

力，要不要让这个国土的佛教强大、兴盛？就要看大家的发心了！你要任它[散散的]，这样我也没有办法，[散散的]就是伞兵部队的队长，没办法，反正佛教就是慧律法师的，那这样就没办法了！如果你说：佛教是咱们佛弟子的，每一个出家都有责任！每一个在家居士都有责任，那就没话讲了，速度就很快了！中国大陆会兴盛很快，因为它有二千年的佛教的文化。马来亚他也邀请师父年底去演讲，他们就是有一个感触，好像就是说外道的也很强盛，好像佛教也有在弘传；可是，力道好像不是很强！说有的人到新加坡、马来西亚演讲；这是他们反应的啦，讲那个看起来像出家人讲，可是，讲起来又不是正法，有时候他们也很感伤。所以，这个知见是非常重要的，但是，要明眼人来理解，才有办法。因此只要是世界各地的华人，中文听得懂的，其实每一个人都会有一个期盼，期盼能够听到楞严大法，那我们就是很尽心尽力的把它讲完，佛教是咱们自己的，我们男子大丈夫顶天立地，总是要做一番有意义的工作啊！所以，我们不厌其烦，很辛苦的，连生病都要上台！现在很难得告一个段落，

我是真的很高兴！讲到这个十番显见还真是卖命喔，还真是的！你不知道我的辛苦，不知道！你们在听，好像没什么，诸位！你要不要试试看？本来我是想说：你们底下用抽签号码的，12345678.。。每一个人发一个号码，我在这里摸，摸那个号码起来：79！那个就要上台。79，手中拿79的！拿到的那个人说：没有啊！79？79号不见了！没有人敢承认他是79号。你要不要试试看？你认为演讲很简单吗？你要不要试试看？我保证你一上台就直发抖，连茶杯都拿不稳，我不骗你的！你认为这个台上这么简单喔？台下十年功，台上十分钟。有一个法师，我们同参道友，他准备了很久，要去演讲三天，结果一讲，第一天全部讲完了，他跟我讲说：喂！慧律法师！我所准备的，第一天全讲完了，该怎么办呢？第一天就全部讲完。因为他很紧张，很少上台，结果准备了很久，第一天就全部讲完了，底下的人说：师父！你是用念的吗？他就拿演讲稿这样子。他不晓得我从大二，老师没来，就是我上台上课的；我在读大学的时候，忏公那边教授没有来，就是我上去的；我念南普陀佛学院的时候，才刚刚去，广化律师就说：慧律法师啊！你干脆起来当法师好了，反正也没有人教得过你，你每一科都是一百！他说：我办过佛学院这么久，没看过一个程度这么好的，每科都一百分！只有《金刚经》扣一分，那达理法师就说：我说：师父！您为什么要扣一分？他说：这个是面子！哪一个佛学院的学生这么厉害，每一科都一百？扣一分！师父：那我错在哪里？他说：你没有错！就错在因为我是师父！反正就是要扣我一分就对了，就一定要扣一分，每一科都一百！他们就说：喔！这个慧律法师这种根性实在是太利，我们法师教不过你！后来我刚进去就自己上台，我讲课的时候，底下佛学院的同学还很认真听呢！所以，我们这个是宿世有责任的，这一辈子就是注定要来讲经的，我们善于表达。

我们在建中，就是辩论会的主辩人；什么叫做辩论会的主辩人？就是可以把白马讲成黑马的那种辩论会；不过，现在学佛了，走正路了，不是强辩了。所以，这个就是有宿世的因缘、善根，也有这种根器，也把它当作：这就是我的责任！世尊也没有叫我这样做；佛菩萨也没有叫我这样做，是我自己愿意这样做的，因为我拥有很好的出家的弟子来支持，也有好的护法居士，因缘全部具足，都来护持师父推广这个正法，我不做，愧对诸佛菩萨！所以，我必须这样做，我应该这样做，我义不容辞就是要这样做，如此而已，没有其他的。那么，《楞严经》就上到一个非常重要的段落，这一辈子能够听到这里的人，已经很不错了！

回 向

愿意此功德，消灾在座诸位法师，护法居士大德，回向消灾本讲堂点灯者，以及亡灵拔度者

上报四重恩，下济三涂苦，若有见闻者
悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国
愿生西方净土中，上品莲花为父母
花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣

南无阿弥陀佛，分享给您国内外最新的无量寿经研究成果，补全缺失的理论
https://pan.baidu.com/s/1qhjM7EGFjU7ZUtA4AUmKCA
师兄，您好，分享给您学佛精品好书，建议使用电子书阅读器，保护视力，需网盘保存、下载、解压缩，欢迎流通赠阅！

传统文化、戒淫修福、中医养生等
http://pan.baidu.com/s/1kTunurP

弘扬和落实中华传统文化
http://pan.baidu.com/s/1bnhbS4Z

乾隆大藏经（龙藏）txt全-精排版
https://pan.baidu.com/s/16lPR77SvjgPBg2pHsOp2iw

分享给您国内外最新的无量寿经研究成果，补全缺失的理论
https://pan.baidu.com/s/1DmMqgmVAhZuDaDB8CxqrZw

https://pan.baidu.com/s/1NcY19feLvDZm739KrGqe5A

般若文海txt
http://pan.baidu.com/s/1xM8Ou

好听的佛号，分享给您
https://pan.baidu.com/s/1XOnbMzMfFluY1h2mlfJTsw

南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛
弘愿寺，为纯依善导大师之教、专修净土的念佛道场；寺名「弘愿」，典出善导大师《观经疏》「别意之弘愿」，意为：乘弥陀弘誓大愿力，一切众生得生净土。弘愿寺殿堂建制、本尊安奉、牌匾楹联、念诵仪规，皆完全依善导大师「五正行」为标准，唯突出一个「专」字——专净土，专念佛，专善导。
https://www.hongyuan.si/
以善导大师的净土思想为弘法理念，所有法宝均为免费结缘，免费邮寄。欢迎索请！

佛教净土宗(上面有很多TXT格式经论)
http://www.pureland-buddhism.org/

净宗讲堂 在线观看
http://www.jingzongfashi.com/

戒色义工收集整理
戒色百科全书
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=617125&uk=2701938221

东方人生智慧珍品系列丛书（共10册）已绝版
http://pan.baidu.com/s/1tJAWi

请勿堕胎反堕胎宣传单和书籍（请转发，功德无量，利益无量）
http://pan.baidu.com/s/1ntNwL4l

排版助手软件（电脑版，可以排版TXT格式文档，优化格式错误，提升阅读体验）
https://pan.baidu.com/s/1qTdJTPjQarMapJjmFJ3tVA